

प्रश्नव्याकरण सूत्र

(आश्रव और सवर का गंभीर विवेचन)

[मूल, सस्कृतच्छाया, पदार्थ, मूलार्थ, विस्तृत व्याख्या]

व्याख्याकार :

सस्कृत-प्राकृतविशारद प० श्री हेमचन्द्र जी महाराज

सम्पादक

नभूषण प० श्री अमर मुनि जी महाराज

सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२

पुस्तक ।

प्रश्नव्याकरण सू ।

॥

प्रकाशन

वीर निर्वाण दिग्गज (२४६६)

विक्रम सं० २०३० गीपावती

नवंबर १९७३

॥

टीकाकार

प० श्री हेमचन्द्र जी महाराज

॥

संपादक

प्रवचनभूषण श्री अमर मुनिजी

॥

प्रकाशक

सन्मति ज्ञान पीठ, लोहामडी, आगरा-२

॥

मुद्रक

रामनारायण मेहतवाल,

श्री विष्णु प्रिंटिंग प्रेस

राजा की मंडी, आगरा-२

॥

मूल्य

बीस रुपये मात्र

॥

प्रकाशकीय

श्वेताम्बर-स्थानकवासी जैन परम्परा में महामहिम स्व आचार्यदेव श्री आत्माराम जी महाराज, आगम साहित्य के ख्यातिप्राप्त महान् अभ्यासी थे। आपने अनेक आगमों पर विवेचनाप्रधान विस्तृत टीकाएँ लिखी हैं। आगमों पर राष्ट्रभाषा हिन्दी में टीकाएँ लिखने में ही उन्होंने अपने बौद्धिक जीवन का अधिकांश समय व्यतीत किया था। उनकी आगमसेवाएँ जैन इतिहास में चिरस्मणीय रहेगी।

आचार्य श्री के महान् शिष्य प० श्री हेमचन्द्र जी महाराज भी जैन जगत् के एक विशिष्ट प्रतिभाशाली मनीषी हैं। सस्कृत, तथा आगमशास्त्र के आप भी गभीर विद्वान् हैं। आपके द्वारा भी समाज की साहित्यिक सेवा कुछ कम नहीं हुई है। प्रश्नव्याकरण सूत्र का प्रस्तुत आदर्श सस्करण भी आप की ही विलक्षण बौद्धिक शक्ति का चमत्कार है। इतनी विस्तृत व्याख्या के साथ प्रश्नव्याकरण का यह श्रेष्ठ रूप, हमारी जानकारी में, पहली बार ही जनता के समक्ष आ रहा है।

श्रद्धेय प० श्री पद्मचन्द्रजी (भण्डारी जी महाराज) के सत्प्रयत्न, उत्साह एवं प्रेरणा से उनके महनीय गुरुदेव की यह कृति प्रकाश में आ सकी है। वस्तुतः उक्त प्रकाशन के द्वारा एक सुयोग्य शिष्य ने अपने श्रद्धेय महान् गुरु का अमुक अंश में गुरुकृण अदा किया है। भण्डारी महाराज ने यत्र तत्र जैन धर्म के गौरव का उल्लेखनीय प्रचार एवं प्रसार किया है। यह साहित्यसेवा भी उनकी उसी स्वर्णिम कर्मशृंखला की एक दिव्य प्रभास्वर कड़ी है। आपश्री के सुयोग्य शिष्य मधुर प्रवक्ता प्रवचनभूषण श्री अमर मुनि जी तो हमारी समाज के एक महान् गौरव-रत्न हैं। उन्होंने सम्पादन आदि का महान् दायित्व बड़ी शान के साथ निभाया है। अपने दादा गुरुजी के प्रति उनकी यह सेवा वस्तुतः महनीय एवं अभिनन्दनीय है।

सन्मति ज्ञानपीठ के ऊपर श्रद्धेय मुनिद्वय की कृपा प्रारम्भ से ही रहती आई है। इस बार भी यह सेवा हमें समर्पित कर ज्ञानपीठ को उपकृत किया है। भविष्य में भी अन्य कोई सेवा आपसे प्राप्त कर हमें प्रसन्नता होगी।

परमात्मकीय

जैन वाक्मय में आगमनादित्य या महत्त्वपूर्ण स्थान है। उसमें भी अगम-साहित्य का महत्त्व तो और भी अति है। अगम का अर्थ ही है वह मूल केन्द्र, जिसमें से उपाग आदि अन्य आगम साहित्य विकसित एवं परिवर्तित हुआ है।

प्रश्न-पारम्पर्य में प्रमुखों में दत्तवा महत्त्वपूर्ण अंग मान्य है। इसमें हिमा यदि पाच आश्रय, तथा अहिमा आदि पाच मयरो या इतना स्पष्ट एवं विशद वर्णन है, जिसमें साधक जीवन के मूलभूत प्रश्नों को सरलतम एवं सुन्दरतम व्याख्या प्रस्तुत की गई है। प्रमुख विद्वानों ने लेकर पारम्पर्य जिज्ञासु तक भी प्रश्नव्याकरण के अध्ययन से अपने जीवन का उपाय लब्धबोध प्राप्त कर सकते हैं।

मेरे परमश्रद्धेय परमगुरु (गवागुरु) प० श्री हेमचन्द्रजी महाराज एक महान् मनीषी विद्वान् मन्त्र हैं। अपने परमाचार्य गुरुदेव, जैन धर्म दियाकर, जैनागम रत्नाकर श्रद्धेय पूज्यराज आचार्यदेव स्व श्री आत्मानामजी म के सान्निध्य में आपने आगम-साहित्य का गंभीर अध्ययन किया है, साथ ही गुरुदेव के साहित्यनिर्माण कार्य में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। आपका मस्कृत प्राकृत साहित्य का पाण्डित्य अद्भुत है। आपने बहुत समय पहले प्रश्न व्याकरण मूल पर स्व आचार्य देव की शैली में ही 'सुबोधिनी' नामक एक बहुत सुन्दर एवं विस्तृत व्याख्या लिखी थी। मेरे श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव (श्री पद्मचन्द्र जी गण्डारी) की इच्छा थी कि वह महत्त्वपूर्ण कृति आधुनिक पद्धति में पुनः परिष्कृत होकर जिज्ञासु जनता के समक्ष आए ताकि सर्व-साधारण जिज्ञासुजन उसमें यथोचित लाभ उठा सकें।

गुरुदेव की प्रेरणा से मैंने यत्किंचित् सेवा करने का उपक्रम किया है। मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। फिर भी गुरुदेव के आशीर्वाद से कुछ कर पाया हूँ, इसी में मेरे मन को सन्तोष है। प्रस्तुत उपक्रम में मेरा अपना क्या है? जो कुछ है, वह सब श्रद्धेय पूज्य प्रगुरु जी का ही है। श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन उठाया माथी खाल वालों ने भी अपनी-अपनी लाठियाँ, अगुलियाँ छुआ दी। वस, ऐसा ही और इतना ही मेरा भी कुछ है, जिसे मैं अपना कह सकता हूँ।

श्रद्धेय राष्ट्रसन्त, उपाध्याय, कविरत्न श्री अमरमुनि जी महाराज की सेवा में मेरे गुरुदेव ने प्रकाशन आदि के सवन्ध में अपनी मंगल भावना प्रगट की, तो अस्वस्थ होते हुए भी उन्होंने अपनी स्वीकृति दी। गुरुदेव के साथ उपाध्याय श्री जी का सहज स्नेह है, वह सर्वविदित है। प्रारम्भ से ही गुरुदेव का उपाध्याय श्री जी के प्रति सुमधुर, सहज श्रद्धाभाव रहा है। इस स्थिति में गुरुदेव को इन्कार कैसे मिल सकता था। अस्तु सन्मति ज्ञानपीठसे प्रकाशन शुरू हुआ। इस महनीयकृति को सर्वाङ्ग-सुन्दर एवं सर्वजनोपयोगी रूप देने में उपाध्याय श्री जी का जो महत्त्वपूर्ण योगदान है, वह हम सभी को सदा स्मरणीय रहेगा। उपाध्याय श्री जी अम्बस्थ रहे हैं, अतः प० मुनि श्री नेमिचन्द्र जी का जो बहुमूल्य आदर्श सहयोग मिला है, वह भी सादर समुल्लेखनीय है। श्रद्धेय मुनिद्वय का यदि समय पर सहयोग प्राप्त न होता, तो जो कुछ विशिष्टता पाठक देख रहे हैं, वह नहीं प्राप्त हो सकती थी। मैं एतदर्थ मुनिद्वय के प्रति शिरसा मनसा प्रणत हूँ, साथ ही कृतज्ञ भी। आशा रखता हूँ, भविष्य में भी मेरी सभावित प्रवृत्तियों में आप श्री का यथावसर उचित सहयोग एवं सहकार मुझ मिलता रहेगा।

मैं सन्मति ज्ञानपीठ के सचालको और व्यवस्थापको को धन्यवाद दिए बिना कैसे रह सकता हूँ, जिन्होंने इस विशाल शास्त्र को इतना शीघ्र, साथ ही इतने उत्तम एवं मनोहर रूप में प्रकाशित कर जिज्ञासु पाठको तक पहुँचाने का युगानुरूप प्रयत्न किया है। साथ ही अन्य सहयोगियों की सेवाएँ भी मेरे स्मृतिकक्ष में चिरस्मरणीय रहेगी।

प्रस्तुत सस्करण का मूल्यांकन तो प्रबुद्ध पाठक ही करेंगे। उन्हें यह सब अधिकांश में पसन्द ही आएगा। संभव है, कुछ नापन्द जैसा भी हो, तो वह सब मेरा है, मुझे सहर्ष लौटा दे। मैं क्या हूँ, क्या जानता हूँ। मैं तो इस पथ का एक बालयात्री हूँ। आज का ही नहीं, युगानुयुग का एक सत्य है 'सर्व सर्व न जानाति'—मैं इसे सादर स्वीकार करता हूँ।

—अमर मुनि

प्र स्ता व ना

उपाध्याय अमर मुनि

प्राचीन भारतीय तत्त्वचिन्तन दो धाराओं में प्रवाहित हुआ है—‘श्रुति’ और ‘श्रुत’। श्रुति, वेदों की वह पुरातन सज्ञा है, जो ब्राह्मण सस्कृति से सम्बन्धित प्राचीन वैदिक विचारधारा और उत्तरकालीन शैव, वैष्णव आदि धर्म परम्पराओं का मूल-धार है। और श्रुत, श्रमण सस्कृति की प्रमुख धारा के रूप में मान्य जैन विचार-परम्परा का मूल स्रोत है। श्रुति और श्रुत में शब्दों एवं अर्थों इतना अधिक साम्य है कि जिस पर से सामान्यतः सहृदय पाठक को भारतीय चिन्तन पद्धति का, मूल में कहीं कोई एक ही उद्गम, प्रतिभासित होने लगता है।

श्रुति और श्रुत दोनों का ही ‘श्रवण’ से सम्बन्ध है। जो सुनने में आता है, वह श्रुत है,^१ और वही भाववाचक मात्र श्रवण श्रुति है। अभिधा के परिप्रेक्ष्य में सीधा और स्पष्ट अर्थ है इनका—‘शब्द’।^२ किन्तु श्रुत और श्रुति का इतना ही अर्थ अभीष्ट नहीं है। लक्षणा के प्रकाश में इनका अर्थ है, वह ‘शब्द’, जो यथार्थ हो, प्रमाण हो और हो जनमगलकारी। प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान प्रमाणों के अनन्तर जो आगमरूप शब्द प्रमाण आता है,^३ वही यह श्रुत और श्रुति है। श्रमण और ब्राह्मण दोनों ही परम्पराओं के मान्य आचार्यों ने यथार्थ ज्ञाता, वीतराग आप्त पुरुषों के विश्वजनीन, मगलमय, यथार्थ तत्त्व वचनों को ही ‘शब्दप्रमाण’ की कोटि में

१—श्रुत शब्द कर्मसाधनश्च १।१।२ श्रूयते स्मेति श्रुतम्।

—तत्त्वार्थ राजवार्तिक

२ श्रूयते आत्मना तदिति श्रुत शब्द ।

—विशेषावश्यक भाष्य-मलधारीया वृत्ति

३ - (क) पमाणे चउच्चिहे पणत्ते, त जहा—पच्चक्खे, अणुमाणे, ओवमे, आगमे ।

—भगवती गतक ५ उद्देश ४

(ख) प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा प्रमाणानि

—न्यायदर्शन १।१।३

माना है।^४ अतः अपनी-अपनी परम्परागत मान्यता एवं धारणा के अनुसार शब्द-प्रमाणस्वरूप श्रुत और श्रुति दोनों ही प्रकार के मौलिक ग्राहि-य मे आप्त पुरुषों के विशिष्ट वचनों का सकल ही अभीष्ट है, साधारण रस्यपुङ्गवों के वचनों का नहीं, जो हर किसी गली कच्चे के रागद्वेषाभिभूत लोगों के कहे हुए हों। अपनी अपनी परम्परा के सभी महापुरुषों को आप्त कहा जाता है। पर, यह बात दूसरी है कि सत्य की कसौटी पर रखते समय किस के वचन खरे उतरते हैं, और किमके नहीं।

जैनदर्शन शब्द प्रमाण के रूप में श्रुत का अर्थ 'आप्तपुरुषों के वचन' तक ही सीमित नहीं रखता है। वह श्रुत से श्रुतज्ञान तक पहुँचा है। शब्दरूप श्रुत को वह केवल उपचार से प्रमाण मानता है, निश्चय में नहीं। शब्द जड़ है, अतः वह कैसे प्रमाणकोटि में आ सकता है। यदि जड़ पदार्थ प्रमाण हो सकते हैं तो फिर घट पटादिसभी जड़ पदार्थ प्रमाण कोटि में आ जाएँगे। आचार्य वादिदेव ने अपने प्रमाण-नयतत्त्वालोक (४। १-२) में इसी दृष्टि से कहा है कि आप्तवचनों से आविर्भूत होने वाला अर्थसंवेदन ही वस्तुतः आगम अर्थात् शास्त्र है। आप्तवचनों को जो शब्द-प्रमाणरूप आगम कहा जाता है, वह मात्र उपचारकथन है। 'आप्तवचनादाविर्भूत-मर्थसंवेदनमागमः।' 'उपचारादाप्तवचनं च।'।

इसी सन्दर्भ में तत्त्वार्थ भाष्य के सुप्रसिद्ध टीकाकार श्रीसिद्धसेन गणीने अपनी टीका (१-२०) में कहा है कि इन्द्रिय और मन के निमित्त से होने वाला ग्रन्थानुसारि विज्ञान श्रुत है। श्रुत इन्द्रियमनोनिमित्त ग्रन्थानुसारि विज्ञान यत् ।'

४—(क) आप्तोपज्ञमनुल्लध्यमदृष्टेर्विरोधकम् ।

तत्त्वोपदेशकृत् सार्व, शास्त्र कापथघटनम् ॥

—न्यायावतारसूत्र ६

(ख) श्रुतशब्दो जहत्स्वार्थवृत्ती रुढिवशात् कुशलशब्दवत् ।

—तत्त्वार्थ राजवार्तिक १।२०।१

(ग) आप्तोपदेश शब्दः ।

—न्यायदर्शन १।१।७

(घ) आप्तः खलु साक्षात्कृतधर्मा यथादृष्टस्यार्थस्य चिरयापधिषया प्रयुक्त उपदेष्टा ।

—न्यायदर्शन-वात्स्यायन भाष्य १।१।७

(ङ) आप्तो रागादिविद्युतः, तस्य वचनमिति ।

—तत्त्वार्थ भाष्य-सिद्धसेनीया वृत्ति १—२०

(च) अभिधेय वस्तु यथाऽवस्थितं यो जानीते यथाज्ञानं चाभिधत्ते स आप्तः ।

—प्रमाण नयतत्त्वालोक ४-४

जैन श्रुत साहित्य

जैन परम्परा का श्रुत साहित्य प्राचीनकाल में अगप्रविष्ट और अगवाह्य-इस प्रकार दो रूपों में विस्तृत हुआ है ।^५ अग प्रविष्ट श्रुत वह है, जो अर्थतः परमपि तीर्थंकर देवों द्वारा कहा गया है और तदनन्तर तीर्थंकरों के साक्षात् शिष्य श्रुत केवली गणधरो द्वारा सूत्र रूप में रचा गया है ।^६

अगवाह्य श्रुत वह है, जो गणधरो के बाद विशुद्धागम विशिष्टबुद्धिशक्ति-सम्पन्न आचार्यों के द्वारा काल एव सहनन आदि दोषों के कारण अल्पबुद्धि शिष्यों के अनुग्रह के लिए रचा गया है ।^७

अग प्रविष्ट श्रुत, जिसे गणनायक आचार्यों का सर्वस्व होने के कारण 'गणि-पिटक'^८ भी कहा जाता है, वारह प्रकार का है ।^९

(१) आचार (आचार)

(२) सूयगड (सूत्रकृत)

(३) ठाण (स्थान)

५—त समासओ दुविह पणत्तं, त जहा-अगपविट्ठ अगवाहिर च ।

—नन्दी सूत्र, श्रुतज्ञानप्रकरण

६—(क) यद् भगवद्भिः सर्वज्ञं सर्वदाशभिः परमर्षिभिरर्हद्भिस्तत्स्वाभाव्यात्परम-शुभस्य च प्रवचनप्रतिष्ठापनफलस्य तीर्थंकरनामकर्मणोऽनुभावाद्भुक्त भगवच्छिष्यैरतिशयवद्भिः रुतमातिशयवाग्बुद्धिसपन्नगणधरैर्दृढं तदङ्गं प्रविष्टम् ।

—तत्त्वार्थ स्वोपज्ञ भाष्य १।२०

७—गणधरानन्तर्यादिभिस्त्वत्यन्तविशुद्धागमैः परमप्रकृष्टवाङ्मतिशक्तिभिराचार्यैः कालसहननायुर्दोषादल्पशक्तीनां शिष्याणामनुग्रहाय यत्प्रोक्तं तदङ्गं वाह्यम् ।

—तत्त्वार्थ स्वोपज्ञ भाष्य १-२०

८—(क) दुवालसग गणिपिटग ।

—अनुयोग द्वार, प्रमाण प्रकरण

(ख) गणी आचार्यस्तस्य पिटक—सर्वस्व गणिपिटकम् ।

—मलधारगच्छीय हेमचन्द्रसूरि, अनुयोगद्वारटीका

९—अगपविट्ठ दुवालसविह पणत्तं, त जहा—आचारो १, सूयगडो २, ठाण ३, समासओ ४, विवाहपणत्तो ५, नायाधम्मकहाओ ६, उवासगदसाओ ७, अतग-डदसाओ ८, अणुत्तरोववाइयदसाओ ९, पण्हावागरणाइ १०, विवागसुय ११, दिट्ठिवाओ १२

—नन्दी सूत्र, श्रुतज्ञान प्रकरण

(४) समवाय (समवाय)

(५) विया (वा) हपन्नन्ति (व्याख्या प्रज्ञप्ति) व्याख्या प्रज्ञप्ति के लिए अपर-
नाम 'भगवती' भी प्रचलित है ।

(६) नाया धम्मकहा (ज्ञाता (त) धर्मकथा)

(७) उवासगदसा (उपासक दशा)

(८) अतगडदशा (अन्तकृद् (त) दशा)

(९) अनुत्तरोववाइयदसा (अनुत्तरोपपातिकदशा)

(१०) पण्हावागरणाइ (प्रश्नव्याकरणानि)

(११) विवागसुय (विपाक सूत्र)

(१२) दिट्ठिवाय (दृष्टिवाद या दृष्टिपात)

दृष्टिवाद के लिए तत्त्वार्थभाष्य में 'दृष्टिपात' शब्द का प्रयोग किया गया है ।^{१०}
प्राकृत 'दिट्ठिवाओ' के दृष्टिवाद तथा दृष्टिपात—दोनों ही संस्कृत रूप हो सकते हैं ।
दृष्टिवाद के परिकर्म, सूत्र, पूर्वगत, अनुयोग और चूलिका रूप पाच प्रकारों में से पूर्व-
गत प्रकार में उत्पाद आदि चौदह पूर्व सम्मिलित हैं । दृष्टिवाद अग (पूर्वगत) भगवान्
महावीर से १००० वर्ष बाद विच्छिन्न हो गया ।^{११}

प्रथमतः आवश्यक तथा आवश्यक व्यक्तिरिक्त के रूप में अगवाह्य श्रुत विभक्त
है^{१२} और आवश्यक व्यक्तिरिक्त औपपातिक, राजप्रश्नीय, प्रज्ञापना आदि तथा निशीय
व्यवहार, उत्तराध्ययन, दशवैकालिक आदि तथा अन्य अनेक प्रकीर्णक सूत्रों के रूप
में वर्णित हैं ।^{१३}

अग प्रविष्ट और अगवाह्य रूप सभी आगमों के प्राचीन रूपों में काल वैपम्य के
कारण काफी परिवर्तन हुआ है । कुछ घटा भी है, कुछ बढ़ा भी है । स्थानाग, सम-
वायाग और नन्दी सूत्र आदि में आगमों के अध्ययन एवं विषय आदि का जो निरू-

१० दृष्टिपात ।

— तत्त्वार्थ स्वोपज्ञ भाष्य १।२०

११—(क) एग वाससहस्स पुव्वगए अणुसिज्जिस्सइ ।

—भगवती २०।८

(ख) वोलीणम्मि सहस्से, वरिसाण वीरमोक्खगमणाओ ।

उत्तरवायगवसमे, पुव्वगयस्स भवे छेवो ॥८०१॥

—तित्थयोगाली

१२ अगवाहिर दुविह पण्णत्त, त जहा—आवस्सय च आवस्सयवइरिस्स च ।

—नन्दी सूत्र, श्रुतज्ञान प्रकरण

१३—नन्दी सूत्र, श्रुतज्ञान प्रकरण

पण है, उसके अनुरूप कितने ही आगमों की प्राचीन स्वरूपस्थिति वर्तमान में उपलब्ध नहीं है ।

काफी लम्बे समय तक श्रुतसाहित्य भिक्षुसंघ ने कठस्थ ही रखा, लिखा नहीं । क्योंकि भिक्षुओं को लिखने का निषेध था । अतः चिरकाल तक कण्ठस्थ रहे श्रुतवचनों में हेर फेर हो जाना स्वाभाविक है ।^{१४} भगवान् महावीर के ६८० अथवा ६६३ वर्ष बाद बलभी (सौराष्ट्र) में श्री देवर्द्धिगणि क्षमाश्रमण के नत्वावधान में, निरन्तर विच्छिन्न एवं परिवर्तित होता हुआ श्रुत पुस्तकारूढ हुआ,^{१५} और तब कही जाकर श्रुतसाहित्य में कुछ अपवादों को छोड़ कर बड़े हेर फेर होने का क्रम अवरुद्ध हो सका, जिसके फलस्वरूप आगमसाहित्य को वर्तमान में उपलब्ध स्थायिरूपता मिली ।

प्राचीन लुप्त प्रश्न व्याकरण

प्रश्न व्याकरण सूत्र का स्थान अगप्रविष्ट श्रुत में है । यह दशवा अग है । समवायाग सूत्र और नन्दी सूत्र तथा अनुयोगद्वारा सूत्र में प्रश्न व्याकरण के लिए

१४ (क) पोत्थएसु घेप्पतएसु असजमो भवइ ।

—दशवैकालिक चूर्णि पृ० २१

(ख) जत्तिय मेत्ता वारा वधत्ति, मु चत्ति य जत्तिया वारा ।

जति अक्खराणि लिहत्ति व, तत्ति लहुगा ज च आवज्जे ।

—निशीथ भाष्य ४००४

(ग) इह च प्रायः सूत्रादर्शेषु नानाविधानि सूत्राणि दृश्यन्ते, न च टीकासंवादी एकोऽप्यादर्शं समुपलब्ध, अतः एकमादर्शमङ्गीकृत्यास्माभिविवरणं क्रियत इति, एतदवगम्य सूत्रविसंवाद्दर्शनाच्चित्तव्यामोहो न विधेय इति ।

—शीलाकाचार्य, सूत्रकृताग वृत्ति, मुद्रितपत्र ३३६-१

(घ) वाचनानामनेकत्वात् पुस्तकानामशुद्धित् ।

सूत्राणामतिगाभीर्याद् मतभेदाच्च कुत्रचित् ॥२॥

—आचार्य अभयदेव, स्थानागवृत्ति, प्रारम्भ

१५—(क) समणस्स भगवओ महावीरस्स जाव सव्वदुक्खपहोणस्स नववाससयाइ विइवकताइ दसमस्स य वाससयस्स अय असोइमे सवच्छरे काले गच्छइ । वायणतरे पुण अय तेणउए सवच्छरे काले गच्छइ ।

—कल्पसूत्र, महावीर चरित्राधिकार

(ख) बलहिपुरम्मि नयरे, देवडिडपमुहेण समणसघेण ।

पुत्थइ आगमु लिहिओ, नवसय असोआओ वीराओ ॥

अर्थात् ईस्वी ४५३, मतान्तर से ई० ४६६

—एक प्राचीन गाथा

‘पण्हावागरणाइ’ के रूप में बहुवचन का प्रयोग है, जिसका संस्कृत रूप ‘प्रश्न-व्याकरणानि’ होता है। वर्तमान में उपलब्ध प्रश्न व्याकरण सूत्र के उपसहारा में एक वचन का ही प्रयोग है—‘पण्हावागरणे ।’ तत्त्वार्थस्वोपज्ञभाष्य में भी ‘प्रश्न-व्याकरणम्’ इस प्रकार एकवचनान्त का ही प्रयोग है। दिगम्बर परम्परा के ध्वला तथा राजवार्तिक आदि ग्रन्थों में भी एकवचनान्त ‘पण्हावायरण’ ‘प्रश्न व्याकरणम्’ प्रयोग ही प्रचलित है। ‘स्थान’ अग सूत्र के दशम स्थान में प्रश्न व्याकरण का नाम ‘पण्हावागरणदशा’ बतलाया है, जिसका संस्कृत रूप टीकाकार आचार्य अभय देव ने ‘प्रश्नव्याकरणदशा’ किया है। परन्तु यह नाम अन्यत्र अधिक प्रचलित नहीं हो पाया।

दिगम्बर परम्परा के ध्वला आदि में ‘पण्हावायरण’ नाम है, जब कि श्वेताम्बर परम्परा के समवायाग आदि में ‘पण्हावागरणाइ’ है। ‘पण्हा’ के लिए ‘पण्हा’ के रूप में दीर्घ आकारान्त प्रयोग क्यों किया गया, कुछ स्पष्ट नहीं होता। संस्कृत टीकाओं तथा अन्य संस्कृत ग्रन्थों में संस्कृत रूप ‘प्रश्नव्याकरण’ ही मिलता है। हाँ समवायाग वृत्ति में आचार्य अभय देव ने ‘नाया धम्मकहा’ का संस्कृत रूप ‘ज्ञातधर्मकथा’ न बनाकर ‘ज्ञाताधर्मकथा’ बनाया है और ‘ज्ञाता’ की आकारान्तता के लिए तर्क दिया है कि सज्ञा शब्द होने से दीर्घत्व है—‘ज्ञाता धर्म-कथा दीर्घत्व सज्ञात्वाद् ।’ परन्तु अपने उक्त तर्क के आधार पर ‘पण्हावागरणाइ’ का ‘प्रश्ना व्याकरणानि’ न लिखकर ‘प्रश्नव्याकरणानि’ रूप ही लिखा है। ऐसा क्यों है, यह विचारणीय है। प्राकृत पर अपभ्रंश की छाया ही परिलक्षित होती है।

प्रश्न व्याकरण का अर्थ है—प्रश्नों का व्याकरण अर्थात् निर्वचन, उत्तर एवं निर्णय।^{१६} यहाँ नामान्तर्गत ‘प्रश्न’ शब्द सामान्य प्रश्न के अर्थ में नहीं है। प्राचीन लुप्त प्रश्न व्याकरण की जो दर्पण प्रश्न, अगुष्ठ प्रश्न, बाहु प्रश्न आदि (दर्पण, जल, मन्त्र, अगूठे का नख, तलवार आदि में मन्त्र बल से दैवी शक्ति का अवतरण कर मविष्य का ज्ञान करना आदि) से सम्बन्धित विषयचर्चा नन्दी सूत्र आदि में उपलब्ध है, उसके अनुसार ‘प्रश्न’ शब्द मन्त्रविद्या एवं निमित्त शास्त्र आदि के विषयविशेष से सम्बन्ध रखता है। अस्तु, प्राचीन परम्परा के अनुसार विचित्र विद्यातिशय अर्थात् चम-

१६—(क) पण्हो त्ति पुच्छा, पडिवयण वागरण प्रत्युत्तरमित्यर्थः ।

(ग) प्रश्न प्रतीतस्तन्निर्वचन व्याकरण, बहुत्वाद् बहुवचनम् ।

—नन्दी चूर्णि

—आचार्य हरिभद्र, नन्दीवृत्ति

त्कारी प्रश्नों का व्याकरण जिस सूत्र में वर्णित है, वह प्रश्नव्याकरण है।^{१७} वर्तमान में उपलब्ध प्रश्न व्याकरण में तो ऐसी कोई चर्चा नहीं है। अतः यहाँ प्रश्न व्याकरण का यदि सामान्यतः विचार चर्चा रूप 'जिज्ञासा'^{१८} अर्थ किया जाए तो ठीक है। अहिंसा-हिंसा एवं सत्य-असत्य आदि धर्माधर्मरूप विषयों की चर्चा जिस सूत्र में है, वह प्रश्न व्याकरण है। इस दृष्टि से वर्तमान में उपलब्ध 'प्रश्न व्याकरण' का नाम भी सार्थक हो सकता है।

प्राचीन प्रश्न व्याकरण एक महान् विराट्काय अग्रे सूत्र था। उसके पदों की गणना लाखों की संख्या में थी। श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार प्रश्न व्याकरण के ६२ लाख १६ हजार पद होते हैं।^{१९} दिगम्बर परम्परा पदों की संख्या ६३ लाख १६

१७ (क) पण्ड्यावागरणेषु ण अगुट्ठपसिणाइ, बाहुपसिणाइ, अद्वागपसिणाइ, अन्ने वि विचित्ता विज्जाइसया, नागसुवण्णेहिं सद्धि दिव्वा सवाया आधविज्जति ।

—नन्दीसूत्र, श्रुतज्ञान प्रकरण

(ख) अद्वागगुट्ठ-बाहु-असि-मणि-खोम-आइच्चमासियाण, विविहमहापसिण-विज्जा-मणपसिणविज्जा-देवयपयोगपहाणगुणप्पगासियाण सबभूयदुगुणप्प-भावनरगणमइविम्हयकरण ।

—समवायाग सूत्र, सूत्र १४५

(ग) या पुनविद्या मत्ता वा विधिना जप्यमाना. पृष्ठा एव शुभाशुभ कथयन्ति ।

—नन्दी सूत्र, मलयगिरिवृत्ति

(घ) णागा सुवण्णा अण्णे य भवणवासिणो ते विज्जासतागरिणि आगता साधुणा सह सववति-जल्प करेति ।

—नन्दी चूर्णि

(ङ) अन्ये विद्यातिशया. स्तम्भ-स्तोभ-वशीकरण-विद्वेषी-करणोच्चा य ।

—समवायागवृत्ति

(च) प्रश्नविद्या यकाभि क्षौमकाविषु देवतावतार. क्रियते ।

—स्थानाग, अभयदेवीयावृत्ति १० स्थान

१८—प्रश्न प्रतीत तद्विषय निर्वचन व्या ।

—नन्दी सूत्र, मलयगिरिवृत्ति

१९—(क) पदग्न दोणउतिलक्खा सोलस य सहस्सा ।

—नन्दी चूर्णि

(ख) द्विनवतिलक्षाणि षोडश च सहस्राणि ।

—समवायागवृत्ति

हजार मानती है ।^{१०} वर्तमान में प्रचलित प्रश्न व्याकरण की श्लोक गणना १२५६ के लगभग है । एक श्लोक ३२ अक्षर का माना जाता है ।

समवायाग और नन्दी सूत्र में प्रश्न व्याकरण के ४५ अध्ययन बतलाए हैं ।^{११} अनेक सख्यक श्लोको एव नियुक्तियों आदि का भी उल्लेख है ।^{१२} इसके विपरीत स्थानाग सूत्र में प्रश्न व्याकरण सूत्र के केवल दश अध्ययनों का ही उल्लेख है— उपमा, सरया, ऋषिभाषित, आचार्य भाषित, महावीरभाषित, क्षोमक प्रश्न, कोमल प्रश्न, अद्गाग प्रश्न, अगुष्ठ प्रश्न और बाहु प्रश्न ।^{१३}

वर्तमान में उपलब्ध प्रश्नव्याकरण में उक्त दश अध्ययनों में का एक भी अध्ययन नहीं है । नन्दी आदि सूत्रों में भी जहाँ प्रश्नव्याकरण की चर्चा है, वहाँ अगुष्ठ प्रश्न तथा बाहु प्रश्न आदि का तो उल्लेख है, किन्तु स्थानाग में निर्दिष्ट उपमा, सरया, ऋषिभाषित आदि का कोई उल्लेख नहीं है ।^{१४} हाँ, समवायाग में प्रत्येकबुद्धभाषित, आचार्य भाषित और महावीरभाषित का एक संक्षिप्त सा उल्लेख अवश्य मिलता है, पर वह भी विषय के रूप में है, किसी स्वतन्त्र अध्ययन

२०—पण्हायरण णाम अग तेणउदिलवख-सोलससहससपदेहि ।

—धवला, भाग १, पृ० १०४

२१—(क) पणयालीस अज्झयणा, पणयालीस उद्देसणकाला, पणयालीस समुद्देसणकाला ।

—नन्दी सूत्र

(ख) पणयालीस उद्देसणकाला, पणयालीस समुद्देसणकाला ।

—समवायाग सूत्र, १४५

(ग) यद्यपीहाध्ययनाना दशत्वाद् दशवोद्देशनकाला भवन्ति तथाऽपि वाचनान्त-
रापेक्षया पञ्चचत्वारिंशदिति सम्भाव्यते ।

—समवायागवृत्ति

२२— सखेज्जा सिलोगा, सखेज्जाओ निज्जुत्तीओ ।

—नन्दी सूत्र

२३—पण्हावागरणदसाण दस अज्झयणा पण्णत्ता, त जह-उवमा, सखा, इसिभासियाइ, महावीरभासियाइ, खोमगपसिणाइ, कोमलपसिणाइ, अगुठपसिणाइ, बाहुपसिणाइ ।

—समवायाग, सूत्र १४५

२४—प्रश्नव्याकरणदशा इहोक्तरूपा न, दृश्यमाना तु पञ्चाश्व पञ्चसवरात्मिका ।

—स्थानाग—अभयदेवीया वृत्ति, १० स्थान

के रूप में नहीं ।^{२५} लगता है, प्रश्न व्याकरण सूत्र के विषय तथा अध्ययन आदि के सम्बन्ध में बहुत प्राचीनकाल से ही कोई एक निश्चित धारणा नहीं रही है । कही स्थानाग आदि सूत्रों के सकलन काल में वाचना भेद से प्रश्न व्याकरण के विभिन्न रूप तो प्रचलित नहीं थे ? लगता तो ऐसा ही है ।

दिगम्बर परम्परा के ध्वला आदि ग्रन्थों में प्रश्न व्याकरण का विषय बताते हुए कहा है कि प्रश्न व्याकरण में आक्षेपणी, विक्षेपणी, सवेदनी और निर्वेदनी, इन चार कथाओं का वर्णन है । आक्षेपणी में छह द्रव्य और नौ तत्वों का वर्णन है । विक्षेपणी में परमत की एकान्त दृष्टियों का पहले प्रतिपादन कर अनन्तर स्वमत अर्थात् जिनधर्म को स्थापना की जाती है । सवेदनी कथा पुण्यफल की कथा है, जिसमें तीर्थकर, गणधर, ऋषि, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, देव एव विद्याधरो की ऋद्धि का वर्णन है । निर्वेदनी में पापफल की कथा है, अतः उस में नरक, तिर्यच, कुमानुष योनियों का एव जन्म, जरा, मरण, व्याधि, वेदना, दरिद्रता आदि का वर्णन है ।

और यह प्रश्नव्याकरण अग प्रश्नों के अनुसार हत, नष्ट, मुष्टि, चिन्ता, लाभ, अलाभ, सुख, दुःख, जीवित, मरण, जय, पराजय, नाम, द्रव्य, आयु और सख्या का भी निरूपण करता है ।^{२६}

२५—ससमयपरसमयपणवयपत्तं यबुद्धविविहत्थभासावासियाण , अइसयगुण-
उवसमणाणप्पगारआयरियभासियाण , वित्थरेण वीरमहेसीह विविहवित्थर-
भासियाण ।

—समवायोग सूत्र, १४५

२६—अक्खेवणी विक्खेवणी सवेयणी णिव्वेयणी चेदि चउव्विहाओ कहाओ वण्णेदि ।
तत्थ अक्खेवणी णाम छह्व्व-णव पयत्थाण सख्व दिगतर-समयातर-णिराकरणं
सुद्धिं करेती पख्वेदि ।

विक्खेवणी णाम परसमएण ससमय दूसती पच्छा दिगतरसुद्धिं करेती
ससमय थावती छह्व्व-णवपयत्थे पख्वेदि ।

सवेयणी णाम पुण्णफलसकहा । काणि पुण्णफलाणि ? तित्थयर-गणहर-
रिसि-चक्खवट्ठि-बलदेव-वासुदेव-सुर-विज्जाहरिद्धीओ ।

णिव्वेयणी णाम पा कहा । काणि पावफलाणि ? णिरय-तिरिय-
कुमाणुसजोणीसु जाइ-जरा-मरण-वाहि-वेयणा-दालिद्धादीणि । ससारसरीर-
भोगेसु वेरगुप्पाइणी णिव्वेयणी णाम ।

पण्हादो हद-नट्ठ-मुट्ठि-चिता-लाहालाह-सुह-दुक्ख-जीविय-मरण-जय-
पराजय-णाम-दव्वायु-सख च पख्वेदि ।

—ध्वला, भाग १ पृ० १०७-८

दिगम्बर परम्परा में भी प्रश्न व्याकरण का जो नष्ट, मुष्टि आदि चमत्कारों विषय प्रतिपादित किया है, वह श्वेताम्बर परम्परा के समवायाग तथा नन्दी सूत्र आदि से मिलता है। दिगम्बर परम्परा अग साहित्य का विच्छेद मानती है, अतः वर्तमान में उसके यहाँ आचाराग आदि अग तथा ओपपानिक्त आदि अग बाह्य आगमों में से कोई भी आगम नहीं है। अतः प्रश्न व्याकरण भी नहीं है, जिस पर कुछ विचार-चर्चा की जा सके। श्वेताम्बर परम्परा में एक प्रश्नव्याकरण वर्तमान में भी उपलब्ध है, पर उस में उल्लिखित विषयों जैसा कोई विषय नहीं है।

एक प्रश्न ?

श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं में प्राचीन प्रश्न व्याकरण सूत्र का जो विषय बताया है, उसके सम्बन्ध में एक प्रश्न उभरता है। ज्योतिष, मन्त्र, तन्त्र आदि से सम्बन्धित शास्त्रों को जैन परम्परा पापश्रुत मानती है।^{२७} और पाप-श्रुत के प्रयोग जैन भिक्षु के लिए निषिद्ध हैं।^{२८} फिर वीतराग, अध्यात्म पुरुष तीर्थंकर ऐसे निषिद्ध विषयों का एक शास्त्र के रूप में इतना विस्तृत प्रतिपादन क्यों करते हैं ? क्या उन की ही अपनी परिभाषा में ये सब पापश्रुत में नहीं आते हैं ? इस प्रकार के सासारिक विषयों के प्रतिपादक चमत्कारी शास्त्रों से अध्यात्म साधना के साधक को क्या लाभ हो सकता है ? साधक के लिए तो वही शास्त्र शास्त्र है, जिसे श्रवण कर अन्तरात्मा में तप, क्षमा, अहिंसा आदि विशुद्ध भावों का जागरण हो।^{२९} यदि ऐसा कुछ नहीं होता है तो वह ज्योतिष आदि अन्य लौकिक विषयों का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र, भले ही कुछ और हो, धर्मशास्त्र तो बिल्कुल नहीं हो

२७—(क) नवविहे पावसुयपसगे पणत्ते, त जहा—
उप्पाए, नेमित्तए, मते, आइवखए, तिगिच्छोए ।
कलावरण-अन्नाणे, मिच्छापावयणेत्ति य ॥

—स्थानाग ६ स्थान

(ख) पापोपादानहेतु श्रुत शास्त्र पापश्रुतम् ।

—स्थानाग वृत्ति, ६ स्थान

(ग) समवायाग २६ वां समवाय

२८—(फ) सूत्रकृताग सूत्र, द्वितीयश्रुतस्कन्ध, द्वितीय अध्ययन

(ख) उत्तराध्ययन सूत्र, १६।७-८

२९—ज सोच्चा पडिवज्जति,

तव खतिमहिंसय ।

—उत्तराध्ययन ३।८

सकता । बहुत कुछ विचार चिन्तन करने पर भी यह प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाता है । हालांकि टीकाकारों ने सघ रक्षा आदि कारणविशेष के नाम पर पापश्रुत से सम्बन्धित उक्त सब विषयों का खुलकर समर्थन किया है ।^{३०}

वर्तमान प्रश्न व्याकरण

प्राचीन प्रश्नव्याकरण कब लुप्त हुआ, निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । आगमों को पुस्तकात्क करने वाले आचार्य देवद्वि गणी ने इस सम्बन्ध में कुछ भी सूचना नहीं दी है । समवायाग आदि में जिस प्रश्न व्याकरण का उल्लेख है, वह उनके समक्ष विद्यमान था, या प्राचीन श्रुति परम्परा से जैसा चलता चला आ रहा था वैसा ही ज्यों का त्यों श्रुतविषय समवायाग आदि में लिख दिया गया, कुछ स्पष्ट नहीं होता । हा, इतना स्पष्ट है, वर्तमान प्रश्न व्याकरण के विषय की तत्कालीन आगमों में कोई चर्चा नहीं है ।

आचार्य जिनदास महत्तर ने शक सवत् ५०० की समाप्ति पर नन्दी सूत्र पर चूर्णि की रचना की है ।^{३१} उसमें सर्वप्रथम वर्तमान प्रश्नव्याकरण के विषय से सम्बन्धित पाच सवर आदि का उल्लेख है ।^{३२} इस उल्लेख के बाद फिर वही परम्परागत एक सौ आठ अगुष्ठ प्रश्न और बाहु प्रश्न आदि का वर्णन किया है । लगता है, जिनदाम गणी के समक्ष प्राचीन प्रश्न व्याकरण नहीं था । उसके विषय की चर्चा उन्होंने केवल परम्परापालन की दृष्टि से कर दी है । वास्तविक प्रश्न व्याकरण उनके समक्ष प्रस्तुत प्रश्नव्याकरण ही था, जिसके सवर आदि विषय का उन्होंने सर्वप्रथम उल्लेख किया है । इसका अर्थ यह है कि शक सवत् ५०० से पूर्व ही कभी प्रस्तुत प्रश्न व्याकरण सूत्र का निर्माण एवं प्रचार-प्रसार हो चुका था और उसे अग साहित्य में मान्यता मिल चुकी थी ।

प्रश्न व्याकरण का विषय परिवर्तन क्यों ?

प्राचीन प्रश्न व्याकरण के ज्योतिष, मन्त्र, तन्त्र, विद्यातिशय आदि विषयों का परिवर्तन कर आश्रय तथा सवर रूप नवीन विषयों का क्यों सकलन किया गया,

३०—सर्वमपि पापश्रुत सयतेन पुण्डालवनेन आसेव्यमानमपापश्रुतमेवेति ।

—स्थानाग वृत्ति ६ वाँ स्थान

३१—सकराजातो पञ्चसु वर्षशतेषु नन्धध्ययनचूर्णी समाप्ता ।

—नन्दी चूर्णि, उपसहार

३२—पण्हावागरणे अगे पचसवरादिका व्याख्येया, परप्पवादिणो य अगुट्ठ-बाहुपसि-णादियाण पसिणाण अट्टुत्तर सत

—नन्दी चूर्णि

इस का समाधान करते हुए वृत्तिगार आचार्य जमय देव कहते हैं कि वतमान समय का कोई अनधिकारी व्यक्ति सूत्रप्रतिपादित चमत्कागी विग्रहों का दुर्प्रयोग न करे, इस दृष्टि से उत्तर काल में गीताय आचार्यों ने उम प्रकार की गव विद्याएँ प्रश्न व्याकरण सूत्र में से निकाल दी और उनके स्थान में केवल ज्ञात्रव तथा मवर का समावेश कर दिया गया ।^{३३} प्रस्तुत प्रश्न व्याकरण के दूसरे टीकाकार आचार्य ज्ञान-विमल भी ऐसा ही उल्लेख करते हैं ।^{३४} परन्तु यह समाधान वस्तुतः कुछ अर्थ रखता है क्या ? प्रश्न है कि वीतराग तीर्थकर देवों ने पहले तो ऐम विषय का निरूपण ही क्यों किया, जिसको बाद में हेयत्वेन निकालना पड़ा । दूसरे किसी प्राचीन ग्रन्थ के मूल विषय को निकालकर उसके स्थान में नवीन विषय डाल देने का उत्तरवर्ती आचार्यों को क्या अधिकार था ? इससे तो प्राचीन शास्त्रों की प्रामाणिकता ही सन्देहोत्प्रेषित में आजाती है । यदि पहल के कुछ आचार्यों को यह अधिकार प्राप्त था, तो क्या वर्तमान में भी किसी को ऐसा कोई अन्य परिवर्तन करने का अधिकार हो सकता है ?

रचयिता कौन ?

अग संहित्य का निरूपण अर्थरूप में तीर्थकर अर्हन्त करते हैं । गणधर उसी अर्थ-रूप भाव को सूत्ररूप में शब्दवद्ध करते हैं ।^{३५} इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि तीर्थकर

३३—प्रश्नाना—विद्याविशेषाणां यानि व्याकरणानि तेषां प्रतिपादनपरा दशा—
दशाव्ययनप्रतिबद्धा ग्रन्थपद्धतय इति प्रश्नव्याकरणदशा । अयं च वयुत्पत्त्यर्थो-
ऽस्य पूर्वकालेऽभूत् । इदानीं त्वाश्रवपञ्चक-सवरपञ्चकव्याकृतेरेवेहोपलभ्यते,
अतिशयानां पूर्वाचार्यैरेदयुगीनानामपुष्टालम्बनप्रतिषेविविपुरुषापेक्षयोत्तारितत्वादिति ।

—प्रश्नव्याकरणवृत्ति, प्रारम्भ

३४—प्रश्ना अङ्गुष्ठादि प्रश्नविद्यास्ता व्याक्रियन्ते अभिधीयन्ते अस्मिन्निति प्रश्न-
व्याकरणम् एतादृश अग पूर्वकालेऽभूत् । इदानीं तु आश्रव-सवरपञ्चक-
व्याकृतिरेव लभ्यते । पूर्वाचार्यैरेदयुगीनपुरुषाणां तथाविधहीनहीनतर-
पाण्डित्यचल बुद्धिवीर्यपेक्षया पुष्टालम्बनमुद्दिश्य प्रश्नादिविद्यास्थाने पञ्चा-
श्रव-सवररूप समुत्तारितम् ।

—प्रश्नव्याकरण टीका, प्रारम्भ

३५—(क) अत्यभासइ अरहा, सुत गुयति गणहरा निउण ।

सासनस्स हियट्ठाए तओ सुत पवत्तइ ॥

—आवश्यक निर्युक्ति, गा० १६२

(स) भावमुदस्स अत्यपदाण च तित्थपरो कत्ता । इवमुदस्स गोदमो
कत्ता ।

केवल विश्वजनीन स्वपरहितकर भावो का प्रवचन करते हैं, शास्त्र या ग्रन्थ रूप में कोई रचना नहीं करते । तीर्थकरो द्वारा उपदिष्ट भावो को ग्रहण कर गणधर उन्हें आचाराग आदि शास्त्रो का रूप देते हैं । अतः गणधर ही वस्तुतः अगशास्त्रो के रचयिता हैं । अगोत्तर साहित्य, जिसे अगवाह्य कहा जाता है, उसकी रचना यथावसर एव यथा प्रसंग उत्तरकालीन श्रुतधर आचार्य करते हैं ।

प्राचीन प्रश्न व्याकरण का सम्बन्ध भले ही गणधरो से जोड़ा जा सकता है । परन्तु वर्तमान प्रश्न व्याकरण सूत्र, जो स्पष्ट ही पश्चात्कालीन रचना है, उसका रचनाकार के रूप में गणधरो से कैसे सम्बन्ध हो सकता है ? फिर भी शास्त्र के प्रारम्भ में ही आर्य जम्बू को सम्बोधित किया गया है, अतः टीकाकारो ने प्रश्न व्याकरण का उनके साक्षात् गुरु गणधर सुधर्मा से सम्बन्ध जोड़ दिया है ।^{३६} आचार्य अभय देव ने अपनी टीका में, पुस्तकांतर से प्रश्न व्याकरण का जो उपोद्घात दिया है, उसमें उपोद्घातकार ने प्रवक्ता के रूप में सुधर्मा गणधर का ही उल्लेख किया है । परन्तु सूत्र की शैली, जटिल प्राकृत भाषा तथा सुधर्मा स्वामी के वाद का काल—ये सब स्पष्ट निवेद्य करते हैं कि प्रस्तुत रचना सुधर्मा स्वामी की नहीं है, अपितु पश्चाद्भावी किसी अन्य स्थविर की है । सुधर्मा और जम्बू के सवादरूप में पुरातन शैली का अनुकरणमात्र किया है रचनाकार आज्ञाननामा स्थविर ने । अब रहा प्रश्न विषय का । आश्रव और सवर ही हेय एव उपादेय के रूप में जैनसाधना के केन्द्र बिन्दु हैं, जो भावत तीर्थकर द्वारा प्रतिपाद्य होने के नाते परंपरा से आ ही रहे हैं, इसमें दो मत नहीं हैं ।

श्रुतस्कन्ध एक या दो ?

प्रस्तुत प्रश्न व्याकरण के दश अध्ययन हैं । दश अध्ययनो का वर्गीकरण दो प्रकार में किया गया है । एक प्रकार तो वर्तमान में प्रचलित है, जहाँ प्रश्नव्याकरण सूत्र का एक ही श्रुतस्कन्ध माना गया है, और उसके दश अध्ययन बताए हैं । प्रस्तुत सूत्र के उपसहारवचन में स्पष्ट कहा है—**पण्हावागरणे ण एगो सुयक्खधो दस अज्झयणा ।** नन्दी और समवायाग सूत्र में भी प्रश्न व्याकरण का एक ही श्रुतस्कन्ध मान्य है ।

३६—पञ्चमगणनायक श्री सुधर्मास्वामी सूत्रतो जम्बूस्वामिन प्रति प्रणयन चिकीर्षु सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनप्रतिपादनपरा 'जम्बू' इत्यामत्रणपदपूर्वा 'इणमो' इत्यादिगायामाह—।

—प्रश्नव्याकरण, अभयदेवीया वृत्ति

परन्तु आचार्य अभय देव ने अपनी वृत्ति में पुरतकान्तर में जो उगोद्घात उद्-
घृत किया है उसमें प्रश्नव्याकरण के दो ध्रुतस्कन्ध बताए हैं—आश्रवद्वारा और सवर
द्वारा । तथा प्रत्येक श्रुतस्कन्ध के पाँच-पाच अध्ययन सूचित किए हैं—“दो सुयवखधा
पणत्ता—आसवद्वारा य सवरद्वारा य । पढमस्सण सुयवखधस्स पच अज्झयणा ।
दोच्चस्सण सुयवखधस्स पच अज्झयणा । उगोद्घात का उक्त कथन आचार्य अभय
देव के समय में मान्य नहीं था, अतः वे लिखते हैं कि दो ध्रुतस्कन्ध की नहीं, एक
श्रुतस्कन्ध की मान्यता ही रूढ़ है—“याचेय द्विश्रुतस्कन्धतोवत्ता स्स सा न रूढा,
एकश्रुतस्कन्धताया एव रूढत्वात् ।” मेरे विचार में दो ध्रुतस्कन्ध की मान्यता ही
तर्कसंगत है । जब आश्रव और सवर दो भिन्न विषय हैं तो तदनुसार दो ध्रुतस्कन्ध
ही होने चाहिएँ, एक नहीं । पता नहीं, एक श्रुतस्कन्ध की मान्यता किस आधार
पर प्रचलित हो गई ।

रचना शैली और प्रतिपाद्य

प्रस्तुत वर्तमान प्रश्न व्याकरण की रचना पद्धति काफी सुघटित है, कतिपय
अन्य आगमों की तरह विकीर्ण नहीं है । आश्रव प्रकरण में हिमादि प्रत्येक आश्रव
के तीस-तीस नाम बताए हैं । इनके कटु परिणामों का भी विस्तार से वर्णन है ।
अहिंसा आदि प्रत्येक सवर का निरूपण भी काफी विस्तार और उपयोगिता से
वर्णित है । उक्त आश्रव एवं सवर के वर्णन पर से अच्छेता के अन्तर्गमन में निर्वेदन और
सवेदन की, निवृत्ति और प्रवृत्ति की, तथा असयम और सयम की यथोचित अनुकूल-
प्रतिकूल प्रतिक्रिया ठीक तरह से जागृत हो जाती है ।

आश्रव सवर के निरूपण के साथ तत्कालीन दार्शनिक मत, दण्डनीति,
अनेक आर्य अनार्य देश, गृहजीवन, कला, उद्योग, पशु, पक्षी, भोग, विलास, शिल्पी
कर्मकर, भवनों के विभिन्न रूप, वाहन, समुद्रयात्रा, स्नेह जातियाँ, स्त्री-पुरुष के
लक्षण, ऐतिहासिक व्यक्ति, साधु चर्या, युद्ध आदि विविध विषयों का वर्णन भी काफी
महत्त्वपूर्ण है । एक प्रकार से तत्कालीन प्राचीन लोकसंस्कृति का एक स्पष्ट चित्र
मनश्चक्षुओं के समक्ष उपस्थित हो जाता है । आज के शोधार्थी छात्र प्रश्न व्याकरण
में से प्राचीन भारतीय इतिहास से सम्बन्धित विपुल सामग्री प्राप्त कर सकते हैं ।

प्रश्न व्याकरण की भाषा अर्धमागधी प्राकृत है । पर, वह समासबहुल होने से
अतीव जटिल होगई है । प्राकृत का साधारण अभ्यासी तो ठीक तरह से समझ भी
नहीं सकता । संस्कृत या हिन्दी की टीकाओं के बिना प्रश्न व्याकरण के भावों को
समझ लेना मरल नहीं है । कुछ स्थानों पर तो ऐसा लगता है कि जिज्ञासु पाठक को
मरनता में सीधा अवबोध न कराकर स्पष्ट ही पाण्डित्यबोध कराया जा रहा है,
जिसकी वृत्ति कोई अपेक्षा नहीं है ।

और तो और, समर्थ वृत्तिकार आचार्य अभयदेव ने भी अपनी वृत्ति के प्रारम्भ में लिखा है कि “इस शास्त्र की प्रायः कूट पुस्तकें (हस्त-लेख) मिलती हैं । हम अज्ञ हैं और यह शास्त्र बहुत गभीर है, अतः विचारपूर्वक ही सूत्रार्थ की योजना करना चाहिए ।”^{३७} और वृत्ति की समाप्ति पर पुनः आचार्य ने लिखा है कि शास्त्रीय आम्नाय (परम्परा) से रहित हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए इस शास्त्र का बोध करना कठिन है । अतः हमने यहाँ जो और जैसे अर्थ किए हैं, वे ही ठीक हैं—ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए ।”^{३८} आचार्य अभय देव के उक्त उल्लेखों पर से प्रतिध्वनित होता है कि आगमों का शब्दशरीर व्यवस्थित नहीं था । अर्थबोध की परम्परा भी अस्तव्यस्त हो चुकी थी । उपलब्ध प्रतियाँ भी विश्वसनीय नहीं थी, तभी तो वे कहते हैं—‘प्रायोऽस्य कूटानि च पुस्तकानि ।’

आश्रव और संवर

वर्तमान जैन आगम साहित्य में प्रस्तुत प्रश्न व्याकरण सूत्र का अपना एक विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण स्थान है । नाम ही कितना अर्थगभीर है—‘प्रश्नव्याकरण’ अर्थात् प्रश्नों का व्याकरण, समाधान, उत्तर । जिस प्रकार तन के रोगों का प्रश्न मानव के समक्ष अनादि काल से एक जटिल प्रश्न रहा है, उसी प्रकार साधक के समक्ष मन के रोगों का प्रश्न भी है । तन के रोगों से भी अधिक भयकर हैं मन के रोग । तन के रोग तो अधिक से अधिक एक जन्म तक ही पीड़ा देते हैं, अगले जन्मों तक तो ज्वरादिरूप देहरोग आत्मा के पीछे नहीं दौड़ते हैं, शरीर के साथ यही-के-यही रह जाते हैं । परन्तु मन के रोग तो जन्म-जन्मान्तरो तक पीछे दौड़ते रहते हैं । अतीत में अनादि अनन्त काल से आत्मा को पीड़ित करते रहे हैं, और यदि समय पर नहीं संभला गया, उचित प्रतिकार नहीं किया गया, तो भविष्य में भी अनन्ता-

३७—अज्ञा वयं शास्त्रमिदं गभीरं,

प्रायोऽस्य कूटानि च पुस्तकानि ।

सूत्रं व्यवस्थाप्यमतो विमृश्य,

व्याख्यानकल्पावित एव नैव ॥

३८ परेषां दुर्लक्ष्या भवति हि विवक्षा स्फुटमिदं,

विशेषाद् वृद्धानामतुल्यचनज्ञानमहसाम् ।

निराम्नायाधोभिः पुनरतितरा मादृशजनैः,

ततः शास्त्रार्थं मे वचनमनघं दुर्लभमिह ॥ ३ ॥

ततः सिद्धान्ततत्त्वज्ञैः स्वयमूह्यं सुयत्नतः ।

न पुनरस्मदाख्यातं, एव ग्राह्यो नियोगतः ॥ ४ ॥

नन्त काल तक मन के रोग इसी प्रकार उत्पीड़ित रहने रह्य। एक क्षण के लिए भी आत्मा को शान्तिलाभ नहीं होने देगे ।

प्रस्तुत प्रश्न व्याकरण सूत्र में मन के रोगों की गहरी चिकित्सा का विधान है । प्रथम आश्रव खण्ड में रोगों का वर्णन है । राग, द्वेष, जन्ममरण के चक्राग्न हिमा, असत्य, स्तेय-चौर्य, ब्रह्मचर्य-कामविचार, और परिग्रह अर्थात् मूर्च्छा, आमक्ति, लोभ, तृष्णा, गृद्धि ।

प्रथम खण्ड में रोगों का स्वरूप और उन के द्वारा होने वाले दुःखा एवं पीडाओं का उल्लेख है । द्वितीय सवर खण्ड में अहिंसा, मत्य, अस्तेय-ज्वौर्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह के स्वरूप का एवं उनके सुखद प्रतिफलों का वर्णन है । आगम की भाषा में हिंसादि पाँच प्रकारों को आश्रव कहा जाता है । आश्रव, अर्थात् नवीन कर्मप्रवाह का आत्मा के क्षेत्र में प्रविष्ट होने का द्वार^३ । और अहिंसा, मत्य आदि पाँच को सवर कहा जाता है । सवर, अर्थात् आत्म क्षेत्र में प्रविष्ट होने वाले कर्मप्रवाह का निरोध ।^{४०} आश्रव समार का हेतु है और सवर मोक्ष का, अत आश्रव तथा सवर के वर्णन में ही समग्र जिन प्रवचन का साराण, निप्यन्द अर्थात् निचोड़ आ जाता है ।^{४१} जिस साधक ने आश्रव और सवर के स्वरूप को समझ लिया, उसने एक प्रकार से साधना का समग्र तत्त्व ही अधिगत कर लिया ।

३९—पुण्यपापगमद्वारलक्षण आलव ११६। पुण्यपापलक्षणस्य कर्मण आगमन-
द्वारमात्रव इत्युच्यते । आलव इवालव । क उपमार्थ ? यथा महोदधे तलिल-
मापगामुल्लंहरहरापूयते तथा मिथ्यादर्शनादिद्वारानुप्रविष्टं कर्मभिरनिश-
मात्मा समापूर्यत इति मिथ्यादर्शनादिद्वारमात्रव ।

—तत्त्वार्थराजवार्तिक १।४।१६

४०—आलवनिरोधलक्षण सवर ११८। पूर्वोक्तानामालवद्वाराणां शुभपरिणाम-
वशान्निरोध सवर । सवर इव सवर । क उपमार्थ ? यथा सुगुप्तसुसवृत-
द्वारकपाट पुर सुरक्षित दुरासदमरातिभिभवति, तथा सुगुप्तिसमितिधर्मानु-
प्रेक्षा-परीषहजय-चारित्रात्मन सुसवृतेन्द्रियकषाययोगस्य अभिनवकर्मागमद्वार-
सवरणात् सवर

—तत्त्वार्थराजवार्तिक १।४।१८

४१—(क) अण्डसवरविणिञ्छय पवयणस्त निस्सद ।

—प्रश्नव्याकरण, पीठिका, १

(ख) आश्रवो भवहेतु स्यात्, सवरो मोक्षकारणम् ।

इतीयमाहती दृष्टिरन्यदस्या प्रपञ्चनम् ॥

—आचार्य हेमचन्द्र, वीतरागस्तोत्र १६।६

आश्रव और सवर की चर्चा अन्य आगमो में भी है। किन्तु जितना क्रमबद्ध व्यवस्थित वर्णन प्रस्तुत प्रश्न व्याकरण सूत्र में है, उतना अन्यत्र नहीं है। यही कारण है कि प्रश्न व्याकरण पर अनेक टीकाएँ, निबन्ध आदि लिखे गए हैं। वर्तमान में छोटे-बड़े अनेक सस्करण प्रकाशित हुए हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। सब की अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं, मैं किसी को छोटा या बड़ा, हीन या महान् नहीं बताना चाहता। परन्तु प्रस्तुत सस्करण के सम्बन्ध में अवश्य कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ।

प्रस्तुत सस्करण

प्रस्तुत सस्करण प्रश्न व्याकरण का एक विराटकाय सस्करण है। सर्वप्रथम शुद्ध मूल पाठ है, तदनन्तर सस्कृतच्छाया, पदान्वयार्थ और मूलार्थ हैं, जिनसे मूल का शब्दशः अर्थबोध हो जाता है। साधारण पाठक भी पदान्वयार्थ और मूलार्थ पर से मूल पाठ को अच्छी तरह लगा सकता है, मूल का अभिप्राय ग्रहण कर सकता है। अन्त में विस्तृत व्याख्या है। राष्ट्र भाषा हिन्दी में इनकी विशिष्ट एवं विशाल व्याख्या प्रश्न व्याकरण सूत्र पर अभी तक अन्य कोई नहीं लिखी गई। अनेक हेतु, तर्क, उद्धरण तथा दृष्टान्त आदि से प्रश्न व्याकरण की मूल भावना को स्पष्ट करने का, यह एक अभूतपूर्व महान् प्रयत्न है। व्याख्या में यत्र तत्र लेखक की मौलिक प्रतिभा के परिदर्शन होते हैं। प्रस्तुत सस्करण की अपनी एक पृथक् विशिष्टता है, तो वह इस की महती व्याख्या ही है, जिसमें व्याख्याकार का गहन एवं विस्तृत अध्ययन, दार्शनिक चिन्तन एवं मर्मोद्घाटक प्रगाढ़ पाण्डित्य प्रतिबिम्बित हुआ है।

प्रस्तुत सस्करण के व्याख्याकार और सम्पादक

प्रस्तुत सस्करण के मूल संपादक एवं व्याख्याकार, मेरे अभिन्न स्नेही सुहृद् प० श्री हेमचन्द्र जी महाराज हैं। सस्कृत, प्राकृत भाषाओं का उनका अध्ययन गभीर एवं व्यापक है। व्याकरण की मर्मज्ञता तो उनकी सब ओर सुप्रसिद्ध रही है। जैन धर्म-दिवाकर, महामाहिम स्व० आचार्य देव श्री आत्माराम जी महाराज के श्रीचरणों में जब से दीक्षा ली, तभी से अध्ययन में सलग्न हुए, और निरन्तर अपने अध्ययन को सूक्ष्म, गभीर एवं व्यापक बनाते गए। स्व० आचार्य देव स्वयं भी एक महान् आगमाम्यासी एवं चिन्तक थे। अपने युग में वे आगमो के एक सर्वमान्य, लब्ध-प्रतिष्ठ अध्येता एवं प्रवक्ता माने जाते थे। आगमसागर का उन्होंने तलस्पर्शी अवगाहन किया था। अनुयोग द्वार, आचाराग, स्थानाग, उत्तराव्ययन आदि अनेक गभीर एवं गूढ़ कहे जाने वाले आगमो पर उन्होंने हिन्दी टीकाएँ लिखी हैं, जो विद्वज्जगत् में समादरणीय हुई हैं। आचार्य जी की विवेचनशैली स्पष्ट, अर्थबोधक एवं हृदयग्राहिणी है। इसी हेतु के सुप्रकाश में उन्हें जैन सघ ने 'जैनागमरत्नाकर' के महनीय पद से समलकृत किया था। गुरुदेव की चिज्ज्योति प्रिय शिष्य पर

पं० श्री हेमचन्द्र जी महाराज

पवित्र मे हुआ करते थे । इसराज उन श्रोताओं में से थे, जिनका मन बाना के वचना के साथ तादात्म्य स्थापित कर लिया करता है । पूज्य-गोपाजित पुण्य जागा, राग भागा, वैराग्य तरंगित हुआ और १८ दिन तक प्रवचन पीयूष का पान कर अठारहवा वष आरम्भ होते ही आप लुधियाना आगम और यहाँ आकर गन्तशिरामणि श्रद्धेय श्री जयराम दास जी महाराज के दर्शन करते ही उनका वैराग्य गग और भी पक्का हो गया, विरक्त मन साधु-दीक्षा के लिये आकुल हो उठा । परन्तु दीक्षा के लिये माता पिता की आज्ञा अनिवार्य थी, पर झोली में पट्ट रत्न को कान छोटता चाहता है । माता-पिता की असहमति और दादा की सहमति का संघर्ष कुछ दिन चला, अन्त में दादा जी की सहमति का आधार लेकर आप लुधियाना नौट जाएँ और श्रद्धेय श्री जयराम दास जी महाराज से अध्यात्म-पथ पर चलने का दिग आश्रय देने की प्रार्थना की ।

श्री जयराम दास जी महाराज दूरदर्शी एवं भविष्य के प्रति सजग रहने वाले साधना-सम्पन्न सन्त थे । उन्होंने लुधियानानिवासी स्वर्गीय भगूमल जी, स्वर्गीय लाहौरीराम जी और श्रावक श्रेष्ठ लाला नारायणराम जी की उपस्थिति में लुधियाना और फिलौर के बीच विहार-मार्ग पर एक वृक्ष के नीचे इनकी अध्यात्म-साधना की कामना को पूरा कर इन्हें कृतकृत्य किया और साधुवेप में इन्हें साथ लेकर राहों की ओर विहार कर दिया । राहों पहुँच कर इन्हें आत्मोत्थान के लिए श्री आत्माराम जी महाराज के अध्यात्म-आलोक के पावन नेत्रों में रखकर वे चल दिये अपने अभीष्ट पथ पर । साधु जीवन में प्रवेश करते ही 'हसराज' हेमचन्द्र' बने और साधना की अग्नि में तप कर निखरते हुए चन्द्र से चमकने लगे ।

स्वाध्याय-साधना आरम्भ हुई, संस्कृत का पाण्डित्य चमकने लगा, प्राकृत पर पूरा अधिकार हुआ और आचार्य श्री की महती अनुकम्पा से शास्त्र-सिन्धु के गम्भीर तल तक पहुँच कर ज्ञान रत्नों की उपलब्धि होने लगी । आचार्य श्री के चरणानुगामी बन कर चलते हुए 'छायेवान्वगच्छत्' की उक्ति चरितार्थ करने लगे ।

दिल्ली में उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज जैसे प्रतिभाधनी सहपाठी के साथ पंडित श्री वेचरदामजी जैसे जैनागमों के प्रकाण्ड पण्डित से किए गए स्वाध्याय ने जैन समाज को दो महान् विद्वान् मन्त्र प्रदान किये । आप श्री जी की विद्वत्ता को परखते हुए ही संवत् १९६३ होशियारपुर में चतुर्विध सच के सम्मुख आचार्य श्री काशीराम जी महाराज ने आपको 'संस्कृत प्राकृत विशारद' पद से विभूषित किया ।

आचार्यश्री के लुधियाना में निवास के अनन्तर आप भी उनकी सेवा में ही रहने लगे, स्वाध्याय करने के साथ-साथ स्वाध्याय-साधना करवाते हुए । श्रद्धेय

भण्डारी श्री पद्मचन्द्र जी महाराज जैसे सुयोग्य शिष्य को पाकर आपकी विद्यालता पुष्पित एवं विकसित होने लगी । पंजाब प्रान्त में अधिकतर श्रमण और श्रमणी वर्ग की प्राकृत-ज्ञान की समृद्धि प० श्री हेमचन्द्र जी महाराज की ही तो देन है । आपके पौत्र शिष्य प्रवचनभूषण श्री अमर मुनि जी महाराज पर भी आपकी विद्यासाधना का परम्परित प्रभाव विद्यमान है ।

प्रस्तुत प्रश्नव्याकरण सूत्र जैन-सिद्धान्तों का, पाच आस्रवों और पाच सवरो का विश्लेषण करने वाला मानो मूल सूत्र है । इसकी व्याख्या आपके प्रखर पाण्डित्यपादप का ही सुन्दर अमृतोपम फल है । जिसका आध्यात्मिक आस्वादन समाज को नई आध्यात्मिक शक्ति और नई आत्मचेतना देगा, यह मेरा अक्षय विश्वास है ।

आजकल आपका स्थविर जीवन लुधियाना में ही व्यतीत हो रहा है, जैन समाज की श्रद्धा-प्रतिष्ठा पर आसीन होकर । आपका तपोमय जीवन नव जीवन दे रहा है, अध्यात्म-जीवन के पथिकों को ।

—तिलकधर शास्त्री

सम्पादक—आत्मरश्मि, लुधियाना (पंजाब)

प्रश्नव्याकरण सूत्र के प्रकाशन में सहयोगी उदार दानदाता

५०००) श्री शहजादा राम जी एडवोकेट

M/s रामनारायण शिवजी राम आढती, गिदडवाहामण्डी एण्ड मुजफ्फरनगर

२१००) श्री अनन्तराम मलेरीराम जी आढती, सफीदोमण्डी

११००) श्री दीवानचन्द विनोदकुमार जैन, गिदडवाहामण्डी

११००) लाला कबूलचन्द्र जुगमन्दर लाल जैन, पदमपुर मण्डी

११००) श्री धनपतराम जी जैन, श्री गगानगर

११००) श्री बनारसीदास कृष्णचन्द्र जैन, मलोट मण्डी

११००) ला० दौलतराम छोगमल जैन, अबोहर मण्डी

११००) श्री चमनलाल धर्मचन्द जैन, सगरिया मण्डी

११००) श्री नरेन्द्र कुमार जैन, एडवोकेट, मुक्तसर

५००) लाला रौनकराम पारसमल जैन, रामामण्डी

५००) श्री रामजीदास जैन, भिन्ड (मध्य प्रदेश)

अनुक्रमणिका

क्रम	पृष्ठ
१—उपोद्घात	३
सूत्रपरिचय	३
प्रस्तुत शास्त्र की रचना कब और कैसे ?	५
आश्रव की व्याख्या	७
सवर की व्याख्या	७
शास्त्र की महत्ता	८
आश्रव के पाँच प्रकार	१०
आश्रव के प्रकारान्तर से ४२ भेद	१६
प्रथम खंड - आश्रव (अधर्म) द्वार	
२—प्रथम अध्ययन हिंसा-आश्रव	१६
प्रतिपाद्य विषय का वर्गीकरण	१६
प्राणवध का अर्थ	२०
हिंसा का स्वरूप और उसकी व्याख्या	२१
पूर्वापरसम्बन्ध	२६
हिंसा के पर्यायवाची नाम और उनकी व्याख्या	२७
हिंसा क्यों, किनकी और कैसे ?	४२
हिंसक जीवों का स्वभाव	५७
हिंसा किये जाने वाले जीव	५७

जीवो के भेद और नाम बताने का प्रयोजन	६१
जीव का लक्षण और उनमें चेतना का प्रमाण	६१
चेतना के विकास का तारतम्य	६३
प्राणिवध करने के प्रयोजनो या कारणो पर विचार	६४
हिंसा के पीछे प्रेरणा	६७
हिंसको द्वारा हिंसा किस स्थिति में की जाती है ?	६७
हिंसा के कर्ता और उसके दुष्परिणाम	६७
हिंसको की तीन मुख्य कोटियाँ	७७
हिंसा का भयकर दुष्परिणाम	८२
नरकभूमियाँ कहाँ और कौन-कौन-सी हैं ?	८३
नरक के अस्तित्व की सिद्धि	८४
नरक की इतनी भयकर दण्डयातना वास्तविकता है, गप्प नहीं	८५
नरकगति में हिंसा के फल	८५
फटुफल का कारण और उसे भुगवाने वाला	९६
कर्म और उनके बन्ध के प्रकार	९७
नारको की लम्बी स्थिति की तालिका	९९
नरकपालो द्वारा नारको को दी जाने वाली यातनाएँ	९९
नारको द्वारा परस्पर दिये जाने वाले दुःख	१०१
विक्रिया द्वारा शस्त्रादि निर्माण क्यों और कैसे ?	१०२
नरक भूमियों में संवृद्ध दुःख	१०३
तीनों प्रकार के दुःखों की नारको पर प्रतिक्रिया	१०४
तिर्य्यगगति और मनुष्यगति में हिंसा के फल	१०५
फल भोगते समय पश्चात्ताप	११७
तिर्य्यचयोनि का स्वरूप	११८
तिर्य्यचयोनि में प्राप्त होने वाले दुःख	११९
विविध दुःखों से पीडित तिर्य्यचो द्वारा नये दुःखदायक कर्मों का उपार्जन	१२०
कर्मों के अतिसंचय के कारण	१२०
तिर्य्यचयोनियों की कुलकोटियाँ	१२१
विकलेन्द्रिय और एकेन्द्रिय तिर्य्यचयोनियों के दुःख	१२३
एकेन्द्रिय जीवों के भेद-प्रभेद और स्पष्टीकरण	१२३
एकेन्द्रिय पर्याय में प्राप्त होने वाले दुःख	१२५

मनुष्य पर्याय पाकर भी सुख नहीं	१२६
कर्मफल भोगे बिना छुटकारा नहीं	१२८
प्राणवध के दुष्परिणामों की भयकरता	१२८
३—द्वितीय अध्यायन • मृषावाद-आश्रय	१३१
मृषावाद का स्वरूप और उसकी व्याख्या	१३१
मृषावाद के पर्यायवाची नाम और उनकी व्याख्या	१३८
असत्यवादी कौन और किस प्रयोजन से ?	१५७
व्यवहार में असत्य बोलने वाले और उनकी व्याख्या	१७६
नास्तिकवादी असत्यवादी दार्शनिक	१८३
जगत्शून्यवादियों का मत	१८४
आत्मा को न मानने वाले नास्तिकों का मत	१८४
पुनर्जन्म, पुण्य-पाप, सुकुत-दुष्कृत इत्यादि न मानने वाले नास्तिक	१८४
पंच महाभौतिक शरीरवादी नास्तिक	१८५
नास्तिकवादियों के मत की असत्यता	१८५
पंचस्कन्धवादी बौद्धों की मान्यता	१८७
मनोवादियों की मान्यता	१८७
बौद्धमत की असत्यता	१८७
वायुजीववादियों की मान्यता	१८८
तज्जीव तच्छरीरवादियों की मान्यता	१८८
इस मत की असत्यता	१८९
दानादि निपेधवादियों की मान्यता	१८९
एकान्त यदृच्छा, स्वभाव, दैव, नियति, काल आदि मानने वालों का मत	१९०
इन्द्रियविषयसुखवादों चार्वाकों की मान्यता	१९२
इन सब मान्यताओं की असत्यता	१९३
स्वभाववादियों की असत्यता	१९५
नियतिवादियों की असत्यता	१९५
काल-मृत्युनिपेधवादियों की असत्यता	१९५
जगत् की रचना के सम्बन्ध में विविध दार्शनिकों की मान्यताएँ	१९६
पौराणिक मतों की असत्यता	१९७
ईश्वरकर्तृत्ववाद का मत	१९९
ईश्वरकर्तृत्ववाद की असत्यता	२००
विष्णुमयसृष्टिवाद का मत	२०३

विष्णुमयसृष्टिवाद की असत्यता	
आत्माद्वैतवाद की असत्यता	
एकब्रह्मवाद की असत्यता	
सांख्यदर्शन का आत्मा का अकर्तृत्ववाद	
सांख्यदर्शन के मत की असत्यता	
पंचकारणसमवाय में सत्यासत्यता	
पारमार्थिक धर्म की ओट में असत्यवादिता	
विविध कारणों से झूठ बोलने वाले	
हिंसात्मक पेशे वाले असत्यवादी	
असत्यवादियों की मनोवृत्ति	
असत्य के कटुफल	
असत्य के फलभोग को न जानने वाले	
नरक और तिर्यचयोनिधो में असत्य के कुफल का भोग	
मनुष्यगति में असत्य भाषण का दण्ड	
क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में असत्य का फल	
असत्यभाषण के फलभोग का स्वरूप	२
फल भोगे बिना छुटकारा नहीं	२
असत्यभाषण का संक्षेप में स्वरूप	२

४—तृतीय अध्ययन अवज्ञादान-आश्रय

अवज्ञादान का स्वरूप	२३
अवज्ञादान का लक्षण और उसकी व्याख्या	२३
अवज्ञादान के पर्यायवाची नाम और उनकी व्याख्या	२३७
चोरी करने वाले कौन ?	२४४
साहसिक चोरो और व्यावसायिक चोरो का स्वरूप	२६६
चोरी करते समय होने वाली परस्थितियाँ	२७१
चोरी के दुष्परिणाम	२७२
चोरो को मिलने वाली भयंकर यातनाओं का वर्णन	२८७
चोरी के लिए विविध कठोर बन्धनों का वर्णन	२८८
चोरी की आदत के कारणों पर विचार	२९०
चोरो के साथ कैदखाने का कठोर व्यवहार	२९२
मृत्युदण्ड के विविध रूप	२९३
चोर और चौर्यकर्म के उत्पत्ति के प्रकार	२९४
चोरी के कटुफल अन्यगतियों में	२९५

चोरो की मृत्यु के बाद जनता में होने वाली प्रतिक्रिया	३१२
अस्तेयरत पापियो की अनचाही मौत	३१३
नरकगति में चोरी का भयकर दंड	३१४
तिर्यंचयोनि में भी अगणित दुःख	३१५
मनुष्यजन्म प्राप्त होने पर भी दुर्दशा और भयकर यातना	३१५
धर्ममस्कार अनेको जन्मों तक नहीं मिलते	३१६
दुष्कर्म चोरो का जल्दी पीछा नहीं छोड़ते	३१८
५—चतुर्थ अध्यायन : अब्रह्मचर्य-आश्रय	३२१
अब्रह्मचर्य का स्वरूप और व्याख्या	३२१
अब्रह्मचर्य का लक्षण	३२३
अब्रह्मचर्य वृत्ति के हेतु	३२४
सर्वत्र अब्रह्मचर्य की धूम	३२४
अब्रह्मचर्य से कायिक, मानसिक और आत्मिक हानियाँ	३२६
अब्रह्मचर्य के पर्यायवाची नाम और उनकी व्याख्या	३२६
अब्रह्मसेवनकर्ता कौन और कैसे ?	३३६
जानबूझ कर भी अब्रह्मचर्य के कीचड़ में क्यों ?	३४६
देवों में अधिक विषयलालता क्यों ?	३५०
देव का लक्षण	३५१
चारों प्रकार के देवों का निवासक्षेत्र	३५२
मनुष्यगति में अब्रह्मचर्य का प्रभाव	३५२
तिर्यंचगति के जीवों में भी अब्रह्मचर्य	३५३
मनुष्यगति के कुछ प्रसिद्ध अब्रह्मचर्यसेवी व्यक्ति	३५५
जितने समृद्ध उतने ही काम भोगों से अतृप्त	३५८
ससार के अन्य पुण्यशालियों की कामप्रवृत्ति	३५६
वलदेव-वामुदेव के अमाधारण गुण और विशेष चिह्न	३७१
माडलिकनृपो और उत्तरकुरुदेवकुरु के मनुष्यों की विभूति	३७६
इनके विस्तृत वर्णन करने का रहस्य	३८६
भोगभूमि के मनुष्यों का स्वरूप तथा उत्तम शरीर और प्राकृतिक जीवन	३९०
भोग भूमि के मनुष्यों का संक्षिप्त परिचय	३९२
भोगभूमि की महिलाएँ	३९५
महिलाओं का वर्णन क्यों ?	४०५

अन्नह्याचरण और उसका दुष्फल	८०६
मैथुन सजा से हानि और उसका अर्थ	४१४
कामवासना से पीडित व्यक्तियों की मोहमुग्धदशा	८१६
परस्त्रीगामिता का दुष्परिणाम	४१६
स्त्री के निमित्त से हुए सग्रामों के उदाहरण	४२१
अन्नह्यसेवन के दूरगामी भयकर फल	४३६
चारों गतियों में मिलने वाले कटुफल	४४२
६—पंचम अध्ययन परिग्रह आश्रय	४४५
परिग्रह का स्वरूप	४४५
ससार के हिंसाजनक कार्यों का कारण परिग्रह	४४८
परिग्रह का लक्षण	४४६
परिग्रह के भेद	४५१
परिग्रहवृद्धि से सतोष और शान्ति नहीं	४५२
परिग्रह को वृक्ष की उपमा	४५३
परिग्रह के सार्थक नाम और उनकी व्याख्या	४५६
परिग्रहधारी प्राणी कौन-कौन हैं ?	४६८
परिग्रह पर ममत्त्व का मूल कारण	४७६
लोभ ही परिग्रहरूप पाप का बाप है	४८०
परिग्रह सेवनकर्ताओं की सूची	४८०
देवों के पास अधिक परिग्रह क्यों ?	४८१
देवों का निवास और सक्षिप्त स्वरूप	४८३
देवों के परिग्रह के रूप	४८५
अभीष्ट परिग्रहों से भी देवों को उचित तृप्ति और सतोष नहीं ?	४८५
परिग्रह का स्वभाव	४८६
परिग्रह के लिए विविध उपाय और उनसे होने वाले अनर्थ	४८६
परिग्रहलिप्सुओं का स्वभाव	४९०
परिग्रह के साथ दुर्गुणों का अवश्यम्भावी सम्बन्ध	४९२
परिग्रह एक वेजोड पाशबन्धन	४९२
परिग्रह का फलविपाक	४९३
परिग्रह के कारण दोनों लोको में जीवनविनाश	४९६
परिग्रह का फल दीर्घकाल तक ससार परिभ्रमण	४९७
आश्रयद्वार का उपसंहार	४९८

द्वितीयखंड - सवरद्वार

७—सवरद्वार-दिग्दर्शन	५०३
सवरद्वारो का वर्णन क्यों और किसलिए ?	५०६
सवर का अर्थ	५०७
सवर का माहात्म्य और उसकी उपयोगिता	५०८
इन्हें सवरद्वार क्यों कहा गया ?	५१३
सवर के भेद	५१४
सर्वप्रथम अहिंसासवर ही क्यों ?	५१४
८—छठा अध्ययन अहिंसासवर	५१७
अहिंसा के सार्थक नाम एवं उनकी व्याख्या	५१७
अहिंसा का लक्षण और उसके दो रूप	५२१
अहिंसा के मुख्य भेद	५२१
भगवती अहिंसा की विविध उपमाएँ	५३२
अहिंसा के अन्तर्गत विभिन्न गुण और उनकी व्याख्या	५३३
अहिंसा के आराधक कौन-कौन ?	५३६
अहिंसाचरण से होने वाली उपलब्धियाँ	५४५
अहिंसा के पूर्ण उपासको की भिक्षाविधि	५५६
अहिंसा के वर्णन के साथ भिक्षाचर्या की विधि का निर्देश क्यों ?	५६४
नवकोटिशुद्ध निर्दोष भिक्षा	६६७
भिक्षा के समय लगने वाले १० एपणा के दोष	५६७
उद्गमदोष के १६ भेद और उनका स्वरूप	५६९
उत्पादना दोष के १६ भेद और उनका स्वरूप	५७२
प्रासुक आहार का लक्षण	५७६
साधु की निस्पृह भिक्षावृत्ति भिक्षुक की दीनवृत्ति नहीं है	५७६
भिक्षा में शुद्धता का उपदेश किसने और क्या दिया ?	५७७
अहिंसापालन की पाँच भावनाएँ	५७७
पाच भावनाओं की उपयोगिता	५८०
पाच भावनाओं का स्वरूप	५८३
ईर्यासमिति भावना का विशिष्ट चिन्तन, प्रयोग और फल	५८५
मन समिति भावना का	५८६
वचनसमिति भावना का	५८७
एपणासमिति भावना का	५८७

आदान निक्षेप समिति भावना का " " "	६०२
पच भावनायोग की महिमा	६०३
६—सातवा अध्ययन : सत्यसवर	६०५
सत्य की महिमा और उसका स्वरूप	६०५
सत्य का अर्थ	६१६
तीनो योगों की एकरूपता में ही सत्य है	६१८
सत्य की इतनी महिमा क्यों ?	६२०
सत्य क्या है ?	६२०
विभिन्न कोटि के सत्य के उपासक	६२२
सत्य भाषा के दस भेद	६२८
असत्य भाषा के दस भेद	६३०
सत्यामृषा भाषा के दस भेद	६३०
असत्यामृषा भाषा के बारह भेद	६३१
बारह भाषाएँ	६३२
सोलह वचन	६३२
किस प्रकार का सत्य बोला जाय ?	६३३
नाम आदि पदों का स्पष्टीकरण	६३३
सत्यवचन भी समयमात्रक हो तो असत्य है	६३५
सत्यवचन की पाँच भावनाएँ	६३५
अलीकवचन आदि पाँच शत्रुओं से वचना आवश्यक	६४८
सत्यसिद्धान्त का प्रयोजन, महत्त्व और विश्लेषण	६४९
पाँच भावनाएँ और उनका उद्देश्य	६५१
अनुचिन्त्यसमिति-भावना का चिन्तन, प्रयोग और फल	६५२
क्रोधनिग्रहरूप क्षमाभावना का " " "	६५५
लोभविजयरूप निर्लोभता भावना का " " "	६५६
भयमुक्तिरूप धैर्ययुक्त निभयता भावना का " " "	६५८
हास्यमुक्ति वचन समयरूप भावना का " " "	६६०
पचभावनाओं से आत्मा को सुसंस्कृत करने का निर्देश	६६२
१०—आठवा अध्ययन अचौर्यसवर	६६३
अचौर्यसवर का स्वरूप	६६३
अचौर्य के विभिन्न पर्यायवाची शब्द और उनके अर्थ	६७२
अप्रीति रखने वाले से आहारादि ग्रहण का निषेध क्यों ?	६७४

अचौर्यव्रत का माहात्म्य	६७५
कुछ शकाएँ और उनका समाधान	६७६
नि स्वार्थ सेवा से अनायास अचौर्य व्रत की आराधना	६७७
अचौर्य सवर का अनाराधक कौन व आराधक कौन ?	६७८
अचौर्यसवर की पाच भावनाएँ	६७९
अचौर्यव्रत की पाच भावनाओं की उपयोगिता	६८१
विविक्तवासवसति समिति भावना का चिन्तन प्रयोग और फल	६८४
अनुज्ञात सस्तारक भावना का	६८५
शय्यासस्तारकादिपरिकर्मवर्जना भावना का	६८६
साधारणपिंडपात्रलाभसमिति भावना का	६८७
साधार्मिक विनयकरण भावना का	६८७
पाचो भावनाओं द्वारा प्राप्त होने वाला सुफल	६८८
११—नौवाँ अध्ययन . ब्रह्मचर्यसवर	६८९
ब्रह्मचर्य का माहात्म्य और स्वरूप	६९९
ब्रह्मचर्य की महिमा	७१४
ब्रह्मचर्य के शुद्ध पालनकर्ता	७१८
ब्रह्मचर्य की रक्षा के उपाय	७२१
ब्रह्मचर्य का महत्त्व	७२३
विविध उपमाओं से ब्रह्मचर्य की गरिमा	७२४
ब्रह्मचर्य की महनीयता	७२६
ब्रह्मचर्य का लक्षण	७२९
ब्रह्मचर्य विघातक बातों से सतर्कता	७३०
ब्रह्मचर्यपोषक बातों का निर्देश	७३१
ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए पाँच भावनाएँ	७३१
पाच भावनाओं की उपयोगिता	७४५
स्त्री-अससक्त स्थानसमिति भावना का चिन्तन, प्रयोग, और फल	७४५
स्त्रीकथा विरति समिति भावना का	७४६
स्त्रीरूपनिरीक्षणत्याग समिति भावना का	७४८
पूर्वरत-पूर्वक्रीडित विरति समिति भावना का	७४९

प्रणीताहारविरतिसमिति भावना ता , , ,	७७०
कुछ शका कुछ समाधान	७७१
उपसहार	७७३
१२—दसवा अध्ययन पचम अपरिग्रहसवर	७७७
अन्तरगपरिग्रह से विरति	७७७
अन्तरग परिग्रहत्याग का वर्णन ही सवप्रथम क्या ?	७७६
एक से लेकर तैतीस बोलो पर विवेचन	७७१
तैतीस बोलो की आराधना करने वाले श्रमण की आध्यात्मिक	
उपलब्धि	७७८
तैतीस बोलो के निरूपण के पीछे उद्देश्य	७७६
अपरिग्रह सवर का माहात्म्य और स्वरूप	७७६
श्रेष्ठ सवरवृक्ष	७६२
अपरिग्रही के लिए क्या ग्राह्य है, क्या अग्राह्य ?	७६४
अपरिग्रही साधक के लिए सग्रह करके रखना परिग्रहवृत्ति हे	७६४
उद्दिष्ट, स्थापित आदि दोषो से युक्त आहार भी साधु के	
लिए वर्जनीय	७६६
अपरिग्रही साधु के लिए कब और कैसा आहार ग्राह्य है ?	८००
कुछ शका-समाधान	८०१
साधु के लिए ग्राह्य घर्मोपकरण	८०२
अपरिग्रही श्रमण की पहिचान	८०४
अपरिग्रही के लक्षण और उनकी व्याख्या	८१२
अपरिग्रह सिद्धान्त पर प्रवचन किसने और क्यों दिया ?	८२०
अपरिग्रहसत की पाच भावनाएँ	८२०
पाच भावनाओं की उपयोगिता	८४७
विषयो का ग्रहण कब परिग्रह है, कब अपरिग्रह ?	८४७
श्रोत्रेन्द्रिय सवररूप शब्दनि स्पृहभावना का चिन्तन, प्रयोग	
और फल	८५०
वीतरागतापोपक शब्दश्रवण मे अभिरुचि परिग्रह नहीं	८५२
चक्षुरिन्द्रिय सवररूप नि स्पृह भावना का चिन्तन, प्रयोग और फल	८५३

घ्राणेन्द्रिय सवर रूप भावना का चिन्तन, प्रयोग और फल	८५५
रसेन्द्रियसवर भावना का चिन्तन, प्रयोग और फल	८५७
स्पर्शेन्द्रियसवर भावना का चिन्तन, प्रयोग और फल	८५८
पचम सवरद्वार का महत्त्व	८६१
पाचो सवरो का माहात्म्य और फल	८६१
१३—उपसंहार	८६३
दसो अध्ययनो का सक्षिप्त परिचय	८६३
उत्तरोत्तर उत्कृष्ट	८६८
व्याख्यानरीति	८६४
१४ - परिशिष्ट	
१—सुभाषित	८६५
२—विशेषणवदसूची	८७१

श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र

उपोद्घात

सूत्रपरिचय

विश्व के समस्त प्राणी सुख के अभिलाषी है, कोई भी प्राणी दुःख नहीं चाहता। परन्तु समस्त प्राणियों की, विशेषतः मानव की प्रवृत्तियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है, कि मनुष्य प्रायः इन्द्रियो और मन के विषयो तथा पदार्थों में सुख मानकर प्रवृत्ति करता है। नतीजा यह होता है, कि इन्द्रियविषयो, मनोविषयो तथा पदार्थों से होने वाले क्षणिक सुख के नष्ट होते ही पुनः दुःख की परम्परा चल पड़ती है, सुख और शान्ति दूरातिदूर होती जाती है। अतः यह प्रश्न होना स्वाभाविक है, कि सुख के साधनो और शान्ति के मार्ग को अपनाने पर भी दुःख और अशान्ति क्यों मिलती है ? यदि अपनाए हुए ये साधन और उपाय दुःख और अशान्ति के जनक हैं, तो वास्तविक और स्थायी सुख-शान्ति के साधन और उपाय कौन-कौन से हैं ? और दुःखों के उत्पन्न करने, बढ़ाने और दुःखजनित अशुभ फल के मुख्य कारण कौन-कौन-से हैं ? जीवन के ये और इन सरीखे अन्य अनेक ज्वलन्त प्रश्नों की व्याख्या को ही प्रश्नव्याकरण सूत्र की पृष्ठभूमि समझना चाहिये।

क्योंकि प्रश्नव्याकरण सूत्र में वर्णित पाँच आश्रवद्वार और पाँच सवरद्वार जीवन के इन्हीं मूल प्रश्नों के उत्तर हैं। पाँच आश्रव जीवन में दुःखों को बढ़ाने वाले हैं। पाँच आश्रवों के फलस्वरूप जीव नाना प्रकार के शुभाशुभ कर्मों का द्रव्य करता है, और उनके कारण बार-बार विविध शुभाशुभ गतियों और योनियों में परिभ्रमण करके दुःख उठाता है। दूसरी ओर पाँच सवर जीवन में स्थायी सुख को बढ़ाने वाले हैं। सवर की विधिवत् साधना-आराधना करके मनुष्य मोक्षसुख को प्राप्त कर लेता है।

इसलिए जीवन के सुखदुःख से सम्बन्धित इन ज्वलन्त प्रश्नों के समाधान के रूप में जो व्याख्या की गई है, उसमें ही वर्तमान में 'प्रश्नव्याकरणसूत्र' नाम की सार्थकता समझनी चाहिये।

यद्यपि नन्दी सूत्र में प्रश्नव्याकरणसूत्र की जो गक्षिण विषय-सूची दी गई है, उसमें अगुष्ठादि-प्रश्नविद्याओं के प्रतिपादन का उल्लेख है, जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। प्रश्नव्याकरण की प्राचीन व्युत्पत्ति इसी प्रकार की गई है—

‘प्रश्ना—अङ्गुष्ठादिप्रश्नविद्यास्ता व्याक्रियन्ते-अभिधीयन्ते अस्मिन्निति प्रश्नव्याकरणम् ।’

‘जिसमें अगुष्ठादि प्रश्नविद्याओं का प्रतिपादन किया गया है, उसे प्रश्न-व्याकरण कहते हैं ।’

वर्तमान काल में पाच आश्रव और पाच सवर का वर्णन ही दश अध्ययनों में मिलता है। इस सूत्र का दूसरा नाम ‘प्रश्नव्याकरण दशा’ भी मिलता है। उसका तात्पर्य यह है, कि यह सूत्र दश अध्ययनों में विभक्त है, इसमें पाच आश्रव द्वार हैं और पाच सवर द्वार हैं। इस कारण इस सूत्र के नाम के साथ ‘दशा’ शब्द जोड़ा गया है। पूर्वाचार्यों ने वर्तमान युग के मानवों की शक्ति, बुद्धि और वीर्य की हीनता और न्यूनता की अपेक्षा से प्रश्नादि विद्याओं के बदले इसमें जीवन के वास्तविक प्रश्नों की भीमासा के रूप में आश्रवों और सवरों का विवेचन अवतरित कर दिया है।

प्रश्नव्याकरणसूत्र दसवा अंग सूत्र है। अंगसूत्रों का प्ररूपण या अर्थकथन सीधे श्रमण भगवान् महावीर स्वामी द्वारा किया गया है, बाद में गणधरो ने इन्हें शब्दों में सकलित ग्रथित किया है। इसलिए इस सूत्र का बड़ा महत्त्व है। जो शास्त्र जीवों को अज्ञान और मोहवश अनेक दुखों की परम्परा में उलझते देखकर उनके प्रति परम दया और हितबुद्धि से प्रेरित होकर स्वयं तीर्थंकर भ्रष्टों के मुखारविन्द से प्राप्त है, उसकी महत्ता में कोई सन्देह नहीं रह जाता। फिर भी प्रत्येक शास्त्र के प्रारम्भ में चार प्रकार का अनुबन्ध बनाना आवश्यक होता है, ताकि पाठक और श्रोता को उस शास्त्र की उपादेयता मालूम हो जाय।

किसी भी शास्त्र के प्ररूपण की प्रवृत्ति के विषय में सर्वतोमुखी ज्ञान होना जरूरी है और इसे ही अनुबन्ध कहा जाता है। वह अनुबन्ध चार प्रकार का होता है—विषय, अधिकारी, सम्बन्ध और प्रयोजन।

इस शास्त्र में कौन-कौन-से विषयों का वर्णन है? यह पहले कहा जा चुका है। इस सूत्र के अधिकारी श्रमण और श्रद्धालु श्रोता हैं। जो मनुष्य रात-दिन आरम्भ-समारम्भ में और परिग्रह बढ़ाने में ही रचापचा रहता है, वह इस सूत्र के पठन और श्रवण का अधिकारी नहीं हो सकता। सम्बन्ध—इस सूत्र के साथ उपायोपेयभाव या प्रेय प्रेरक-भाव है। यह शास्त्र प्रेरक है—अनिष्ट (हेय) से दूर रखने और इष्ट (उपादेय) में प्रवृत्त होने की प्रेरणा देने वाला है, और जिस व्यक्ति को प्रेरणा दी जाती है, वह प्रेय है। इसी प्रकार यह शास्त्र दुःखनिवृत्ति का तथा

सुख में प्रवृत्ति का उपाय बतलाता है, और जिसे उपाय बतलाया जाता है, वह उपेय व्यक्ति है। इस शास्त्र का मुख्य प्रयोजन जीवों को अपनी अज्ञानदशा से क्षणिक वैषयिक एवं पदार्थजन्य सुखों से होने वाले दुखों की परम्परा को अवगत करा कर स्थायी और अविनाशी मोक्ष सुख की ओर प्रवृत्त कराना है। इसी प्रयोजन को आगे मूलसूत्र में स्पष्ट किया गया है। मतलब यह है, कि ससारी जीव हेय (आश्रवो) को हेय समझकर उपादेय (सवरो) में प्रवृत्त हो, यही इस शास्त्र की रचना का मुख्य प्रयोजन है।

प्रस्तुत शास्त्र की रचना कब और कैसे ?

प्रस्तुत शास्त्र की प्ररूपणा और रचना कब और कैसे हुई, इस सम्बन्ध में ज्ञातासूत्र के प्रथम अध्ययन में वर्णित सन्दर्भ के आधार पर निम्नोक्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है—

प्राचीन काल में अगदेश (वर्तमान में बिहार प्रान्त के एक प्रदेश) की राजधानी चम्पा नाम की नगरी थी। वहाँ महाप्रतापी सम्राट कोणिक राज्य करता था।

एक बार भगवान् महावीर के प्रधान शिष्य स्यविर गणधर आर्य सुधर्मास्वामी अपने जम्बू आदि पाँच सौ शिष्यों के साथ अनेक गाँवों और नगरों में विचरण करते हुए तथा तप और सयम से अपनी आत्मा को भावित करते हुए उस नगरी के बाहर पूर्णभद्र नामक उद्यान में पधारे, आकर विराजे।

मुनिपुत्र श्री सुधर्मास्वामी का पदार्पण सुनकर सम्राट कोणिक और चम्पानगरी की प्रजा अतीव आनन्दित हुई। वह उनके दर्शन और प्रवचन-श्रवण के लिए वरसाती नदी की भाँति उमड़ पड़ी। और प्रवचन सुनकर वापिस लौट गई।

उसके पश्चात् आर्य सुधर्मास्वामी के प्रधान शिष्य आर्य जम्बू स्वामी ने विनयपूर्वक गुरुदेव से प्रश्न किया—“भते ! मैंने श्रमण भगवान् महावीर स्वामी द्वारा प्ररूपित नीर्वे अग अनुत्तरोपपातिक सूत्र का वर्णन तो आपके श्रीमुख से श्रवण कर लिया, अब कृपा करके यह फरमाइये, कि उन श्रमण भगवान् महावीर प्रभु ने दशर्वे अग प्रश्नव्याकरणसूत्र में किन-किन विषयों का प्रतिपादन किया है।”

इसके उत्तर में आर्य सुधर्मास्वामी ने कहा—“आयुष्मन् जम्बू ! श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने दशर्वे अग प्रश्नव्याकरण सूत्र को आश्रवद्वार और सवर द्वार—इन दो श्रुतस्कन्धों में विभक्त करके दश अध्ययनों में प्ररूपित किया है। पहले के पाँच अध्ययनों में पाँच आश्रवों का और पिछले पाँच अध्ययनों में पाँच सवरों का क्रमशः वर्णन किया है।

पुन आर्य जम्बूस्वामी ने पूछा - “स्वामिन् ! प्रथम श्रुतस्कन्ध में श्रमण भगवान् महावीर ने किन-किन विषयों का किस प्रकार प्ररूपण किया है ?” इसके उत्तर में आर्य सुधर्मास्वामी ने कहा—लो, सुनो !

मूलपाठ

जम्बू !^१ इणमो अण्हय-सवरविणिच्छय पवयणस्स निस्सदं ।
वोच्छामि णिच्छयत्थ सुहासियत्थ महेसीहि ॥१॥

संस्कृत-छाया

जम्बू ! इदमास्नयसवरविनिश्चय प्रवचनस्य निस्यन्दम् ।

वक्ष्यामि निश्चयार्थं सुभाषितार्थं महर्षिभि ॥१॥

पदार्थान्वय—(जम्बू) हे जम्बू ! (महेसीहि) महर्षि तीर्थफरो ने, (सुहासियत्थ) जिसका अर्थ मलीभाति बताया है, (अण्हयसवरविणिच्छय) जिसमे आश्रव और सवर का विशेष रूप से निश्चय किया गया है, ऐसे (पवयणस्स निस्सदं) प्रवचन के निस्यन्द-निचोड़ अर्थात् साररसरूप (इणमो) इस शास्त्र को, (णिच्छयत्थ) निश्चय करने के लिए अथवा मोक्ष के प्रयोजन के लिए, (वोच्छामि) कहूंगा ।

मूलार्थ— हे जम्बू ! इस प्रश्नव्याकरण सूत्र को, जिसमे आश्रव और सवर का विशेष विवेचन है, जिसका अर्थरूप से प्ररूपण श्रमण भगवान् महावीर ने किया है, और महर्षि गणधरो ने जिसका सूत्र रूप से सकलन किया है, जो द्वादशांग आगम का सारभूत रस है, मैं निश्चय के लिए या मोक्षप्राप्ति के प्रयोजन के लिए कहूंगा ।

व्याख्या

किसी भी शास्त्र या ग्रन्थ को उपादेयता में पांच निमित्त होते हैं—
(१) पूर्वापर सम्बन्ध, (२) उसका प्रतिपाद्य विषय, (३) उसकी सुलभ प्राप्ति
(४) आप्त द्वारा उसकी रचना एवं (५) इष्ट प्रयोजन ।

जिस शास्त्र में पूर्वापर सम्बन्ध नहीं होता, वह उन्मत्त के असम्बद्ध वचन की तरह आदरणीय नहीं होता । जिस शास्त्र में वास्तविक वस्तु का वर्णन न होकर 'आकाश के फूलों का सेहरा बाध कर बध्या पुत्र विवाह करने जा रहा है' इत्यादि वाक्यों की तरह ऊटपटांग बातें लिखी गईं हो या जिसमें जीवन की वास्तविक समस्या को हल करने वाली बातें न हों, वह शास्त्र भी उपादेय नहीं होता । इसी तरह जिस शास्त्र में प्रतिपादित विषय सर्वसुलभ या बोधगम्य न होकर 'तक्षकसर्प के मस्तक में रही हुई मणि का आभूषण बना कर पहनने से सब प्रकार के ज्वर नष्ट हो जाते हैं' के समान दुगम और दुरूह उपाय बताए गए हों, उसे भी सज्जन नहीं अपनाते । इसी प्रकार जो शास्त्र या ग्रन्थ नि स्वार्थ हितोपदेष्टा आप्त पुरुषों के द्वारा रचित नहीं होता, वह भी कोई रास्ते चलता मनचला किन्हीं वालकों से यह कहे, कि

१ किसी प्रति में इससे पूर्व मंगलाचरण के रूप में 'नमो अरिहताण' भी मिलता है ।

‘वच्चो ! दीडो ! दीडो ! उस ताड के नीचे लड्डुओ का ढेर पडा है’ इत्यादि वाक्यों की तरह विश्वसनीय नहीं होता । और न ही ‘पुत्रोत्पत्ति के लिए माता के साथ विवाह करो’ , या ‘सुखवृद्धि के लिए दूसरो को लूटो-खसोटो और मारो’ , इत्यादि वचनों की तरह अनिष्ट प्रयोजन वाले प्रवचन सत्पुरुषों द्वारा ग्राह्य होते हैं ।

परन्तु इस शास्त्र में शास्त्र की उपादेयता के बारे में बताया गए पूर्वोक्त पाँचों निमित्त पाये जाते हैं, जो इस मूलगाथा से स्पष्ट है । मूलगाथा में उक्त ‘अण्ह्यसवरविणिच्छय’ पद से पूर्वपर सम्बन्ध तथा इसमें प्रतिपाद्य विषय का संकेत किया गया है । इस शास्त्र में उपर्युक्त पद के अनुसार आश्रवों और सवरों का विस्तृत और स्पष्ट वर्णन किया गया है, जिसे पढ़-सुन कर प्रत्येक व्यक्ति आसानी से हृदयगम कर सकता है । और सुलभता से आश्रवों से वियुक्ति और सवरधर्म की प्राप्ति कर सकता है । इसी प्रकार ‘महेसिंहि सुहासियत्थं’ पद से यह शास्त्र वीतरागी सर्व जीवहितैषी आप्त पुरुषों द्वारा प्रतिपादित सिद्ध होता है और ‘णिच्छयत्थं’ पद से मोक्षप्राप्ति रूप इष्ट प्रयोजन भी सूचित किया गया है । इस प्रकार इस शास्त्र की उपादेयता में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता ।

आश्रव—‘आ—समन्तात् श्रवन्ति—प्रविशन्ति कर्माणि येन स आश्रवः’—इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिन कारणों से आत्मा में कर्म चारों ओर से प्रविष्ट होते हैं, उसे आश्रव कहते हैं । इसे एक दृष्टान्त द्वारा समझना ठीक होगा—

समुद्र के अगाध जल पर कोई नाव तैर रही है, सहसा उसमें छिद्र हो जाय तो चारों ओर से उसमें जल आने लगता है । इसी प्रकार यह ससार समुद्र के समान अथाह है, इसमें कार्माणि वर्गणा के रूप में कर्मरूपी पानी लवालव भरा हुआ है, आत्मा रूपी नौका इसमें तैरना चाहती है, परन्तु उसमें हिंसा, असत्य, स्तेय, मैथुन और परिग्रह ये पाँच आश्रवरूपी पाँच बड़े-बड़े छेद हो गये हैं, उन छेदों से कर्मरूपी जल चारों ओर से सतत घुसता रहता है, वह आत्मारूपी नौका को डूबा रहा है । मतलब यह है, कि आश्रवरूपी छेदों के द्वारा कर्मजल आत्मारूपी नौका में भर जाने से उसका डूब जाना निश्चित है ।

सवर—‘सन्नियन्ते निरुध्यन्ते कर्मकारणानि येन भावेन स सवरः’—इस व्युत्पत्ति के अनुसार ‘आत्मा के जिस परिणाम से आत्मा में आते (प्रविष्ट होते) कर्म रुक जाय, अथवा कर्मों का आश्रव (आगमन) जिससे बंद हो जाय, उसे सवर कहते हैं ।

उदाहरण के तौर पर—जब आत्मा अपने समिति, गुप्ति, व्रत, अनुप्रेक्षा आदि शुभ परिणामों से उन आश्रवरूपी छेदों को बंद कर देता है, रोक देता है, तो कर्मरूपी जल आत्मारूपी नौका में नहीं भर सकता और वह आत्मनौका सहीमलामत

ससारसमुद्र को पार करके अपने गन्तव्यस्थल—गोक्ष में पहुँच सकती है। फिर वह डूबती नहीं।

अणुसवरविणिच्छय—आश्रवो और सवरो के भेदों और उनके अणुभ-शुभ फलों द्वारा उनके स्वरूपों का विशेष स्पष्टरूप से उम ऋास्त्र में निर्णय किया गया है। जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के लिए हेय और उपादेय का निर्णय कर सके।

प्रसगवश यहाँ आश्रव और सवर के मुख्य भेद तथा द्रव्य और भाव रूप से उनके प्रकार भी बतलाते हैं—

आश्रव के मुख्य भेद पाच हैं—हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह। इन पाँचों आश्रवों के दो प्रकार हैं—द्रव्याश्रव और भावाश्रव। कर्मपुद्गलों का आना द्रव्याश्रव कहलाता है और आत्मा के जिन परिणामों से कर्मपुद्गल आते हैं, उन रागद्वेषादिरूप परिणामों—भावों को भावाश्रव कहते हैं। इसी प्रकार सवर के भी मुख्य भेद पाच हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन पाँचों सवरों के भी दो प्रकार हैं—द्रव्यसवर और भावसवर। आते हुए कर्मों का रुक जाना द्रव्यसवर कहलाता है और आत्मा के जिन शुद्ध परिणामों से आते हुए कर्म रुक जाते हैं, उन समिति-गुप्ति आदि परिणामों को भावसवर कहते हैं।

पवयणस्त निस्तद—इस पद से इस शास्त्र की महत्ता बताई गई है, कि यह शास्त्र केवल वचन ही नहीं, प्रवचन है। प्रवचन किसी न किसी विशेष उद्देश्य को लेकर दिया जाता है, वह निश्चित सिद्धान्तों के अनुरूप होता है। साथ ही यह शास्त्र प्रवचन ही नहीं, प्रवचन का नित्यन्द यानी निचोड़ है। श्रमण भगवान् महावीर द्वारा कथित द्वादशांगरूप आगमों को प्रवचन कहते हैं। यह शास्त्र उस का सारभूत तत्त्व है। खजूर आदि फलों में जैसे उनकी गुठली, छिलके आदि निःसार होते हैं और उनका रस ही सारभूत होता है, वही शरीर में बल, बुद्धि और वीर्य की वृद्धि करता है, वैसे ही यह सूत्र द्वादशांगी ज्ञान का सार है। चूँकि ज्ञान का सार आचरण है। उत्तम आचरण करने से और ज्ञान द्वारा आश्रवों से निवृत्त और सवर में प्रवृत्त होने से आत्मा में बल, वीर्य और आनन्द की वृद्धि होती है, जिससे आगे चल कर मोक्षरूप उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कहा भी है—

‘सामाहयमाहय सुयनाण जाव बिडुसाराओ।

तस्स वि सारो चरण, सारो चरणस्स णिव्वाण ॥’

सामायिक से लेकर विन्दुसारपर्यन्त द्वादशांगीरूप श्रुतज्ञान है। उसका सार चारित्र्य है, और चारित्र्य का भी सार निर्वाण है।

सुहासियत्थ महेत्तिहि—इस पद से शास्त्र को आप्तपुरुषों द्वारा भाषित बतला कर हमकी विशेषसनीयता व्यक्त की है। जगत् के समस्त जीवों के हितैषी वीतराग

महर्षियो द्वारा इस शास्त्र का अर्थरूप मे प्रतिपादन किया गया है, उसी की सूत्र रूप मे रचना अतिशयज्ञानी गणधर करते हैं। कहा भी है—“अथ भासइ अरहा, सुत्त गयति गणहरा निउण,” अर्थात्—अर्हन्तदेव उस समय की लोकप्रचलित भाषा (अर्धमागधी) मे अर्थरूप से विषय का प्रतिपादन करते हैं, उसी को कुशलतापूर्वक द्वादशांगी आगम के रूप मे प्रबुद्ध गणधर शब्दवद्ध करते हैं। पूर्वोक्त पद के द्वारा गणधर आर्य सुधर्मास्वामी ने वीतराग द्वारा प्ररूपित वता कर प्रस्तुत शास्त्र की विश्वसनीयता और अपनी नम्रता प्रगट कर दी है।

बोच्छामि—इस पद के द्वारा आर्य सुधर्मास्वामी ने भगवद्भाषित प्रवचन को शास्त्ररूप मे सकलित करने की प्रतिज्ञा की है।

णिच्छयत्थ—इम पद से दो अर्थ सूचिन होते है—एक तो यह कि इस शास्त्र को पढ-सुनकर हेय-उपादेय का निश्चय करने के लिए—‘आश्रवो को छोडने और सवरो को अपनाने का निश्चय करने के लिए’, दूसरा यह कि ‘निर्गत’ कर्मणा चयो निश्चयो मोक्षस्तदर्थं तत्प्राप्तये’ यानी जिसमे से कर्मों का सचय निकल गया है, उस मोक्ष की प्राप्ति के लिये। इस पद से शास्त्ररचना का प्रयोजन भी स्पष्ट हो जाता है।

जीवन के लिए दुःखदायक, दुःखद फल प्राप्त कराने वाले और दुःखो की परम्परा बढाने वाले तथा दुःखो के कारण कर्मों के बन्ध को लेकर नाना योनियो और गतियो मे वार-वार भ्रमण कराने वाले कौन है ? इसका सक्षिप्त उत्तर है—आश्रव। अब विस्तार से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस सूत्र मे सर्वप्रथम आश्रवो का निरूपण करते हैं—

मूलपाठ

पचविहो पणत्तो जिणेहि इह अण्हओ अणादीओ ।

हिंसा १ मोस २ मदत्त ३ अवभं ४ परिग्गह ५ चेव ॥२॥

संस्कृत-छाया

पंचविध प्रज्ञप्तो जिनैरिहास्नवोऽनादिक ।

हिंसा मृषाऽदत्तमव्रह्म परिग्रहश्चैव ॥२॥

पदार्थान्वय—(इह) इस आगम मे अथवा इस ससार मे, (अण्हओ) आश्रव (हिंसा) प्राणिवध, (मोस) मृषावाद-असत्य, (अदत्त) चोरी, (अवभं) अव्रह्मचर्य, मैयुन (परिग्गह) परिग्रह, इस प्रकार (जिणेहि) जिनेन्द्र देवो ने, (पचविहो) पाच प्रकार का (चेव) ही, (पणत्तो) कहा है, और वह (अणादीओ) अनादि है।

मूलार्थ—इस सूत्र मे अथवा इस ससार मे जिनेन्द्र देवो ने आश्रव

पाच प्रकार का और अनादि कहा है—हिंसा, अमत्य, चोरी, अग्रहाचर्य-मैथुन और परिग्रह (मूर्च्छापूर्वक ग्रहण ।)

व्याख्या

इस गाथा में पाच प्रकार के आश्रव को अनादि कहा है, उस पर से विशेष बात यह सूचित होती है कि अभव्य जीव की अपेक्षा से आश्रव अनादि-अनन्त है और भव्य जीव की अपेक्षा से अनादि-सान्त है ।

जो जीव सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चाग्रिय का आराधन करके मोक्ष पाने की योग्यता रखता है, वह भव्य कहलाता है और इसके विपरीत जिसमें मोक्ष पाने की योग्यता न हो, वह अभव्य कहलाता है ।

यद्यपि समस्त सारी जीवों के कर्मों का आश्रव प्रवाहरूप से अनादि होता है, तथापि भव्यजीव सम्यग्दर्शन आदि की आराधना करके उस अनादि कर्मप्रवाह का उच्छेद कर डालता है । लेकिन अभव्य जीव को सम्यग्दर्शन आदि प्राप्त नहीं होते, इसलिए उसका कर्मप्रवाह अनादि और अनन्त—अपार होता है ।

हिंसा- प्रमादवश (राग-द्वेष से) स्वपर के प्राणों का घात करना, उन्हें पीड़ा देना हिंसा है । केवल प्राणिवध कर देने मात्र से ही हिंसा नहीं होती, अपितु मन, वचन और काया से किसी को पीड़ा देने, सताने, प्रहार करने, मर्मस्पर्शी वचन बोलने, अनिष्ट चिन्तन आदि से भी हिंसा हो जाती है । कभी-कभी तो प्राणी का वध होते हुए भी भावहिंसा नहीं मानी जाती । उदाहरण के तौर पर एक डाक्टर किसी रोगी का ऑपरेशन कर रहा है । उसकी इच्छा रोगी को स्वस्थ करने की है, परन्तु कदाचित् ऑपरेशन के समय रोगी की मृत्यु हो जाय तो वह डाक्टर हिंसक नहीं माना जाता, क्योंकि उसकी इच्छा रोगी को मारने की नहीं, बचाने की थी । डॉक्टर के परिणाम शुभ होने से उसे पापकर्म का बध नहीं होता । इसीलिए जैनागम में हिंसा का लक्षण बताया है—‘प्रमाद और कपाय के वश स्वपर के प्राणों को पीड़ा पहुँचाना ।’

हिंसा के मुख्य दो भेद हैं—द्रव्यहिंसा और भावहिंसा ।

द्रव्यप्राणों (शरीर इन्द्रिय आदि) का घात करना द्रव्यहिंसा है और आत्मा में राग, द्वेष, क्रोध आदि पैदा करके आत्मा की शान्ति व क्षमा आदिरूप शुद्ध परिणामों का घात करना भावहिंसा है । ये दोनों हिंसाएँ स्व और पर के भेद से दो प्रकार की होती हैं । अपने द्रव्यप्राणों की हिंसा करना स्व-द्रव्यहिंसा है और अपने शान्ति, क्षमा आदि गुणों का घात करना स्व-भावहिंसा है । इसी प्रकार दूसरे के द्रव्य प्राणों को हानि पहुँचाना पर-द्रव्यहिंसा है और दूसरे के भावप्राणों (शान्ति, क्षमा आदि गुणों) का घात करना पर-भावहिंसा है ।

विषय के भेद से हिंसा के ४ प्रकार हो सकते हैं—(१) सकल्पजा, (२) आरम्भजा, (३) उद्योगिनी और (४) विरोधिनी ।

जानवृक्षकर किसी खास इरादे से कपाय-वश प्राणियों का प्राणवध करना सकल्पजा हिंसा है ।

चूल्हा, चक्की, भवननिर्माण आदि के आरम्भ से जो हिंसा होती है, उसे आरम्भजा हिंसा कहते हैं ।

उद्योग-धधे, खेती, व्यापार आदि करने में सावधानी रखते हुए भी कभी न कभी त्रस जीवों की हिंसा हो जाती है । इसे ही उद्योगिनी हिंसा कहते हैं ।

यदि कोई दुरात्मा अनीतिमार्ग का अनुसरण कर किसी के जान, माल, एवं अन्य साधनों पर, तथा शील आदि धर्म पर, या अपने आश्रित जीवों पर आक्रमण करने के लिए उद्यत हो रहा है, कहने-सुनने पर भी अपनी दुर्नीति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, उस समय वह गृहस्थ अपने जान, माल, शील आदि धर्म या आश्रित जनो आदि की रक्षा के लिए सशस्त्र प्रत्याक्रमण करता है, सामना करता है, यहा तक कि युद्ध करने के लिए डट जाता है, उसमें जो हिंसा होती है, उसे विरोधिनी हिंसा कहते हैं ।

इन चारों प्रकार की हिंसा का साधु-मुनिराज सर्वथा त्रिकरण^१-त्रियोग^२ से त्याग करते हैं । लेकिन गृहस्थ श्रावक इन सबका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता । वह केवल निरपराध त्रस जीवों की कषायवश होने वाली सकल्पजा हिंसा का त्याग कर सकता है । क्योंकि अपनी गृहस्थी चलाने के लिए उससे कई बार आरम्भजा, उद्योगिनी और विरोधिनी हिंसा हो जाती है । यद्यपि स्थावर (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पतिकाय इन पांच एकेन्द्रिय) जीवों की हिंसा से वह यथासम्भव वचता है, फिर भी वह इनका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता । लेकिन त्रस (चल फिर सकने वाले द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय) जीवों की सकल्पजा हिंसा का त्याग करना उसके लिए अनिवार्य है ।

मृषा—असत्य वचन बोलना, असत्य आचरण करना और असत्य व दम्भ-कपट युक्त व्यवहार करना मृषा है । असत्य बोलना महापाप है । असत्य बोलने वाले का ससार में कोई विश्वास नहीं करता । असत्यवादी के साथ कोई लेन-देन का या जिम्मेवारी सौंपने आदि का व्यवहार नहीं करता । मोक्ष रूप कल्पवृक्ष को काटने के लिए असत्य कुल्हाड़े के समान है । इसीलिए मुनिवर इसका सर्वथा त्याग करते हैं । और गृहस्थ श्रावक इसका आशिक त्याग करते हैं । वे ऐसा असत्य नहीं

१ त्रिकरण = करना, कराना और अनुमोदन ।

२ त्रियोग = मन, वचन, काया ।

बोलते, जिससे सरकार द्वारा कानूनन दण्डित हो, नाकाम्यग्रहा में निन्दित हो, देश, जाति और जनता में परस्पर फूट और वैमनस्य पैदा हो जाए।

मनुष्य की कुलीनता या महानता की परीक्षा उसके वचनों पर से हो जाती है। जिसका वचन सत्यगुण से युक्त होना है, वह मानव गंगा में देवतुल्य माना जाता है। उसका निमल धवल यश सगर में फैल जाता है तथा उसके वचन से प्राणी अपने कल्याण की कामना करते हैं और वे उसके वचनमृत को उमी तरह सुनने को लालायित रहते हैं, जिस तरह मेघगर्जना को सुनने के लिए मोर उत्सुक रहता है।

जिन वचनों के बोलने से प्राणियों को पीड़ा पहुँचती है, वे भी अमत्य के अन्तर्गत हैं। तत्त्वार्थ सूत्र में बताया है—‘असदभिधानमनृतम्’ अर्थात् कृपायवश प्राणियों को पीड़ा देने वाले असद्—अप्रशस्त वचन बोलना भी अमत्य है। इसलिए कल्याणकारी पुरुष को सदा सत्य, हित, मित और प्रिय बोलना चाहिये। ऐसे सत्यभापी नरश्रेष्ठ ही ससार में वन्दनीय, पूजनीय और स्वपर-कल्याणकर्ता होता है।

अदत्तादान—किसी की वस्तु उसकी अनुमति के बगैर या दिये बिना ग्रहण कर लेना अदत्तादान है। इसे लोक-व्यवहार में चोरी कहते हैं। चोरी केवल दूसरे के अर्थ या पदार्थों की ही नहीं होती, अपितु नाम, अधिकार, उपयोग या भावों की भी होती है।

चोरी करने वाला हमेशा भयभीत रहता है, क्योंकि उसे हर समय प्राण जाने की शका चोरी करने से पहले और बाद में बनी रहती है। भय ही पापकर्म के बध का कारण है। ससार में जितने भी पापकार्य हैं, सब में अन्दर ही अन्दर भय छिपा हुआ होता है। प्रारम्भ में जब मनुष्य पापकर्म करता है, तब आत्मा में एक प्रकार के अव्यक्त भय का संचार होता है। इसलिए किसी व्यक्ति की गिरी हुई, पड़ी हुई, बिना दी हुई या अनुमति न दी हुई वस्तु—जिसके हम स्वामी न हों, कदापि ग्रहण नहीं करनी चाहिये।

आज विश्व में जो अशान्ति मची हुई है, वह इसी (अदत्तादान) दोष का दुष्परिणाम है। निर्बल मनुष्य की वस्तु (सम्पत्ति या साधन) सबल छीनना-झपटना और जबरन अपने अधिकार में कर लेना चाहता है, यही विश्व में विषमता, द्वन्द्व और कलह का कारण है, यही मुकद्देवाजी का कारण है। पहले और अब जितने भी कलह हुए हैं या हो रहे हैं, वे सब इसी पाप के कुफल हैं। यदि ससार वीतराग-वचनमृत के अनुसार चलने लगे और इस आश्रय का त्याग करे तो विश्व में सर्वत्र शान्ति का साम्राज्य हो जाय, सभी सुख-चैन की बसी वजाते हुए स्वपर कल्याण में रत हो जाय। मगर यह सब अनुचित लोभ, अनीति, वैदमानी और धोखे-बाजी का त्याग करने पर ही हो सकता है।

अब्रह्म—मन, वचन और काया से कामवासना का सेवन करना, शीलभग करना या मैथुन करना अब्रह्मचर्य है। यह भी अधर्म का मूल, महादोषो की जीवन में वृद्धि करने वाला, आत्मा के पतन का जनक एव श्रेयोमार्ग (मोक्षपथ) में बड़ा विघ्न है। पाँचो इन्द्रियो में स्पर्शान्द्रिय महा-बलवान है। जिन महापुरुषो ने इसे अपने वश में कर लिया, वे जगद्बन्ध हुए हैं। जगत् का उद्धार भी उन्ही पूर्ण ब्रह्मचारियो द्वारा हुआ है।

यही कारण है, कि साधु मुनियो को इस अब्रह्मचर्य का मन, वचन और काया से कृत, कारित, अनुमोदित रूप से सर्वथा त्याग करना अनिवार्य होता है। लेकिन गृहस्थ इसका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। उसे इसकी मर्यादा करनी जरूरी है। यानी वह स्वदारसतोप परदारविरमण के रूप में इस (ब्रह्मचर्य) व्रत का पालन करता है। विधिवत् जिसके साथ पाणिग्रहण किया है, उसके सिवाय समस्त स्त्रियो के साथ वह मैथुन सेवन का त्याग करता है। अपनी धर्मपत्नी के साथ भी अमर्यादित रूप से वासना सेवन नहीं करता। इस प्रकार आशिकरूप से इस आश्रव को छोड़कर मर्यादित ब्रह्मचर्य का पालन करके गृहस्थ आश्रव भी परम्परा से मोक्ष का अधिकारी बन जाता है।

परिग्रह—किसी पदार्थ का मूर्च्छा-ममतापूर्वक ग्रहण करना या उस पर ममत्व रखना परिग्रह है।

परिग्रह के मुख्य दो भेद हैं - अन्तरग और बाह्य। आत्मा की शुद्ध परिणति के सिवाय जितने भी विकार भाव, (मिथ्यात्व, राग, द्वेष, कपाय, मोह आदि) हैं, वे सब अन्तरग परिग्रह हैं। इस शरीर और शरीर से सम्बद्ध जितने भी बाह्य पदार्थ हैं—फिर वे चाहे जड़ हो या चेतन (स्त्री, पुत्र, दास-दासी, धन, धान्य, मकान, सोना, चादी, लोहा आदि धातु, नकद रुपये आदि) वे सब बाह्य परिग्रह हैं।

आत्मा को ससार में जन्म-मरण के चक्कर दिलाने वाला वस्तुतः परिग्रह ही है। ससार में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से होने वाले दुखों से सतप्त होकर साधुमुनिवर पाप-पोषक व पाप-परम्पराबद्ध इस परिग्रह आश्रव का सर्वथा त्याग करते हैं।

यद्यपि साधु मुनिराज भी अपने समय-निर्वाह, लज्जा-निवारण आदि के

१ जपि वत्थ व पाय वा कवल पायपुच्छण ।

तपि सजमलज्जट्ठा धारति परिहरति य ॥

न सो परिग्गहो वुत्तो, नायपुत्तेण ताडणा ।

मुच्छा परिग्गहो वुत्तो, इइ वुत्त महेसिणा ॥

—दशवैकालिकसुत्र अ ६, गा. २०, २१

लिए कुछ धर्मोपकरण रखते हैं, किन्तु वे परिग्रह में शुमार नहीं हैं। क्योंकि परिग्रह तो ममता, मूर्च्छा होने पर होता है, साधुजन उन पर मग्न नहीं रहते। अतः निर्द्वन्द्व, निर्भीक, निराकुल और निश्चित रहते हैं। वे असीम सुखशान्ति का अनुभव करते हैं। उन्हें इष्ट वस्तु के वियोग और अनिष्ट वस्तु के संयोग में वेचनी नहीं होती। उन्हें किसी बात का भय और खतरा नहीं होता। वे किसी धनिक और सत्ताधारी की गुलामी या चापलूसी नहीं करते। वे स्व-पर कल्याण माधना में रत रहते हैं। ऐसे निःस्पृह और निष्परिग्रही साधु ही परिग्रह के दलदल में फँस हुए अशान्त और व्याकुल प्राणियों को ममता से समता की ओर लाकर स्थायी सुखशान्ति से लाभान्वित कर सकते हैं। वे गृहस्थ श्रावकों को परिग्रह का परिमाण (मर्यादा-सीमा) करने की प्रेरणा देते हैं।

वास्तव में देखा जाय, तो धनादि वस्तुओं में लुब्ध सासारिक लोग धनादि साधन जुटाने, बढ़ाने, रक्षा करने तथा भविष्य में उन वस्तुओं की प्राप्ति की लालसा में एव जिनके पास अधिक परिग्रह है, उनसे ईर्ष्या करने, कलह करने आदि में अनेक प्रकार से हिंसा करते हैं, असत्य बोलते हैं, बेईमानी और अनीति करते हैं, चोरी, डकैती, लूट, झूठ, फरेव आदि करते हैं। धन, सत्ता आदि वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए वे नीति-अनीति, कर्तव्य-अकर्तव्य, धर्म-अधर्म की परवाह न करते हुए अनेक प्रकार के हथकड़े रचते हैं, रात-दिन इसी धुन में लगे रहते हैं। फिर चाहे उन्हें इस प्रकार धनादि साधन जुटाने में अहर्निश चिन्ता, दुःख, रोग, कलह, वैमनस्य, भय और अप्रतिष्ठा का सामना ही क्यों न करना पड़े। वे यह नहीं सोचते, कि धन, सत्ता या अन्य जितने भी सुखसाधन प्राप्त हुए हैं, वे सब पूर्वोपाजित पुण्य के फल हैं। पुण्य क्षीण होते ही वे सब बादलों की छाया के समान अदृश्य हो जायेंगे। हम प्रत्यक्ष देखते हैं, कि जो कल करोड़ों की सम्पत्ति का मालिक था, वही आज दर-दर का भिखारी बना हुआ है, जो आज राष्ट्र के शासनसूत्रों को सभाले हुए है, कल पद के समाप्त होते ही उसे कुर्सी से उतार दिया जाता है, तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। आज जो स्वस्थ, सुन्दर और सुडौल शरीर पर इतराता है, कल वही शरीर के रोगग्रस्त, घिनौना और दयनीय बन जाने पर आसू बहाता है।

जैन सिद्धान्त की दृष्टि से सोचा जाय तो धन, सुख के साधन, स्वस्थ शरीर आदि सब पूर्वकृत पुण्य से प्राप्त होते हैं। परन्तु जब पुण्य समाप्त हो जाता है या होने लगता है, और दानधर्मादि करके नया पुण्य भी उपाजित नहीं होता है, तो इन सब इष्ट वस्तुओं का या तो वियोग हो जाता है या ये ही वस्तुएँ अनिष्ट रूप में बदल जाती हैं। धन खत्म होने लगता है या धन के कारण मुकद्दमेबाजी, चिन्ता, जान को खतरा, चोरी-डकैती आदि के भय लग जाते हैं। फिर मनुष्य उसे लोहे की बड़ी-

उपोद्घात

बड़ी तिजोरियो में बड़े-बड़े खभाती ताले लगा कर रखेगा तो भी रह नहीं सकेगा । स्वस्थ और सुखील शरीर भी रोगग्रस्त हो जाता है । साधनों के लिए आपस में कलह होने लगेंगे या प्राप्त इष्ट साधन भी अनिष्ट के रूप में बदल जायेंगे, उनका दुरुपयोग होने लगेगा ।

अतः इन सबको रोकने में यदि कोई समर्थ है, तो वह है धर्म । धर्म सेवन रूपी जल से पुण्यरूपी वृक्ष को सींचते रहेंगे तो ये इष्ट साधन टिके भी रहेंगे और इनका दुरुपयोग न होने से वे अनिष्ट के रूप में भी नहीं बदलेंगे । और अन्त में, इन्हीं धन, शरीर आदि इष्ट साधनों द्वारा मोक्षप्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करके मोक्ष-फल भी प्राप्त किया जा सकेगा ।

इतना समझते हुए भी जो कामभोगों में आसक्त हो कर बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह को अनाप-सनाप तौर से बढ़ाता रहेगा, परिग्रह की लालसा में डूबा रहेगा, वह अपने हाथ में आए हुए मानव जीवनरूप चिन्तामणिरत्न को खो बैठेगा और सदा पछताएगा, बार-बार चतुर्गति वाले ससार वन में भटकता रहेगा और जन्म-मरण के दुःख उठायेगा । साथ ही वह परिग्रहलालसा के कारण इष्टवियोग और अनिष्टसंयोग के रूप में अनेक दुःखों को जन्म-जन्मान्तर में भोगता रहेगा ।

यदि साधु की तरह कोई व्यक्ति पूर्णतया परिग्रहवृत्ति का त्याग न कर सके, तो कम से कम परिग्रह की सीमा (मर्यादा) करके अनुचित लोभ—लालसा का त्याग करे, अन्याय-अनीति से धन या साधन उपार्जित करने का त्याग तो अवश्यमेव करे और शुभकर्मवशात् प्राप्त धन या साधनों में ही सन्तुष्ट रहे, अधिक धन या साधनों के स्वामियों को देखकर मन में उनके प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, सघर्ष, या प्रतिस्पर्धा की भावना जरा भी न लाए । सतोष रखकर कम से कम साधनों से मस्ती के साथ जीवननिर्वाह करने का अभ्यास हो जाने से मनुष्य को स्वतः ही अपरिग्रह का आनन्द मिलेगा, चिन्ताओं, लालसाओं और दुविधाओं से दूर रहकर वह निश्चितता से आत्मचिन्तन कर सकेगा, धर्मध्यान में लीन हो सकेगा और स्वस्थतापूर्वक धर्माचरण करके मोक्षसुख का साक्षात्कार कर सकेगा । इसलिए अच्छी बात तो यह होगी, कि यदि किसी के पास पूर्वकृत पुण्य के फलस्वरूप धन या साधन के रूप में परिग्रह है भी तो उसे वह साधनहीनो, असहायों, दीनदुःखियों, अनाथों, विधवाओं, अपाहिजों को उदारता से दान दे, सहायता करे, धर्मपरायण त्यागी महापुरुषों की प्रेरणा से चल रही सुसंस्थाओं को कर्तव्य भाव से प्रेरित होकर दे, निर्धन बालकों की शिक्षा-दीक्षा और स्कारवृद्धि के कार्यों में उसे लगाए ।

अन्यथा, मूर्च्छापूर्वक संचित धन या साधन के रूप में परिग्रह अनेक प्रकार के पापों को जन्म देगा, जीवन को हिंसा, झूठ, दम्भ, व्यभिचार, दुर्व्यसन आदि अनेक दुर्गुणों का अड्डा बना देगा, और एक दिन आसक्ति करके संचित किया

हुआ यह नाशवान परिग्रह अवश्व ही धोखा देकर चला जायगा, फिर पछताने के सिवाय मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकेगा। अतः इस का दानादि धर्म के पालन के रूप में सदुपयोग कर लेना चाहिए।

गाथा में उक्त 'च' और 'एव' शब्द—इस गाथा में जो 'च' शब्द है, वह समुच्चय के लिए है। इसी कारण 'अब्रह्म और परिग्रह' इन दोनों का समुच्चय-संयोजन करने के लिए 'च' शब्द का प्रयोग किया गया है। और 'एव' शब्द अवधारणार्थक है, निश्चय अर्थ में है। यानी 'एव' शब्द से यह सूचित किया गया है, कि हिंसा आदि भेदों से ही आश्रव ५ प्रकार का है, लेकिन प्रकाशान्तर में इसके अनेक भेद हो सकते हैं। इसलिए प्रसंगवश अब हम आश्रव के उन ४२ भेदों को बताते हैं।

आश्रव के ४२ भेद—प्रकारान्तर से आश्रव के ४२ भेद भी होते हैं, एक गाथा में उसका दिग्दर्शन कराया जाता है—

‘इ दिय-कसाय-अव्वय-फिरिया पण-चउर-पच्च-पणवीसा ॥

जोगा तिन्नेव भवे वायाला आसवो होइ ॥’

अर्थात्—५ इन्द्रियाँ, ४ कपाय, ५ अन्नत, २५ क्रियाएँ और ३ योग, इस प्रकार आश्रव के ४२ भेद होते हैं।

पाच इन्द्रियाँ—पाच इन्द्रियाँ आश्रव तभी कहलाती हैं, जब वे विषयों के मैदान में बेलगाम खुल्ली छोड़ दी जाय। पाच इन्द्रियाँ इस प्रकार हैं—स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र।

चार कषाय—क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चारों कपाय कर्मों के आगमन के कारण होने से आश्रव कहे गए हैं।

पाच अन्नत—हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य (मैथुन) और परिग्रह। इन पाचों का विवेचन तो प्रस्तुत सूत्र में विस्तार से किया है।

पच्चीस^१ क्रियाएँ—१ कायिकी, २ आधिकरणिकी, ३ प्राद्वेषिकी, ४ पारितापनिकी, ५ प्राणातिपातिकी, ६ आरम्भिकी, ७ पारिग्रहिकी, ८ मायाप्रत्ययिकी, ९ मिथ्यादर्शन-प्रत्ययिकी, १० अप्रत्याख्यानिकी, ११ दार्शनिकी, १२ स्पर्शनिकी, १३ प्रातीत्यिकी, १४ सामन्तोपनिपातिकी १५ नैशस्त्रिकी, १६ स्वाहस्तिकी, १७ आनयनिकी, १८ वैदारणिकी, १९ अनाभोगिकी, २० अन्वकाक्षाप्रत्ययिकी २१ प्रायोगिकी, २२ सामुदायिकी, २३ प्रेय (राग) प्रत्ययिकी, २४ द्वेषप्रत्ययिकी, २५-ऐर्यापथिकी। ये पच्चीस क्रियाएँ कर्मों के आगमन की कारण होने से आश्रव कही गई हैं।

१ इन क्रियाओं का विशेष विवरण स्थानागसूत्र स्थान ५ उ० २ तथा स्थान २ उ० १ में देखें।

प्रथम आश्रवद्वार : अधर्म द्वार

.

प्रथम अध्ययन : हिंसा-आश्रव

आश्रवो का समुच्चयरूप से निरूपण पढ़ने के बाद सहसा शका होती है कि प्रथम आश्रव किस प्रकार का है ? उसका स्वरूप क्या है ? उसके क्या-क्या कुफल हैं ? अतः इसके उत्तर में यहाँ से प्रथम आश्रव द्वार प्रारम्भ करते हैं—

प्रतिपाद्य विषय का वर्गीकरण

मूलपाठ

जारिसओ, जनामा जह य कओ जारिस फल देति^१ ।

जे बि य करेति पावा पाणवह त निसामेह ॥३॥

संस्कृत-छाया

यादृशको यन्नामा यथा च कृतो यादृश फल ददाति ।

येऽपि च कुर्वन्ति पापा, प्राणवध तं निशामयत ॥३॥

पदार्थान्वय—(जारिसओ) जिस प्रकार का उसका स्वरूप है, (जनामा) जो जो उसके नाम हैं, (जह य कओ) जैसे किया जाता है, (जारिस) जैसा, (फल) दुःख रूप फल, (देति) देता है, (जे बि य) और जो भी, (पावा) पापीजीव (करेति) उसका सेवन करते हैं, (त) उस, (पाणवह) प्राणवध के बारे में (निसामेह) मेरा कथन सुनो ।

मूलार्थ—श्री सुधर्मस्वामी अपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैं—हे जम्बू ! प्राणवध (हिंसा) का क्या स्वरूप है ? उसके कौन-कौन से नाम हैं ? वह जिस तरह से किया जाता है तथा वह जो फल देता है, और जो-जो पापी जीव उसे करते हैं, उन सबको सुनो ।

व्याख्या

इस गाथा में प्रथम आश्रवद्वार में वर्णनीय प्राणवध (हिंसा) आश्रव के सम्बन्ध

मे क्या क्या बातें, किस-किस रूप में बताई जाएगी, दृग्का निरूपण किया गया है। इस गाथा में वर्णनीय विषय के वर्णन का दृग् बनाया गया है, ताकि पाठक को प्रस्तुत विषय आसानी से जटपट हृदयगम हो सके। तत्त्वायगूत्र में किसी भी विषय का स्पष्टरूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए सूत्र बताया गया है—‘निर्देश-स्वामित्व साधनाधिकरण-स्थिति-विधानतः’ अर्थात्—किसी वस्तु के स्पष्ट ज्ञान के लिए उसका नाम व स्वरूप क्या है ? उसका स्वामी या कर्त्ता कौन है ? उसके लिए साधन कौन-कौन-से हैं ? उसका अधिकरण क्या है ? उसकी स्थिति कितनी है ? इसी प्रकार यहाँ भी विषय का स्पष्टरूप से परिज्ञान कराने के लिए विषयसूची के रूप में वर्णनीय विषय का संक्षेप में स्पष्ट बोध कराया गया है।

किसी भी विषय का स्पष्ट बोध कराने के लिए निम्नोक्त पाँच बातों का वर्णन तो अत्यावश्यक है—(१) प्रतिपाद्य विषय का स्वरूप, (२) उसके नाम, (३) साधन (जिस साधन से वह वस्तु निष्पन्न होती हो, वह साधन या करण कहलाता है) (४) कर्त्ता और (५) उसका फल।

प्रस्तुत गाथा में प्रतिपाद्य विषय है—प्राणवध (हिंसा), अतः इसमें प्राणवध का स्वरूप, इसके विविध नामों, इसके साधनों, इसके कर्त्ताओं, एवं इसके फलों का वर्णन इस गाथा में सूचित किया गया है। ‘जारिसओ’ शब्द से प्राणवध का स्वरूप क्या है ? ‘जनामा’ शब्द से उसके क्या-क्या नाम हैं ? ‘जह य कओ’ इस पद से उसके साधन कौन-कौन-से हैं ? ‘जारिस फल देति’ इस पद से उसके फल क्या-क्या हैं ? ‘जे वि य करैति पावा’ इस पद से उसके कर्त्ता या स्वामी कौन-कौन हैं ? इस प्रकार कहकर शास्त्रकार ने इस तरीके से वर्णनीय विषय का बोध करा दिया।

इस तरीके से वर्णनीय विषय के बोध कराने का स्पष्ट प्रयोजन यह है कि जब आत्मा हिंसा के स्वरूप, उसके परिवार, उसके कारणों, उसके कर्त्ताओं और उसके कटुफलों को जानकर नरक तियञ्चगति के भयकर दुखों से बचने के लिए इन सबको छोड़ने का प्रयत्न करेगा, तब निर्वन्द्व, निर्भीक और निराकुल होकर सुख-शान्ति और आत्मानन्द का अनुभव करेगा तथा अन्त में मोक्ष पद प्राप्त करेगा।

‘पाणवह त निसामेह’—इस गाथा में ‘पाणवह’ के बदले ‘जीववह’ क्यों नहीं कहा गया, जिससे स्पष्टतया ज्ञान हो जाता ? इसका समाधान यह है कि जीव अमूर्त और नित्य है। इसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी बहा या गला नहीं सकता, हवा सुखा या उड़ा नहीं सकती इसलिए जीव का वध असंभव जानकर ‘पाणवह’ कहा है। क्योंकि प्राणों के अनित्य और नाशवान होने से उनका वध होना संभव है।

प्राणवध शब्द से केवल श्वासोच्छ्वास का घात अर्थ ही नहीं लेना चाहिए, अपितु निम्नोक्त दम ही प्राणों में से किसी भी प्राण के घात का अर्थ लेना चाहिए। दस प्रकार के प्राण ये हैं—

पचेन्द्रियाणि त्रिविध वल च,
उच्छ्वास - नि श्वासमथान्यदायुः ।
प्राणा दशंते भगवद्भिरुक्तासु,
तेषा वियोजीकरण तु हिंसा ॥

अर्थात्—‘तीर्थं करो ने प्राण १० प्रकार के कहे हैं—श्रोत्रेन्द्रिय, वलप्राण, चक्षुरिन्द्रिय वलप्राण, घ्राणेन्द्रिय वलप्राण, रसनेन्द्रिय-वलप्राण, स्पर्शनेन्द्रियवलप्राण, मनोवलप्राण, वचनवलप्राण, कायवलप्राण, श्वासोच्छ्वास-वलप्राण और आयुष्य वलप्राण । इन दसों में से किसी का भी वियोग करना हिंसा है ।’

एक बात और स्पष्ट कर दू—प्राणवध शब्द से मर्फ प्राणों का वियोग या नाश करना अर्थ ही नहीं लेना चाहिए, अपितु दस प्राणों में से किसी भी प्राण को चोट पहुँचाना, हानि पहुँचाना, पीडा देना, डुवाना, जलाना, दवाना, विकास में रुकावट डालना, आपस में टकराना, फँकना, पीटना, श्वास रोक देना, जान से मार डालना, बेहोश कर देना, दुःखित कर देना, हैरान-परेशान करना, भगाना, थकाना आदि सब प्राणघातक क्रियाएँ प्राणवध के अन्तर्गत आ जाती हैं ।

जे वि करैति पावा—इस वाक्य से अनात्मवाद का खडन करके आत्मा की सिद्धि की गई है । क्योंकि जो पापी आत्मा होगा, वही प्राणवधरूप आश्रव में प्रवृत्त होगा । धर्म-निष्ठ आत्मा या पुण्यशाली आत्मा इस आश्रव में प्रवृत्त होने से पहले विचार करेगा । क्योंकि चार्वाक दर्शन यह मानता है, कि शरीर या प्राण आदि जो कुछ भी यहाँ दिखाई देते हैं, वही आत्मा है, इसके सिवाय कोई आत्मा नहीं है । तथा इस शरीर और प्राण के राख हो जाने पर फिर आना-जाना नहीं होता, वह शरीर या प्राण पचभूतो में ही मिल जाता है । परन्तु आत्मा नामक अलग तत्त्व न होता तो कोई भी व्यक्ति किसी की हिंसा देखटके करता और उसे उस पाप के फलस्वरूप नरकादि गतियों में जाने का कोई खतरा नहीं रहता । परन्तु आत्मा शरीरादि में अलग है और वह नित्य है, इसलिए विविध योनियों में तथा अपने शुभा-शुभ कर्म के फलस्वरूप शुभाशुभ गतियों में जाती है ।

फल देति—इस वाक्य से बौद्धदर्शन के क्षणिकवाद का खडन करके जैन दर्शन के कर्मवाद की पुष्टि की गई है । क्योंकि आत्मा क्षण-क्षण में बदलने वाली हो तो पहले क्षण जिसने हिंसा की, वह आत्मा दूसरे क्षण नहीं रहेगी । दूसरे क्षण दूसरी आत्मा बन जाएगी । इसलिए अगर कोई कार्य उस आत्मा ने किया है, तो उसके क्षण-विध्वसी होने में कृतकर्म के फल का नाश हो जायगा, और जो नहीं किया है, वह उसके गले पड जाएगा । इसलिए क्षणिकवाद मानने पर कर्म और उसके फल की व्यवस्था नहीं होगी ।

हिंसा का स्वरूप

पूर्वोक्त गाथा में वर्णनीय विषयों के वर्णन का वर्गीकरण करके उनका क्रम बताया

गया था । अब क्रमशः प्रत्येक का वर्णन करने है । गर्तप्रथम प्राणवध के स्वरूप का वर्णन करते हैं—

मूलपाठ

प्राणवहो नाम एस निच्च जिणोह भणिओ—पावो चडो रुद्धो खुद्धो साहसिओ अणारिओ णिग्घिणो णिस्ससो महब्भओ पड्भओ अइभओ वीहणओ तासणओ अणज्जो उव्वेयणओ य णिरवयवखो णिद्धम्मो णिप्पिवासो णिवक्कलुणो णिरयवासगमणनिधणा मोहमहब्भयपयट्ठओ मरणविमणस्सो । पढम अधम्मदार ॥ सू. १॥

संस्कृतछाया

प्राणवधो नाम एष नित्य जिनैर्भणितः—पापश्चण्डो रुद्रः क्षुद्रः साहसिकोऽनार्यो निर्धूणो नृशतो महाभय प्रतिभयोऽतिभयो भापनकस्त्रासनकोऽन्यथा उद्वेजनकश्च निरपेक्षो (निरवकाक्षो) निर्धमो निर्पिपासो निष्करणो निरयवासगमननिधनो मोहमहाभयप्रवर्तकः (प्रकर्षकः प्रवर्द्धकः) मरणवैमनस्यः । प्रथममधर्मद्वारम् ॥ सू. १॥

पदार्थान्वय—(एस) यह (प्राणवहो नाम) प्राणवध नाम (निच्च) नित्य (जिणोह) जिनेन्द्रो द्वारा (भणिओ) कहा गया है । वह इस प्रकार है—(पावो) पापरूप, (चडो) चण्ड—अतिकोपजनक, (रुद्धो) रुद्र, (खुद्धो) क्षुद्र, (साहसिओ) साहस से होने वाला अथवा सहसा यानी बिना विचारे होने वाला, (अणारिओ) अनार्य—म्लेच्छ आदि का कार्य (णिग्घिणो) घृणारहित, (णिस्ससो) नृशस-निर्दयतापूर्ण, (महब्भओ) महाभयजनक, (पड्भओ) प्रत्येक प्राणी को भयप्रदायक, (अइभओ) अतिभयप्रद, (वीहणओ) भय दिखाने वाला, (तासणओ) त्रास—पीडा देने वाला, (अणज्जो) अन्यायकारी, (उव्वेयणओ य) और उद्वेग—क्षोभ पैदा करने वाला, (णिरवयवखो) किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखने वाला, (णिद्धम्मो) धर्मरहित (णिप्पिवासो) ऐसा कुकृत्य, जिसमें पिपासा शान्त ही न हो, अथवा प्रेम-पिपासा से रहित, (णिवक्कलुणो) करुणारहित, (णिरयवासगमणनिधणो) जिसका अन्तिम परिणाम नरकवास करना ही है, (मोहमहब्भयपयट्ठओ) मोहरूपी महाभय से प्रवृत्त करने वाला अथवा मोह तथा महाभय को बढ़ाने वाला और (मरणविमणस्सो) मरण के समय आत्मा को विमना-खिन्न करने वाला अथवा मरण से आत्मा में दीनता पैदा करने वाला, या मरने वाले जीव के मरण के साथ वैमनस्य पैदा करने वाला यह (पढम) पहला (अधम्मदार) अधर्मद्वार—आश्रवद्वार है ।

मूलार्थ—जिनेन्द्रदेव ने प्राणवध (हिंसा) का स्वरूप इस प्रकार से

बताया है—यह प्राणवध, १ पापरूप है, २ अत्यन्त क्रोध पैदा करने के कारण चण्ड है, ३ नीचातिनीच लोगो का कृत्य होने से क्षुद्र है, ४ रौद्रध्यान से होने के कारण रुद्र है, ५ अत्यन्त साहस का कार्य होने से अथवा सहसा किये जाने के कारण साहसिक है, ६ म्लेच्छ आदि लोगो का कार्य होने से अनार्य है, ७ इसके करने में पाप से घृणा न होने के कारण निर्घृण है, ८ अमानुषिक कर्म होने के कारण नृशस है, ९ अत्यन्त भयजनक होने से महाभय है, १० प्रत्येक प्राणी के लिए भयदायक होने से अथवा दूसरो को भय दिखाने वाले के मन में भी प्रतिभय पैदा करने वाला होने से प्रतिभय है, ११ अतिभय जनक होने से अतिभय है, १२ दूसरो के मन में डर बिठाने वाला होने से भयानक-भयोत्पादक भी है, १३ दूसरो को पीडित करने, हैरान करने या सताने वाला कृत्य होने से त्रासनक भी है, १४ अन्यायकारी कृत्य होने से अन्याय्य है, १५ उद्वेग—चंचलता पैदा करने वाला होने से उद्वेजनक है, १६ इस क्रिया के करते समय परलोक या दूसरे प्राणियों की या समाज, राष्ट्र आदि की कोई अपेक्षा (परवाह) नहीं की जाती, यह बेखटके की जाती है, इसलिए निरपेक्ष है, १७ इसमें धर्म का नामोनिशान नहीं है, इसलिए निर्धर्म-धर्मरहित है, १८ इस कृत्य के करने में दयारूप पिपासा नहीं होती, इस कृत्य के करने वाले के स्वार्थ की प्यास किसी भी तरह नहीं बुझती, इसलिए निष्पिपास भी है, १९ इस कृत्य के करने में हृदय से करुणा निकल जाती है, इसलिए निष्करुण-करुणारहित है, २० इस कुकृत्य का अन्तिम नतीजा (फल) नरक गमन होने से इसे निरयवासगमननिधन कहा है, २१ मोह-कृत्यमूढता और महाभय में प्रवृत्त करने वाला होने से अथवा यह कृत्य कर्त्ता में मूढता व महाभय बढ़ाने वाला होने से मोहमहाभयप्रवर्त्तक या मोहमहाभयप्रवर्द्धक भी है, २२ यह कृत्य बन्ध प्राणी के मन में मृत्यु के समय वैमनस्य (वैर) पैदा करने वाला होने से अथवा बधकर्त्ता की आत्मा को मृत्यु के समय विमना-खिन्न बना देने वाला होने से या मृत्यु के समय परस्पर वैमनस्य पैदा करने वाला होने से 'मरणवैमनस्य' है ।

व्याख्या

इस प्रथम सूत्र में जिनेन्द्रदेव ने विभिन्न पहलुओं और दृष्टिकोणों से प्राणवध (हिंसा) का स्वरूप बताया है। अब क्रमशः प्रत्येक का विशदरूप से विवेचन करते हैं—

पाप—प्राणवध को 'पाप' इसलिए कहा गया है कि इससे पापकर्म की प्रकृतियों का बन्ध होता है, तथा असत्य, चोरी आदि अनेक पापों का जनक भी है ।

चण्ड—इसे चण्ड इसलिए कहा गया है कि यह उग्र क्रोध, उत्कट अभिमान, अत्यन्त माया और वेहद लोभ के कारण होता है ।

रुद्र—भयकर रौद्र ध्यान हो, तभी यह दुष्कर्म होता है अथवा यह दुष्कर्म रौद्र (भयकर) बना देने वाला है, इसलिए 'रुद्र' कहा गया है ।

क्षुद्र—जो रातदिन छल, धोखा, द्रोह, मागपीट, फल आदि में लगे रहते हैं, उनका यह कुकृत्य होने से, अथवा नीचातिनीच कृत्य होने से उसे क्षुद्रकर्म कहा है ।

साहसिक—यह कार्य करने वाला कुछ भी मोचता-विचारता नहीं, और सहसा-एकदम किसी पर टूट पड़ता है या गर्दन पर छुरी चना देता है, अथवा यह कुकृत्य अत्यन्त दुःसाहस का है, इसलिए इसे साहसिक कहा है ।

अनार्य—इस कुकर्म के करने में निन्द्य-पाप कार्या में लगे हुए म्लेच्छ लोग ही प्रवृत्त होते हैं, इसलिए इसे अनार्य कर्म कहा है ।

निर्धृण—इस कृत्य के करने में पाप अर्थात् अधर्म से किमी बात की नफरत नहीं होती, इसलिए इसे निर्धृण कर्म कहा है ।

नृशस—यह क्रूर कर्म अमानुषिक—मानवता को तिलाञ्जलि देकर किया जाता है, इसलिए इसे नृशस कर्म भी कहा है ।

महाभय—प्राणिवध से प्राणियो में बड़ा भारी भय व्यक्त हो जाता है, इसलिए इसे 'महाभय' कहा है ।

प्रतिभय—यह ऐसा भयकर कृत्य है कि प्रत्येक प्राणी के दिल में भय पैदा कर देता है । मारने वाले के मन में भी भय बना रहता है, कि कहीं यह अथवा इसके सम्बन्धी जान गये तो मुझ से बदला लिये बिना न रहेंगे, इस दृष्टि से इस कर्म को 'प्रतिभय' कहा है ।

अतिभय—मौत का भय सब भयो से बढ़कर होता है । प्राणवध मृत्यु के भय का कारण होने से इसे 'अतिभय' भी कहा गया है ।

भयानक—जहाँ प्राणिवध होता है, वहाँ वह सभी प्राणियो को भयभीत कर देता है, अतः इसे 'भयानक' कहा है ।

त्रासनक—प्राणिवध जब किया जाता है तो उसमें वध्य प्राणी को सताया, मारा-पीटा या हैरान-परेशान किया जाता है, उसे भूखा-प्यासा रखकर पीड़ा भी दी जाती है, इसलिए त्रासजनक होने से इसे 'त्रासनक' भी कहा गया है ।

अन्याय्य—दूसरे के प्राण लेना या दूसरे के प्राणों को पीड़ा पहुँचाना अन्याय है । किसी का शोषण करना, उसे थोटा-सा देकर या विल्कुल न देकर बदले में अत्यधिक काम लेना, जबरदस्ती किसी का धन या पदार्थ हड़प जाना, छीन लेना, जीवों को सताना, उनकी सुखशान्ति में खलल पहुँचाना, उन्हें किसी भी तरह से दुःखी करना आदि सब अन्याय है । इसे यों भी कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी, कि अन्याय की

जितनी भी प्रवृत्तियाँ होती हैं, वे सब भी सब हिंसामयी हैं। अन्यथा और प्राणवध दोनों का चोली-जामन-सा अविनाशाय नम्यन्ध है। किसी को भी किसी प्राणी के प्राण लेने या मनाने का अधिकार नहीं है, इसलिए अधिकारवात्स्य कम होने के कारण अथवा मानवता, दया, 'जीओ जी' जीने दो' की भावना आदि न्यायमार्ग के विरुद्ध होने के कारण इसे अन्याय्य-अन्याययुक्त कहा है।

उद्वेजनक—जिस समय प्राणी का वध किया जाता है, उस समय उसके चित्त में क्षोभ पैदा होता है उताव गेम-गेम काँप उठता है, गारा गरीर सामना करने के लिए चंचल हो उठता है, इसलिए इसे उद्वेजनक-उद्वेगजनक कहा है।

निरपेक्ष—प्राणिवध करने में वधकर्ता को परलोक या दूसरे के प्राण की अपेक्षा—पगवाह नहीं रहनी, वह समाज और राष्ट्र की भी तथा नीति-नियमों की भी अवहेलना कर देना है, इसलिए इसे निरपेक्ष ठीक ही कहा है।

निर्धर्म—जिस निया में श्रुत और चाग्निरूप धर्म अथवा समाज को धारण पोषण करने वाली धर्ममर्यादा का गर्व या अभाव है। दुर्गति में गिरने में बनाने की क्षमता धर्म में होती है, वह इनमें नहीं है, इसलिए इसे निर्धर्म-धर्मविहीन कहा है।

निष्पिपास—प्रेमरूप पिपासा से चित्त शून्य होने पर ही प्राणिवध किया जाता है। इनके अतिरिक्त प्राणिवध करने से वर्त्ता की स्वार्थ-पिपासा किसी तरह भी शान्त नहीं होती, इस कारण इसे 'निष्पिपास' कहा है।

निष्करण—इस कृत्य में करुणा का नामोनिशान भी नहीं होता, इसलिए इसे निष्करण कहा है।

निरयवासगमननिधन—प्राणवध का अन्तिम परिणाम नरक का अतिथि बन कर वहाँ चिरकाल तक अवर्णनीय दुखों का अनुभव करना है, इसलिए कार्य-कारण भाव को लेकर प्राणवध को 'निरयवासगमननिधन' कहा है।

मोहमहाभय प्रवर्तक (प्रवर्द्धक)—इस दुष्कर्म के करने से मोह-मोहनीयकर्म के महाभय में जीव प्रवृत्त होता है या मूढ़ता और महाभय को यह दुष्कर्म बढ़ावा देता है। मतलब यह है, कि इस दुष्कर्म को करने वाले तामसिक जीव के जीवन में अनेक जन्मों तक मूढ़ता छाई रहती है। उसे मोह-मूढ़तावश नन्मार्ग नहीं मिलता, दीर्घकाल तक मोहकर्मवश जन्म-मरण करके अनेक गतियों में चक्कर काटना पड़ता है। यह दुष्कर्म जन्ममरणरूप महाभय को बढ़ाता है और बारबार मोह-मूढ़ता में वह प्रवृत्त भी होता रहता है, इसी कारण इसे मोहमहाभयप्रवर्तक (प्रवर्द्धक) कहा है।

मरणवैमनस्य—मृत्यु के समय प्राणिवध मनुष्य को दीन बना देता है। वह मारने वाले से गिड़गिड़ाकर उसके पैरों में पड़ कर प्राणों की भीख मागता है। इसलिए मृत्यु के समय विमता (दीन) बना देने वाला होने से अथवा मृत्यु के समय

वध्य प्राणी के मन में वधकर्ता के प्रति वैमनस्य (वैरभाव) पैदा करने वाला होने में अथवा मृत्यु और परस्पर वैमनस्य का कारण होने में प्राणवध का 'मरणवैमनस्य' कहा है।

पूर्वापर सम्बन्ध—इस सूत्रपाठ में पहले की भाषा में प्राणवध का निम्पण करने के लिए स्वरूप आदि ५ द्वारे का क्रम बताया गया है। उनमें में प्रथम द्वार के रूप में इस सूत्र में प्राणवध के स्वरूप का वर्णन किया गया है। प्राणवध के स्वरूप को बताने के लिए यहाँ प्रायः कार्य-कारण भाव को लेकर २२ पद दिये गये हैं। इनका पूर्वापर सम्बन्ध इस प्रकार है—प्राणवध (हिंसा) पापम्प है, उन्मिता क्रोधादि कपायो में उग्रता पैदा होती है, उसके कारण रोदना और दुःखता पैदा होती है, और सहसा किसी प्राणी पर वह टूट पड़ता है। ऐसा निम्न कर्म अनार्य ही करता है। अनार्य वे हैं, जो हिंसा से ही अपनी जीविका चलाते हैं, जीवों को मार कर उनका मांस आदि बेचते हैं, और ऐसे घृणित पदार्थों का स्वयं भोजन भी करते हैं। आर्य वे हैं, जो हिंसा आदि निन्दनीय और त्याज्य प्रवृत्तियों से दूर ही रहते हैं, अपने सामने हिंसा होने नहीं देते, हिंसा होते देखकर जिनकी आत्मा कांप उठती है और जो दया से द्रवित हो उठते हैं। ऐसे व्यक्ति यहाँ और आगे भी सुखी होते हैं। इसके विपरीत जहाँ अनार्यता होती है, वहाँ पाप और परलोक का कोई खटका नहीं होता, और इन्मानियत को ठुकरा कर दिनरात देखकर अमानुषिक हत्या आदि कुकृत्य किए जाते हैं। यही कारण है, कि प्राणिवध प्राणियों में महाभय पैदा कर देता है, मरी नहीं, मारने वाले में भी मरने वाले या उसके सम्बन्धियों द्वारा बदला लेने और खुद को मार देने का प्रतिभय भी पैदा करता है। साथ ही मौत का अत्यन्त दारुण भय भी इससे पैदा होता है। मौत के भय का कारण यह है, कि जीवों को मारने से पहले बुरी तरह से सताया, मारा-पीटा या बेचैन किया जाता है, जो अत्यन्त त्रासजनक है, या उन पर अन्याय किया जाता है, जो मारने-पीटने से भी बढकर दुःख है।

प्राणियों पर अन्याय करते समय व्यक्ति यह नहीं सोचता, कि मैं आज सबल होकर दुबलो, जरूरत मंदो, लाचारी या मद बुद्धिजनों पर उनकी विवशता का लाभ उठाकर अन्याय कर रहा हूँ, कल दूसरी शक्ति मुझ पर भी हावी होकर यदि इसी मित्र के में मुगतान करेगी यानी मुझसे बदला लेगी, मुझ पर अन्याय व जुल्म करेगी, उस समय मेरी क्या दशा होगी ? परन्तु अन्यायी व्यक्ति उस समय इस बात से आखे मूढ़ होता है, उसके कान इन खरी बातों को सुनने से इन्कार कर देते हैं। वह यह नहीं मोचता कि मेरे ये हिंसाकृत्य प्राणियों के चित्त में उद्वेग पैदा कर देते हैं, मृत्यु के दृश्य से या मृत्यु का नाम सुनने मात्र से उनका हृदय सिहर उठता है। परन्तु अन्यायपरायण व्यक्ति को दूसरों के प्राणों की या भविष्य में दुर्गति में जाने की

कोई चिन्ता नहीं होती। उसे कोई परवाह नहीं रहती कि समाज और राष्ट्र में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी ? इसलिए वह धर्मकार्य से कोसों दूर हो जाता है। रात-दिन पाप कार्य में पड़े रहने से उसका हृदय प्राणियों के प्रति प्रेमपिपासा से शून्य हो जाता है, अपने स्वार्थ की प्यास भी वह बुझा नहीं पाता। इस प्रकार निर्दय और निष्करुण होकर वह हिंसापरायण जीव अन्त में नरक का ही मेहमान बनता है। क्योंकि इस दुष्कर्म के करते रहने से उसकी बुद्धि पर मूढ़ता का पर्दा पड़ जाता है। वह सोच ही नहीं पाता, कि इस दुष्कर्म का फल कितना दारुण और अमीम वेदना के रूप में मुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए मोहकर्म की वृद्धि होने से वह बार-बार मूढ़ता-वश इस दुष्कर्म में प्रवृत्त होता है और विविध दुर्गंतियों में अपने जन्ममरण के महाभय में वृद्धि करता रहता है। किन्तु जब मौत की घड़ी आती है, उस समय वह अपने किये हुए घुरे कर्मों को याद कर-करके रोता है, दीन-हीन बन जाता है, गिड़-गिड़ाकर प्रभु से प्राणों की याचना करता है, उस समय उसकी सिट्ठी-पिट्ठी गुम हो जाती है, उसकी आँखों के आगे अधेरा छा जाता है, वह वेमन से ही मृत्यु को स्वीकार करता है। परन्तु मूढ़तावश यह अपने द्वारा किन्हीं प्राणियों को मारते समय यह नहीं सोचता कि इन प्राणियों की मृत्यु से इनके सम्बन्धियों में कितना वैमनस्य पैदा होगा और वे मुझसे बदले में पाई-पाई वसूल करेंगे, या ये प्राणी मरते समय अपने मन में मेरे प्रति वैमनस्य (वैरभाव) सजोकर दूसरी योनि में जाकर बदला लेंगे।

इस प्रकार प्राणवध परस्पर अनेक पापक्रियाओं से जुड़ा हुआ है, और वे क्रियाएँ भी उत्तरोत्तर एक के बाद एक होती चली जाती हैं। इस प्रकार प्राणवध (हिंसा) का स्वरूप समझाने के साथ उसकी भयकरता, उसका दूरगामी दुष्परिणाम और उसकी परम्परा से वास्तविक सुख की हानि भी बता दी है। अतः इसका स्वरूप समझकर इसे छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए।

‘नाम’ और ‘च’ शब्द—इस सूत्र में ‘नाम’ शब्द जो आया है, वह केवल वाक्य की सुन्दरता बढ़ाने के लिए है और ‘च’ शब्द समुच्चय बोधक है।

हिंसा के पर्यायवाची नाम

पूर्व सूत्र में हिंसा के स्वरूप का वर्णन किया गया था, अब दूसरे नाम द्वारा के रूप में उसके समानार्थक नामों का उल्लेख करते हैं—

मूलपाठ

तस्स य नामाणि इमाणि गोष्णाणि होति तीस, त जहा—

१ पाणवह, २ उम्मूलणा सरोराओ, ३ अवीसभो, ४ हिंसविहिंसा, तहा ५ अकिच्च च, ६ घायणा, ७ मारणा य, ८ वहणा,

६ उद्दवणा, १० तिवायणा य, ११ आरभसमारभो, १२ आउय-
कम्मस्सुवद्दवो भेयणिट्ठवणगालणा य सवट्ठगसखेवो, १३ मच्चू,
१४ असजमो, १५ कडगमद्दण, १६ वोरमग्गं, १७ परभवसकाम-
कारओ, १८ दुग्गतिप्पवाओ, १९ पावकोवो य, २० पावलोभो,
२१ छविच्छेओ, २२ जीवियतकरणो, २३ भयकरो, २४ अणकरो,
२५ वज्जो,^१ २६ परितावण - अण्हओ, २७ विणासो, २८
निज्जवणा,^२ २९ लुपणा, ३० गुणाण विराहण त्ति वि य तस्स
एवमादीणि णामधेज्जाणि होति तीस पाणवहस्स कलुसस्स कडुय-
फलदेसगाइं ॥ सू० २॥

संस्कृत-छाया

तस्य च नामानि इमानि गौणानि भवन्ति त्रिशत्, तद्यथा—१ प्राण-
वधः, २ उन्मूलना शरीराद्, ३ अविश्रम्भ, ४ हिंसाविहिंसा (हिंस्यविहिंसा,
हित्तिविहिंसा) तथा ५ अकृत्य च, ६ घातना, ७ मारणा च, ८ वधना,
९ उपद्रवणा (अपद्रवणा), १० त्रिपातना च, ११ आरम्भ-समारम्भः,
१२ आयु कर्मण उपद्रवो भेदनिष्ठापनगालनाश्च सवर्त्तकसक्षेपः, १३ मृत्युः,
१४ असयमः, १५ कटगमर्दन, १६ व्युपरमण, १७ परभवसक्रमकारकः,
१८ दुर्गतिप्रपातः, १९ पापकोपश्च, २० पापलोभः, २१ छविच्छेदः,
२२ जीवितान्तकरणः, २३ भयकरः, २४ ऋणकरश्च, २५ वज्रः (वर्जः),
२६ परितापनास्नवः, २७ विनाशः, २८ निर्यापना, २९ लोपना, ३० गुणानां
विराधनेत्यपि च तस्यैवमादीनि नामधेयानि भवन्ति त्रिशत् प्राणवधस्य
कलुषस्य कटुकफलदेशकानि ॥ सू० २॥

पदार्थान्वय—(तस्स य) और उस प्राणवध के, (गोष्णाणि) गुणनिष्पन्न,
(इमाणि) ये, (तीस) तीस, (नामाणि) नाम, (होति) होते हैं। (तजहा) वे इस
प्रकार हैं—(पाणवह) प्राणों का वध, (सरीराओ उन्मूलणा) शरीर से उन्मूलन कर
देना—उखाड़ डालना, (अवीसमो) अविश्वास, (हिंसविहिंसा) हिंस्य जीवों या हित्त
प्राणियों को विशेष रूप से हिंसा करना, (तहा अकिच्च च) इसी प्रकार हिंस्य (वध्यां)
जीवों के प्रति अकृत्य-बुरा कार्य, (घायणा) घात करना, (मारणा य) और मारना,

१ 'भावज्जो' पाठ भी कहीं-कहीं मिलता है।

२ कहीं-कहीं 'निज्जवणो' पाठ भी है।

(वह्णा) वध करना, (उद्बह्णा) उपद्रव करना, (तिवायणा य) मन, वचन और काया इन तीनों द्वारा प्राणों का अतिपात-पृथक् करना, (आरम्भ-समारम्भो) आरम्भ से जीवों का विघात करना, (आउयकम्मस्सुवद्दवो भेयनिद्ववणगालणा य सवद्दगसखेवो) आयुष्य कर्म का विच्छेद करना, आयु का भेदन करना, आयुष्य की समाप्ति करना या गला देना तथा सर्वर्तक (प्राणवायु-श्वासोच्छ्वास) का संक्षेप-ह्लास कर देना—दम घोट देना, (मच्चू) मृत्यु, (असज्जो) असंयम, (कडगमद्दण) सेना से जीवों का मर्दन करना, कुचल डालना, (वोरमण) प्राणों से जीव का पृथक् करना, (परभवसकामकारओ) जीव को परभव (दूसरे जन्म) में सक्रमण-नामन कराने वाला, (दुग्गतिप्पवाओ) दुर्गति में गिराने वाला, (पावकोवो य) अत्यन्त पापकर्म का जनक कोप, (पावलोभो) पाप कर्म का जनक उत्कट लोभ, (छविच्छेओ) शरीर के अगोपागो का छेदन करने वाला, (जीवियतकरणो) जीवन का अन्त करने वाला, (भयकरो) भयकर, (अणकरो य) पापकर्म रूप ऋण का कर्ता, (वज्जो) वज्र के समान कठोर अथवा वर्जनीय (निषिद्ध), अथवा 'सावज्जो' पाठान्तर के अनुसार सावद्य पापयुक्त, (परितावण अण्हओ) परिताप (पीड़ा) देने वाला आश्रव, (विनासो) विनाश, (निज्जवणा) प्राणों के वियोग का हेतु अथवा जीवन-यापन से रहित करने वाला, अथवा 'निज्जवणो' पाठान्तर के अनुसार शुभध्यान से रहित करने वाला, (लुपणा) प्राणों का लोप (खात्मा) करने वाला, (गुणाण विराहणत्ति विय) और गुणों की विराधना-नाश भी है। (एवमादीणि) इत्यादि रूप से, (तत्स) उस, (कलुसत्स) कलुषता पैदा करने वाले, (पाणवहस्स) प्राणवध के, (तीस नामधेज्जाणि) तीस नाम, (होति) होते हैं, (कडुयफलवेसगाइ) जो कटुफल देने वाले हैं।

मूलार्थ—प्राणवध (हिंसा) नामक आश्रव के तीस गुणनिष्पन्न (सार्थक) नाम हैं, वे इस प्रकार हैं—१ प्राणवध, २ शरीर से प्राणों का उन्मूलन, ३ अविश्वास, ४ हिंस्य जीवों की विहिंसा, ५ अकृत्य-कुकर्म, ६ घात, ७ मारण, ८ वध, ९ उपद्रव १० त्रिपातन—मन-वचन-काया द्वारा प्राणों का अतिपात—वियोग, ११ आरम्भ-समारम्भ १२ आयु कर्मविच्छेद, आयुष्यभेदन-समाप्ति-गालन तथा सर्वर्तकसंक्षेप—प्राणवायु का ह्लास करना—दम घोटना, १३ मृत्यु, १४ असंयम, १५ सेना से जीवों का मर्दन, १६ प्राणों से जीव का पृथक्करण, १७ परभव-गमनकारक, १८ दुर्गति में गिराने वाला, १९ उत्कट पापजनक कोप, २० उत्कट पापजनक लोभ २१ अगोपागविच्छेद, २२ जीवन का अन्त करने वाला, २३ भयकर, २४ पापरूप ऋण का कर्ता, २५ वज्र के समान कठोर अथवा वर्जनीय या सावद्यकर्म, २६ परितापरूप आश्रव, २७ विनाश २८ प्राणवियोग का कारण या जीवनयापन से रहित करने वाला, अथवा शुभध्यान से रहित करने वाला २९ प्राणों का लोप करने वाला या प्राणों का लुटेरा, और

३० क्षमा, दया, करुणा, सहानुभूति आदि मानवीय गुणों का विराधक—नाशक इत्यादि। इस प्रकार जीवन में कलुपता पैदा करने वाले प्राणवध नामक आश्रय के ये तीस नाम हैं, जो कड़वे फल देने वाले हैं।

व्याख्या

इस सूत्र में प्राणवध (हिंसा) के अपने नाम को सार्थक करने वाले और हिंसा के वास्तविक अवगुणों को बताने वाले ३० नाम बताये गये हैं। गौण शब्द से एक अर्थ यह भी द्योतित होता है कि ये सब नाम तो गौण हैं, मुख्य नाम तो प्राणवध या हिंसा है।

कलुष—प्राणवध वास्तव में जीवन को काला कर देता है, हृदय में सदा ही यह कलुपित भाव पैदा करता रहता है, इसके कारण चित्त में कभी शुद्ध या शुभ भाव पैदा नहीं होते। यह आनन्दध्यान और रौद्रध्यान के ही भ्रवरजाल में रात-दिन फंसाता रहता है, इससे शुद्धभावना का मन में पैदा होना दुष्कर है। इसलिए प्राणवध को कलुष कहा गया है।

कटुकफलदेशक—प्राणवध (हिंसा) के ये तीसो ही नाम पापकर्म के वन्धन के कारण हैं, और पापकर्म का फल सदा कड़वा ही होता है, इसका फल कभी मीठा नहीं होता। वह भोगते समय सदैव बड़ा ही अरुचिकर, ग्लानिकारक और दुःखदायक लगता है। इसलिए इन तीसों को ही शास्त्रकार ने कड़वे फल देने वाले या कटुकफल की ओर ले जाने वाले—दुर्गति में ले जाने वाले कहे हैं। केवल परलोक में ही नहीं, इस लोक में भी प्राणवध से अनेक शारीरिक रोग, मानसिक शोक, सताप तथा इष्ट वस्तु या व्यक्ति के वियोग का दुःख मिलता है। इसके अतिरिक्त समाज या मृत प्राणी के परिवार में भी प्राणवध की प्रतिक्रिया तीव्ररूप में होती है, कई बार तो मारने वाले को भी ऐसा मारा-पीटा जाता है कि उसे छटी का दूध याद आ जाता है, कई दफा तो हत्यारे को लोग जान से भी मार डालते हैं। सरकार को पता लग जाने पर उसे जेल में तरह-तरह की यातनाएँ देने के अलावा आजीवन कारावास या मौत की सजा दी जाती है। समाज ऐसे हत्यारे को कभी अच्छी निगाहों से नहीं देखता, उसे सदा निन्दनीय समझा जाता है, समाज में उसे कभी सम्मान नहीं मिलता। इस प्रकार वह सदा अपमानित जीवन व्यतीत करता है। ये सब प्राणवध के या इसी प्रकार के कुकृत्य के कड़वे फल नहीं, तो और क्या है? यही कारण है, कि प्राणवध या इसके समान प्रवृत्ति के द्योनक जितने भी नाम हैं, वे सब हिंसक को कड़वे फल चखाते हैं।

१—प्राणवध—अज्ञान और मोह में अन्धे होकर किसी भी प्राणी के प्राणों का घान करना प्राणवध है। पाच इन्द्रियाँ, मनोबल, वचनबल, कायबल, आयु श्वासोच्छ्वास, इन दस प्राणों में से किसी भी प्राण को चोट पहुँचाना, सताना, पीडा देना, काटना, पीटना या त्रिलकुल नष्ट कर देना प्राणवध है। फिर वह प्राणवध किसी भी प्रयोजन

२-शरीर में उन्मूलन—जैसे वृक्ष को जड़ में उखाड़ा जाता है, वैसे ही शरीर में जीव को उखाड़ डालना उन्मूलन है। वृक्ष को जड़ में उखाड़ डालने पर वह कभी फटना-फूटना नहीं, उमड़े सब अंग नुमस्तर खत्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शरीर से जीव को उखाड़ने-निकालने पर उमड़े अंगोपांग भी अपने आप खत्म हो जाते हैं, इन्द्रिया, मन, वचन आदि सब निग्नेष्ट और निर्जीव होकर पड़ जाते हैं। वे फिर कदापि फटने-फूटने नहीं।

कई लोग कहा करते हैं, कि आत्मा तो अजर-अमर, अविनाशी और शाश्वत है, उसे शरीर में जलजल करने में कान-ना नुकसान प्राणी को हुआ ? इसके उत्तर में शानी पुत्तों का कहना है, कि प्रत्येक प्राणी को शरीर और शरीर के आश्रित इन्द्रिय, मन, वचन, ग्वामोच्छ्वाम, आयुष्य आदि पर ममत्त्व है, उसके शरीर के साथ वह आत्मा बंधी हुई होने में उसके छूटने का तथा उससे छूटने से होने वाली भयकर हानि (धर्मपालन, परोपकार, पुण्यादि काय आदि कुछ भी न होने की हानि) का अत्यन्त दुःख होता है। यह दुःख उस प्राणी को वैसे ही होता है, जैसे किसी व्यक्ति द्वारा कमाये हुए धन को कोई जबरन छीन-झपट या चुरा कर ल जाय तब होता है।

इसीलिए शरीर से जीव का उन्मूलन दूसरों के लिए अत्यन्त हानिकारक होने से वर्जनीय है और वह पाप है।

३-अविस्मय-अविश्वास—हिंसा करने वाला जीवों के लिए अविश्वासनीय होता है। उसका कोई भी विश्वास नहीं, कि वह कब किसी को मार बैठे, आ दबोचे या अनिष्ट कर डाले। जैसे चूहे विल्ली का कदापि विश्वास नहीं करते, कि इसके पास जाने पर यह हमें प्यार से पुचकारेगी या मारेगी नहीं, वैसे ही ससार में हिंसक प्राणी के प्रति मनुष्य ही क्या, कोई भी प्राणी विश्वास नहीं करता। हिंसक की आकृति से ही प्राणी पहिचान लेते हैं और उसके पास जाने से हिचकते हैं। इसलिए हिंसक व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली हिंसा प्राणियों में अविश्वास, शका, भय और सकोच पैदा करने वाली होने से इसे अविस्मय या अविश्वास कहा गया है। वास्तव में अहिंसक

सबका विश्वासपात्र होता है, उसकी शरण में जाकर बैठने में किसी को आशंका या भीति नहीं होती, जबकि हिंसक से सभी प्राणी भयभीत, शकाकुल और अविश्वासी रहते हैं। इसलिए अहिंसा विश्वास का और हिंसा अविश्वास का कारण है।

४—हिंस्यविहिंसा-हिंसाविहिंसा—जिनकी हिंसा की जाती है, वे हिंस्य जीव कहलाते हैं, उनकी विशेष हिंसा करना यानी उन्हें बार-बार सताना, पीटा देना 'हिंस्यविहिंसा' है। इसी का एक रूप वनता है—'हिंसविहिंसा'। जिसका अर्थ होता है—जो हिंस जीव है, हिंसक जीव है, उनकी विशेष प्रकार से हिंसा करना। इसी का तीसरा रूप होता है—'हिंसाविहिंसा', जिसका अर्थ होता है—हिंसा पर हिंसा करना, पुन-पुन हिंसा करना।

पहले रूप पर विचार किया जाय तो ऐसा प्रतीत होता है, कि ससार में कोई भी प्राणी हिंस्य नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा वध करने योग्य नहीं है। किसी को क्या अधिकार है, कि किसी का प्राण-हरण करे या किसी के शरीर का नाश करे? सभी प्राणी अपने आप में स्वतन्त्र हैं। वे अपने ही आयुष्यचक्र से जीते हैं और अपने आयुष्यचक्र के नष्ट हो जाने पर मर जाते हैं। वे अपने-अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार योनि, शरीर, प्राण आदि प्राप्त करते हैं, और उन्हें प्राणप्रण से वचाने और सुख देने की कोशिश करते हैं। किसी को उनके इस कार्य में खलल पहुँचाने का हक नहीं। इसलिए किसी दूसरे प्राणी को हिंस्य मानकर उसकी विशेष प्रकार से हिंसा करना प्राणिवध ही है। कई लोग यो कहा करते हैं, कि ये बकरो या मछलियाँ आदि जन्तु तो मनुष्य के खाने के लिए ही हैं, ये मँढक तो बरसात के बाद यो ही खत्म हो जायेंगे, इन्हें मारकर खाने में कौन-सा पाप है? अगर बकरो आदि को नहीं खाया जायेगा, तो ये बढ़ते ही जायेंगे, इन्हें पालना-पोसना और रखना भी दूभर हो जाएगा। परन्तु उन महाशयो से कोई पूछें कि सिंह यदि यह कहे कि ये मनुष्य तो हमारे खाने के लिए ही हैं, तो क्या इसे पसंद करेंगे? तब तो कहेंगे, कि वह क्या समझता है? समझदारी के ठेकेदार मासभक्षी मानव जब दूसरे प्राणी को जिला नहीं सकते, तब उन्हें क्या अधिकार है उन्हें मारने का? किन्तु ऐसे हठाग्रही कब मानते हैं। वे तो उन पशुओं या जलचरो को अपना भक्ष्य मानकर उन्हें तेल की कड़ाही में तल कर या आग में भूनकर विशेष प्रकार से हिंसा करते हैं। कई जगह भगी लोग सूअरों को पालते हैं और उन्हें ज्यों के त्यों जीवित ही आग की लपटों में झोक देते हैं। उनकी कर्षण चित्कार से उनका दिल जरा भी द्रवित नहीं होता। कहने पर वे उत्तर देते हैं, ये तो इसी प्रकार से भूनकर खाने के लिए हैं। इसी को कहते हैं—हिंस्य की विशेष प्रकार से—बुरी तरह से हिंसा करना। इस निर्दयता की कोई हद है। इसके दूसरे रूप का अर्थ हिंस अर्थात् हिंसक प्राणियों की विशेष प्रकार से हिंसा करना होता है। कई लोग यो कहते हैं, कि हम बकरो, मछली, सूअर, मृग आदि निर्दोष

और महापरिहृ नरकायु के वध का कारण है। श्मशान महाव्रती सायु तो आरम्भ से सर्वथा मुक्त होता है, जबकि गृहस्थ-श्रावक जल्पाश्रमी होता है। परन्तु लक्ष्य और मनोरथ तो श्रावक का भी एक दिन उस आरम्भ से भी सर्वथा मुक्त होने का होता है। जगिर आरम्भ हिमा का कारण तो है ही।

१२-आयुक्रम का उपद्रव-भेदन-निष्ठापन-गालन और सर्वतक सक्षेप—आयुष्य क्रम को विष, शस्त्र आदि से उपद्रवित कर देना, (मरुट में डाल देना) भिन्न कर देना (टुकड़े-टुकड़े करके जलग कर देना), समाप्त कर देना, गला देना तथा श्वासोच्छ्वास (प्राणवायु) का ह्वान कर देना—दम घोट देना भी प्राणवध है। इसलिए इन सबको प्राणवध के पारिवारिक बनाए हैं, यह उचित ही है।

कई लोग यहाँ तक उठाते हैं, कि आयुष्य क्रम तो जितना वधा हुआ है, उमे उतने समय तक भोगना ही पड़ेगा, यानी उतने बाल तक वह उम शरीर में रहेगा ही, फिर आयुष्य के नोडने, ममाप्त करने या क्षीण करने में कोई कैसे समर्थ हो सकता है? जानीपुन्य इसका ममाधान यों करते हैं, कि आयुष्य क्रम एक बार वध जाने पर भी मोपक्रमी आयुष्य निमित्तविशेष में शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, निरूपक्रमी नहीं टूटता। निरूपक्रमी आयु नारकी, देव, चरमशरीरी या तीर्थकर जैसे महापुरुषों की होती है। इसलिए जो आयुष्य वधा हुआ है, उसे अकाल में ही किसी प्रकार के उपद्रव से सकट में डाल कर नष्ट कर देना, अकाल में ही आयुष्य को क्षीण कर देना, या तलवार आदि शस्त्र से न मार कर निर्वातस्थान में बद करके दम घोट कर मार डालना, विजली के करैट आदि से खत्म कर देना, आयु क्रम का उपद्रव, भेदन-गालन-निष्ठापन-सर्वतक-सक्षेप आदि है, और ये सब प्राणवध के ही अंगोपांग हैं, इसलिए प्राणवध के समानार्थक बतलाए गए हैं। सर्वतक-सक्षेपक का एक अर्थ सर्ववत्, सामर्थ्य, शक्ति आदि का ह्वास कर देना—क्षीण कर देना भी किया गया है। किसी की ताकत को खत्म करने के लिए भूखे-प्यासे रखना, जहर देना, रोगी बना देना, कौड़ो बगैरह से मारपीट करना आदि उपाय बहुत से निर्दयी व्यक्ति अजमाते हैं। अतः ये सब हिंसा के ही प्रकार हैं।

तीस सख्या की पूर्ति के लिए शास्त्रकार ने इन सब समानार्थक शब्दों को एकत्र करके सबका यह एक नाम रख दिया है।

१३-मृत्यु—किसी को जान से मार डालना, जीवन से रहित कर देना या परलोक पहुँचा देना मृत्यु है। मृत्यु वैसे तो एक न एक दिन प्रत्येक प्राणी की होती ही है, परन्तु उम स्वाभाविक मृत्यु के अतिरिक्त किन्हीं हिंसाजनक साधनों से किसी प्राणी की मृत्यु में निमित्त बनने अथवा उसे मरणशरण कर देने, काल के मुँह में पहुँचा देने वाली मौत हिंसा का परिणाम होने से प्राणिवध की पर्यायवाची बनती है। इसलिए मृत्यु को भी प्राणिवध के समकक्ष बताया है। मौत के नाम से भी प्राणी

कापते हैं, तो उस मृत्यु को साक्षात् ला देना या मार डालने का भय दिखाना कितना भयकर और दुःखजनक होता है ।

१४—असयम—पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय इन सभी प्रक्रार के स्थावर और त्रस जीवो के साथ यतना, सावधानी या विवेकपूर्वक व्यवहार न करने से या स्थावर (एकेन्द्रिय) जीवो के शरीर (मिट्टी, पानी, हवा अग्नि और वनस्पति) का अनावश्यक, निरर्थक एवं अनाप-सनाप, बेमर्यादा और देखटके उपयोग करने से प्राणिवध रूप असयम होता है । यानी इन पर समय न रखना प्राणिवध का कारण होने से असयम को भी प्राणिवध का पर्यायवाची कहा गया है । अथवा दूसरी तरह से असयम का यो भी अर्थ हो सकता है, कि शरीर, मन, वचन, प्राण, इन्द्रिय आदि को व्रत, नियम, तप, जप, त्याग, प्रत्याख्यान, सामायिक, ध्यान, स्वाध्याय, धर्माचरण या धर्मक्रिया आदि में न लगाए रखने से ये सब खुले (अनियन्त्रित) होकर देखटके हिंसाजन्य प्रवृत्ति करते हैं, वही असयम है । इस प्रकार असयम हिंसा का जनक होने से इसे भी प्राणिवध का भाई मान लिया गया ।

एक व्यक्ति किसी समय हिंसा नहीं कर रहा है, वगुले की तरह निश्चेष्ट है, अपनी इन्द्रियो और मन को निश्चेष्ट बनाकर बैठा है, अथवा शोकमग्न या रुग्ण आदि होने के कारण घर में बैठा है, किन्तु उसने सकल्पी हिंसा करने का त्याग नहीं किया है, हिंसा से विरत नहीं हुआ है, तो उसे हिंसा का पाप लगता रहेगा । इस दृष्टि से असयम का अर्थ हिंसा से अविरति भी होता है ।

१५—कटकमर्दन—सेना लेकर आक्रमण करके जीवो का मर्दन करना, कुचल डालना या रौंद डालना अथवा ममल डालना कटकमर्दन है । अथवा युद्ध में झौक कर या लडाकर उनका चकनाचूर करा देना भी कटकमर्दन कहलाता है । कई बार राष्ट्रों के राष्ट्रनायक अपने विजेता बनने के नशे में अथवा अपनी राज्यवृद्धि की लिप्ता के कारण या सत्ता को टिकाए रखने के लिए अनावश्यक और अकारण ही दूसरे देश पर चढाई कर देते हैं और अपनी उस स्वार्थ सिद्धि के लिए निर्दोष सेना को अपरिमित सख्या में झौक देते हैं । निर्दोष सेना मारी जाती है या वह उन राष्ट्रनायको का आदेश पाकर निर्दोष प्रजा को भी कुचलने, लूटने, आग लगाने पर उतारू हो जाती है, वहाँ की बहन-बेटियो के साथ जवरन वलात्कार करके उन्हें मौत के मुह में धकेल देती हैं, यह महाहिंसा कटकमर्दन ही है । वैसे भी देखा जाय तो युद्ध में असख्य प्राणियो का वध होता है । इसीलिए पचमहाव्रती साधु इससे सर्वथा दूर रहते हैं । व्रतधारी श्रावक यदि शासक हो और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, अन्याय का प्रतिकार करने के लिए, विवश होकर उसे शत्रुशासक के साथ युद्ध करना ही पड़े तो वह जहाँ तक हो सके उसे टालने का यत्न करता है, निरुपाय हो जाने पर ही

वह युद्ध करता है। फिर भी उसमें मर्यादित हिंसा तो होती ही है। इसलिए कटक-मर्दन को प्राणिवध का पर्यायवाची कहा गया है।

१६-व्युपरमण—प्राणों से उपरत करना—रहित करना व्युपरमण है। यह भी प्राणवध का ही भाई है।

१७-परभव सक्रामकारक—परभव—दूसरे जन्म में पहुँचाने वाला पर-भवसक्रामणकारक कहलाता है। प्राणों का नाश करने या होने पर ही जीव इस भव को छोड़कर परभव में गमन करता है। जिम प्रकार किसी व्यक्ति को अपना जमाजमाया घर छोड़ा कर दूसरे नये घर में जाने को विवश कर देने पर उसे अत्यन्त दुःख होता है, क्योंकि उसे नये घर में जाने के लिए पहले तो नया घर बनाना या ढूँढना पड़ेगा, उसके बाद सारा सामान उठाकर यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ेगा। इसी प्रकार किसी प्राणी को इहंभव रूपी घर को छोड़ाकर परभवरूपी नवगृह में जाने से मोह-ममत्ववश अत्यन्त दुःख होता है, और यह परभव पहुँचाना भी प्राणी के प्राणों को बुरी तरह से नष्ट करने या मारने पर ही होता है। इसलिए अत्यन्त दुःखकारक होने से परभवसक्रामकारक को भी प्राणवध के समान कहा गया है।

१८-दुर्गतिप्रपात—दुर्गति—नरक तिर्यञ्चरूप दुष्टगति के गड्ढे में गिराने वाला होने से प्राणवध को दुर्गतिप्रपात कहा गया है। कई धर्मान्ध लोग यह कहते हैं, कि यज्ञ में पशुओं का होमना—वधकरना हिंसा नहीं है। 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' इस धर्ममूत्र को प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि यह हिंसा हिंसा ही नहीं, तो हमें दुर्गति क्यों मिलेगी? परन्तु हिंसा, चाहे वह वैदिकी हो या अवैदिकी, वह तो परप्राणिवध-रूप होती है, इसलिए दुर्गति का कारण अवश्य होगी। जिसमें धर्म के नाम पर भोले-भाले लोगों को अमुक स्वार्थ का प्रलोभन देकर निर्दोष-निरपराध पशुओं का वध तो साधारण हिंसा से भी बढ़कर है। अतः हिंसा दुर्गतिपात का कारण होने से दुर्गति-प्रपात को इसका पर्यायवाची बताया गया।

१९-पापकोप—पाप को प्रकुपित करने या उत्तेजित करने वाला पापकोप है। हिंसा भी पाप को उत्तेजित करने—बढ़ावा देने वाली होती है, इसलिए इसका नाम पापकोप ठीक ही रखा है। अथवा प्राणवध के पापरूप होने से और कोपकारी होने से दोनों को मिलाकर इसका नाम पापकोप रखा गया है।

२०-पापलोभ या पापल—जो प्राणी को पाप में लुब्ध कर देता है, पाप में रचापचा देता है, वह पापलोभ है। प्राणिवध आत्मा को पाप में लुब्ध करा देने वाला अथवा लोभी बना देने वाला होने से इसका पापलोभ नाम यथार्थ दिया गया है। अथवा पाप यानी अपुण्य को प्राणी के साथ चिपकाने वाला होने से भी इसे पापलोभ ठीक ही कहा गया है। वास्तव में प्राणिवध वधकर्त्ता को पापकर्म से सश्लिष्ट कर

देता है। अथवा पापरूप उत्कट लोभ का कारण होने से भी प्राणिवध का एक नाम 'पापलोभ' भी हो सकता है। कहा भी है—'लोभ पाप का वाप बगाना'। धन के उत्कृष्ट लोभी धन के लोभ में पागल होकर दूसरों का गला काटने, दूसरों को मार डालते या शोषण करते देर नहीं लगाते। राज्यलोभी राजा लोग अकारण ही दूसरे राज्य पर आक्रमण करते हैं, इसी प्रकार पदप्रतिष्ठालोभी मानव भी मंत्री आदि पद को प्राप्त करने या अधिकार पाने की धुन में दूसरों को खत्म कराने, तोड़फोड़ या दंगे कराकर हजारों के प्राण खतरे में डालने से नहीं चूकते। यही कारण है, कि जितने भी हिंसा के कार्य दिखाई देते हैं, उनके पीछे लोभ—उत्कृष्ट लोभ की ही प्रेरणा होती है। इसलिए पापरूप उत्कट लोभ को प्राणिवध का सगा भाई कहे, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। अथवा इसका पाठान्तर 'पापल' भी मिलता है, जिसका अर्थ है—पापो को लाने वाला। यह भी ठीक नाम है, इसका।

२१—छविच्छेद—छवि यानी शरीर का छेदन करना—काटना छविच्छेद है। शरीर को काट डालना भी प्राणवधरूप होने से प्राणवध का पर्यायवाची है। अथवा इसका अर्थ छवि यानी अगोपागों का छेदन करना भी है। प्राणियों के अगोपागों को अपने मौजशोक के लिए काट डालना भी उनके लिए बहुत पीडादायी होता है। कई बार राजा लोग अपने सत्ता के मद में आकर गुलामी के अगभग करवा डालते, उनकी आँखें निकलवा दी जातीं, उनके नाक-कान काट लिये जाते या उनके हाथ पैर कटवा डालते, उनकी चमड़ी उधेड़ ली जाती। इस प्रकार उन्हें मृत्यु से भी बढकर असह्य यातनाएँ दी जाती थीं। कई क्रूर राजा सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए मनुष्यों को नदी या तालाब में डूबा कर उनको तड़फते देख आनन्द मनाते थे, या हाथियों आदि को पहाड़ से नीचे खाई में गिरवा देते जिससे उनके अगभग हो जाते, वे असह्य पीडा से रिव-रिव कर मर जाते, और उनकी कर्षण चित्कार सुनकर वे नराधम आनन्द मनाते। प्रत्येक प्राणी को अपना-अपना शरीर या अगोपाग प्रिय होता है, उनकी रक्षा के लिए वह जीजान से प्रयत्न करता है, उसके पोषण की चिन्ता में रातदिन एक कर देता है। परन्तु जब कोई नरपिशाच जब उनकी सुखकामना के आधार शरीर या अगोपाग को उससे छीनने या नष्ट करने का प्रयत्न करता है, तो उसे अपार वेदना होती है। वह उस समय तड़फता है, छटपटाता है और बचने का भरसक प्रयास करता है, किन्तु अत्याचारी नरपिशाच उसकी कर्षण पुकार न सुनकर अपनी कुवासना को ही सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। इसलिए छविच्छेद को प्राणवध का पर्यायवाची कहा गया है।

२२—जीवितान्तकरण—जीवन का अन्त कर देना भी प्राणवध का एक अग है। प्राणधारण करने का अन्त कर देना भी जीवितान्तकरण है। वास्तव में जीवन सबको अत्यन्त प्यारा होता है, कोई अपने जीवन को सहसा छोड़ना नहीं चाहता,

किन्तु जब उसको अपने जीवन में कोई विद्युत्त करता है, तो उसे अत्यन्त दुःख होता है, यही हिंसा का जनक है।

२३-भयकर—भयकर का अर्थ है—भय पैदा करने वाला। वध के नाम में ही प्राणी उर के मारे काप उठता है। जिसका वध किया जाता है, उसे तो गय लगता ही है, साथ ही वध करने वाले के मन में भी यह भय बैठ जाता है, कि कहीं यह मामला तुरन्त मुझे मार न बैठे। कहीं यह मुझ पर प्रहार न कर दे। अथवा इसके रिश्तेदार कहीं मुझे जान से न मार डालें। साथ ही उसके मन में यह भी भय पैदा हो जाता है, कि मुझे इस हत्या के फलस्वरूप नरक में जाना पड़ेगा, या परलोक में यह प्राणी मुझमें किसी न किसी रूप में बदला जरूर लेगा। उस समय मैं क्या कहूँगा? इस तरह प्राणिवध चारों ओर भय ही भय पैदा करने वाला होने के कारण इसका भयकर नाम ठीक ही है।

२४-ऋणकर—प्राणिवधपापरूप ऋण को चुकाते समय—फल भोगते समय बड़ा ही दुःखी होना पड़ता है। प्राणवध के फलस्वरूप व्यक्ति पापरूपी ऋण का बोझ टोता रहता है। पापरूपी ऋण के फलस्वरूप व्यक्ति इस लोक में भी दग्ध, दुःखी, शारीरिक-मानसिक व्यथाओं में पीड़ित, रोग, शोक आदि से सतप्त रहता है। य सब कष्ट तो उस ऋण के व्याज के तौर पर हैं। परलोक में भी इस कठोर ऋण के कारण नरक आदि में छंदन-भेदन आदि असह्य यातनाएँ और तिर्यंचगति में भी भूख, प्यास, शर्दी, गर्मी आदि के नाना दुःख भोगने पड़ते हैं, जो उस ऋण के कुफल हैं। इसलिए प्राणिवध को ऋणकर ठीक ही कहा है।

२५-वज्र या वज्र्यं अथवा सावज्र—प्राणिवध वज्र के समान बड़ा कठोर है। जिसका प्राणवध किया जाता है, उसे वह वज्र के समान अति कठोर लगता है। प्राणवध उसे सुहाता नहीं। प्राणी का कोमल हृदय इसे सह नहीं सकता, वह काप उठता है। इसलिए इसे 'वज्र' कहा है। इसका एक सस्ठुन रूप वज्र्यं भी होता है, जिसका अर्थ है वर्जनीय। यानी प्राणिवध हमेशा से महापुरुषों—तीर्थंकरों द्वारा वर्जनीय होता है, निषिद्ध होता है, इसलिए इसे 'वज्र्यं' कहा। साथ ही इसका पाठांतर 'सावज्र' भी मिलता है, जिसका अर्थ होता है—पाप में युक्त कर्म। हिंसा पापयुक्त कर्म होने में इसे सावज्र कहा, यह ठीक ही है।

२६-परितापाश्रय—परितापकारी मृपावाद आदि अन्य आश्रय इस आश्रय से होते हैं, इसलिए प्राणिवध को परितापाश्रय कहा। अथवा यह आश्रय दूसरे मृपावाद आदि आश्रयों की अपेक्षा अधिक परिताप (सताप) देने वाला होने से इसे परितापाश्रय कहा। वास्तव में मृपावाद आदि आश्रयों के भेदन में दूसरों की इतनी पीड़ा नहीं होती, मीठी चोट नहीं पहुँचती, जितनी प्राणवध नामक इस आश्रय से दूसरों को

पीडा होती है, उन पर सीधी चोट लगती है, इसलिए इसे 'परितापाश्रव' यथायं ही कहा है ।

२७—विनाश—प्राणियों का इसमें द्रव्य और भाव दोनों ही तरह में नाश होता है, इसलिए इसे विनाश कहा है । द्रव्य से विनाश तो प्राणों या शरीरादि का होता है, भाव से मरते समय मरने वाले जीव में प्रायः आर्त्तध्यान एव मारने वाले के प्रति रौद्रध्यान पैदा होता है, साथ ही मारने वाले के मन में भी क्रूर भाव पैदा होते हैं, इसलिए द्रव्य और भाव से स्वपर विनाश का कारण होने से प्राणिवध को 'विनाश' भी कहा है ।

२८—निर्यापना अथवा नियातना—जीवन-यापन से रहित कर देना निर्यापना है । जब प्राणों को निकाल दिया जाता है, तो प्राणी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है, वह फिर अधिक देर तक अपना जीवन नहीं बिता सकता । अथवा जीवनयापन का अर्थ सुख से चल रही जीविका से रहित कर देना, किसी की जीविका को उखाड़ देना भी हो सकता है । किसी की जीविका का उच्छेद (वृत्तिच्छेद) कर देना भी उसके प्राण लेने के समान भयकर दुःखदायी होता है । इसलिए इन दोनों दृष्टियों से निर्यापना हिंसा की कारण होने से हिंसा की ही बहिन है । अथवा इसका एकरूप नियातना होता है—जिसका अर्थ होता है, जिसमें नितरा—निरंतर यातना ही यातना हो । हिंसा के कारण हिंसक प्राणी को सतत यातना का ही अनुभव होता है । इसलिए नियातना भी हिंसा की कारण होने से इसकी समानार्थक है । इसी प्रकार कहीं-कहीं इसका संस्कृत रूपान्तर 'निर्यतना' भी होता है, जिसका अर्थ है—कर्म में किसी प्रकार की भी यतना-सावधानी-अप्रमत्तता नहीं रहती, सर्वथा निकल जाती है । हिंसा में किसी प्रकार की यतना तो रहती ही नहीं, पर मन, शरीर, वाणी, इन्द्रिय आदि किसी भी अंग पर समय-समय नियंत्रण भी हिंसा करते समय नहीं रहता । इसलिए हिंसा का एक नाम 'निर्यतना' भी है । इसका एक पाठान्तर मिलता है—'निज्ज्ञवणो' जिसका अर्थ है—निर्ध्यापन करना—यानी धर्मध्यान, शुक्लध्यान रूप शुभ ध्यानों को छुड़ाने वाला । प्राणिवध करने वाले का ध्यान हमेशा आर्त्त और रौद्र रहता है, धर्मध्यान तो उसके पास भी नहीं फटकता । यह भी प्राणिवध के कारण होता है, इसलिए 'निर्ध्यापन' भी इसके समकक्ष है ।

२९—लोपना—जिसमें प्राणों का लोप (खात्मा) कर दिया जाता हो, वह लोपना है । अथवा प्राणों की लुप्पना-लूट करने वाली होने से यह लोपना है । प्राणिवध में भी प्राणों का लोप किया जाता है, इसलिए लोपना भी प्राणिवध की सगी बहिन है ।

३०—विराधना—आत्मा के ज्ञानादि गुणों की इसमें विराधना होती है—क्षति होती है, इसलिए विराधना भी आत्म-भाव की हिंसा का ही काम करती है ।

द्रव्यहिंसा से भावहिंसा कई गुना बढ़कर होती है। दूसरों की हिंसा करने, सताने, जलाने या मारने की दुर्भावना वाला प्राणी जब उन पर शस्त्र, आग या पत्थर आदि फैकता है, तो उस समय उन प्राणियों का हानि-लाभ या रक्षा-विनाश अपने-अपने शुभाशुभ कर्मों के अधीन होने से उसके फेंके हुए शस्त्रादि से हानि हो भी या न भी हो, किन्तु उसकी उक्त रूपायमयी परिणति या दुर्भावना के कारण उसकी अपनी भावहिंसा या आत्महिंसा तो हो ही गई। मूल में तो भावहिंसा ही पापकर्म के बन्ध की कारण है, द्रव्यहिंसा तो प्राणघात आदि की त्रियामात्र है। जहाँ भावहिंसा नहीं होती, वहाँ केवल द्रव्य हिंसा से पापकर्म का बन्ध नहीं होता। जो मुनि महात्मा उपयोगपूर्वक चलते हैं, उनके पैर के नीचे अकस्मात् कोई जीव आकर दब जाय या कुचल जाय, तो भी उनको मारने या सताने की भावना न होने से वहाँ भावहिंसा नहीं होती, केवल द्रव्यहिंसा होती है, जो पापकर्म के बन्ध की कारण नहीं है। प्रमाण के लिए देखिये यह पाठ—

“उच्चालिदस्मि पादे इरियासमिदस्स भिग्गमणट्ठाणे ।

आवदेज्ज कुलिगो वा, मरेज्ज वा तज्जोगमासज्ज ॥

ण हि तस्स तण्णिमित्तो वधो सुहुमो वि देसिदो समए ।

मुच्छा परिग्गहोत्ति अज्झप्पमाणदो भणिदो ॥”

अर्थात्—“ईर्यासमितिपूर्वक चलने वाले साधु के आहारादि के निमित्त गमन करते समय पैर उठाने पर यदि कोई वसजन्तु अकस्मात् पैर के नीचे आकर दब जाय या उसके योग से मर जाय, तो भी उसके निमित्त से उस साधु को जरा (सूक्ष्म) भी बन्ध होना आगम में नहीं बताया है। क्योंकि उसके परिणाम उस जीव को मारने या सताने के नहीं थे, ईर्यासमितियुक्त चलने के थे। वास्तव में मुच्छारूप आत्मपरिणाम ही परिग्रह है, बन्ध है।”

इस प्रकार सर्वत्र हिंसा के परिणामों से ही हिंसाजन्य पापकर्म का बन्ध होता है।

तदुलमत्स्य जीवों की वधरूप क्रिया (द्रव्यहिंसा) बिल्कुल नहीं करता, लेकिन उसके परिणाम जीवों को निगलने व मारने के होने से वह मर कर अपने उन हिंसा रूप परिणामों (भावहिंसा) के कारण सातवें नरक का मेहमान बनता है। इसलिए भावहिंसा ही पापकर्म के बन्ध की कारण है। भावहिंसा आत्मा के ज्ञानादि

१—इसके लिए और भी प्रमाण देखिये—“अणगारस्स ण भते भावियप्पणो पुरो दुहओ जुगमायाए पेहाए रीय रीयमाणस्स पायस्स अहे कुक्कुडपोए वा वट्ठापोए वा कुलिगच्छाए वा परियावज्जेज्जा, तस्स ण भते । किं इरियावहिया किरिया कज्जइ सपराइया किरिया कज्जइ ? ” ‘गोयमा । अणगारस्स ण भावियप्पणो जाव तस्स ण इरियावहिया किरिया कज्जइ, नो सपराइया किरिया कज्जइ ।’ ‘से केणट्ठे ण भते । एव वुच्चइ ? जहा सत्तमसए सबुद्धसए जाव अट्ठो निक्खित्तो ।’

—भगवतीसूत्र, शतक १८ उ० ८, सूत्र १

गुणो की विराधना करने वाली होने से इसे हिमा की महोदर बहन मानी गई है ।

‘इति’ ‘आदि’ और ‘अपि’ शब्द—इस सूत्रपाठ में ‘इति’ शब्द समाप्ति अर्थ का बोधक है, ‘आदि’ शब्द प्रकार वाचक है और अपि शब्द समुच्चयार्थक है ।

तीस नाम—इस प्रकार प्राणवध के पर्यायवाची ३० नाम सूत्रकार ने बताये हैं । प्राणवध के नाम तो और भी हो सकते हैं, पर यहाँ ‘गुणनिपन्न’ नाम की अपेक्षा से तीस सख्या में ही इन्हें सीमित कर दिया है ।

हिंसा क्यों, किनकी और कैसे ?

द्वितीय द्वार में हिंसा के पर्यायवाची नामों का उल्लेख करके अब तीसरे द्वार में शास्त्रकार प्राणिवध किस भाव या प्रयोजन से, किनका और किन-किन साधनों से किया जाता है, इसका निरूपण करते हैं—

मूलपाठ

त च पुन कर्ंति केवि पावा असजया अविरया अणिह्य-
परिणाम - दुप्पओगा पाणवह भयकर बहुविह बहुप्पगारं
परदुक्खुप्पायणप्पसत्ता इमेहि तसथावरेहि जीवेहि पडिणिविट्ठा,
किं ते ?

पाठीण- तिमि-तिमिगल - अणेगल्लस—विविहजातिमडुक्क—
दुविहकच्छभ-णक्कचक्क-मगरदुविह-मुसठ- विविहगाह-दिलिवेढय-
मडुय-सीमागार-पुलक-ससुमार बहुप्पगारा जलयर-विहाणा कए
य एवमादी ।

कुरग - रुह - सरह-चमर-सबर-उरब्भ-ससय - पसय-गोण-
रोहिय-ह्य-गय-खर-करभ-खग्गी-वानर-गवय - विग-सियाल-कोल-
मज्जार-कोलसुणग-सिरियगदलगावत्त - कोकतिय - गोकल्ल-मिय-
महिस-वियग्घ-छगल-दीविय-साण-तरच्छ-अच्छ-भल्ल-सद्दूल-सीह-
चिल्लल-चउप्पयविहाणा कए य एवमादी ।

अयगर - गोणस - वराह - मजलि - काओदर-दब्भपुप्फ-
आसालिय-महोरगोरगविहाणा कए य एवमादी ।

छारल - सरव-सेह-सल्लग-गोधा-उदर-णउल-सरड-जाहग-
मगुस-खाडहिल-चउप्पाइया-घिरोलिया-सिरीसिवगणे य एवमादी ।

नादवक - वक-बलाका - सारस - आडा - मेतीय - कुलल-
वजुल - पारिप्पव - कीर - सउण - दीविय - (पीपीलिय)
हस-धत्तगिट्ट-पवभास-कुत्तीकोम-कोच-दगतु ड-ढे णियालग-भ्यीमुह-
कविल-पिगल (पिगलवखग) - काग-कारडग-चक्कवाग-उक्कोस-
गरुल-पिगुल-सुय-वरहिण-मयणसात-नदीमुह - नदमाणग - कोरग-
भिगारग-कोणालग-जीवजीवक-तित्तिर-वट्टग-लावग- कपिजलक-
कवोनक-पारेवयग-चडग-ठिक-कुक्कुडय - मसर (वेसर) - मयूरग-
चउरग-हयपौडरिय-करक - चीरल्ल (वीरल्ल) - सेण - वायस
(वायसय) - विहग- (विहग) (सेण - सिण) - भिणासि-चास-वग्गुलि-
चम्मट्टिल-विततपक्खी - समुग्गपक्खी-खहयर - विहाणा कए य
एवमादी ।

जल-थल - खगचारिणो उ (य) पचेदिए पसुगणो बिय-
तिय-चउरिदिए विविहे जीवे पियजीविए मरणदुक्खपडिकूले
वराए हणति बहुसकिलिट्ठकम्मा ।

इमेहि विविहेहि कारणेहि, किं ते ? चम्म-वसा-मस-मेय-
सोणिय-जग - फिप्फिस - मत्थुलु ग - हिययतपित्त - फोफस-दतट्ठा,
अट्ठमिज-नह-नयण-कण्णण्हारुणि-नक्क-धमणि-सिग-दाढि-पिच्छ-
विस-विसाण-वालहेउ हिंसति य ।

भमरमधुकरिगणो रसेसु गिद्धा, तहेव तेइदिए सरीरोवक-
रणट्ठयाए किवणे, वेइदिए बहवे वत्थोहरपरिमडणट्ठा ।

अण्णेहि य एवमाइएहि बहूहि कारणसतेहि अबुहा इह
हिंसति तसे पाणे इमे य एगिदिए बहवे वराए तस्से य अण्णे
तदस्सिए चेव तणुसरीरे समारभ ति ।

अत्तारणे, असरणे, अणाहे, अवधवे, कम्मनिगल-
बद्धे, अकुसलपरिणाममदबुद्धिजणदुव्विजाणए, पुढविमए,
पुढविससिए, जन्मए, जलगए, अणलाणिलतणवणस्सइ-
गणनिसिए य तम्मयतज्जिए चेव तदाहारे, तप्परिणयवण्ण-
गंधरसफासवोदिरूवे अचक्खुसे चक्खुसे य तमकाइए असखे,
थावरकाए य सुहुम-वायर-पत्तेय-सरीरनामसाधारणे अणते हणति
अविजाणओ य परिजाणआ य जीवे इमेहि विविहेहि कारणेहि-
कि ते ?

करिसण-पोक्खरिणी-वावि- वप्पिणि-कूव-सर-तलाग-चित्ति-
वेदिया-खातिया (खाइय) - आराम - विहार-थूम-पागार-दार-
गोउर-अट्टालग-चरिया-सेउ-सकम - पासाय- विकप्प-भवण-घर-
सरण - लयण - आवण - चेइय-देवकुल-चित्तसभा-पवा-आयतणा-
वसह-भूमिघर-मडवाण य कए भायणभडोवगरणस्स विविहस्स
अट्टाए पुढविं हिसति मदबुद्धिया ।

जल च मज्जणय-पाण-भोयण-वत्थधोवण-सोयमादिएहि ।

पयण-पयावण-जलावण-विदसणेहि अगणि ।

सुप्प-वियण-तालयट-परिथुनक-हुणमुह (पेहुणमुह)-करयल-
सग्ग (साग) पत्त-वत्थ एवमादिएहि अणिल ।

अगार - परिया (वाडिया) र—भव्व-भोयण-सयणासण-
फलक - मुसल - उखल - तन - विततातोज्ज-वहण-वाहण-मडव-
विविह भवण-तोरण - विडग-देवकुल - जालयद्धचद - निज्जूहग-
चदसालिय-वेतिय-णिस्सेणि-दोणि-चगेरी - खील-मडक (मेढग)-
सभा-पवा-वसह-गध-मल्लाणुलेवणावर-जुय - नगल (मे) मइय-
कुलिय-सदण - सीया-रह-सगड-जाण-जोग-अट्टालग-चरिअ-दार-
गोपुर - फलिह (हा)-जतसूलिय (या)-लउड - मुसढि (मुसु ढि)-
सयग्धी—बहुपहरणा-वरणुवक्खराण कए, अण्णेहि य एवमाइए-

हिं बहुहि कारणसएहि हिसति ते तरुणणे भणिता अभणिता
(भणिए य) एवमादी ।

सत्ते सत्तपरिवज्जिया उवहराति दढमूढा दारुणमती कोहा
माणा माया लोभा हासा रती अरती सोय वेदत्य जोयधम्मत्थ-
कामहेउ सवसा अवसा अट्ठाए अणट्ठाए य तसपाणे थावरे य
हिसति ।

मदबुद्धी सवसा हणति, अवसा हणति, सवसा अवसा
दुहओ हणति । अट्ठा हणति, अणट्ठा हणति, अट्ठा अणट्ठा
दुहओ हणति । हस्सा हणति, वेरा हणति, रती (य)
हणति, हस्सा वेंरारती हणति । कुद्धा हणति, लुद्धा
हणति, मुद्धा हणति, कुद्धा लुद्धा मुद्धा हणति । अत्था हणति,
धम्मा हणति, कामा हणति, अत्था धम्मा कामा हणति ॥सू० ३॥

संस्कृत-छाया

त च पुन कुर्वन्ति केचित् पापा असयता अविरता अनिभूतपरिणाम-
दुष्प्रयोगा प्राणवध भयकर बहुविध बहुप्रकार परदु खोत्पादनप्रसक्ता एतेषु
त्रसस्थावरेषु जीवेषु प्रतिनिविष्टा, कितत् ?

पाठेन - तिभिर्तिमगलाऽनेकक्षय-विविधजातिमंडूक-द्विविधकच्छप-
नक्रचक्र-मकरद्विविध - मूढसद-ग्राह - दिलिवेष्टक - मदुक-सीमाकार-पुलक-
सु सुमार-बहुप्रकारान् जलचरविधानकृताश्चैवमादीन् ।

कुरग-रुह-सरभ - चमर-सवरो-रभ्र - शशक-प्रशय-गोण-रोहित-हय-
गज-खर-करभ-खड्गि-वानर-गवय-वृक-भृगाल- कोल-मार्जार - कोलशुनक-
श्रीकन्दलक-आवर्त्त-कोकतिक-गोकर्ण-मृग-महिष-व्याघ्र-छगल-दीपिक-श्वान-
तरक्ष-श्लक्ष-भल्ल-शार्दूल-सिंह-चिल्लण (चित्रल)-चतुष्पदविधानकृताश्चैव-
मादीन् ।

अजगर-गोणस-वराह - मुकुलि-काकोदर-दर्भपुष्प-आसालिक-महोरग-
उरगविधानकृताश्चैवमादीन् ।

क्षारल-शरम्ब-सेह-सल्लक-गोध - उन्दर-नकुल - शरट-जाहक-मगुस-
खाडहिल - चातुष्पदिका (वातोत्पत्तिका) गृहगोधिका (गृहकोकिलिका)
सरिसृपगणाश्चैवमादीन् ।

कादम्बक - बक - बलाका - सारस - आडा - सेतीक - कुलल-वजुल-
 पारिप्लव - कीर (कीव) - शकुन - दीपिका - (पिपीलिका) - हस-धृतराष्ट्र-
 पवभास (कभास) - कुटोक्रोश - क्रोच - वक्रतुण्ड - छलि (णि) कालग-
 सूचीमुख - कपिल-पिगल - (पिगलाक्षक) - काक-कारण्ड (करण्ड) - चक्रवाक-
 उत्क्रोश-गरुड-पिगुल-शुक-बर्हि-मवनसाला (शाला) - नवीमुख-नन्वमानक-
 कोरक-भू गारक-कोणालक-जोवजोवक-तित्तिर-वर्त्तक - रावक- कपिजलक-
 कपोतक-पारावतक-चटक-ढिक-कुर्कुटक-मसर (वैसर) - मयूरक-चकोरक-
 हृदपोण्डरीक (शालक) - करक-चिरल्ल (वीरल्ल) - श्येन-वायस-विहग- (विहग) -
 मेनाशित्-चास- (चाष) - वल्गुलि-चर्मस्थिल-विततपक्षि-समुदगपक्षि-खचर-
 विधानकृताश्चैवमादीन् ।

जलस्थलखचारिणस्तु (श्च) पञ्चैन्द्रियान् पशुगणान् द्विकत्रि-
 कचतुरिन्द्रियान् विविधान् जीवान् प्रियजीवितान् मरणबुद्धप्रतिकूलान्
 वराकान् धनन्ति बहुसखिलष्टकर्मणि ।

एभिर्विविधैः कारणं, किं तत् ? चर्म-वसा-मांस-मेद-शोणित-यकृत-
 फिफिस-मस्तुलिग-हृदयान्त्रपित्तफोफस-दतार्थम्, अस्थि-मज्जा-नख-नयन-
 कर्ण-स्नायु-नासिका-धमनी-श्लेष्म - द्रष्टा - पिच्छ-विष-विषाण - बालहेतोः,
 हिंसति च ।

भ्रमरमधुकरीगणान् रसेषु गुह्याः, तथैव त्रीन्द्रियान् शरीरोपकरणार्थं
 कृपणान्, द्वीन्द्रियान् बहून् वस्त्रोपगृहपरिमण्डनार्थम् ।

अन्यैश्चैवमादिभिः बहुभिः कारणशतैरबुधा इह हिंसन्ति त्रसान्
 प्राणान्, इमाश्चैकेन्द्रियान् बहून् वराकान् त्रसाश्चान्यास्तदाश्रिताश्चैव
 तनुशरीरान्, समारभन्ते ।

अत्राणान्, अशरणान्, अनाथान्, अबान्धवान्, कर्मनिगडबद्धान्,
 अकुशलपरिणामवबुद्धिजन-दुर्विज्ञेयान्, पृथिवीमयान्, पृथिवीसञ्चितान्, जल-
 मयान् जलगतान्, अनलानिल - तृणवनस्पतिगणनिश्चिताश्च तन्मयतज्जी-
 वांश्चैव तवाधारान् (तवाहारान्) तत्परिणतवर्णगन्धरसस्पर्शशरीररूपान्
 अचाक्षुषाश्चाक्षुषाश्च त्रसकायान् असंख्यानं स्थावरकायाश्च सूक्ष्मबाबर-
 प्रत्येकशरीरनामसाधारणाश्चानन्तान् धनन्ति अविजानतश्च परिजानतश्च
 जीवान् एभिर्विविधैः कारणं, किं तत् ?

कर्षण-पुष्करिणी-वापी - वप्र-कूप-सरस्तडाग-चित्ति-वेदिका-खातिका-
 आराम-विहार-स्तूप-प्राकार-द्वार-गोपुर-अट्टालक-चरिका-सेतु-सक्रम-प्रासाद-
 विकल्प-भवन-गृह-शरण-लयन-आपण-चैत्य-देवकुल-चित्रसभा-प्रपा-आयतन-

आवसथ-भूमिगृह-मडपाना च कृते, भाजन-भाण्डोपकरणस्य विविधस्यार्थाय पृथिवीं हिंसन्ति मन्दबुद्धिकाः ।

जल च मज्जनक-पान-भोजन-वस्त्रधावन-शौचादिभिः ।

पचन-पाचन-ज्वालन-विदशनैरग्निः ।

सूर्प-व्यजन-तालवृन्त- (मयूराग) पृथुनक-दृणमुख- करतल-सर्गपत्र- वस्त्रादिभिरनिलः ।

आगार - परिचार (प्रतिचार)-भक्ष्य - भोजन - शयनासन - फलक- मुशलीदूखल-ततविततातोद्य - वहन - वाहन-मण्डप - विविध भवन- तोरण- विटग - देवकुल - जालकाढ्यधन्द्र - निर्यूह (निर्व्यूह) - चन्द्र - शालिका- वेदिका - निःश्रेणि - द्रोणी - चङ्गेरी - कील-मुण्डका (मेढक) - सभा-प्रपा- वसथ-गन्धमालयानुलेपाम्बर-युग-लागल मे (म) तिक - कुलिक - स्यन्दन- शिविका - रथ-शकट - यान - युग्याट्टालक-चरिका-द्वार-गोपुर-परिघा-यत्र- शूलिका-लकुट-भुशुण्डि-शतघ्नी बहुप्रहरणाऽवरणोपस्कराणां कृते, अन्यैश्चैव- माविभिर्बहुभिः कारणशर्तैर्हिंसन्ति तास्तरुणान् ।

भणितानभणिताश्चैवमावीन् सत्त्वान् सत्त्वपरिवर्जितानुपघ्नन्ति इव मूढा वारुणमतय क्रोधान्मानान्मायाया लोभात् हास्यरत्यरतिशोकात् वेदार्थो (वेवार्थ) जीव (जीत) धर्मार्थकामहेतोः स्ववशा अवशा अर्थायानर्थाय च त्रसप्राप्तान् स्थावराश्च हिंसन्ति ।

मन्दबुद्धयः स्ववशा घ्नन्ति, अवशा घ्नन्ति, स्ववशा अवशा द्विधा घ्नन्ति, अर्थाय घ्नन्ति, अनर्थाय घ्नन्ति, अर्थायानर्थाय द्विधा घ्नन्ति, हास्याद् घ्नन्ति, वैराद् घ्नन्ति, रतेघ्नन्ति, हास्यवैररतिभ्यो घ्नन्ति, क्रुद्धा घ्नन्ति, लुब्धा घ्नन्ति, मुग्धा घ्नन्ति, क्रुद्धा मुग्धा लुब्धा घ्नन्ति, अर्थाद् घ्नन्ति, धर्माद् घ्नन्ति, कामाद् घ्नन्ति, अर्थाद् धर्मत्कामाद् घ्नन्ति ॥सू०॥३॥

पदार्थान्वय—(पुण च केवि) और फिर कई (पावा) पापी (असजया) असयमी (अविरया) पापक्रिया से अविरत, (अणिहुय परिणामदुप्पयोगी) अनुपशान्त परिणामो मे मन-वचन-काया को दुष्प्रयुक्त करने वाले, (परदुक्खोपायणपसत्ता) परदुःखोत्पादन से तत्पर, (इमेहि) इन (तसथावरेहि) त्रस और स्थावर, (जीवेहि) जीवो मे, (पडिणिविट्ठा) द्वेषभाव रखने वाले, (त) पूर्वसूत्र मे जिसके विभिन्न नाम व्रता चुके हैं, उस, (भयकर) भयकर, (बहुविह) अनेक भेदप्रभेद वाले, (बहुप्पगार) अनेक प्रकार के (पाणवहे) प्राणिवध को (करंति) करते हैं। (किं ते ?) वे प्राणवध किन-किनका किस लिए करते हैं ? (पाठीण- तिमितिमिगल-अणेग) शस-विविहजातिमडुक्क - बुविहकच्छम - णक्कचक्क-मगरदुविह- भुसड-विविहगाह-दिलिवेढय-मडुय-सीमागार - पुलक - सु सुमार बहुप्पगारा जलयर-

विहाणाकए य एवमादी) पाठीन नामका मत्स्य, तिमि-वडामत्स्य, तिमिगल नामक महामत्स्य, विविध प्रकार की छोटी मछलियाँ, अनेक जाति के भेदक, दो प्रकार के कछुए, नक्रचक्र नाम के जलजंतु, दो प्रकार के मगर, मूढ़सड नामक मत्स्य, ग्राह (घडियाल), पूँछ से लपेट लेने वाले विलिवेटक नामक ग्राह, मडुक, सीमाकार, और पुलक ये पाँचो ग्राह-विशेष के भेद, सु सुमार नामक जलचर जन्तु इत्यादि ये और ऐसे बहुत से प्रकार के जलचर जीवो का प्राणवध करते हैं, जिनके अनेक भेद बताए हैं । तथा (कुरग-रुह-सरभ-चमर-सबर-उरब्भ-ससय-पसय-गोण-रोहिय-हय-गय-खर-करभ-खगो-वानर-गवय-विग-सियाल - कोल - मज्जार - कोलसुणग-सिरियगदलगावत-कोकतिय-मिय-महिस-वियग्ध-छगल-दीविय-साण - तरच्छ-अच्छ - मल्ल - सद्द-ल-सीह-चिल्लल-चउप्पयविहाणा कए य एवमादी) कुरग-हिरण, रुह जाति का मृग, अण्टापद नाम के लोकप्रसिद्ध जंगली पशु, चमरी गाय, साभर, भेड, खरगोश, प्रशय नामक दो खुरो वाले जंगली जानवर, बैल, रोहित नामक चौपाया जानवर, घोडा, हाथी, गधा, ऊँट, गेंडा, बदर, रोज नामक जंगली गाय-गवय, भेडिया, गोदड, चूहे की सी आकृति वाला कोल नामक जन्तु, विलाव, बडा सूअर, श्रीकवल तथा आवत्त नामक एक-खुरवाले पशु, रात में को को करने वाला कोकतिक नामक जानवर, दो खुरवाला गोकर्ण नाम का पशुविशेष, मृग, भैंसा, बाघ, बकरा, चीता, कुत्ता, बिज्जू-जरख, रौंछ, भालू, शार्दूल, (बम्बरशेर), सिंह, चिल्लल नामक वन्य जन्तु-विशेष, ये और ऐसे सब चतुष्पद जीवो के अनेक प्रकार होते हैं, जिनके प्रकार पहले बता चुके हैं । ये सब चौपाये जानवरो के भेद हैं । इस प्रकार चौपाये जानवरो की पूर्वोक्त क्रूर लोग हिंसा करते हैं (य) तथा (अयगरगोणसबराह-मउलि काओदर-दब्भ-पुप्फ-आसालिय-महोरगोरगविहाणकए य एवमादी) अजगर, बिना फन वाले सर्प, दुष्टि-विष सर्प, परड (काकोदर) नामक साप, दर्वीकर सर्प या दभंपुष्प नामक सर्प, आसालिक नामक बडे सर्प, महोरग (बहुत बडे सर्प), ये सब पेट के बल गति करने वाले उर परिसर्प हैं, जिनके अनेक प्रकार बतलाए गए हैं । इन पेट और भुजा के बल पर रेंग कर या सरक कर चलने वाले सर्प जाति के विशिष्ट जन्तुओ का प्राणवध वे क्रूर लोग करते हैं । तथा (छारल-सरब-सेह-सल्लग-गोधा-उदर-णउल-सरड-जाहग-मगुस-खाडहिल-चाउप्पाइया छिरोलिया-सिरिसिबगणे एवमादी) भुजाओ से चलने वाले क्षारल, सरम्ब, सेहला—जिसके शरीर पर चारो ओर काटे होते हैं, जो गोल और काला होता है, शल्यक (सीसोलिया), गोह, चूहा, नेवला, गिरगिट, कंकडा, काटो से आवृत शरीर वाला जाहक, छछुदर, गिलहरी, वातोत्पत्तिक या चार पैरो से चलने वाले चातुष्पदिक भुजपरिसर्प जन्तु जो भुजा से सरक कर चलते हैं, छिपकली इत्यादि ये और इन जैसे अनेक भुजपरिसर्प जीवो का प्राणवध वे क्रूरकर्मा करते हैं । तथा (कादवक-वक-बलाका-सारस-आडा-सेतीय-कुलल-वज्जुल-पारिप्पव-कीर

(ब)-सडण-बोविय (पोपीलिय) हस-धत्तद्विग (पय) भास-कुलोरोत-कु च-यगतु उ-उंति
(णि) यालग-सूपोमुह-कवित-पिगत (रत्तग)-कारडग-चम्कयाग-उरकोत-मरुन-पिगुल-
सुय-बरहिण-मयणसात-नवीमुह-नदमाणग - कोरक - भिगारग - कोपालग-जोयजोयक-
तितिर-बट्टग-सावक-कपिजल - कपोतक-पारेयमग - चडग (चिडिग)-डिक-कुरकुड-येतर-
मयूरग-चडरग-हयपोडरीय-करक-बो (ची) रत्त-सेण-यायस-ग्रिह (ह) ग-भिणाति-चास-
वगुलि-चम्मडित-विततपम्पि-समुग्गपविज-सहपरविहाणारुए एयमारो) हस, वगुता,
बताका - वगुलो, सारस, आडो व सेतीका नामक जलपक्षी, ताल परो जाले
कुलत नामक हस, सजन, चचल जाति के पारिप्लव, सुग्गे या कोयपक्षी, टिटहरो
नामक शकुन, देवो नाम की भारापक्षी, सफेद पल वाले हस, काले चोच वाले
धृतराष्ट्र नाम के हस, काले मुह जाले पयभास या भास नामक पक्षी, कुडोरोस,
क्रौंच, जलमुर्गा, डेलिकालग नामक जलचरपक्षी या डेपोकालक, यथा नामक
पक्षी, सुगरी, कपित, पिगत या पिगलास - पहाडो कौआ, कारजक नामक
जलचरपक्षी, चकवा, कुरर, गरुड, ताल तोता, तालमुह वाला तोता, पिच्छ वाले
मोर, मैना, नवीमुख, भूमिवर्ती दो अगुलभर के शरीर वाला-नवमानक, कोरक,
मृगारक, चौकोर आकृति वाले कोणालक, जोयजोयक, चकोर, तीतर, बतक, बटेर-
तावा, कमेडी, कपिजल, कबूतर, विशेष प्रकार के कपोत, चिडिया, पानी पर चलने वाले
डिक, गिड, मुर्गा, बेसरपा, पिच्छरहित मोर, चतुर चकोर, हृवपुण्डरीक, करक-
ग्रह मे पैदा होने वाला, चोरिलिक या वीरल्ल नामक पक्षिविशेष, बाज, कौआ,
विहग नामक पक्षीविशेष, भेनाशित, चास, वलुलो, चमगीदड, विततपक्षी और
समुग्ग पक्षी—जो मनुष्य क्षेत्र से बाहर रहते हैं ; इस प्रकार जिन आकाशचारी या
उड़ने वाले पक्षियों के यहाँ नाम बताए गए हैं, वे और इन जैसे और भी पक्षियों
का वे क्रूरकर्मा लोग प्राणवध करते हैं ।

इस प्रकार (जलथलजलहचारिणो) जल, स्थल और आकाश मे चलने वाले,
(पचेविय) पचेन्द्रिय, (पसुगणे) पसुगणो का, (वियतियचउररिदिए) द्वीन्द्रिय,
त्रीन्द्रिय, और चतुरिन्द्रिय, (विविहे) नाना प्रकार के, (पियजीविए) अपनी जिंदगी
को अत्यन्त प्यारी समझने वाले, (मरणदुक्खपडिकूले) मृत्यु के दुःख से बिलकुल
जिहाफ, (बराए) बेचारे, (जीवे) जीवो का ये (बहुसकिलिदुक्कम्मा) अत्यन्त दुष्टकर्म
वाले प्राणी (इमेहि विविहेहि कारणेहि) इन विविध प्रयोजनो से, (हणति) वध
करते हैं । (किते ?) वे प्रयोजन कौन-कौन से हैं ?) चम्म-वसा-मस-मेय-सोणिय-
अपिफिस्त-मः ग-हियथत-पित्तफोफ्फ (तट्टा) चमडे, चर्बी, मांस, मेदा, रक्त,
जिगर, फेफड़े जिगे, हृदय, आँ - फोफस-यानी शरीर का एक भाग-फुफुस

और दाँतो के लिये, तथा (अट्टिमिज-नह-नयण-कण्ण-ण्हाणि-नयक-धमणि-सिंग-दाडि-पिच्छ-धिस-विसाण-वालहेउ) हड्डी, मज्जा, नख, आख, फान, स्नायु - नसो - रगो, नाक, धमनियो-नाडियो, सोंग, दाढ़, पिच्छ, विप, हाथीदात और केशो के लिए मारते हैं। (य) और, (रसेसु गिद्धा) रसो से आसक्त लोचुप प्राणी (भमरमधुकरीगणे) भोरो और मधुमक्खियो को (हिसति) हिंसा करते हैं। (तहेव) इसी प्रकार, (वत्थोहरपरिमडण्ठा) घर में सोने, नहाने, शौच जाने, वस्त्रादि का प्रसाधन (शृ गार) करने, भोजन बनाने, भोजन करने, पानी रखने आदि के गृहो-उपगृहो का दासतासे रगरीगन करने या सुशोभित करने के लिए, (सरीरोवगरण्ठाए) शरीर और अन्य साधनो को सस्कारित करने या शुद्ध करने या मांजने धोने के लिए, (फिवणे) दयनीय (बहवे) बहुत से (तेइदिए) तीन इन्द्रियो वाले जीवो, (वेइदिए) दो इन्द्रियो वाले प्राणियो को मारते हैं। (य) और, (एवमादिएहिं) ये और इसी प्रकार के (अण्णेहिं) अन्य, (बहहिं) बहुत से, (कारणसतेहिं) संकडो कारणो से, (अबुहा) अज्ञानी जीव (इह) इस लोक में, (तसे पाणे) त्रस प्राणियो की, (हिसति) हिंसा करते हैं। (य) और (बहवे) बहुत से (वराए) वेचारे दीन, (इसे) इन सामने दिखाई देने वाले, (एगिदिए) एकेन्द्रिय (पाणे) जीवो का, (य) और (तवस्सिए) उन एकेन्द्रिय जीवो के आश्रित (चेव) ही, (अण्णे) दूसरे, (तणुसरीरे) बहुत छोटे शरीर वाले, (तसे) त्रसजीवो का, (समारभति) नाश कर डालते हैं। इसी तरह (अत्ताणे) सुरक्षारहित, (असरणे) शरणहीन, (अणाहे) अनाथ, (अवाधवे) बन्धुजनरहित, (कम्मनिगलबद्धे) कर्मों की ब्रेडियो से जकडे हुए, (अकुसल परिणाम मदबुद्धि जण-बुद्धिजाणए) मिथ्यात्व के उदय से अशुभ परिणाम वालो तथा मदबुद्धिलोगो द्वारा मुश्किल से जाने जा सकने योग्य जीवन वालो (पुढवीमए) पृथ्वीमयशरीर वालो, (पुढवीससिए) पृथ्वी के आश्रित रहने वाले अलसिया आदि त्रस जीवो, एव (जलमए) जलमयशरीरवालो (जलगए) जल के आश्रित रहने वाले फुहारे आदि जीवो, (अणलाणिलतणवस्सइगणनिसिए) अग्नि, वायु, तृण और वनस्पतिगण के आश्रित रहने वाले त्रस जीवो (य) और (तम्मयतज्जिए चेव) उन्हीं अग्नि, वायु, वनस्पति आदि के ही विकार जन्य, जो उन्हीं में रहते हैं, उन्हे, तथा अग्नि आदि को पोनियो वाले जीवो, (तदाहारे) उन्हीं के आधार पर रहने वालो या पृथ्वी आदि का ही आहार करने वालो, (तप्परिणय-वण्णगधरसफासबोदिह्वे) उन्हीं पृथ्वी आदि के रूप में परिणत वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शमय शरीर वालो, (अचक्खुसे) आँखो से नहीं दिखाई देने वालो (य) और (चक्खुसे) आँखो से दिखाई देने वालो, (असखे तसकाइए) असंख्य त्रसकायिक जीवो (य) तथा (सुहमवायर पसोयसरीर नामसाधारणे अण्णे वावरकाए) सूक्ष्म, वादर, प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर पाले अनत स्थावर कायिक जीवो का, (अविजाणओ) अपने दुख को नहीं जानने वाले (य) और (विजाणओ)

जानने वाले, (जीव) जीवों का (इमेहि) आगे बताए जाने वाले इन (विविहोहि) विभिन्न, (कारणोहि) कारणों से (हणति) घात करते हैं ।

(किं ते ?) वे कारण कौन-कौन-से हैं ? (करिसण-पोखरिणी-वावि-वप्पिणि-कूव-सर-तलाग-चित्ति-वेइया-खातिय-आराम-विहार-यूभ-पागार-दार-गोउर-अट्टालग-चरिया-सेतु-सकम-पासाय-विकप्प-भवण-घर-सरण-लेण-आवण-चेइय-देवकुल-चित्तसभा-पवा-आयतणा-वसह-भूमिघर-मडवाण कए) खेती या खेत, पुष्करणी - छोटा तालाब-पोखर, बावड़ी, ब्यारियाँ, कुआ, तालाब, कमलसरोवर, चिता, वेदिका, खाई, बाग, बौद्धविहार या मठ, स्तूप, कोट, द्वार, नगर का सदर दरवाजा, अटारी, नगर और कोट के बीच में आठ हाथ चौड़ा मार्ग, पुल, विकट स्थान से उतरने का मार्ग, राजभवन-महल, बगला, या प्रासाद के अन्तर्गत मकान, भवन-पक्का घर, मामूली घर, तृणकुटीर-झोंपड़ी, पर्वतीय आवासस्थल, बाजार, यक्षादि की प्रतिमा के स्थान, देवालय - शिखर-वद्धदेव-भवन, चित्रों से सुसज्जित सभामण्डप, प्याऊ, देवायतन - देवस्थान, तापसों का आश्रम, भूमिगृह-तलघर या भोंयरा, छाया के लिए कपड़े के तम्बू - मंडप के लिए, (य) और, (विविहस्स) अनेक प्रकार के (भायण भडोवगरणस्स) सोना-चादी, ताम्बा, पीतल आदि धातुओं के बर्तनों तथा मिट्टी के अनेक किस्म के बर्तनों एवं नमक मिर्च आदि बेचने की सामग्री-रूप (किराना) तथा ऊखल मूसल आदि साधनरूप उपकरणों के (अट्टाए) निमित्त, (मद बुद्धिया) मदबुद्धिवाले लोग, (पुढाँव) पृथ्वीकायिक जीवों की, (हिंसति) हिंसा करते हैं । (य) और, (मज्जणय-पाण-भोयण-वत्थ-धोवण-सोयमादिहोहि) स्नान, पान, भोजन, वस्त्र धोने और शौच (सफाई माजने, धोने, कुल्ला करने, टट्टी जाने आदि) आदि कारणों से (जल) जलकायिक जीवों का (य) तथा (पयणपयावण जलावण-विदसणोहि) पकाने, पकवाने, जलाने, उजाला करने आदि कारणों से (अग्णि) अग्निकाय के जीवों का, तथा (सुप्प-वियण-तालयट-परियुनक-हुणमुह - करयल-सगपत्त-वत्थ एवमादिहोहि) सूप (छाज), पत्तों, ताड़ के पत्तों के पत्ते, मोरपत्त, कागज आदि के पत्ते, मुह, हाथ, सर्गवृक्ष के पत्ते, वस्त्र आदि से (हवा करके) (अणिल) वायुकायिक जीवों का घात करते हैं । तथा (अगार-परि (डि) यार-भक्ख-भोयण-सयणासण-फलक-मुसल-उखल-तत्त-विततातोज्ज-वहण-वाहण-मडव-विविहभवण-तोरण-विटग-देवकुल-जालयद्धचद-निज्जुहग - चदसालिय - वेतिय - निस्सेणि-दोणि-चगेरी-खोल-मडव-सभावसह-गधमल्ला-णुलेवणवर-जुय-नगल-मेइय-कुलिय-सदन - सोया-रह-सगड-जाणजोग-अट्टालग-चरिअ-दार-गोपुर-फलह-जत-सूलिया-लउड-मुसडि-सयग्धी-वहुपहरणा-वरणुवक्खराण कए) घर, तलवार आदि का म्यान, मोदक आदि भक्ष्यवस्तु, चावल आदि भोजन, शय्या, आसन (खाट या पलग) लकड़ी का तख्त (पट्टा), मूसल, ऊखल, घोणा आदि वाद्य, ढोल, नगाड़े आदि वाजे, जहाज, गाड़ी आदि सवारी, लता आदि का मंडप, अनेक प्रकार के भवन (ईमारतें), तोरण, कबूतरों के बैठने का स्थान, देवालय, झरोखे, विशेष

किस्म की सीढियाँ, दरवाजे पर अगल-वगल में निकले हुए लकड़ी के कभूरे, चौबारा, वेदी, निसंती, नाव, चड़ी टोकरी, कील (खूँटियाँ), रावटी या खेमा (कपड़े की पटकुटी), सभा, प्याऊ, मठ, सुगन्धित चूर्ण (पाउडर), फूलों की माला और चन्दन आदि का लेप, कपड़े, जूटा (जूआ), हल, खेत को जोतने के वाद भूमि को सम करने वाला औजार (सुहागा), हल की तरह का खेती का औजार, विशेष प्रकार का रथ, पालकी, रथ, बैलगाड़ी, यान-एक विशेष प्रकार की घोड़ा आदि के जुतने से चलने वाली गाड़ी, अटारी, नगर और प्राकार के बीच का आठ हाथ का मार्ग, द्वार, नगर का सदर दरवाजा, आगल, रेंहट या खाई को ढकने के लिए अरघट्ट आदि यत्र, शूली, लाठी, बटूक, तोप, तलवार आदि बहुत प्रहार करने के शस्त्र, ढाल, कवच आदि आवरण, एव मच्च, पलग, मकान आदि उपकरणों—साधनों के लिए, (एवमादिर्एहि) ये और इसी प्रकार के (अण्णेहि) अन्य, (वहूहि) बहुत से, (कारणसर्एहि) संकड़ों कारणों—प्रयोजनों को लेकर (ते) उन (तरुण्णे) वृक्षों के समूह (उपलक्षण से अन्य वन-स्पतिकायिक जीवों) की (हिंसति) हिंसा करते हैं। (एवमादी) इस प्रकार और भी, (भणिता) कहे हुए (अभणिए य) अथवा नहीं कहे हुए, (सत्तपरिवज्जिया) शक्ति हीन, (सत्ते) प्राणियों का, (दढमूढा) पापकर्म में दृढ़ और मूढ़ अथवा बज्रमूर्ख, (बारुणमती) कठोर बुद्धि वाले जीव (उवहणति) घात करते हैं। किस कारण से मारते हैं? (कोहा) क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या के वश, (माणा) अभिमान के वश, (माया) कपटवश, (लोहा) लोभवश, (हास-रती-अरती-सोय-वेदत्थ-जीय कामत्थधम्महेड) हास्य के वश, रति, अरति और शोक के वश, वेद अर्थात् स्त्री वेद, पुरुषवेद व नपु सकवेद में से किसी वेद के उदय होने पर उस की पूर्ति के लिए, अथवा 'वेदत्थ' पाठ होने से 'वेदोक्त अनुष्ठान के लिए' यह अर्थ भी निकलता है। जीने की कामना के लिए, काम भोग की वाञ्छापूर्ति के लिए, अर्थ के लिए और कुलजाति आदि के तथाकथित धर्म पालन के लिए या धर्म के नाम पर बताई हुई क्रिया के हेतु, (सवसा) स्वाधीन (अवसा) या पराधीन होकर, (अट्ठा) प्रयोजन से (य) और (अणट्ठाए) बिना ही प्रयोजन के, (तसपाणे) त्रसजीवों (य) और (थावरे) स्थावरजीवों की (हिंसति) हिंसा करते हैं।

(मदबुद्धी सवसा हणति) मदबुद्धि वाले अज्ञान स्वाधीन होकर मारते हैं, (अवसा हणति) पराधीन होकर मारते हैं, (सवसा अवसा दुहओ हणति) स्वतंत्र व परतंत्र होकर दोनों प्रकार से मारते हैं, (अट्ठा हणति) प्रयोजनवश मारते हैं, (अणट्ठा हणति) बिना प्रयोजन के मारते हैं (अट्ठा अणट्ठा दुहओ हणति) प्रयोजन व निष्प्रयोजन दोनों तरह से मारते हैं, (हस्सा हणति) हसी में मारते हैं, (वेरा हणति) शत्रुतावश मारते हैं, (रती हणति) भोगों में रति (आसक्ति) के कारण से मारते हैं, (हस्सवेरारतीय हणति) कई हसी, चर और रति इन तीनों कारणों से मारते हैं, (कुद्धा हणति) कई क्रुद्ध होकर मारते हैं, (लुद्धा हणति) कई लुब्ध यानी किसी चीज में

आसक्त होकर मारते हैं, (मुद्धा हणति) कई किसी पर मुग्ध (फिदा) होकर मारते हैं या मूढ बन कर मारते हैं (कुद्धा लुद्धा मुद्धा हणति) कई क्रोधी, लुब्ध और मुग्ध होकर मारते हैं, (अत्या हणति) कई अर्थ के निमित्त से मारते हैं, (धम्मा हणति) कई धर्म के नाम पर मारते हैं, (कामा हणति) कई कामभोग के लिए मारते हैं, (अत्या धम्मा कामा हणति) कई अर्थ—धनसम्पत्ति, धर्म और काम को लेकर मारते हैं ।

मूलार्थ—कई पापिष्ठ, असयमी, पाप क्रिया से अविरत, मन वचन काया को अनुपशान्त परिणामो मे दुष्प्रयुक्त करने वाले, दूसरो को दुःख देने मे उद्यत इन आगे कहे जाने वाले त्रस और स्थावर जीवो के द्वेपी लोग पूर्वसूत्रोक्त अनेक प्रकार के उस भयकर प्राणिवध को करते हैं ।

वे जिन-जिन प्राणियो का और जिस-जिस प्रयोजन से वध करते हैं , उनके नाम इस प्रकार हे—पाठीन, तिमि, तिमिंगल (महामत्स्य), विविध प्रकार की छोटी मछलियाँ, अनेक जाति के मैढक, दो प्रकार के कछुए, नक्रो का समूह, दो तरह के मगरमच्छ, मूढसढ नामक मत्स्य, ग्राह (घडियाल), दिलि-वेष्टक, महुक, सीमाकार और पुलक ये पाचो प्रकार के ग्राह, सु सुमार—शिबुमार इत्यादि ये और ऐसे अनेक प्रकार के जलचरजीवो का वे वध करते हैं ।

तथा हिरण, रुह नामक मृग, अष्टापद नामक लोकप्रसिद्ध जगली पशु, चमरी गाय, साभर, भेड, खरगोश, प्रशय नामक दो खुरो वाले जगली जानवर, वैल, रोहित नामक चौपाया जानवर, घोडा, हाथी, गधा, ऊट, गैडा, वदर, रोजनामक जगली गाय (गवय), भेडिया, गीदड, चूहे की-सी आकृति वाला कोल, विलाव, बडा सूअर, श्रीकदल और आवत्त नामक एकखुर वाले पशु, लोमडी या रात मे 'को को' करने वाला कोकतिक नामक जगली जानवर, दो खुरवाला गोकर्ण, मृग, भैंसा, बाघ, बकरा, चीता, कुत्ता, विज्जू (जरख), रोछ, भालू, गार्दूल (केसरी सिंह), मिह और चिल्लल इत्यादि , ये और इस प्रकार के और भी अनेक प्रकार के चौपाये जीवो को वे मारते हैं ।

इसी प्रकार अजगर, विना फन वाले सर्प, दृष्टिविपसर्प, परड, दर्वीकर, दर्भ पुष्पसर्प, असालिक सर्प, महोरग (विशाल काय साप) , इत्यादि नानाविध पेट के बल चलने वाले उर परिसर्प जानवर हैं । इन सब सर्प जातीय प्राणियो का वे क्रूरकर्मा वध करते हैं ।

इसी प्रकार क्षारल, सरम्ब, सेहला (काटेदार काला जीव), शल्यक, गोह, चूहा, नेवला, गिरगिट, कैंकडा, जाहक, छछु दर, गिलहरी, वातोत्पत्तिक

और छिपकली आदि नाना प्रकार के चातुष्पदिक और भुजाओं से सरक कर चलने वाले भुजपरिसर्प प्राणी होते हैं, जिनका वध वे अधम करते हैं ।

तथा हंस, बगुला, बगुली, सारस, आड़ी व सेतीका नामक जलपक्षी, लालपैरो वाले कुलल हंस, खजन, पारिप्लव, सुगो या कौव पक्षी, टिटहरी, देवी नाम की मादापक्षी, सफेद पखवाले हंस, काली चोच वाले धृतराष्ट्र हंस, काले मुँह वाले पवभास या भासपक्षी, कुटीक्रोश, कौच (कुररी), जलमुर्गी, ढेलिकालग (ढेणिकालक), सूचीमुख (वैया पक्षी), सुगरी, कपिल, कारडक, पिंगल या पिंगलाक्ष-पहाड़ी कौआ, चकवा, कुरर, गरुड, लाल तोता, लाल मुँह वाला तोता, पिच्छ वाले मोर, मैना, नदीमुख, नदमाणक, कोरक, भृंगारक, कोणालक, जीवजीवक, चकोर, तीतर, वतक, लावा (बटेर), कमेडी, कर्पिजल, कबूतर, विशेष जाति का कबूतर, चिड़िया, ढिक (पानी पर चलने वाले), गिद्ध, मुर्गा, बेसर, बिना पिच्छ का मोर, चकोर, ह्रदपु डरीक, करक, बाज, कौआ, विहग नामक पक्षी, मैनाशित, चास, बल्गुली-बागल, चमगीदड इत्यादि नानाविध आकाशचारी या पखों के बल उड़ने वाले ये तथा और भी अनेक पक्षी होते हैं, जिनका वे निर्दय लोग वध करते हैं ।

इसी प्रकार उपर्युक्त जलचर, स्थलचर-चौपाये, उर परिसर्प भुजपरिसर्प और खेचरपक्षी, इन पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चगति के प्राणियों को, तथा दो इन्द्रियो वाले, तीन इन्द्रियो वाले नाना प्रकार के विकलेन्द्रिय त्रस जीव, जिनको अपना जीवन अत्यन्त प्रिय है, जो मृत्यु के दुःख को कतई नहीं चाहते, उन बेचारे दीन जीवों की ये दुष्टकर्म करने वाले दुरात्मा आगे बताए जाने वाले निम्नोक्त विविध कारणों—प्रयोजनों से हिंसा करते हैं ।

वे प्रयोजन कौन-कौन से हैं, यह बता रहे हैं—उनमें से कई तो चमड़े, चर्बी, मांस, मेदा, रक्त, जिगर, फेफड़े, भेजा (दिमाग), हृदय, आंतों, पित्त, फोफूस (फुफ्फुस) और दांतों के लिए उन निरपराध जीवों का प्राणवध करते हैं । तथा कई हड्डी, मज्जा, नख, आँखें, कानों, स्नायुओं-नसों (रगों), नाक, घमनियों (नाडियों), सींगों, दाढ़, पिच्छ, विप, हाथीदात और केशों के (प्राप्त करने के) लिए उनका प्राणनाश करते हैं ।

और कई रसलोलुप अधम शहद प्राप्त करने के लोभ में भौरो और मधुमक्खियों का प्राणवध कर देते हैं ।

इसी तरह कई मूढ अपने वस्त्रों को रंगने या बढ़िया बनाने एवं घर में सोने, नहाने, शौच जाने, वस्त्रादि का प्रसाधन (श्रृंगार) करने, भोजन बनाने, पानी रखने आदि के उपगृहों को खासतौरसे रगरीगन करने या सुशोभित करने के लिए एवं कई अपने शरीर और अन्य साधनों को सस्कारित करने, माजने,

घोने या साफ करने के लिए दीन-हीन अगणित तीन इन्द्रियो और दो इन्द्रिय वाले जीवों की हिंसा करते हैं। इसी प्रकार के दूसरे बहुत-से सैकड़ों कारणों से अज्ञानी जीव इस लोक में बेचारे त्रसजीवों का वध कर डालते हैं। इसी प्रकार बहुत-से अज्ञानी जीव बेचारे इन एकेन्द्रिय जीवों का और उन एकेन्द्रिय जीवों के ही आश्रित बहुत से सूक्ष्म शरीर वाले त्रसजीवों का नाश कर डालते हैं।

वे एकेन्द्रिय जीव सुरक्षारहित, अशरण, अनाथ, बन्धुजनरहित, कर्मों की वेडियों से जकड़े हुए होते हैं, मिथ्यात्वी होने से उनके परिणाम शुभ नहीं होते, मदबुद्धि प्राणियों को उनके अस्तित्व का ज्ञान दुष्कर होता है। उनमें पृथ्वीकायिक जीवों का शरीर पृथ्वीमय होता है, उनके आश्रित कई अलसिया आदि त्रसजीव होते हैं, अक्काय के जीवों का शरीर जलमय होता है, उसके आश्रित फु आरे वगैरह बहुत-से त्रस जन्तु रहते हैं, तथा अग्नि, वायु और वनस्पति आदि का शरीर भी क्रमशः अग्निमय, वायुमय और वनस्पतिमय होता है, उनके आश्रित रहने वाले या उन्हीं के ही विकार से उत्पन्न कई जन्तु होते हैं। ये सब एकेन्द्रिय जीव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के ही आधार पर या आहार पर रहते हैं, और पृथ्वी आदि के रूप में ही परिणत वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शमय शरीर धारण करके रहते हैं। इनमें कई सूक्ष्म हैं, जो आँखों से दिखाई नहीं देते, कई आँखों से दिखाई देते हैं। ऐसे त्रसकायिक जीव असंख्य होते हैं। और स्थावर कायिक जीव सूक्ष्म, वादर, प्रत्येक और साधारण शरीर के भेद से अनन्त हैं। इनमें से कई जीव अपने विनाश के दुःख को स्पष्ट महसूस करते हैं और कई स्पष्ट महसूस नहीं करते। मोहान्ध जीव आगे बताये जाने वाले इन विविध कारणों—प्रयोजनों से उनका सहारा करते हैं। वे प्रयोजन इस प्रकार हैं—

कृषिकर्म, पुष्करिणी, बावड़ी खेत, क्यारी, कुंआ, तालाब, कमलों वाला सरोवर, चित्ता, वेदिका, खाई, बाग, बौद्ध-विहार या मठ, स्तूप कोट द्वार, नगर का सदर दरवाजा, अटारी, नगर और कोट के बीच का आठ हाथ का मार्ग, पुल, उबड़खाबड़ जगह से उतरने का रास्ता, राजमहल, बगला या प्रासाद के अन्तर्गत मकान, भवन (पक्काघर), तृणकुटीर या भौपड़ी, मामूली घर, गुफा, बाजार, यक्षादि की प्रतिमा का स्थान, शिखर वाले देवालय (मन्दिर), चित्रों से सुसज्जित सभामण्डप, प्याऊ, देवायतन, तापसी का आश्रम या मठ, भूमिगृह, और मण्डप (तम्बू) के लिए तथा अनेक प्रकार के सोने, चादी, तांबा, पीतल आदि धातुओं के अनेक किस्म के बर्तनों एवं नमक मिर्च आदि बेचने के साधनों (किराने)

तथा ऊखल मूसल आदि अनेक उपकरणा के लिए मन्द बुद्धि लोग पृथ्वीकायिक जीवो की हिंसा करते हैं ।

स्नान, पान, भोजन वस्त्रप्रक्षालन तथा शौच आदि कार्यो के लिए जलकायिक जीवो की हिंसा करते हैं ।

एव पकाने, पकवाने, जलाने और उजाला करने आदि कामो के लिए अग्निकायिक जीवो की हिंसा करते हैं ।

सूप (छाज), पखो, ताडपत्र के पखो, मोर पख के पखो, कागज आदि के पन्ने, मुह, हथेली सर्गवृक्ष के पत्ते और वस्त्र आदि साधनो से वायुकायिक जीवो की हिंसा करते हैं ।

तथा मकान, तलवार वगैरह का म्यान, मोदक आदि भक्ष्यवस्तु, भोजन, शय्या, आसन, लकड़ी के पट्टे, ऊखल, मूसल, वीणा आदि तार वाले बाजे, ढोल-नगाडे आदि चमडे से मडे हुए बाजे, अन्य बाजे, जहाज गाडी आदि सवारी, लता आदि का मडप, अनेक प्रकार के भवन (इमारते), तोरण, कवूतरो के बैठने का स्थान, देवालय, भरोखे, विशेष किस्म की सीढिया, दरवाजे पर अगल बगल में निकले हुए लकड़ी के कगूरे, चौबारा, वेदी, निसैनी, नाव, बडी टोकरी, कील (खू टियाँ), रावटी (खैमा), सभा, प्याऊ, मठ, सुगन्धित चूर्ण (पाउडर), फूलो की माला और चदन आदि का लेप, कपडे, जूडा-जूआ, हल, खेत जोतने के बाद भूमि को सम करने वाला औजार (सुहागा) हल की तरह का खेती का औजार, विशेष प्रकार का रथ, पालकी, रथ, बैलगाडी, यान (घोडा आदि के जुतने से चलने वाली सवारी), एक तरह की पालकी, अटारी, नगर और प्राकार के बीच का ८ हाथ चौडा रास्ता, द्वार, नगर का सदर दरवाजा, आगल, अरघट आदि यत्र, शूली, लाठी, बंदूक, तोप, अन्य हथियार, ढाल, कवच आदि आवरण, मंच आदि उपकरणो—साधनो के लिए, इन और ऐसे ही दूसरे बहुत से सैकडो कारणो—प्रयोजनो से वे उन तरंगणो (उपलक्षण से वनस्पतिकायिक जीवो) की हिंसा करते हैं ।

इस प्रकार और भी ऊपर कहे हुए या नही कहे हुए शक्तिहीन प्राणियो का पापकर्म में दूढ़, मूढ़ व कठोरमति जीव घात करते हैं । उनमें से कई तो क्रोध के वश, कई मान के वश, कई माया के वश, कई लोभ के वश, कई हसी, रति, अरति और शोक के वश, कई स्त्री आदि वेद का उदय होने पर उसकी पूर्ति के लिए, अथवा वेदोक्त अनुष्ठान के लिए, जीने की कामना से प्रेरित होकर कामभोग की इच्छा पूरी करने के लिए, अर्थ के लिए और कुल जाति आदि के तथाकथित धर्म के पालन के लिए या धर्म के नाम पर

वताई हुई क्रिया के हेतु स्वाधीन होकर या पराधीन होकर, प्रयोजन से या निष्प्रयोजन त्रसजीवो और स्थावर जीवो की हिंसा करते हैं ।

कई मंदमति अज्ञान इन्हे स्वाधीन होकर मारते हैं, कई पराधीन होकर मारते हैं, कई स्वाधीन और पराधीन होकर दोनों तरह से मारते हैं, कई प्रयोजनवश मारते हैं, कई बिना ही प्रयोजन के मारते हैं, कई प्रयोजन और निष्प्रयोजन दोनों तरह से मारते हैं, कई हास्यवश मारते हैं, कई वैर (अदावत) के कारण मारते हैं, कई भोगों में रति (आसक्ति) के कारण मारते हैं, कई हसी, वैर और रति तीनों कारणों से मारते हैं, कई क्रुद्ध होकर मारते हैं, कई लुब्ध (आसक्त) होकर मारते हैं, कई मुग्ध (फिदा) होकर मारते हैं, कई क्रुद्ध, लुब्ध और मुग्ध होकर मारते हैं, कई अर्थ के निमित्त से मारते हैं, कई धर्म के नाम पर मारते हैं, कई कामभोग के लिए मारते हैं, कई अर्थ, धर्म और काम तीनों के निमित्त से मारते हैं ।

व्याख्या

तीन बातें—प्रस्तुत सूत्रपाठ में मुख्यतया तीन बातों पर प्रकाश डाला गया है—

(१) हिंसक जीवों के स्वभाव पर, (२) जिन जीवों की हिंसा की जाती है, उनके नामोल्लेख पर, (३) हिंसा के कारण, प्रयोजन या निमित्त पर ।

हिंसक जीवों का स्वभाव—हिंसकर्त्ता जीवों के स्वभाव का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि इस लोक और परलोक में सर्वत्र दुख देने वाली, अनेक भेद-प्रभेदयुक्त भयकर हिंसा में वे ही प्रवृत्त होते हैं, जिनकी आत्मा पापानुबन्धी पापकर्म के उदय से रातदिन पाप में ही मग्न रहती है, जो केवल इन्द्रियों और मन के ही गुलाम है, जिन्हे सयम (नियन्त्रण) नाम की कोई चीज नहीं सुहाती, पापकार्यों से विरत न होने के कारण जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, त्याग, तप, सुध्यान, भावना आदि से कोसों दूर रहते हैं, जिनके मन में कभी शान्त परिणाम नहीं आते और उन अशान्त परिणामों के कारण जिनके मन, वचन और काया दुष्प्रवृत्तियों में वेरोकटोक भटकते रहते हैं, इस कारण जो सदा अज्ञान, मोह और प्रमाद में ग्रस्त रहते हैं ।

हिंसा किए जाने वाले जीव—शास्त्रकार ने पञ्चेन्द्रिय से लेकर क्रमशः एकेन्द्रिय तक के जीवों का नामोल्लेख करके स्पष्ट समझा दिया है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चजीवों में स्थलचर (चतुष्पद, चौपाये), उर परिसर्प और भुजपरिसर्प, जलचर-मत्स्य आदि और खेचर-पक्षियों के क्रमशः नाम खोल कर तथा चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, एव पृथ्वीकाय आदि स्थावर जीवों का सामान्यतया उल्लेख करके यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति इस भ्रम में न रहे कि हम पञ्चेन्द्रियों और उनमें भी मनुष्यों को ही इस ससार में जीने का अधिकार है । मनुष्य के सिवाय अन्य सब

प्राणी मनुष्य के मौजशौक या वैपयिक सुख कामना की पूर्ति के लिए हैं। उन जीवों को भी जीने का अधिकार है। अपनी आत्मा के समान उन्हें भी सुख और दुःख का संवेदन होता है, उन्हें भी मरने का दुःख अतीव पीड़ा पहुँचाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन एकेन्द्रिय प्राणियों में चाहे चेतना सुषुप्त या मूर्च्छित हो, परन्तु है अवश्य। वैदिक धर्ममान्य स्मृतिशास्त्र में भी इसे माना है—

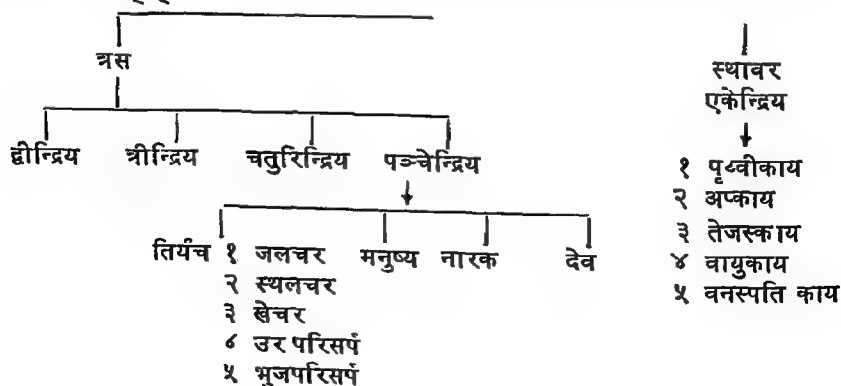
‘अन्त प्रज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विता ।

शारीरजं कर्मदोषैर्यान्ति स्थावरता नर ॥’

‘ये स्थावर जीव भी सुख और दुःख के संवेदन से युक्त और अन्तश्चेतना वाले होते हैं। मनुष्य शरीरजन्य कर्म-दोषों के कारण स्थावर योनियों को प्राप्त करता है।’

मनुष्य ससार के सभी प्राणियों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ माना जाता है। उसकी ज्येष्ठता और श्रेष्ठता तभी सार्थक हो सकती है, जब वह अपने से निम्न और अविकसित चेतना वाले या अल्पविकसित चेतनाशील प्राणियों के प्रति करुणा, सहानुभूति, वत्सलता, और आत्मीयता का व्यवहार करे। यही कारण है कि शास्त्रकारों ने उन प्राणियों की दयनीयता का सजीव चित्र खींचकर ससार के श्रेष्ठ प्राणी—मनुष्य का ध्यान आकर्षित किया है कि “वे बेचारे अन्नाण हैं, अशरण हैं, अनाथ हैं, अवाध्व हैं, अपने पूर्वकृत कर्मों की वेडियों से जकड़ हुए हैं, मिथ्यात्ववश अकुशल परिणामी हैं, साधारण मदबुद्धि मानव इनके अस्तित्व की उपेक्षाकर देता है। इसी प्रकार तिर्यञ्च-पंचेन्द्रिय (जलस्थलनभचारी) जीवों और विकलेन्द्रिय (दो-तीन-चार इन्द्रियों वाले) जीवों की भी दयनीयदशा का वर्णन करते हुए कहा है—इन्हें अपनी जिदगी प्यारी है, ये मरने के दुःख के खिलाफ हैं, दीनहीन हैं और अनेक प्रकार के सक्लिष्ट कर्मों से बँधे हुए हैं।

समस्त ससारी जीवों का मोटे तौर से स्वरूप समझने के लिए हम नीचे एक तालिका दे रहे हैं—

यद्यपि प्रस्तुत सूत्रपाठ में तिर्यञ्चगति के एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक के जीवों के नाम गिनाये हैं, तथापि स्पष्ट समझने के लिए हम संक्षेप में इनकी व्याख्या कर देते हैं—

तिर्यञ्चपचेन्द्रिय के ५ भेद हैं—जलचर, स्थलचर, खेचर, उरपरिसर्प और भुजपरिसर्प ।

जलचर वे हैं, जो जल में ही चलते हैं, स्थल पर जिनका जीवन टिक नहीं सकता, जल के सहारे से ही जो अपना जीवन टिकाते हैं । वे न आकाश में उड़ सकते हैं, न स्थल पर चल सकते हैं । जैसे मछली, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि जलचारी जन्तु ।

स्थलचर वे हैं, जो इस जमीन पर ही चल सकते हैं, न वे उड़ सकते हैं और न वे जल में चल सकते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, गधा, बैल, गाय, हिरण आदि चौपाये जानवर ।

उरपरिसर्प वे हैं, जो पेट के बल रेंग कर या सरककर चलते हैं, यद्यपि वे चलते जमीन पर ही हैं, किन्तु चौपाये जानवरों की तरह पैरों के बल नहीं चल सकते । जैसे अजगर, सर्प, महासर्प आदि । ये न आकाश में उड़ सकते हैं, न जल में चल सकते हैं । हाँ, कुछ साप तैर जल में लेते हैं ।

भुजपरिसर्प वे हैं, जो भुजाओं के बल गति करते हैं । वे न तो उड़ सकते हैं, न जल में चल सकते हैं । जैसे—चूहा, नेबला, गिरगिट, गिलहरी आदि । यद्यपि ये भी भूचर हैं, तथापि चौपाये जानवरों की तरह पैरों से नहीं चलते ।

खेचर वे हैं, जो आकाश में या जमीन से ऊपर उड़ने वाले प्राणी हैं । यद्यपि ये जमीन पर उतरते हैं, टिकते हैं, परन्तु खासतौर से ये अपने पखों के बल पर आकाश में उड़ते हैं । इसलिए इन्हें पक्षी कहा है । जैसे कबूतर, चिड़िया, हंस, बाज, कौआ, मोर, चकोर, तीतर आदि ।

ये पाँचों ही प्रकार के तिर्यञ्च पचेन्द्रिय कहलाते हैं ।

चतुरिन्द्रिय वे जीव हैं, जिनके स्पर्शनेन्द्रिय (शरीर-त्वचा), रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षुरिन्द्रिय ये चार इन्द्रियाँ हों । जैसे—भूरा, टिड्डी, मधुमक्खी आदि ।

त्रीन्द्रिय जीव वे हैं, जिनके स्पर्शन, रसन और घ्राण ये तीन इन्द्रियाँ हों । जैसे—चीटी, मकौड़े, कीड़े आदि ।

द्वीन्द्रिय जीव वे हैं, जिनके स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय ये दो ही इन्द्रियाँ हों । जैसे—शख, सीप, अलसिया, लट आदि । पचेन्द्रिय से लेकर द्वीन्द्रिय तक त्रस जीव कहलाते हैं ।

एकेन्द्रिय जीव वे हैं, जिनके सिर्फ एक ही स्पर्शनेन्द्रिय हो । जैसे

पृथ्वी, जल, अग्नि वायु और वनस्पति कायिक जीव । ये पाँचो स्थावर^१ जीव कहलाते हैं ।

पृथ्वीकायिक जीव वे हैं, जिनका शरीर ही पृथ्वीमय है, पृथ्वी का ही बना हुआ है । जहाँ जैसा पृथ्वी का रग (रूप), रस (स्वाद), गंध (गुणवू या बदवू), और स्पर्श होगा, वैसा और तद्रूप ही उन जीवों का शरीर होगा । जैसे—मिट्टी, मुरड, हिंगुल, हडताल, हिरमच, नमक, पत्थर, रत्न, मणिमाणिक्य, अभ्रक शिला आदि ।

अप्कायिक जीव वे हैं, जिनका शरीर ही जलमय है, जल का ही बना हुआ है । जहाँ जैसा जल का रग (रूप) गंध, रस (स्वाद) और स्पर्श (ठंडा या गर्म आदि) होगा वैसा और तद्रूप ही उन जीवों का शरीर होगा । जैसे कुण्ड तालाब, बावड़ी, समुद्र, नदी, झरना, बरसात आदि का पानी ।

तेजस्कायिक जीव वे हैं, जिनका शरीर ही अग्निमय है, अग्नि का ही बना हुआ है । अग्नि का रूप, गंध और स्पर्श जहाँ जैसा होगा, वहाँ वैसा और तद्रूप ही उन जीवों का शरीर होगा । जैसे—आग, ज्वाला, अगारे, चिनगारी आदि ।

वायुकायिक जीव वे हैं, जिनका शरीर ही वायुरूप है, हवा का ही बना हुआ है । वायु का वर्ण, गंध, रस और स्पर्श जहाँ जैसा होगा, वहाँ उन जीवों का शरीर भी वैसा तद्रूप होगा । जैसे—उक्कलियावात, मडलियावात, घनवात, तनुवात, शुद्ध-वात आदि ।

वनस्पतिकायिक जीव वे हैं, जिनका शरीर ही वनस्पतिमय है, वनस्पति का ही बना हुआ है । जहाँ जैसा भी रग (रूप), रस, (स्वाद), गंध और स्पर्श होगा, वहाँ उन जीवों का शरीर भी वैसा और उसी रूप में परिणत हो जायगा । जैसे विविध शाक, भाजी, फल, आम, नीम, जामुन आदि के पेड, पौधे, फूल, ईख, कपास, विविध प्रकार के धान्य, आदि ।

ये पाँचो एकेन्द्रिय और स्थावर जीव दो प्रकार के हैं— सूक्ष्म और वादर ।

सूक्ष्म एकेन्द्रिय वे हैं, जो काटे नहीं कटते, मारे नहीं मरते । वे अपनी आयु पूर्ण करके ही मरते हैं । इन्हें किसी आधार की आवश्यकता नहीं रहती । ये सारे लोक में उठाऊँ भरते हैं । इनका रास्ता कोई दीवार या प्रतिबन्ध रोक नहीं सकते ।

वादर एकेन्द्रिय वे हैं, जो दूसरों को रोकते हैं, स्वयं भी दूसरों से रोके जाते हैं, जो शस्त्र से कट सकते हैं ।

वनस्पतिकायिक जीवों के इन भेदों के अलावा दो भेद और हैं—प्रत्येक वनस्पतिकाय और साधारण वनस्पतिकाय । जो एक शरीर का एक ही स्वामी हो, वह प्रत्येक वनस्पतिकाय कहलाता है जैसे—फल, बीज, अन्न आदि । और जहाँ एक ही शरीर

१ इनका विस्तृत वर्णन प्रज्ञापना सूत्र के प्रथम पद में देखें । —संपादक

मे अनन्त जीव रहते ह या एक शरीर के अनन्त जीव स्वामी ह, एक ही साथ जन्म लेते हैं, एक ही माय मरते ह, एक ही साथ श्वाभोच्छ्वास लेते ह, उन्हें साधारण वनस्पति-काय कहते हैं। जैसे—जमीकद, आलू, रतालु आदि। इसके अलावा पृथ्वीकाय आदि के जीवों के आश्रित वहुत मे जीव रहते ह, वे त्रस कहलाते ह। उनमे कई तो आँखों से दिखाई देते हैं, कई नहीं दिखाई देते। माईक्रॉसकोप आदि यन्त्रो या खुर्दवीनो से देखने पर वे चलते फिरते नजर आते हैं। जैसे जल के आश्रित फुआरे आदि, हवा के आश्रित कीटाणु, मिट्टी के आश्रित कीट, वनस्पति के आश्रित कीटाणु आदि।

जीवों के भेद और नाम बताने का प्रयोजन—कई लोग यह प्रश्न उठाते है कि यहाँ हिंसा के प्रकरण मे जीवों के भेद और नाम बताने की क्या आवश्यकता थी ? इसके उत्तर मे जाना पुरपो का कहना है कि जब तक कोई व्यक्ति जीवों का स्वरूप, उनके भेद और नाम, तथा उनके रहने के स्थान नहीं जान लेगा, तब तक वह उनकी हिंसा से कैसे विरत होगा ? हिंसा और अहिंसा तो प्राणियों को लेकर ही होती है। जिसे इस समार के चेतनाशील जीवों का पता नहीं, वह अपने जीवन की तरह दूसरों के अस्तित्व या जीवन को बचाने का प्रयत्न भी कैसे करेगा ? जब वह जान जायगा कि इन प्राणियों मे भी मेरी ही तरह की-सी चेतना है, तभी वह इनकी हिंसा करने मे रुकेगा। दूसरी बात यह है कि जीव-अजीव के विवेक से रहित मूढ लोग किन-किन जीवों की कैसे-कैसे और किस-किस प्रयोजन से हिंसा कर बैठते है, यह बताने के लिए यहाँ जीवों के स्वरूप, भेद और नाम बताना शास्त्रकार को अभीष्ट है। तीसरी बात यह है कि कई प्राचीन मतवादी गाय आदि मे आत्मा नहीं मानते थे, वे कहते थे—Cow has no soul (गाय मे आत्मा नहीं होती।), इसी प्रकार आज भी बगाल आदि प्रान्तो मे मछली को जलतरोई मानकर उसके खाने से कोई परहेज नहीं करते, चीनी लोग तो कई जलजन्तुओं को कच्चे ही चबा जाते हैं तथा जैन सिद्धान्तो से अनभिज्ञ अन्य धर्म सम्प्रदाय के वहुत-से लोग मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, वनस्पति आदि मे चेतना या जीवन नहीं मानते, उन्हें स्पष्ट रूप से बताने के लिए भी त्रस की तरह स्थावर जीवों का वर्णन करना आवश्यक था।

जीव का लक्षण और उनमे चेतना का प्रमाण—‘उबओगलकखणो जीवो’—जिममे उपयोग हो यानी ज्ञान और दर्शन का उपयोग हो, जानने और विशेष प्रकार से देखने—चिन्तनपूर्वक जानने की शक्ति हो, जिसे सुख और दुःख का सवेदन होता हो उसे जीव कहते हैं। प्रत्येक जीव मे चाहे वह सूक्ष्म से सूक्ष्म निगोद का ही जीव क्यों न हो, चेतना विद्यमान रहती है। उसी चेतना के कारण उसमे प्राण टिकते है, शरीर के अगोपाग, इन्द्रियाँ और मन काम करते है। यह बात दूसरी है कि किसी जीव मे चेतना अव्यक्त व सुपुप्त होती है, किसी मे कुछ कम जागृत होती है, किसी मे विशेष जागृत होती है। यह तो चेतना के अल्प विकास और अधिक विकास का अन्तर है।

बढा है। इसके बाद तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय में पाचो इन्द्रिया होने से जो मजी (ममनस्क) है, उनमें दसो ही प्राण होने से उनकी चेतना पहले के चारो कोटि के जीवो से अधिकतम विकसित होती है। जिसकी चेतना जितनी अधिक विकसित होती है, उसे सुख और दुःख का संवेदन उतना ही अधिक होता है, और निम्न कोटि के जीवो की अपेक्षा उनमें ज्ञान, समझ व अपने हिताहित को पहिचानने की बुद्धि अधिकतम होती है।

जिन जीवो की चेतना जितनी अधिक विकसित होती है, उनकी हिंसा करने में हिंसाकर्ता में क्रूरता उतनी ही ज्यादा होती है, इसलिए उसकी हिंसा से पाप कर्म का बंध भी प्रबल होता है। कहने का मतलब यह है कि एकेन्द्रिय जीवो की अपेक्षा द्वीन्द्रिय जीवो की हिंसा में पाप कर्म का बन्ध अधिक, त्रीन्द्रिय की हिंसा में उससे अधिक, और चतुरिन्द्रिय जीवो की हिंसा में उससे भी अधिक पाप कर्म का बन्ध होता है, तथा पञ्चेन्द्रिय जीवो की हिंसा में अधिकतम पाप कर्म का बन्ध होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि एकेन्द्रिय जीवो की हिंसा से पाप कर्म का बन्ध नहीं होता। हिंसा की तीव्रता-मन्दता जीवो की चेतना के तीव्र मन्द विकास पर और हिंसाकर्ता के परिणामो की तीव्रता-मन्दता पर निर्भर है।

प्राणिवध करने के प्रयोजनो या कारणो पर विचार—शास्त्रकार ने मूलपाठ में पचेन्द्रिय से एकेन्द्रिय तक के जीवो की हिंसा के जिन-जिन प्रयोजनो पर प्रकाश डाला है, वे तो स्पष्ट हैं। खासतौर से पञ्चेन्द्रिय प्राणियो की हिंसा चमड़े, मांस आदि के लिए होती है, विकलेन्द्रिय जीवो की हिंसा शरीर, वस्त्र, घर आदि विविध वस्तुओ को सुशोभित करने या कई दवाइयाँ बनाने आदि के लिए की जाती है, और एकेन्द्रिय जीवो का हिंसा खान पान, शय्या, वस्त्र, जीवनोपयोगी विविध साधनो, मकानात बनाने एवं खेती, व्यापार आदि धधो में या बाग बगीचे आदि के निमित्त से की जाती है।

हिंसा के प्रयोजनो या कारणो के बताने का उद्देश्य यही है कि मानव इन कारणो से जहाँ तक हो सके दूर रहे, इनसे बचने की कोशिश करे, कम से कम आवश्यकताओ से काम चलाए, अत्यन्त सात्त्विक और सादा जीवन बिताए, जीवननिर्वाह के साधनो में कटौती करे। क्योंकि जीवन में जितनी अधिक हिंसा बढेगी, उतना ही उसके अपने लिए दुःख की परम्परा बढेगी, आत्मा की उन्नति में उतने ही विघ्न बढेंगे, भविष्य में हिंसा की उस अधिकता के फलस्वरूप विकास प्राप्त होने का मार्ग अवरोद्ध हो जायगा। सच कहे तो वह हिंसा उन जीवो की हिंसा नहीं, एक तरह से अपनी ही आत्महिंसा होगी। परन्तु मनुष्य की बुद्धि पर आज भौतिकवाद एवं स्वार्थ का पर्दा पड जाने के कारण वह अधाधुन प्रवृत्ति करता है, हिंसा-अहिंसा का कोई विचार नहीं करता, दूसरे प्राणियो की जिदगियो का खयाल ही प्रायः नहीं करता, अपने सुख साधनो को जुटाने के लिए वह दूसरो के सुखो की परवाह नहीं करता। इस प्रकार की आपा-

धापी में उसे विवेक का प्रकाश देने वाले शास्त्र के पाठ कितने उपकारी होते हैं। अज्ञानी जीवों द्वारा अपनी छोटी-सी जिंदगी के लिए या थोड़े-से जीने के लिए दूसरे सुखाभिलाषी प्राणियों पर किन-किन अधम प्रयोजन वश कहर बरसाया जाता है, उनके प्राणों को लूटा-खसोटा जाता है, इसका कच्चा चिट्ठा शास्त्रकार ने मूलपाठ में खोलकर रख दिया है।

पञ्चेन्द्रिय प्राणियों का वध करने का सर्वप्रथम प्रयोजन चमड़ा है। आजकल चमड़े का व्यापार व आयात-निर्यात हृद से ज्यादा बढ़ गया है। इसके लिए बड़े-बड़े अद्यतन मशीनों वाले कल्लखाने खोले जाते हैं, जिनमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में पशु निर्दयतापूर्वक काटे जाते हैं। उनका चमड़ा विदेशों में जाता है अथवा देश में चमड़े की चीजें बनाने के कारखानों में जाता है। वहाँ चमड़े के बूट, बटुए, सूटकेस, मोजे, ओवरकोट, पट्टे, कमरबंद, घड़ी के पट्टे, आदि विविध लुभावनी वस्तुएँ बनकर बाजारों में आती हैं। भोले भाले ग्राहक उन चमचमाती हुई चीजों को देखकर खुश होकर खरीदते हैं। वे यह नहीं सोचते कि चमड़े की इन वस्तुओं के बनाने में चमड़ा कहाँ से और कैसे आया है? बल्कि कई बार तो गर्भवती भेड़ वकरियों को कल्ल करके उनके बच्चों को बेरहमी से मार कर मुलायम चमड़ा प्राप्त किया जाता है, जिसे क्रुमलेदर व काफलेदर कहते हैं। उस मुलायम चमड़े की बनी वस्तुएँ कई मूढ़ ग्राहक खुश होकर खरीदते हैं। इसी प्रकार मृगछाला या बाघवर के लिए हिरण व बाघ को मारा जाता है। इसीलिए शास्त्रकार ने सबसे पहले चमड़े के लिए भयंकर हिंसा का जिक्र किया है।

चर्वी के लिए आजकल बड़े शहरों में पशुओं को कल्ल किया जाता है। वह चर्वी मशीनों के पट्टों पर लगाई जाती है। कपड़ों को फाइन बनाने के लिए चर्वी की पालिश की जाती है। साबुन बनाने में भी चर्वी का इस्तेमाल होता है। यही नहीं, घी के बदले आजकल बड़े-बड़े शहरों में चर्वी को तपा कर उसे तिन में जमा कर बेचा जाता है। पता नहीं, लोग इसके पीछे होने वाले पचेन्द्रियवध को क्यों नहीं सोचते। कई दवाइयों में भी चर्वी पड़ने लगी है।

यही हाल मासाहार का है। पहले की अपेक्षा अब लोग मास खाने के शौकीन ज्यादा होते जा रहे हैं। अंडों को तो निर्जीव मानने और आन्त्र के समान समझकर धड़ल्ले से खाने लग गये हैं। अंडा किसी पेड़ का फल नहीं है और न जमीन में ही पैदा होता है। है वह मुर्गी के पेट का ही बच्चा और पचेन्द्रिय जीव। अंडा निर्जीव होता तो मुर्गी के पेट में आता ही कैसे? है तो वह सजीव ही। हाँ, यह हो सकता है कि उसको हिलाने वगैरह से जीव च्युत हो गया हो। परन्तु है वह मुर्गी के रज, रस, रक्त आदि में उत्पन्न, धिनीना पदार्थ ही। मामूजियों की सत्ता बढ़ने से कल्लमाने बढ़ते

जा रहे हैं। इससे अन्न भी वंचित होती हो, यह बात भी नहीं दियाई देती। मासभोजी मास तो जिह्वा की तृप्ति के लिए खाते हैं, उधर अन्न भी उतना ही खाते हैं। मत्स्या-हार भी बढ़ता जा रहा है। इस पचेन्द्रिय वध का अभिशाप यह हुआ है कि भारत में दुधारु पशुओं की संख्या दिन-ब-दिन कम होती जा रही है, प्रायः निःसत्त्व, निर्बल और रजोतमोगुणी सतान पैदा होती जाती है।

रक्त का भी उपयोग काफी मात्रा में बढ़ गया है। कई लोग अपने शरीर को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए बदर का खून चढ़वाते हैं। कई जगह रक्त का पेय पदार्थ की तरह उपयोग होता है। वस्त्रादि रंगने में भी उसका उपयोग कहीं कहीं होता है। मोरिस में आने वाली शक्कर या चीनी खून से साफ की जाती थी, ऐसा सुनने में आया है। कई दवाइयों या इजेक्शनों में रक्त का मिश्रण किया जाता है।

इसी प्रकार हड्डी, जिगर, फेफड़े, मस्तिष्क, हृदय, आंते, पित्त, मज्जा, नख, आँखें, कान, नसे, दात, दाढ़, नाक, नाडियाँ, सींग, पंख, विप, हाथीदात और केशों के लिए भी निर्दोष पचेन्द्रिय जीवों का वध किया जाता है। जैसे हाथ के चूड़े वगैरह बनाने के हेतु हाथीदात के लिए हाथी को घेरा जाता है, उसे फसाया जाता है, और मारा जाता है। केशों के लिए सूअर, चमरी गाय आदि का, सींगों की वस्तु बटन आदि के लिए हिरनों का, विप के लिए सापो का वध कर देते हैं। पंखों के लिए अनेक रंगविरंगे पक्षियों का, पिच्छों के लिए मोर का, पित्त के लिए गाय का, इत्यादि विविध प्रयोजनों के लिए हिंसक लोग प्राणिवध करते हैं।

रसलोलुप लोग चतुरिन्द्रिय प्राणी—भौरो और मधुमक्खियों का नाश कर देते हैं, वे शहद पाने के लिए ही ऐसा करते हैं। एक छत्ते में से शहद लेने में अनेक मधुमक्खियों का घात हो जाता है।

शरीर को संस्कारित करने के लिए कई लोग त्रीन्द्रिय जीवों का घात करते हैं। रेशमी वस्त्र बनाने के लिए शहतूत के कीड़े आदि का वध किया जाता है। वस्त्रादि को रंगने, पालिश करने आदि के लिए भी त्रीन्द्रिय जीवों का वध होता है।

इसी प्रकार मदबुद्धि लोग वाण, वावड़ी घर, मंडप, भवन, बाजार, अटारी, पुल, स्तूप, मठ, विहार, आश्रम, द्वार आदि बनाने के लिए पृथ्वीकायिक जीवों की हिंसा करते हैं, स्नानादि कार्यों के लिए अप्काय के जीवों का, पकाने-पकवाने, जलाने, उजाला करने आदि कार्यों के लिए अग्निकायिक जीवों का घात करते हैं, सूप, पखे, वस्त्र, हथेली, वस्त्र आदि से वायुकायिक जीवों का वध करते हैं, तथा विविध भोजन, मंडप, तोरण, भवन, बैलगाड़ी, छोटी सवारी, रथ आदि बनाने के लिए वनस्पतिकायिक जीवों का सहार होता है।

यद्यपि गृहस्थ, चाहे वह व्रतधारी श्रावक भी हो, ऐकेन्द्रिय जीवों की हिंसा से गर्वणा विरत नहीं हो सकता। उसको अपनी गृहस्थी चलाने के लिए मकान वगैरह

वनाना पड़ता है, अनाज भी संग्रह रखना पड़ता है, भोजनादि भी करना पड़ता है तथापि गृहस्थ इसमें सकल्पजा हिंसा का सर्वथा त्याग करता है और आरम्भजा आदि में विवेक रखता है ।

हिंसा के पीछे प्रेरणा—शास्त्रकार आगे यह बताते हैं कि वे मदबुद्धि अज्ञानी जीव जो हिंसा करते हैं, उसके पीछे क्या-क्या प्रेरणा गर्भित है ? वे दृढमूढ़ और भयकर बुद्धि के लोग क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, हसी से, रति-अरति से, शोक से, कामवासना से, धर्म, अर्थ, काम और जीवनरक्षा से प्रेरित होकर त्रमस्थावर जीवों का घात करते हैं ।

हिंसा किस परिस्थिति में करते हैं ?—वे मदबुद्धि लोग किस परिस्थितिबश हिंसा करते हैं, यह सूत्रपाठ के अन्त में बताया गया है—“कभी स्वाधीन, कभी विवश, कभी स्वाधीन भी पराधीन भी दोनों परिस्थितियों में, कभी प्रयोजनबश, कभी निष्प्रयोजन, कभी वैरबश, कभी हास्यबश, कभी रतिबश होकर, कभी इन तीनों के बश होकर, कभी क्रुद्ध होकर, कभी लुब्ध होकर, कभी मुग्ध होकर, कभी तीनों ही हालतों में, कभी अर्थ के कारण, कभी तथाकथित धर्मक्रिया के कारण, कभी काम के कारण, कभी धर्म, अर्थ और काम तीनों के कारण प्राणवध करते हैं ।

इस प्रकार इस सूत्रपाठ में कैसा व्यक्ति, किन-किन जीवों की, किन-किन प्रयोजनों व कारणों से एवं किससे प्रेरित होकर, किस परिस्थिति में हिंसा करता है ? यह सारी बातें स्पष्ट करदी हैं ।

‘पुण’ और ‘च’ शब्द—सूत्रपाठ में जो ‘पुण’ शब्द है, वह केवल उच्चारण के लिए है और जितने भी ‘य’ शब्द हैं, वे सब समुच्चयार्थक हैं ।

हिंसा के कर्ता और दुष्परिणाम

तृतीय द्वार में हिंसा किन-किन जीवों की, किन-किन कारणों से की जानी है ? यह बता दिया । अब चौथे द्वार में कौन-कौन व्यक्ति हिंसा करते हैं और हिंसा का क्या-क्या फल होता है, इसका विस्तृत वर्णन करते हैं —

मूलपाठ

कयरे ते ? जे ते सोयरिया मच्छवधा साउणिया वाहा कूरकम्मा, वाउरिया दीवित-वधणप्पओग-तप्पमलजाल-वोरल्लगायसीदब्भवाग्गुराकूडछेलिया (छेलि) - हत्था हरिएसा, साउणिया य वीदसगपासहत्था वणचरगा लुद्धगा महुघाया पोतघाया एणीयारा पोसणीयारा सर-दह-दीहिअ-तलाग-पल्लल-

परिगालण-मलण-सोत्तबंधण - सलिलासयसोसगा विसगरस्स य
 दायगा उत्तणवल्लर-दवग्गिण्हय-पलीवगा कूरकम्मकारी डमे
 य बहवे मिलक्खुजातीया । के ते ? सक-जवण-सवर-वव्वर-
 गाय - मुरु डोद-भडग- तित्थिय - पक्कणिय - कुलक्ख-गोड-सीहल-
 पारस-कोचध-दविल-विल्लल-पुलिद-अरोस-डोव-पोक्कण-गधहारग-
 बहलीय - जल्ल- रोम- मास- वउस- मलया- चु चुया य चूलिया-
 कोकणगा (ग)-कणग-सेय-मेता (मेत)-पण्हव - मालव - महुअर-
 आभासिय-अणक्ख (क्क)- चीण - ल्हासिय-खस - खासिया-नेहुर-
 (नेट्ठुर) - मरहट्ठ-मुट्ठिअ-आरब - डोविलग - कुहण-केकय-हूण-
 रोमग-रु-मरुया (गा)-चिलाय-विसयवासी य पावमत्तिणो ।

जलयर - थलयर - सणप्फतोरग - खहचर - सडासतोड-
 जीवोवघायजीवी सण्णी य असण्णिणो य पज्जत्ते अपज्जत्ते
 य असुभलेसपरिणामे एते अण्णे य एवमादी करेति
 पाणाइवायकरण ।

पावा पावभिगमा (पावमई) पावरुई पाणवहकयरती
 पाणवहरूवाणुट्ठाणा पाणवहकहासु अभिरमता तुट्ठा पाव करेत्तु
 (सु) होति य बहुप्पगार ।

तस्स य पावस्स फलविवाग अयाणमाणा वड्ढ ति महब्भयं
 अविस्सामवेयणा दीहकालबहुदुक्खसंकडं नरयतिरिक्खजोणि ।
 इओ आउक्खए चुया असुभकम्मबहुला उववज्जति नरएसु हुलिय
 (त) नहालएसु वयरामय-कुडु-रु द-निस्सधि-दारविरहिय-निमद्व-
 भूमितल-खरामरिम-विसमणिरयवरचारएसु महोसिण-सया-पतत्त-
 दुग्गध-विस्म - उव्वेयजणसेसु वीभच्छदरिमणिज्जेसु य निच्चं
 हिमपडलसीयलेसु कालोभासेसु य भीमगंभीरलोम - हरिसणेसु,
 णिरभिरामेसु निप्पडियारवाहिरोगजरापीलिएसु अनीवनिच्चं-
 कारतिमिस्सेसु पतिभएसु ववगयगहचदसूरणक्खत्तजोइसेसु मेय-

वसा-मसपडल-पोचचड-पूय -रुहिरुक्किण-विलीण-चिक्कणरसिया-
वावणकुहियचिक्खल्लकद्दमेसु कुकूलानल-पलित्तजालमुम्मुर-
असिक्खुरकरवत्तधारासुनिसियविच्छुयडकविनिवातोवम्मफरिस-
अतिदुस्सहेसु य अत्ताणाऽसरणकडुयदुक्खपरितावणेसु अणुबद्ध-
निरतरवेयरोसु जमपुरिससकुलेसु ।

तत्थ य अतोमुहुत्तलद्धिभवपच्चएण निव्वत्तेनि उ ते सरीर
हुड वीभच्छदरिसणिज्ज बीहणग अट्ठिण्हारुणहरोमवज्जिय
असुभग दुक्खविसह, तत्तो य पज्जत्तिमुवगया इदिएहि पचहि
वेदेति वेदण असुहाए वेयणाए उज्ज लबलविउल-क्कखड-खरफरुस-
पयड-घोर-वीहणगदारुणाए, किं ते ? कदुमहाकु भिए पयण-
पउलण-तवग-तलण-भट्ठ-भज्जणाणि य लोहकडाहुक्कड्डणाणि य
कोट्टवलिकरणकोट्टणाणि य सामलितिकखग-लोहकटक-अभि-
सरणापसारणाणि फालणविदारणाणि य अवकोडगवधणाणि
लट्ठिसयतालणाणि य गलगबलुल्लंबणाणि सूलगभेयणाणि य आएस-
पवचणाणि खिसणविमाणणाणि विघुट्ठपणिज्जणाणि वज्झसय-
मातिकाणि य एव ते ॥

संस्कृत-छाया

कतरे ते ? ये ते शौकरिका मत्स्यबन्धा शाकुनिका व्याधाः क्रूर-
कर्मणो, वागुरिका द्वीपिक-बन्धनप्रयोग-तत्प्रगलजाल-वीरल्लका (श्वेता)ऽऽ-
यसी दर्भवागुरा कूटखेलिकाहस्ता हरिकेशा, शाकुनिकाश्च विदंशकपाशहस्ता
वनचरका लुब्धका मधुघाता पोतघाता एणीचारा पोपणीचारा (प्रैणीचारा)
सरोहृद-दीर्घिका- तडाग- पल्लव-परिगालन- मलन-स्रोतोवधन-सलिलाशय-
शोपका, विषगरलस्य चदायका उत्तूणवल्लरदवाग्निनिर्दयप्रदीपका क्रूरकर्म-
कारिण इमे च बह्व्यो म्लेच्छजातीया, के ते ? शक्र-यवन-शबर-वर्बर-काय-
नुरडोड-मडक-तित्तिक-पक्कणिक-कुलाक्ष-गौड-सिंहल-पारस-क्रौंच-अन्ध-द्रविड-
विल्लव-पुलिंद-अरोष-डोव-पोक्कण-गघहारक-वहलीक-जल्ल-रोम-मास (प)-
वकुश-मलयाश्चुञ्चुकाश्च चूलिका कोक्कणका कनका सेत-मेद-पल्लव-
मालव-मधुकर-आभाधिक-अणक्क (नक्ष)-चीन-ल्हामिक-खस-खासिका-नेहर-

(निष्ठुर)-महाराष्ट्र-मौष्टिक आरब-डो (डु) बिलक-कुहण (कुहुण)-केकय-हूण-रोमक-रुह-मरुकाश्चिलातविषयवासिनश्च पापमतय ।

जलचर-स्थलचर- सनखपदोरग-खेचर-सदश-तुण्डजीवोपघातजीविन. सज्जनोऽसज्जिनश्च पर्याप्ता अपर्याप्ताश्चाशुभलेश्यापरिणामा एते अन्ये चैवमादयः कुर्वन्ति प्राणातिपातकरणम् ।

पापा पापाभिगमा (पापमतय) पापरुचय. प्राणवधकृतरतिकाः प्राणवधरूपानुष्ठाना प्राणवधकयासु अभिरममाणास्तुष्टा पाप कृत्वा (सुखमिति) भवन्ति च बहुप्रकारम् ।

तस्य च पापस्य फलविपाकमजानन्तो वर्धयन्ति महाभयामविश्राम-वेदना दीर्घकाताबहुदुःखसकटा नरकतिर्यञ्चयोनिम् । इत आयुक्षये च्युता अशुभकर्मबहुला उत्पद्यन्ते नरकेषु त्वरित महालयेषु वज्रमय-कुड्य-रुन्द-निस्सन्धि-द्वारविरहित-निर्मादिव-भूमितल-खरामर्श-विषम - निरयगृहचारकेषु महोष्ण-सदाप्रतप्त-दुर्गन्ध-विश्रोद्धेगजनकेषु बीभत्सदशनीयेषु च नित्य हिम-पटलशीतलेषु कालावभासेषु च भीमगम्भीरलोमहर्षणेषु निरभिरामेषु निष्प्रतीकारव्याधिरोगजरापीडितेषु अतीवनित्यान्धकारतिमिलेषु प्रतिभयेषु व्यपगत-ग्रह-चन्द्र-सूर्य-नक्षत्र-ज्योतिष्केषु मेदो-वसा-मासपटलातिनिविडपूय-(त) रुधिरोत्कीर्णविलीनचिक्कणरसिका - व्यापन्न - कुथित-चिक्खिलकर्दमेषु कुकूलानलप्रदीप्तज्वाला - मुमुंराऽसिक्षुर - करपत्रधारासुनिशितवृश्चिकदश-विनिपातौपम्य स्पर्शातिदुःसहेषु च अत्राणाशरणकटुकदुःखपरितापनेषु अनुबद्ध-निरन्तरवेदनेषु यमपुरुषसकुलेषु ।

तत्र चान्तर्मुहूर्तलब्धिभवप्रत्ययेन निर्वर्त्तयन्ति तु ते शरीरं तुण्ड बीभत्सदर्शनीय भापनकमस्थिस्नायुनखरोमवज्जितमशुभक दुःखविषह, ततश्च पर्याप्तिमुपगता इन्द्रियैः पञ्चभिवेदयन्ति वेदना अशुभया वेदनया-उज्ज्वलबल-विपुल-कर्कश-खरस्पर्शं पञ्चण्ड-घोरभीषणकदारुण्या, किं तत् ? कन्दु-महाकुम्भो-पचन-प्रज्वलन-तपक-तलन-भ्राष्ट्रभर्जनानि च लोहकटाहो-त्क्वथनानि च कोट्ट (क्रीडा) बलिकरणकोट्टनानि, शात्मलितोक्षणाप्रलोह-कटकाभिसरणापसरणानि स्फाटनविदारणानि च अवकोट्ट (ट) कबन्धनानि यष्टिशतताडनानि च गलकबलोल्लवनानि (ल्लुठनानि) शूलाग्रभेदनानि च आदेशप्रव (प) चनानि खिसनविमाननानि विघुष्टप्रणयनानि वध्यशतमातृ-काणि चैव ते ।

पदार्थान्वय—(ते) वे हिंसक (कयरे) कौन-कौन हैं ?, (जे) जो हिंसक है, (ते) वे आगे कहे अनुसार है—(सोयरिया) सूअर का शिकार करने वाले, (मच्छवधा)

मछलियों को जाल में पकड़ने वाले मच्छीमार-धीवर, (साउणिया) पक्षियों का शिकार करने वाले—वहेलिये, (वाहा) व्याध—हिरणो का शिकार करने वाले, (कूरकम्मा) कूर कर्म करने वाले, (दीवियवधणप्पओग-तप्पगल-जाल-वीरल्लगायसी-दब्बवागुरा-कूड्ढेलियहत्था हरिएसा) ऐसे चाण्डालविशेष जो चीतो को साथ में रखकर हिरनो को मारने के लिए वधनो का प्रयोग करते हैं, मछलियों को पकड़ने के लिए छोटी नाव, वसी—जिसके मुह पर लोहे का काटा लगा रहता है, तथा जाल रखते हैं, जो बाज आदि पक्षियों या मृग आदि को मारने के लिए लोह का या नारियल की जटा (दर्भ) का बना हुआ फदा या गुल्ल आदि रखते हैं, और सिंह आदि हिंस्र जानवरों को पकड़ने के लिए जो हाथ में नकली बकरी आदि छलपूर्वक रखते हैं, (य) तथा (वीदसगपासहत्था) जिस बाज आदि एक पक्षी से अन्य पक्षी पकड़ लिये जाते हैं, ऐसा जाल हाथ में रखने वाले, (वणचरगा) भील आदि वनचर, (लुद्धया) व्याध-शिकारी, (महुघाया) शहद के लिए छत्तो को नष्ट कर मधुमक्खियों का घात करने वाले, (पोतघाया) पक्षियों के छोटे-छोटे बच्चों का घात करने वाले, (एणीयारा) हिरनो को पकड़ने के लिए हिरनो को साथ में लिए घूमने वाले (पोसणीयारा) हिरनो को पालने वाले, (सर-दह-दीहिअ-तलाग-पल्लल-परिगालण-मलण-सोत्तवधण-सलिलासयसोसगा) सरोवर, झील, बावडी, बड़ा तालाब और तलैया का शख, सीप, मछली आदि की प्राप्ति के लिए जल निकाल कर, जल का मर्दन कर, जल का प्रवेश रोक कर-यानी बाध या पाल बाधकर जलाशयों को सुखाने वाले, (विसगरस्स दायगा) विष या काल-कूट, अथवा दूसरे द्रव्य के साथ मिला हुआ विष देने वाले, (उत्तण वल्लरदवग्गिण्ह्यपलीवगा) ताजी उगी हुई हरी घास के खेतों को निर्दयता-पूर्वक दावाग्नि लगा कर जला डालने वाले (कूरकम्मकारी) कूर कर्म करने वाले (य) और (वहवे) बहुत से (मिलक्खुजातीया) म्लेच्छ जाति के लोग, (ते) वे (के) कौन-कौन हैं ? वे निम्नोक्त प्रकार के हैं—(सक-जवण-सवर-वट्ठर-काय-मुह डोद-भडग-तित्थिय-पक्कणिय-कुलक्ख-गोड-सींहल-पारस - कोचध-दविल-विल्लल-पुलिंद-अरोस-डोव-पोक्कण-गधहारक-वहलीय-जल्ल-रोम-मास-वउस-मलया) शक (टर्की निवासी), यवन (जावा द्वीप के), शवर (भील जाति के), बर्बर (अफ्रीका आदि के नरभक्षी लोग अथवा वारवरी) काय, मुरुण्ड, उद, भडग, तित्थिक (तातार), पक्कणिका (शवरी से पैदा हुए) कुलाक्ष, गौड (उड़ीसा के गौड देशीय), सिंहल (लका वासी), पारस (फारसी), क्रॉच (जर्मन), अन्य (आन्ध्रवासी), द्राविड (तामिलनाटुवासी), विल्वल, पुलोन्द्र, अरोप (रूसी), डोव (डोम-चांडाल), पोक्कण, खधारदेशवासी (काबुलवासी), वहलीक, (वाली द्वीप के), जल्ल, रोम (रोमन), मास या माय, बकुश, मलय (मलाबार के) (य) और चु चुया) चुञ्चुक, (चूलिया) चूलिक, (कोकणगा) कोकण देश के, (सय-मेता)

श्वेत रंग के सेत, मेद (मेघाड या मेद देश के), (पण्हव-मालव-महुअर-आभासिय-अणवक (ख)-चीण-ल्हासिय-खस-खासिया) पल्लव-(पश्तोभापी पेशावरी), मालव देश के, मधुकर, आभाषिक, अनक्ष या अणवक (छोटी नाक वाले), चीनी, त्हासिक (ल्हासा-तिब्बत के निवासी), खस (ईरानी), खासिक (पासी जाति के लोग), (नेहर-निट्ठुर-मरहट्ट-मुट्टिअ-आरव-डोबिताग-कुहण - केकय-हूण-रोमग-रुह-मरुगा) नेहर (चेरापु जीवासी) (निट्ठुर=निष्ठुर), महाराष्ट्रीयन), मोष्टिक, आरव (अरव देश के), डोव्लिक, कुहण (कोहकाफ पर्वतीय अथवा फ्रासवासी), केकय (हिरात), हूण (यूनानी), रोमक (रोमवासी), रुह, मरुक (रेगिस्तानी (य) और (चिलाय विसयवासी) किरात या म्लेच्छ देश के निवासी (पावमतिणो) वे पापबुद्धि वाले लोग तथा (जलयर-यलयर-सणफतोरग-खहचर-सडासतोडजीवोवघायजीवी) जलचर, स्थलचर (चोपाये जानवर, मनुष्य आदि), नखसहित पैर वाले-सिंह आदि, पेट के बल चलने वाले सर्प आदि तथा खेचर (उड़ने वाले पक्षी आदि), और सडासी के समान मुख वाले पक्षी आदि, इन सब जीवों का घात करके अपनी जीविका करने वाले (सण्णी) जिनका मन दीर्घकाल से सज्जाओं में परिणत है, इस प्रकार के सज्जी (य) और (असण्णिणो) सज्जी से भिन्न, (पज्जत्ता) पर्याप्ति वाले, (य) और (अपज्जत्ता) अपर्याप्तक (अमुम्लेस्स परिणामा) अशुभ लेश्याओं और अशुभ परिणामों वाले, (एते) ये (य) और (एवमादी) इसी प्रकार के, (अण्णे) दूसरे, (पापा) पापी, (पावाभिगमा) पाप को उपादेय मानने वाले, (पावमई) जिनकी बुद्धि पाप में ही रत है, (पावरई) जिनकी रुचि पाप में ही है, (पाणवहकयरती) जिनकी प्राणिवध में ही प्रीति लगी हुई है, (पाणवहरूवाणुट्ठाणा) जिनके सब कार्य प्राणिवधरूप है, (पाणवहकहासु अभिरमता) प्राणिवध (शिकार, कत्ल, हत्या, सहार आदि) की कथाओं-कहानियों में आनंद मानने वाले, (पाव) प्राणवधरूप पाप को, (करेतु) करके (वहुप्पगार) अनेक तरह से, (तुट्ठा) सतुष्ट (होति) होते हैं। [अथवा प्राणवधरूप पाप करते-कराते देखकर सुख मानते हुए बहुत प्रकार की जीववध की क्रियाओं के करने-कराने में खुश रहते हैं], (पाणाइवायकरण) प्राणिवधरूप क्रिया, (करेंति) करते हैं।

(य) और (तस्स) उस (पावस्स) पाप के (फलद्विवाग) फलविपाक को, (अयाणमाणा) नहीं जानते हुए (महब्भय) अत्यन्त भयावनी, (अविस्सामवेयण) निरंतर वेदना वाली, (दीहकालवहुदुखसकड), चिरकाल तक अनेक दुखों से व्याप्त, (नरयतिरिक्ख जोण्णि) नरकयोनि तथा तिर्यं चयोनि को, (वड्ढेंति) बढ़ाते हैं। (इओ) यहाँ से, (आउक्खए) आयु के क्षय होने पर (चुया) च्युत होकर-मरकर, (असुभकम्म-वहुला) अधिक अशुभ कर्मों वाले वे जीव (हुलित) शीघ्र (महालएसु) अतिविस्तीर्ण क्षेत्रों वाले या अत्यन्त दीर्घ आयुष्य वाले, (नरएसु) नरको में (उववज्जति) उत्पन्न

होते हैं, (वयरामय-कुड्ड-रुद-निस्सधि-दारविरहिय-निमद्द - भूमितल - खरामरिस-विसमणिरयघरचारएसु) जिन नरकगृह रूपी वदीघरो-नारकीय जीवों के उत्पत्ति स्थानों की दीवारें वज्रभय हैं, विस्तीर्ण हैं, द्वाररहित हैं, जहाँ का भूमितल बड़ा ही कठोर है, उसका स्पर्श भी अत्यन्त खुरदरा है, तथा जो ऊबड़-खाबड़ है (महोसिण-सयापतत्त-दुग्गध-विस्सउव्वेय-जणगेसु) जो नरकावास बड़े ही उष्ण (गर्म) हैं, सदा अत्यन्त तपे रहते हैं, भयकर दुर्गन्ध से सड़े रहते हैं और उद्वेगजनक है, (वीभच्छ-दरिसणिज्जेसु) जो देखने में अत्यन्त वीभत्स (घृणाजनक) हैं, (णिच्च हिमपडलसीयले-सु) जो हमेशा वर्फ की चट्टान के समान ठंडे हैं, (फालोभासेसु) जो काली प्रभा वाले हैं (य) और (भीमगभीरलोमहरिसणिज्जेसु) भयकर और गभीर होने से रोमाच पैदा कर देने वाले हैं (णिरभिरामेसु) जो अत्यन्त असुन्दर-कुरूप हैं, (निप्पडियार-वाहिरोगजरापीलिएसु) जहाँ असाध्य कोढ़ आदि व्याधियों तथा शूल आदि रोगों एवं बुढ़ापे से लोग पीड़ित रहते हैं, (अतीव निच्चधकारतिमिस्सेसु) जो नित्य गाढ़ अन्धकार-समूह से घिरे रहते हैं, (पतिभएसु) जहाँ प्रत्येक प्राणी या वस्तु से भय ही भय बना रहता है, (ववगयगह चद सूर णक्खत्तजोइसेसु) जहाँ ग्रह, नक्षत्र, तारे, चन्द्रमा और सूर्य नहीं हैं, (मेय-वसा-मसपडल-पोच्चडपूय-रहिरुक्किण-विलीण-चिक्कण-रसियावावण्णकुहिय चिक्खलकहमेसु) जहाँ मेद, चर्बी, मांस के ढेर तथा अत्यन्त घने पीप और रक्त से सने हुए और फले हुए चिकने घिनीने शरीर के रसविशेष से विगड़ा हुआ और सड़ा हुआ गाढ़ा और मैला चिपचिप करता हुआ कीचड़ और दलदल है, (कुक्कूलानलपलित्त जाल मुम्मुर असिक्खुरकरवत्तधारसुनित्त विच्छुयडक निवातोवम्म करिस अतिवुस्सहेसु) जिनका स्पर्श कड़े की आग, धधकती हुई ज्वाला, उड़ती हुई चिनगारियों तथा तलवार, छुरे, करोत की तीखी धार एवं तीखे विच्छ के डक लगने के समान अत्यन्त दुःसह है, (अत्ताणासरणकड्डु कुक्ख परितावणेसु) जहाँ रक्षा और शरण से रहित नारकीय जीवों को अत्यन्त कटु दुःख से सताप होता है, (अणुवद्ध निरत्तर वेयणेसु) जहाँ एक के बाद एक वेदना लगातार लगी ही रहती है, (जमपुरिससकुलेसु) जहाँ दक्षिण दिक्पाल के पुरुष-अम्बावरोप आदि असुरजातीय यमदेव घेरे रहते हैं ।

(य) और (तत्थ) उन नरकों में उत्पन्न होने पर (अतोमुहुत्तलद्धि भवपच्चएण) अन्तर्मुहूर्त में वक्रियलद्धि और भवप्रत्यय से (नरक मे जन्म लेकर) (ते) वे पापी नारकीय जीव (वीभच्छ दरिसणिज्ज) देखने में अत्यन्त घृणाजनक, (वीहणय) भयावना (अट्ठि-पहाव-णह-रोमवज्जिय) हड्डी, नसों, नख और रोम से रहित, (असुभगघ दुणखविसह) दुर्गन्ध वाले और दुःख को सहने वाले, अथवा पाठान्तर (असुभदुविसह) अशुभ और दुःख सहने के योग्य, (हुड) हुडक सस्यान वाले, (सरीर) शरीर को

निव्वत्तेति) निष्पन्न कर लेते हैं । (य) और (तत्तो) शरीर ग्रहण कर लेने के बाद (पञ्जत्तिमुवगया) पर्याप्ति को प्राप्त हुए वे नारकीय जीव, (पर्वाह इदिर्द्योह) पाँचों इन्द्रियो द्वारा (असुभाए) अशुभरूप (उज्जल-वल-विउल-उक्कड-क्खरफरुसपयडघोर बीहणगदारुणाए वेयणाए) उज्ज्वल, वलवती, विपुल-समस्त शरीर व्यापी, उत्कट और कर्कशस्पर्श वाली, प्रचण्ड, घोर मयानक व अत्यन्त दारुण-पीडाजनक वेदना से (वेयण) दुखो का अनुभव करते हैं (कि ते ?) वे दुख कौन-कौन-से हैं ? (कडु-महाकु भिय-पयण-पउलण-तवग-तलण-मट्ट-भज्जणाणि) लोहे की छोटी व बड़ी कडाही में पकाना, उबालना, तवे पर तलना और भाड में मूजना, (य) और (लोहकडाहुक्कड्ड-णाणि) लोहे के कडाह में डाल कर काढा बनाना यानी खूब उबालना, (य) तथा (कोट्टबलिकरण कोट्टणाणि) जेमे अज्र हिसक देवियो के सामने प्राणी को बलि देते समय जबरन कटते हैं, वैसे ही बलि चढ़ाना और कटना । (सामलित्तिक्खग्ग लोहकटक-अभिसरणापसरणाणि) सेमल वृक्ष के तीखे मुह वाले लोहे के काटो पर फँलाना और हटाना, (फालणविदारणाणि) चमड़ी फाड़ना और करीत बगैरह से चीरना (य) और (अवकोडकबधणाणि) भुजाओ और सिर को पीछे से बाधना, (लट्ठिसय-तालणाणि) सैकड़ों लाठियों से पीटना (य) तथा (गलगबलुल्लवणाणि) गले के बल लट का देना यानी गले में फासी डाल कर लटका देना, (य) एव (सूलग्गभेयणाणि) शूलो की नोक से छेदना, (आएसपवचणाणि) झूठी बात कह कर ठगना, (खिसन-विमाणणाणि) डाटना, धमकाना और अपमान करना, (विघुट्ठपणज्जणाणि) 'इन जीवों ने ये महापाप किये हैं, उनका फल ये भोगें' ऐसी घोषणा करके बध्यभूमि को ले जाना (य) और (बज्जसयमात्तिकाणि) सैकड़ों बध्य स्थानों — मारने के स्थानों की जननी रूप—उत्पत्ति स्थान के समान, दुखो का (एव) उक्त प्रकार से (ते) वे पापकर्म करने वाले जीव अनुभव करते हैं ।

मूलार्थ वे हिंसा करने वाले पापिष्ठ जीव कौन कौन हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं कि वे इस प्रकार हैं —

सूअर का शिकार करने वाले, धीवर, पक्षियों का शिकार करने वाले-वहेलिए, हिरणों के शिकारी, क्रूर कर्म करने वाले कसाई, चीते आदि जीवों को पकड़ने के साधन रखने वाले, हिरणों का शिकार करने के साधन रखने वाले, मछलियों को पकड़ने के साधन रखने वाले मछुए, बाज आदि पक्षियों या मृग आदि को मारने के लिए लोह का या दर्भ का फदा या गुलैल आदि रखते हैं, सिंह आदि को पकड़ने के लिए भूठ-भूठ नकली बकरी रखते हैं, चाण्डाल-विशेष, एक पक्षी से अन्य पक्षियों को पकड़ने हेतु जाल हाथ में रखने वाले, भील आदि जंगल में घूमने वाले, व्याध, शहद के लिए मधुमक्खियों का नाश करने

वाले, पक्षियों के बच्चों को मारने वाले, हिरनों को पकड़ने के लिए हिरनी को साथ लिए घूमने वाले, हिरनों को पालने वाले, सरोवर, झील या नद, बावड़ी, बड़ा तालाब ताल या तलैया में से शख, सीप, मछलियाँ आदि प्राप्त करने के लिए इनका पानी निकाल कर, जल का मर्दन कर, जल के स्रोत पाल या बाघ आदि से बढ़ कर जलाशयों को सुखाने वाले, जीवों को मारने के लिए सामान्य विष या कालकूट विष या विषमिश्रित दवा आदि देने वाले, ताजी घास के स्थानों में निर्दयता पूर्वक आग लगा देने वाले, ऐसे नृशस कर्म करने वाले लोग और बहुत से म्लेच्छजाति के लोग हिंसक होते हैं।

म्लेच्छजाति के लोग कौन-कौन होते हैं ? इसके उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं—शक, यवन, गवर, बर्बर, काय मुरुड, उद, भडक, तित्तिक, पक्वणिक, कुलाक्ष, गौड, सिंहल पारस, क्रौत्त, आन्ध्र, द्राविड, बिल्वल, पुलिन्द्र, अरोप, डोव, पोक्कण, गन्धहारक (कंधारवासी), वहलीक, जल्ल, रोम, माप, त्रकुश, मलय, चुञ्चुक, चूलिक, कोकणक, मेद, पल्लव, मालव, आभाषिक, अणक्क, चीन, लहासिक, खस, खासिक, नेहर (नेट्टर या निष्ठुर) महाराष्ट्र, मौष्टिक, आरव, डोबिलिक, कुहण, कैंकय, हूण, रोमक, रुह, मरुक और चिलात नामक म्लेच्छदेश के निवासी—ये सब पापमय बुद्धि वाले म्लेच्छजातीय मनुष्य हैं।

तथा मगर, घडियाल आदि जलचर जीव, स्थलचर (चौपाये जानवर व मनुष्य), नखसहित पैर वाले सिंह आदि पशु, पेट से चलने वाले सर्पादि प्राणी, तथा आकाश में उड़ने वाले गिद्ध आदि खेचर पक्षी, इन सब जीवों का घात करके अपनी रोजी चलाते हैं। इनमें कई सज्जी होते हैं, जिनका मन दीर्घकाल से सज्ञाओं में परिणत होता है, कई इससे भिन्न असज्जी होते हैं (अथवा जो मनसहित हैं, वे सज्जी होते हैं, जो मनरहित हैं, वे असज्जी), लेकिन जब इनके शरीर और भाषा बनकर पूर्ण हो जाते हैं, पर्याप्त हो जाते हैं, तभी इनमें हिंसा करने की शक्ति होती है, अपर्याप्त अवस्था में नहीं, (अथवा कई पर्याप्तलल्वि सम्पन्न होकर हिंसा करते हैं और कई अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण किये बिना ही मर जाते हैं, वे अपर्याप्त होते हैं) तथा वे अशुभ लेश्याओं और अशुभ परिणामों वाले होते हैं, ये और इस प्रकार के और भी पापी जीव होते हैं, जो पाप को ही अपनाने योग्य मानते हैं, पाप में ही रूचि रखते हैं, प्राणिवध करने-कराने में ही मस्त रहते हैं, जिनके सब आचरण ही हिंसामय होते हैं, जो प्राणिवध की रसप्रद कथाओं में ही आनन्द मानते हैं। ये सब जीव प्राणवधरूप पाप अनेक प्रकार से कर्क के सतुष्ट होते हैं। इस प्रकार ये प्राणवध की क्रियाएँ करते रहते हैं।

उस हिंसा रूप पाप के फल को नहीं जानते हुए ये अत्यन्त भयावनी, निरन्तर वेदना वाली, दीर्घकाल तक दारुण दुःखों से भरी हुई नरकयोनि और तिर्यञ्चयोनि को बढ़ाते हैं।

वहाँ से आयुष्य पूर्ण हो जाने पर च्युत हो (मर) कर वे अत्यन्त अशुभ कर्मों वाले जीव शीघ्र ही उन नरकों में उत्पन्न होते हैं, जहाँ का क्षेत्र बहुत बड़ा है और आयु सागरों की लम्बी है, जिन नरकागार रूपी कारागारों (चारको) में वे रहते हैं, उनकी दीवार वज्रमयी है, वे बड़े लम्बे-चौड़े हैं, द्वार रहित हैं, वहाँ का भूमितल अत्यन्त मख्त है और उसका स्पर्श अत्यन्त खुरदरा है, वह बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, वे नरकावास बड़े ही उष्ण और सदा अत्यन्त तपे हुए रहते हैं, वे महादुर्गन्ध से सजे रहते हैं और उद्वेगजनक (ऊबा देने वाले) हैं। वे देखने में अत्यन्त बीभत्स हैं, वे बर्फ के ढेर के समान सदा ठंडे और काली प्रभा वाले हैं। अत्यन्त भयकर और गहरे होने से उन्हें देखते ही रोगटे खड़े हो जाते हैं, वे दिखने में अत्यन्त खराब (कुरूप) हैं, जहाँ लोग असाध्य कुष्ठ आदि व्याधियों और शूल आदि बीमारियों व ज्वर, जरा आदि से पीड़ित रहते हैं वे सदा गाढ अन्धकार समूह से घिरे रहते हैं, जहाँ प्रत्येक प्राणी या वस्तु से भय बना रहता है, जहाँ सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे नहीं हैं, जहाँ गाढा चिपचिपा-सा दलदलरूप कीचड़ है, जो मेद, चर्बी, पीप, रुधिर और मांस के पिंडों से व्याप्त है, जिसके कारण वह बड़े घिनौने एवं चिकने शरीर के रसविशेष से बिगड़ा हुआ, बदबूदार और सड़ा हुआ है। जिन नरकागारों का स्पर्श कड़े की आग, धधकती हुई ज्वाला, राख मिली हुई अग्नि, उछलती हुई चिनगारियों तथा तलवार, छुरे और करौत की तीखी धार एवं बिच्छू के डक लगने के समान अत्यन्त दुःसह्य है, जहाँ रक्षा और शरण से रहित नारकीय जीवों को अत्यन्त दारुण दुःख के कारण सताप होता है, जहाँ लगातार एक के बाद एक वेदना होती रहती है, और जहाँ दक्षिण दिक्पाल यम के सेवक अम्बावरीष आदि जाति के असुरकुमार देव सदा घेरे रहते हैं।

उक्त नरकों में उत्पन्न होने पर वे नारकीय जीव अन्तर्मुहूर्त में वैक्रिय-लब्धि और भव प्रत्यय के कारण देखने में अत्यन्त बुरे, डरावने, हड्डियों, नखों, नसों और रोमों से रहित, दुर्गन्धमय, अत्यन्त दुःसह्य हुडक शरीरों को धारण कर लेते हैं। शरीर ग्रहण कर लेने के बाद आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन इन छह पर्याप्तियों को पूर्णतया प्राप्त करके वे नारक जीव पाँचों इन्द्रियों द्वारा अशुभ, उज्ज्वल-तीव्र, वलशाली, प्रचुर, सारे शरीर में व्याप्त, उत्कट, तीक्ष्ण स्पर्शवाली, प्रचंड, घोर डरावनी दारुण वेदना से जन्य दुःखा का अनुभव करते हैं।

वे दुःख कौन-कौन से हैं ? इसके उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं - लोहे की छोटी व बड़ी कड़ाही में पकाना, उबालना, तवे पर तलना, भाड़ में भुंजना, लोहे की कड़ाही में खूब उबाल कर काढ़ा बनाना, अज्ञानी मनुष्य जैसे दैवी के आगे जीवों की बलि देते हैं, वैसे ही अगो को काटना और पीटना, सेमलवृक्ष के तीखे नोकदार लोहे के काटो पर फैलाना और घसीटना, फाड़ना और चीरना, भुजाओं और सिर को पीछे से उलटे बांध देना, सैकड़ों लाठियों से पीटना, गले में फासी लगाकर लटका देना, शूलों की नोक से छेदना, भूठी बात कहकर ठगना, डाटना, धमकाना और अपमान करना, इन जीवों ने अमुक महापाप किये हैं, यो जोर-जोर से चिल्लाते हुए वध्यभूमि (कत्तलगाह) को ले जाना इत्यादि, सैकड़ों वध्यभूमियों में जैसे दुःख उत्पन्न होते हैं उन दुःखों को वे नारक सदा भोगते रहते हैं ।

व्याख्या

इस सूत्रपाठ में शास्त्रकार ने हिंसा करने वाले जीवों और हिंसा के दुःखद फलों का पर्याप्त उल्लेख किया है । वस्तुतः हिंसा करने वाले हिंसा करने में प्रवृत्त होते समय यह नहीं सोच पाते कि इस क्रिया का फल क्या होगा ? फल भोगते समय मुझे कितना दुःख उठाना पड़ेगा ? उस समय मेरे उस दारुण दुःख में कौन हिस्सेदार होगा ? कौन मुझे आश्वासन देगा ? कौन शरण देकर उस समय मुझे दुःखों से बचाएगा ? कितने लम्बे अरसे तक मुझे नरक की भयंकर काल कोठरियों में सड़ना पड़ेगा ? उस समय मेरी कितनी विवशता होगी ? इन सब प्रश्नों का समाधान करने के लिए शास्त्रकार ने 'फलविवाग अयाणमाणा' आदि पदों से स्पष्ट वर्णन किया है और हिंसा के कटु फलों का स्पष्ट उल्लेख भी ।

हिंसकों की मुख्य तीन कोटियाँ—हिंसा करने वाले प्राणियों, खासकर मनुष्यों को तीन कोटियों में विभक्त किया जा सकता है—पहली कोटि में वे आते हैं, जो अपनी जीविका (रोजी) के लिए हिंसा करते हैं, दूसरी कोटि में वे हैं, जो अपने आमोद प्रमोद के लिए हिंसा करते हैं, और तीसरी कोटि में वे आते हैं जो रसलोलुपतावश सिर्फ पाने के लिए हिंसा करते हैं, करवाते हैं या करने में ममथक बनते हैं ।

शास्त्रकार ने प्रस्तुत सूत्रपाठ में सर्वप्रथम हिंसा से अपनी आजीविका चलाने वाले प्रथम कोटि के व्यक्तियों का निरूपण किया है । वे हैं—सूअर पाल कर मारने वाले, मछलियाँ पकड़ने वाले, उहेलिए, शिकारी, जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए अनेक प्रकार के साधन लिए हुए घूमने वाले, शहद पाने के लिए मधुमक्खियाँ का नाश करने वाले, चिड़ियाँ के उच्छ्रा को पकड़ कर मारने वाले, जन्तुशयो को

सुखाने वाते, जहर देकर मारन का बन्धा करने वाते, जगना या गेतो में आग लगाने वाले आदि ।

ये पापी जीव केवल अपना पेट पालन के लिए इस प्रकार के घातक धन्धे अपनाते हैं, उस समय यह नहीं सोचते कि मैं इस व्यवस्था के सिवाय अन्य मात्त्विक धन्धों में से किसी को क्यों न अपना लूँ ! जिस परिवार के पोषण के लिए मैं यह नीच धन्धा अपनाये हुए हूँ, उनका पोषण क्या और किसी मात्त्विक धन्धे से नहीं हो सकता ? और फिर जो भयंकर क्रूर कर्म में कर रहा हूँ, उसका फल तो मुझे ही भोगना पड़ेगा, उस समय मेरे दारुण दुःख को बटाने के लिए परिवार वाला कोई नहीं आएगा ।

कई बार जो मनुष्य प्राणिघातक धन्धों को वंश परम्परा से करता है, उसे अपनी वर्षों की पड़ी हुई बुरी आदत के कारण छोड़ नहीं पाता, आदत से लाचार हो जाता है, उसका मन लिप्त हो जाता है, उसके परिवार वाले भी उसे उसी धन्धे को करने के लिए उकसाते हैं और विवश कर देते हैं । रात-दिन उसी पापकारी धन्धे में रचा-पचा रहने के कारण उसका मन भी पापकर्म में डीठ बन जाता है, फिर तो उसे उसी पापकर्म में आनन्द आता है । इसी दृष्टिकोण को लेकर शास्त्रकार ने पापकर्मरत मनुष्यों को उसके फल की ओर सोचने को प्रेरित किया है । हिंसा से अपनी जीवन-यात्रा चलाने वाले प्राणियों को पालने वाला भी प्रायः इसी कोटि में आता है ।

ऐसे पापपूर्ण आजीविका वाले मनुष्यों को लगातार कई जन्मों तक सुगति नहीं मिलती, वे उन्हीं नरक और तिर्यञ्च गति की विविध योनियों में जन्म-मरण करते रहते हैं ।

आजीविका के लिए प्राणिवध जैसे क्रूर कर्म करने वाले स्लेच्छजातीय मनुष्य किस-किस देश में कहाँ-कहाँ अधिकतर पाये जाते हैं, इस दृष्टि से तथा अलग-अलग देश, भाषा और जाति की दृष्टि से उनके बहुत से नाम शास्त्रकार ने गिनाए हैं । जैसे—शकदेशवासी, यवद्वीपवासी, शवर (भील), बर्बर (अफ्रीका के नर भक्षी मनुष्य), अरब, चीनी, रोमन, रूसी, कोकणी, मालव, द्राविड, मरहट्टे, पारसी, (ईरानी), सिंहल देशीय, मलावारी, वालीद्विपीय, कधारी (काबुली), केकयवासी, हूण, खस जातीय, खासी जातीय, डोव जातीय, श्वेत जातीय, मरु भूमि, पश्तोभाषी-पेशावरी (पन्ह), चिलात देशवासी आदि ।

इनमें से बहुत-से नाम तो आज भी मिलते हैं, बहुत से उस जमाने में थे, आज उनके नाम बदल गये हैं ।

इनमें से कई दूसरी कोटि के भी हिंसक हैं, कई तीसरी कोटि के भी हैं । क्योंकि इनमें बहुत-से देश मांसभोजी हैं, इसलिए मांस प्राप्त करने के लिए जीव हिंसा

करते, कराते या करने में निमित्त बनते हैं। बहुत से ऐसे देश हैं, या प्रान्त अथवा जनपद हैं, जहाँ के क्षत्रिय, राजपूत या सरदार अथवा शासक अपने आमोद-प्रमोद के लिए जानवरों का शिकार करते हैं, कराते हैं, मनुष्यों, साड़ों या मुर्गा आदि को आपस में लड़ाकर खत्म करा देते हैं।

दूसरी और तीसरी कोटि के लोगों का निर्देश करते हुए शास्त्रकार स्वयं कहते हैं—“जलयर-थलयर पाणाइवायकरण” यानी जलचरो, स्थलचरो, सिंहदि तीखे नखों वाले चौपाये जंगली जानवरों, सर्पदि उरपरिसर्प जातीय जीवों, खेचरो (पक्षियों), सडासी के समान मुह वाले जीवों आदि को आहारसज्जा, भयसज्जा, मैथुन-सज्जा और परिग्रहसज्जा वाले या इन चारों सज्जाओं से रहित—सिर्फ आमोद-प्रमोद-जीवी-पर्याप्तक-अशुभ लेश्या और अशुभ परिणाम से युक्त पापी—ये जीव और इसी प्रकार के दूसरे मानव प्राणिवध किया करते हैं।

आमोद-प्रमोद के लिए जीवों की हिंसा करने वाले लोगों में अधिकतर ऐसे लोग हैं, जो अपने को बड़े आदमियों की श्रेणी में मानते हैं। वे निर्दोष प्राणियों का शिकार करते हैं। प्रायः यही कहा करते हैं कि ये जंगली जानवर मनुष्यों को सताते, मार डालते या उन पर हमला कर बैठते हैं, इसलिए हम मनुष्यों की सुरक्षा के लिए उनका शिकार करते हैं। हम बहादुर हैं, क्षत्रिय हैं और प्रजा के रक्षक हैं, शिकार करना वीरों का कर्तव्य है। परन्तु वास्तव में देखा जाय तो उन निहत्थे सिंह, चीता आदि प्राणियों को लुक-छिपकर मारने में कौन-सी वीरता है? वे बेचारे वैसे ही बस्ती में आने से और किसी पर सहसा हमला करने से घबराते हैं। वे अपनी जान बचाने के लिए पर्वत की गुफाओं में, वीहड़ों में या घोर जंगलों में, जनशून्य प्रदेशों में आश्रय लेते हैं, सिंह आदि भी अत्यन्त भूखे होने पर या सताये अथवा छोड़े जाने पर किसी मनुष्य पर हमला करते हैं। मनुष्य उनको मारने के बदले अपना घेम देकर गाय-मैस हाथी आदि की तरह उन्हें पालतू भी बना सकता है। अस्तु उनके प्राणहरण करने की अपेक्षा उन्हें पालतू बना देना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है और इसी में सृष्टि के सर्वात्तम प्राणी-मानव की वीरता है।

क्षत्रिय का अर्थ भूक, निहत्थों व प्राणों की भीख मागने वालों पर अत्याचार करना, और विनाश के मुह में उन्हें धकेल देना नहीं है, अपितु ‘क्षतात् त्रायते रक्षतीति क्षत्रिय’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो दुबलों, निहत्थों और निदाप जानवरों या मानवों को नाश-आफ़त से बचाए वहीं सच्चा क्षत्रिय है। शिकार खेलने में ही उष्ण या बहादुरी नहीं है। कई राजपूत राजा, महाराजा अथवा कई जंग्रेज लोग चिट्ठियों, मछलियों आदि को बंदूक या पिस्तौल का निशाना बना कर मार डालते हैं। पुराने जमाने में रोम और ग्रीस में एक बड़े मैदान में गुनाहों को आपस

मे तलवारो से लड़ाया जाता था, और इस गेन को देखने के लिए बड़े-बड़े अमीर उमराव व शासक आदि बैठते थे। जब तलवार से लड़गुहान हाकर एक आदमी गिर जाता और मर जाता तो बट जार से चित्ला-चित्ला कर गुशी मनाई जाती थी। यह बहुत भयकर क्रूर प्रथा थी। इसी प्रकार भारतवर्ष में मुर्गा, साड़ो, मैसो आदि को आपस में लड़ाने का कई राजाओं, ठाकुरों और उमरावों को शौक था। अपनी क्षणिक तृप्ति और मनोविनोद के लिए इस प्रकार दूसरों के प्राणों को मौत के मुह में धकेलना कितना बुरा और पापकर्म है। हिंसा के कार्यों को रसपूर्वक देखना और उनका अनुमोदन करना भी हिंसा के समान पाप है। अतः वे भी सावधान होकर हिंसा को प्रोत्साहन देते हैं तो इसी कोटि में आ जाते हैं।

हिंसादि पाप कार्यों का उपदेश देने वाले भी उस पापकर्म के करने वालों से अधिक पाप वध कर लेते हैं। यज्ञ, पशुवलि या जानवर की कुर्वानी का उपदेश भी हजारों को पापकर्म में प्रवृत्त कर देता है। एक बार कोई दुष्कर्म किसी पापोपदेशक के उपदेश से प्रचलित हो जाता है तो वह लम्बे अर्से तक चलता रहता है। इसलिए पापमय परम्परा का उपदेशक भी इसी दूसरी कोटि के हिंसकों में आता है। परन्तु शायद ऐसे पाप-कर्मकारी व्यक्ति अपने बड़प्पन, धन, सत्ता और ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर ऐसे निर्बल प्राणियों की आवाज नहीं सुनते हैं। यही कारण है कि शास्त्रकार ने उनकी मनोवृत्ति का विश्लेषण करते हुए मूलपाठ में बताया है—“पावा पावाभि-गमा पावरुई पाणवहकयरती पाणवहरूवाणुट्टाणा पाणवहकहासु अभिरमता तुट्ठा पाव करेतु होति बहुप्पगार।” अर्थात्—“वे पापिष्ठजन पापकर्म को ही उपादेय समझते हैं, पापकर्म में ही रुचि रखते हैं, प्राणिवध में ही उनकी प्रीति होती है, वे प्राणिवध रूप आचरण (शिकार, पशुयुद्ध, पशुवलि, प्राणिसंहार आदि) में रात-दिन मस्त रहते हैं, प्राणिवध (शिकार, युद्ध या प्राणिसंहार) की कहानियाँ सुनने-पढ़ने में प्रसन्न रहते हैं, बहुत प्रकार से ऐसे प्राणिवध रूप पापकर्म करने में सतुष्ट रहते हैं।” ऐसे बुद्धि के दिवालिये सचमुच दया के पात्र हैं। क्योंकि वे अपनी भारतीय अहिंसा-प्रधान संस्कृति को भूलकर अनायं संस्कृति को अपना बैठे हैं। यही कारण है, ऐसे शासनकर्त्ताओं का प्रभाव ‘यथा राजा तथा प्रजा’ की कहावत के अनुसार उनकी प्रजा पर भी पड़ा। जहाँ-जहाँ शासकों ने इस प्रकार के क्रूरकर्म किये वहाँ-वहाँ की जनता भी वैसी ही क्रूर, बर्बर, अत्याचारी, पाशविक और लूटमार करने वाली बन गई, खून का बदला खून से लेने की परम्परा उनमें पीढ़ी-दर-पीढ़ी से चल पड़ी, मास-भक्षण करने और किसी निर्दोष प्राणी को मारने में उन्हें कोई हिचक न रही।

तीसरी कोटि के निकृष्ट वे लोग हैं, जो केवल अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए निर्दोष प्राणियों का वध करते हैं, कराते हैं, या करने में निमित्त बनते हैं। उनका

कहना है—ससार में बकरे आदि जितने जानवर हैं, वे सब मनुष्यों के खाने के लिए हैं। परन्तु मासभोजियों की यह दलील थोथी और स्वार्थभरी है। यही दलील अगर सिंह आदि जानवर करें कि मनुष्य हमारे खाने के लिए पैदा हुए हैं, तो क्या वे मासभोजी इसे स्वीकार करेंगे? फिर अपने पेट भरने के लिए मास से भी बढ़कर ताकत देने वाली सात्त्विक चीजें छोड़कर मास जैसे घृणित, अपवित्र, पापजनक, अल्पशक्तिदायक पदार्थ को अपनाने में कौन-सी बुद्धिमानी है? जल से उत्पन्न (आवी) अन्न, फल आदि पवित्र, सात्त्विक शक्तिप्रद, स्वास्थ्यवर्द्धक पदार्थों को छोड़ कर रजोवीर्य से उत्पन्न (पेशावी) दूषित, अपवित्र (नापाक), तामसिक, स्वास्थ्य-नाशक, काम क्रोधादि तमोगुणवर्द्धक मास को अपनाना रत्न को छोड़कर काच को अपनाने के समान है।

मास वैसे भी मानवप्रकृति के अनुकूल नहीं है। मानवशरीर की रचना यह बता रही है कि वह शाकाहारी है, मासाहारी नहीं। मासाहारी प्राणियों की शरीररचना शाकाहारियों से भिन्न है। बिल्ली, कुत्ते आदि मासाहारी जानवरों की आँखें पीली, चमकीली, दात नुकीले तथा पंजे तीखे होते हैं, वे जीभ से पानी पीते हैं, जबकि गाय बैल आदि शाकाहारी प्राणियों की आँखें काली व दात चपटे होते हैं, उनके पैर के पंजे नुकीले नहीं होते, न वे जीभ द्वारा लपलपा कर पानी पीते हैं। अतः मनुष्य की शरीररचना शाकाहारियों के समान है। मासाहारी में शक्ति और कार्यक्षमता उतनी नहीं होती, जितनी शाकाहारी में होती है, हा, क्रूरता और उत्तेजना मासाहारी में ज्यादा होती है। इससे यह सिद्ध है कि मासभोजन मनुष्य के लिए अहितकर, प्रकृतिविरुद्ध और स्वास्थ्यनाशक है। इस दृष्टि से जो मास-भोजन के लिए निर्दोष प्राणियों का वध करते हैं या करने में निमित्त बनते हैं, उनको भी उनके भयंकर कटुफल भोगने पड़ते हैं।

आत्महित की दृष्टि से देखा जाय तो मासाहारियों को मास पशुपक्षियों के के घात में प्राप्त होता है। जिन पशुपक्षियों को मारा जाता है, वे भी मनुष्य के जैसे ही प्राणी हैं, उन्हें भी सुख-दुःख का हमारे समान ही संवेदन होता है। वे भी हमारी ही तरह निरंतर अपने प्राणों की रक्षा करने में लगे रहते हैं। उन अनाथ, असहाय, नेकमूर, निर्बल और निर्दोष पशुपक्षियों को मनुष्य अपनी दैनिक जिज्ञासुता के लिए मार डाले, यह कितनी नादानता है। मिननी बेहयाई और निंदयता है। जो पशुजाति मनुष्य की प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में उपकारी है, गाय, बैल, बकरी आदि दूध-घी देकर, ऊट-वाड़ा आदि गवाड़ी देकर या बोझा टाकर, गन्ना आदि बोझ

ढोकर मनुष्य जाति की निमती सेवा करते हैं, जीते जी भी अपने शरीर से कितनी ही चीजें दत्त हैं, मरने के बाद भी चमड़ा, हड्डी आदि देकर मानवजाति के लिए उपकारी बनते हैं। उनसे इस बहुमूल्य सेवा लेने के बदले मनुष्य को उनका कृतज्ञ होना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उसका बचाव उनका बच करना कितनी कृतघ्नता और नीचता है। कितना विश्वासघात है। पक्षीगण सड़ी गली चीजों को खाकर वायुशुद्धि करते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते। उन निस्वार्थ सेवा करने वाले पक्षियों को मार डालना कितना अन्याय है। मनुष्य जाति की तरह वे भी सृष्टि के अलंकार हैं। इसलिए पशुजाति के उपकारों के बदले में अपनी अधम लालसा को पूर्ण करने के लिए उनके प्राणों का सहार करना उचित नहीं। यह अनधिकार चेष्टा है।

इसलिए पूर्वोक्त तीनों कोटि के हिंसकों का इस मूलपाठ में स्पष्टतया उल्लेख करके परोक्ष रूप से यह भी ध्वनित किया है कि ऐसे म्लेच्छ जातीय अनार्य जनो के दुसरे से भी दूर रहना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जो अनार्यप्रधान देश हैं, जहाँ के अधिकांश लोग हिंसक हैं, बर्बर हैं, मासादि हेय वस्तुओं का सेवन करने वाले हैं, धर्म-अधर्म के विवेक से शून्य हैं, उन देशों में या उन अनार्यों के पड़ोस में आत्महितैषियों व धर्मात्मा पुरुषों का रहना उचित नहीं। क्योंकि वहाँ के गंदे वातावरण का असर प्रायः उनकी आत्मा पर भी हो सकता है। कईबार उन धर्मात्मा और अहिंसक लोगों को भी उस देश में या अनार्यों के पड़ोस में रहने के कारण परोक्ष-रूप से अनुमोदन का भागी बनना पड़ता है, अथवा उनकी कोमलमति सतान पर भी उनके दुष्कृत्यों के कुसंस्कार पड़ सकते हैं। सगति का प्रभाव बड़ा बलवान होता है। धुरधर विद्वानों और घोर तपस्या करने वालों पर भी अकस्मात् उन निमित्तों या दुसरे का असर होता और उनका पतन होता देखा गया है। एक बार जहाँ उन हिंसादि दुष्कृत्यों का चेप लगा कि फिर वह क्रम आगे से आगे चलता जाता है। उसका सभलना मुस्किल हो जाता है। जैसे पर्वत से नीचे फिसलने वाला मनुष्य नीचे से नीचे लुढ़कता-गिरता चला जाता है, वैसे ही एक दिन जो अहिंसक था, वह भी पतित होता चला जाता है और पक्का हिंसक बन जाता है।

हिंसा का भयकर दुष्परिणाम—इसीलिए शास्त्रकार ने मूलपाठ में इस भयकर हिंसा से बचने और दूसरों को बचाने के हेतु हिंसा के भयकर कुफल बताये हैं, जो प्रत्येक हिंसाकर्त्ता को भोगने ही पड़ेगे। उसमें कोई रूरियाअत नहीं होगी, चाहे फिर हिंसा करने वाला मनुष्य किसी भी उच्चकुल, उच्चजाति, उच्चधर्म, उच्चराष्ट्र या प्रान्त का ही क्यों न हो। जहर को कोई भी कुलीन व्यक्ति खाए या अकुलीन, जान कर खाए या अजाने में, उसका दुष्परिणाम मृत्यु के रूप में उसे

भोगना ही पड़ता है, इसी प्रकार हिंसा को चाहे कुलीन करे या अकुलीन, जान कर करे या बिना जाने करे, उसका भी दुष्फल उसे नरक और तिर्यञ्च योनि की प्राप्ति के रूप में भोगना ही पड़ेगा। यही कारण है कि शास्त्रकार मूलपाठ में स्पष्ट कर देते हैं—‘तस्स य पावस्स फलविवाग अयाणमाणा वड्ढति नरयतिरिक्खजोणि ।’ अर्थात् हिंसा करने वाले, उस पाप के फल को जानते हुआ भी तो बात ही क्या, नहीं जानते हुए भी महाभयकर, अनवरत वेदनापूर्ण और दीर्घकाल तक अनेक दुखों से व्याप्त नरक और तिर्यच योनियों की अपने लिए वृद्धि करते रहते हैं। वे अशुभ कर्मों की बहुतायत के कारण आयुष्य क्षीण होने पर मर कर विविध नरकों में उत्पन्न होते हैं। आगे उन नरकागारों की भयकरता, दुःखबहुलता और असुन्दरता का विशद वर्णन शास्त्रकार करते हैं। उसके बाद उन नरकागारों में वे कैसा वीभत्स, भयावना और कुरूप शरीर पाते हैं, इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। और इसके बाद नरकों में किस प्रकार से पीड़ा दी जाती है? अथवा अपने पूर्वकृत दुष्कर्मों के फलस्वरूप नरकगत जीव किस-किस प्रकार से दुःखित और पीड़ित होते हैं? इसका भी वर्णन स्पष्ट है। यह वर्णन पदार्थान्वय और मूलार्थ में हम कर आये हैं, इसलिए यहाँ नहीं कर रहे हैं।

नरकभूमियाँ कहाँ और कौन-कौन-सी हैं ?

प्रश्न होता है कि नारकीय जीवों के वे निवासस्थान (नरकभूमियाँ) कहाँ पर हैं? वे कितने हैं? किस प्रकार से वे सब अवस्थित हैं? इन प्रश्नों के उत्तर में हम अन्य शास्त्रों के आधार पर यहाँ वर्णन प्रस्तुत करते हैं—

जाप जैन दृष्टि से १८ रज्जुपरिमाण लोक का नक्शा अपने सामने खोल कर रखिए। लोक की परिभाषा जैन दृष्टि से यह है—जहाँ धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गल और जीवास्तिकाय—ये ६ द्रव्य पाये जाय, वह लोक है। यह लोक किसी का बनाया हुआ नहीं है, अपितु अनादि अनन्त है। इस अनन्त लोक के तीन विभाग हैं—ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ऊर्ध्वलोक में ज्योतिषी और वैमानिक देव हैं, मध्यलोक में तिर्यञ्च, मनुष्य और व्यन्तर तथा भजनपति देवों का निवास है और अधोलोक में नारकीय जीव हैं। इन तीनों लोकों की ऊर्चाई-नम्याई कुल मिल-मिलाकर १८ रज्जुपरिमाण है। जिसमें से गान्धर्व-रज्जुपरिमाण में कुछ कम लम्बाई-ऊँचाई ऊर्ध्वलोक की है, पूरे सात रज्जु नम्याई-ऊँचाई अधोलोक की है और शेष की करीब एक रज्जु में भी कम नम्याई मध्यलोक की है।

नरक के जीवों का निवास अधोलोक में ही है, जहाँ निम्नोक्त गान भूमियाँ सात नरकों के रूप में क्रमशः एक के नीचे दूसरी अवस्थित हैं—१ रत्नप्रभा,

२ शकराप्रभा, ३ वालुगाप्रभा ४ पङ्कप्रभा, ५ धूमप्रभा, ६ तमप्रभा और ७ तमस्तमप्रभा । इन सात नरक भूमियां म कुल प्रस्तार (पटल या पाथडे) ४६ ह । पहली भूमि में १३, दूसरी में ११, तीसरी में ६, चौथी में ७, पाचवी में ५, छठी में ३ और सातवी में १ प्रस्तार है । इस तरह कुल ४६ प्रस्तार होते हैं, जहां नारक जीवों के चारक (बंदीगृह की तरह) — उत्पत्ति स्थान है, नरकागार है । ये नरकागार आजन्म कारागार वाले कैदियों की अधेरी कोठरियों से या काले पानी की सजा से किमी तरह भी कम नहीं है, बल्कि 'उनसे भी कई गुने भयकर दुःगन्धमय, अन्धकारमय और सडान वाले है । तत्त्वार्थ सूत्र के अनुसार — ('नित्याशुभतरलेश्यापरिणाम-देह वेदनाविक्रिया' 'सक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्या') वे नारक जीव नित्य अशुभतर लेश्या, बुरे से बुरे परिणाम, भयकर से भयकर शारीरिक वेदना और वैक्रियलब्धिवशात् बार-बार काटने-पीटने, छेदने और यातना पाने से अत्यन्त सक्लिष्ट रहते हैं, तीसरी नरक तक परमाधार्मिक असुरों के द्वारा प्रेरित और पीडित किये जाने पर वे बार-बार दुःखी होते हैं । सचमुच नरक के इतने भयकर दुःखों का वर्णन सुनकर रोम-रोम कांप उठता है ।

वैसे तो विभिन्न धर्म के शास्त्रों या ग्रन्थों को सुनने पर यह पता लग ही जाता है कि नरक कितना भयकर और दुःखों का सागर है । मगर सुन लेने पर भी आदमी तब तक उस पर ध्यान नहीं देता, जब तक उसे अनुभव न हो जाय या ठोकर न लग जाय, इसीलिए 'अयाणमाणा' शब्द केवल सुनकर पता लगाने के अर्थ में नहीं, अपितु अपने या दूसरों पर आ पड़ने वाले दुःखों को देखकर प्रत्यक्ष महसूस करने के अर्थ में ही अधिक सगत है । स्वर्ग-नरक को वाते तो कसाई, आदिवासी, भील या मासभोजी हिसक भी सुनते हैं, पर उनके धर्मशास्त्रों में कहीं-कहीं पशुबलि, कुर्बानी, मासाहार, शिकार के रूप में विधान भी मिलता है, इसलिए दूसरे धर्मों वाले उपर्युक्त व्यक्ति स्वर्ग-नरक की वाते सुन लेने पर भी धर्म के रूप में, देव देवियों को प्रसन्न करने और तुच्छ स्वार्थ को सिद्ध करने की दृष्टि से अमुक हिंसा कार्य को बुरा नहीं समझते । इसीलिए वीतराग निस्पृह महर्षि तीर्थंकर देव तो किसी भी जीव के प्रति अन्याय या पक्षपात न करते हुए स्पष्ट रूप से हिंसा के कुफल का प्रतिपादन करते हैं ।

नरक के अस्तित्व की सिद्धि

कई नास्तिक लोगो का कहना है कि "स्वर्ग-नरक कुछ भी नहीं है, ये सब गप्पे हैं । नरक में होने वाली पीड़ा अत्यन्त भय बतलाने के लिए है, जबकि स्वर्ग में होने वाले सुख प्रलोभन देने के लिए है । हम न तो स्वर्ग के लोभ से अहिंसा को पकड़ सकते हैं और न नरक (दोजख) के भय से हिंसा को छोड़ सकते हैं । जब तक

जीओ, सुख से जीओ, कर्ज करके घी पीओ, शरीर के राख हो जाने पर न कोई कही आता है न जाता है। यह शरीर या आत्मा जो कुछ भी इसे कहो, यहीं का यहीं घरा रह जाता है।" ऐसी मिथ्या मान्यता के कारण भोले-भाले मनुष्य ऐसे लोगो के चक्कर में आकर हिंसा करने में वेखटके प्रवृत्त हो जाते हैं।

अगर स्वर्ग, नरक आदि न होते तो फिर किसी को स्वपर कल्याण की साधना या अहिंसा, सत्य आदि का पालन करने की जरूरत ही क्या रहती ? फिर तो कोई भी मनुष्य अच्छे कर्म में, परोपकार में प्रवृत्त हो क्यों होगा ? और क्यों वह कुत्ते, विल्ली आदि की तिर्यञ्च योनि को पाना चाहेगा ? परन्तु यह एक निर्विवाद बात है कि आत्मा की यह यात्रा तब तक समाप्त नहीं होती, जब तक जन्ममरण का चक्र समाप्त न हो, यानी मुक्ति प्राप्त न हो। इसलिए आत्मा को अपने अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग और बुरे कर्मों के कारण नरक या तिर्यचगति का मिलना अवश्यम्भावी है। जीवन की यह यात्रा जन्मजन्मान्तरो तक चलती रहती है।

नरक में इतनी भयंकर सजा वास्तविकता है, गप्प नहीं !

नरक के दुखों को गप्प मानने वालों से यह पूछा जाय कि यहाँ कोई किसी की हत्या करता है तो उसमें एक-दो मिनट ही लगते हैं, परन्तु उस एक-दो मिनट के दुष्कृत्य के बदले में उसे आजीवन कारावास या मौत की सजा मिलती है। इतनी लम्बी अवधि की सजा थोड़ी देर में हत्या करने वाले को मिलती है तो जिन्दगी भर पशुपक्षियों की गर्दनो पर जो छुरियाँ फिराता रहे, जो अनेक क्रूरकर्म करे, उसे कितनी लम्बी अवधि की और कितनी कठोर सजा मिलनी चाहिये ? यही कारण है कि नरक की लम्बी से लम्बी अवधि ३३ सागरोपम काल की है और पहली से लेकर सातवीं नरक तक उत्तरोत्तर दारुण दुखों के रूप में वहाँ भयंकर सजाएँ मिलती हैं। इसी का समाजविज्ञानमिद्व विश्लेषण व चित्रण शास्त्रकार ने मूल पाठ में किया है।

नरक गति में हिंसा के कुफल

पिछले सूत्रपाठ में हिंसकों के नाम तथा हिंसा के दुष्परिणामस्वरूप नरकागार-प्राप्ति का विशद निरूपण किया गया, अब इस अगले सूत्रपाठ में उमी का—हिंसा के दुष्परिणामों का ही विस्तृत वर्णन किया जा रहा है —

मूलपाठ

पुंस्वकम्म कयसचओवतत्ता निरयगिमहग्गिसपलित्ता गाढदुग्घ
मह्दभय कवकस असाय सारीर माणस च निव्व दुविह वेदेति वेयण,

पावकम्मकारी बहूणि पलिओवमसागरोवमाणि कलुण पालेति ते
अहाउय जमकातियतासिता य सद्द करेति भीया ।

किं ते ? 'अविभाय सामि भाय वप्प ताय जितव मुय मे
मरामि, दुब्बलो वाहिपीलिओ अह, किं दाणिंऽसि, एव दारुणो
निद्दओ य मा देहि मे पहारे, उस्सासेत (एय) मुहुत्तय
देहि, पसाय करेह, मा रुस, वीसमामि, गेविज्ज मुयह मे, मरामि
गाढ तण्हाइओ अह, देहि पाणीय ।' हंता (ताहंतपिय) पिय
जल विमल सीयल ति घेत्तूण य नरयपाला तविय तउय से
कलसेण अजलीसु । दट्ठूण य त पवेवियंगोवगा असुपगलतपप्पुय
छिण्णा तण्हाइयम्ह कलुणाणि जपमाणा विप्पेक्खता दिसो
अत्ताणा असरणा अणाहा अबाधवा बधुविप्पहीणा विपलार्या
मिगा इव वेगेण भयुव्विग्गा, घेत्तूण य बला पलायमाणानि
कपा मुह विहाडेत्तु लोहडडेहि कलकल ण्ह वयणसि छुभति,
जमकाइया हसता । तेण दड्ढा सतो रसति भीमाइ विस्सर
रुवति य कलुणगाइ पारेवयगा (इ) व एव पलवित्त-विलाव-का
णाकदियबहरुन्नरुदियसद्दो परिदे (वे) वियरुद्धबद्धयनारकार
सकुलो णीसिट्ठो, रसिय-भणिय - कुविय - उक्कइय - निरयपा
तज्जिय गेण्ह कम पहर छिदिभिद उप्पाडेहुक्खणाहि कत्ताहि विकत्त
हि य भुज्जो (भज) हण विहण विच्छुभोच्छुभ आकड्ढ विकड्ढ
किं ण जपसि ? सराहि पावकम्माइ (कियाइ) दुक्कयाइ एव
वयणमहप्पगब्भो (स) पडिसुयसद्दसकुलो उत्तासओ सया निरय-
गोयराण महानगरडज्जमाणसरिसो निग्घोसो सुच्चए अणिट्ठो तहि
नेरइयाण जाइज्जताण जायणाहि । किं ते ? असिवण—दब्भ-
वण - जतपत्थर - सूइतल - क्खारवावि - कलकलतवेयरणि -
कलब - वालुया-जलियगुहनिरु भण उसिणोसिण - कटइल्ल -
दुग्गमरहजोयणतत्तलोहमग्ग (पह) गमण-वाहणाणि इमेहि विवि-

हेहिं आयुहेहिं । किं ते ? मोगगर-मुसु डि - करकय - नत्ति - हन-
 गय - मुसल - चक्क - कोत - तोमर- सुल - लउन - निडिनाल-
 सब (इ द्द) ल - पट्टिस - चम्मेट्टु - दुहण - मुट्टिय - अमि -
 खेडग - खग - चाव - नाराय - कणक - कण्णिणि- त्रानि-नरमु-
 कटक (टंक)-तिक्ख-निम्मला अण्णेहि य एवमादिएहिं अमुनेहिं
 वेउव्विएहिं पहरणसतेहिं अणुवद्धतिव्ववेरा परोप्परवेयणं उदीरेनि
 अभिहणता । तत्थ य मोगगरपहारचुण्णिय - मुत्तु डिमंभगमट्ठिन-
 देहा जतोवपीलणफुरतकप्पिया के इत्थ सचम्मका विग्गत्ता णिम्मूलु-
 लूण कण्णोट्टणासिका छिण्णहत्थपादा (तत्थ य) असि - करकय-
 तिक्ख - कौत - परसुप्पहार - फालियवामी - मंतच्छित्तगमगा
 कलकलमाणखारपरिसित्तगाढ - डज्झंतगत्त - कुंनगगभिण्ण -
 जज्जरियसव्वदेहा विलोलंति महीतले विमूग्गियंगमंगा, तत्थ य
 विग - सुणग - सियाल - काक - मज्जार - सरभ - दीविय -
 वियग्घ - सद्दूल - सीह - दप्पिय-खुहाभिभूतेहिं णिच्चकालमण-
 सिएहिं घोरा रसमाणभीमरूवेहिं अक्कमित्ता दढदाढा - गाढडक्क
 कड्ढिय - सुतिक्ख - नहफालियउद्धदेहा विच्छिप्पते समतओ
 विमुक्कसधिबधणा वियगमगा कक-कुरर-गिद्ध-धोरकट्टवायसगणेहि
 य पुणो खरथिरदढणक्ख - लोहतुडेहिं ओवदि (ति) त्ता पक्खा-
 हय-तिक्खणक्खविकिन्न - जिब्भंछिय - नयण - निद्द (द्द) ओ-
 लुगविगतवयणा उक्कोसता य उप्पयता निपतता भमता ।

संस्कृत-छाया

पूर्वकर्मकृतसंचयोपतप्ता निरयाग्निमहाग्निसप्रवोप्ता गाढबुद्ध्या
 महामया कर्कशामसाता शारीरीं मानसीं च तीव्रा द्विविधा वेदयन्ति वेदना
 पापकर्मकारिणो बहूनि पत्योपमसारोपमाणि करुण पालयन्ति ते यथायुष्क
 यमकायिकत्रासिताश्च शब्द कुर्वन्ति भीता । किं तत् ? अविमाव्य !
 स्वामिन् ! भ्रात ! पित ! तात ! जितवन् ! मुञ्च मा, म्रिये, दुर्वर्तो व्याधि-
 पोडितोऽहम् किमिदानीमस्मि । एव दारुणो निर्वयो (मृत्या) मा वेहि मे

प्रहारान् । उच्छ्वासमेक मुहूर्त्तक मे देहि, प्रसाद कुरु, मा रुष्य, विश्रमामि, ग्रैवेयक मुञ्च मे, म्रिये, गाढ तृष्णावितोऽहं वत्त पानीय । हन्त ! (ततोऽहं देहि) 'पिबेद जल विमल शीतलमिति' गृहीत्वा च नरकपालास्तप्त त्रपुक तस्मै ददति कलशेनाञ्जलिषु । दृष्ट्वा च तत्प्रवेपितागोपागाः प्रगलदश्रु-प्रप्लुताक्षाग्निना तृष्णा अस्माकमिति (तृष्णादिता स्म इति) करुणानि जल्पन्तो विप्रक्षेमाणा दिशोदिशमन्त्राणा अशरणा अनाथा अबान्धवा बन्धु-विप्रहीणा विपलायन्ते च मृगा इव वेगेन भयोद्विग्ना, गृहीत्वा च बलात् पलायमानाना निरनुकम्पा मुख विघाट्य लोहदण्डे कल-कल किल वदने क्षिपन्ति, केचिद्यमकायिका हसन्तस्तेन दग्धा सन्तो रसन्ति भीमानि विस्व-राणि रुदन्ति च करुणकानि पारापतका इव, एव प्रलपित-विलाप करुणा-क्रन्दितबहुरुन्नरुदितशब्द परिदेवित (वेपित) रुद्धबद्धक नारकारवसकुलो नि सृष्टो, रसित-भणित-कूजितोत्कूजित-निरयपालतजित-गृहाण, क्रम, प्रहर, छिद, भिद, उत्पाटय, उत्खनय, कृन्त, विकृन्त च भूयो (भञ्ज) हन विहन (जहि विजहि) विक्षिप, उत्क्षिप, आकर्ष, विकर्ष, किं न जल्पसि ? स्मर पापकर्मणि कृतानि, दुष्कृतानि, एव वच (व) नमहाप्रगल्भ (स) प्रति-श्रुतशब्दसकुल उत्त्रासक सदा निरयगोचराणा दह्यमानमहानगरसदृशो निर्घोष श्रूयतेऽनिष्टस्तत्र नैरयिकाणा यात्यमानाना यातनाभिः । कास्ता ? असिघन-दर्भवन-यत्र प्रस्तर-शूचीतल-क्षारवापी-कलकलायमानवैतरणीकदम्ब-बालुकाज्वलितगुहानिरोधनमुष्णोष्णकण्टकवदुर्गमरथयोजनतप्तलोहमार्गं (पथ) गमनवाहनानि, एभिर्विविधैरायुधैः, कानि तानि ? मुद्गर-मुसुण्डि-क्रकच-शक्ति-हल-गदा-मुशल-चक्र-कुन्त-तोमर-शूल-लकुट-भिण्डिमाल - सब- (द्व) ल-पट्टिश-चर्मण्ट-द्रुघण-मौण्टिकासि-खेटक-खड्ग-चाप-नाराच - षणक-कर्त्तनी (कल्पनी)-वासी-परशु-कण्टक-(टक) तीक्ष्णनिर्मलैर-यैश्चैवमादिभिर-शुभैर्वैत्रियैः प्रहरणशतैरनुबद्धतोवैरा परस्पर वेदनामुदीरयन्ति, अभि-घ्नन्त । तत्र च मुद्गरप्रहार-चूर्णित-मुसुण्डिसभग्नमथितदेहा यत्रोपपीडन-स्फुरत्कल्पिता केचिदत्र सचर्मका विकृता निर्मूलोन्मूलनकणौष्ठनासिका-च्छिन्नहस्तपादा असिक्कचतीक्ष्णकुन्तपरशुप्रहारस्फाटितवासी-सतक्षितागो-पांगा कलकलायमानक्षारपरिसिक्तगाढदह्यमानगात्र-कुन्ताग्रभिन्न-जर्जरित-सवदेहा विलुल (ठ) ति महीतले विसृजिता-(विलजिता) ज्जोपाङ्गा । तत्र च वृक-श्व-शृगाल-काक-माजरि-शरभ-द्वीपिक-व्याघ्र-शार्ङ्ग-ल-सिंह - दपित - क्षुधाभिभूतैर्नित्यकालमनशितौर्ध्वरा रसदभीमरूपैराक्रम्य दृढदंष्ट्रागाढदंष्ट-कृष्टसुतीक्ष्ण - नखस्फाटितोद्ध्वदेहा विक्षिप्यन्ते समन्ततो

विमुक्तसधिबन्धना व्यङ्गिताङ्गाः कंक-कुरर-गृद्ध-घोरकष्टवायसगणैश्च पुनः
खरस्थिरदृढनखलोहतुण्डैररवपत्य पक्षाहततीक्ष्ण-नखविकीर्ण-जिह्वाच्छित्त
(ञ्छित) नयन निर्दयावरुणविगतवदना उत्क्रोशन्तश्चोत्पतन्तो निपतन्तो
भ्रमन्तः ।

पदार्थान्वय—(पुण्यकम्मकयसंचओवत्ता) पूर्वभव में किये हुए कर्मों के सचय
से सतप्त (निरयगिमहग्गि सपलित्ता) महाग्नि के समान नरक की आग से अत्यन्त
जलते हुए वे (पावकम्मकारी) पाप कर्म करने वाले नरक के जीव, (गाढ दुक्ख)
उत्कट दुःखरूप, (मह्वभय) अत्यन्त भयानक, (कक्कस) कठोर (असाय) असातावेदनीय-
कर्म के उदय से जनित, (शारीर) शरीरसम्बन्धी, (च) और (माणस) मनसम्बन्धी,
(द्विह) दो प्रकार की, (तिव्व) तीव्र, (वेयण) वेदना को (वेदेंति) भोगते हैं । तथा
(ते) वे नारकीय जीव (वहूणि) बहुत लम्बी, (पलिओवमसागरोवमाणि) पल्योपम एव
सागरोपमकाल प्रमाण, (अहाउय) बाधी हुई आयु को, (कलुण) दीनता से, (पालेंति)
पार करते हैं—विताते हैं ; (य) और, (यमकातियतासिता) यमकायिक दक्षिण-
दिक्पालदेवनिकाय के आश्रित अम्ब आवि असुरों द्वारा सताये गए वे (भीया)
भयभीत होकर (सह) आत्तंनाव, (करेंति) करते हैं । (ते) वह आर्त्तनाव (किं) किस
तरह का होता है ? (अविभाय) हे प्रतापी ! (सामि) हे स्वामिन् ! (भाय)
हे भाई, (वप्प) हे बाप ! (ताय) ओ तात ! (जितव) हे विजयी ! (मुय मे,
मरामि) मुझे छोड़ दो, मैं मर गया । (दाणिं) इस समय (अह) मैं, (किं)
कितना, (बुव्वलो) बुर्बल तथा (वाहिपीलिओ) रोग से पीड़ित (असि) हूँ ।
(एव) इस प्रकार, (वारुणो) कठोरचित्त (य) और (निहओ) निर्दय होकर (मा वे हि
मे पहारे) मुझ पर चोटें प्रहार मत दो । (मे) मुझे (मुहुत्तय) एक मुहूर्त्त तक,
उत्सासेत) श्वास लेने दो, (पसाय) कृपा (करेह) करो, (मा रस) मुझ पर गुस्सा
मत करो, (वीसमामि) जरा विश्राम लेता हूँ, (मे) मेरी (गेवेज्ज) गर्दन को, (मुयह)
छोड़ दो, (अह) मैं, (गाढ तण्हाइयो) अत्यन्त प्यास से पीड़ित हूँ, (मे) मुझे (पानी-
य) पानी (देह) दो" नारकीय जीवों के ऐसा कहने पर यमपुरुष कहते हैं—(हता)
लो नारक ! (इम) इस (विमल) स्वच्छ, (सीतल) ठंडे (जल) पानी को (पिय) पी
लो, (इति) ऐसा कहकर (नरयपाला) नरकपाल, (फलसेण) फलश मे से (तविय) तपे
हुए (तउय) सीसे को, (घेत्तूण) लेकर (से) उसकी (अजलीसु) हथेली पर (देंति)
उडेलते हैं—देते हैं । (य) और (त) उसे (दट्ठूण) देखकर, (पवेवियगोवगा) नारकों
के अगोपाग सिहर उठते हैं, (असुपगलतपप्पुयच्छा) बहते हुए आंसुओं से उनकी आंखें
डबडबा आती हैं, और (अम्ह) 'वस हमारी, (तण्हा) प्यास, (छिण्णा) चुन गई'
(इय) इस प्रकार मे (फलुणाणि) करुणापूर्ण दीनवचन (जपमाणा) कहते हुए
(दिगोदिंसि) एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर, (चिप्पेक्कता) नजर दौड़ाते हुए,

(अत्ताणा) रक्षाहीन, (असरणा) शरणहीन, (अणाहा) अनाथ, (अबाधवा) बान्धवों से रहित, (बधुविष्णहीणा) स्वजनो से रहित (भउव्विग्गा) भय से घबराये हुए, (मिगा इव) हिरणो की तरह, (वेगेण) जोर से (विपलायति) भागने लगते हैं। तब (णिरणु-कपा) निर्दयी (हसता) हसते हुए (केइ) कई (जम काइया) यमपुरुष (वला) जबर्दस्ती उन्हें (घत्तूण) पकड़ कर (पलायमाणण) भागते हुए नारकियों के (मुह) मुह को, (लोहडडोहि) लोहे के डडों से, (विहाडत्तु) खोलकर (कलकल) उबलते हुए सीसे को (वयणसि) उनके मुह में (घुभति) उडेल देते हैं। (तेण) उससे (दद्वा सतो) जले हुए वे (रसति) चिल्लाते हैं (य) और (पारेवयगा व) कवूतरो की तरह (भीमाइ) भयकर, (विस्सराइ) बुरे स्वर से (कलुणगाइ) दीनता-पूर्वक (रुवति) रोते हैं, (एव) इस प्रकार, (पलवितविलावकलुणाकदियवहुस्स-रुदियसद्दो) प्रलाप, विलाप (आत्तनाद) दीनतापूर्वक गला फाड़ कर रोने, बहुत देर तक अरण्यरोदन एव सिसकिया भरकर रोने की आवाज से युक्त, (परिवेपित-देविय रुद्ध-वद्धय नारकारवसकुलो) कापते हुए या जोर-जोर से दुःख प्रकट करते हुए, रोके हुए, और बधे हुए नारको द्वारा मचाए हुए शोर से व्याप्त, और जोर-जोर से इस प्रकार चिल्लाते हुए नारकीय जीव को, (रसिय-भणिय-कुपिय-उक्कइय-निरय-पालतज्जिय) चिल्लाते हुए, स्पष्ट धमकाते हुए, कोप करते हुए, जोर-जोर से शोर मचाते हुए नरकपालों की डाट पड़ती है (गेण्ह वकम पहर छिद भिद उप्पाडेहुक्खणाहि कत्ताहि विकत्ताहि य भुज्जो (भुज) हण-विहण विच्छुभोच्छुभ आकइड विकइड) इसे पकड़ो, इस पर पैर रख कर चले जाओ, इसे पीटो, छेदन करो, इसके टुकड़े-टुकड़े कर डालो, उखाड़ डालो, इसकी आंखें वगैरह निकाल लो, कैंची से इसके नाक कान काट लो, विशेष प्रकार से कतर डालो और फिर (अथवा इसे भून डालो) इसे मारो, जोर से मारो, इधर-उधर फेंक दो, ऊपर उछाल दो, सामने से खींचो, उलटा खींचो, (कि ण जपसि) अब क्यों नहीं बोलता है ? (पाप) 'अरे पापी ! (दुक्कयाइ कम्माइ' सराहि) अपने दुष्कृत-पाप-कर्मों को याद कर', (एव) इस प्रकार (वयणमहप्पगब्भो) यमपुरुषों के बोलने से फैला हुआ शोर (पडिसुय सददसकुलो) और उसकी प्रतिध्वनि के गूँजने से व्याप्त (सया) सदा, (नरयगोयराण) नरक निवासियों को (तासओ) त्रास पहुँचाने वाला, (जायणाहि) यातनाओं-पीड़ाओं से, (जाइज्जताण) यत्रणा (पीडा) पाते हुए (नेरइयाण) नारक-जीवों का, (महाणगरडज्झमाणसरिसो) जलते हुए महा-नगर के शोर के समान, (अणिट्ठो) अनिष्ट-अप्रिय, (निग्घोपो) महाघोष-हल्ला-गुल्ला (तहिय तहि) वहाँ नरक में (सुच्चए) सुनाई देता है। (ते) वे यातनाएँ, (कि) कौन-कौन-सी हैं ? (असिवण-दब्भवण-जतपत्थर-सूइतलक्खारवावि-कलकलतवेयरणि-कलबवालुया-जलिय-गुह्निरुभण) तलवार की धार के समान तीखे पत्तों के वन में, दम-कुश के वन में, घरट्ट आदि पत्थरों पर, ऊपर मुह की हुई सुइयों के समान मूल पर, खारे रसों से भरी हुई बावड़ियों में, उबलते हुए सीसे से भरी हुई वैतरणी

नदी में कदव के फूल के आकार की बनी हुई तीखी रेत पर, जलती हुई गुफाओं में नारकियों को फँक कर या धकेल कर, (उसिणोसिण-कटइल्ल-दुग्गमरहजोयणतत्तलोह-मग (पह) गमणवाहणाणि) गर्मागर्म काटो वाले तथा अत्यन्त वजनदार होने के कारण कठिनाई से चलने वाले रथ में जोत कर, तपे हुए लोहे के रास्ते पर चलाकर एवं वेलों की तरह बहुत वजन लाद कर चलाये जाकर, (इमेहि) इन आगे कहे जाने वाले, (विबिहेहि) अनेक प्रकार के, (आयुहेहि) हथियारों से नारकी परस्पर एकदूसरे को पीटा देते हैं । (ते) वे हथियार, (किं) कौन-कौन-से हैं ? (मोगगर-मुसु डि-करकय-सत्ति-हल-गय-मुसल-चक्क-कोत-तोमर-सूल-लउड-भिडिमाल-सद्ध (व) ल-पट्टिस-चम्मेट्टु-दुहण-मुट्टिय-जसि-खेडग-खग्ग-चाव-नाराय-कणक-कप्पणि-वासी-परमु-टक (कटक)-तिक्ख निम्मला) मुद्गर, मुसु डि, करीत, त्रिशूल, हल, गदा, मूसल, चक्र, बछी, तोमर (तवर), शूली (वल्लम), लाठी, मिडीमाल (गोफन) भाला, पट्टिस (एक प्रकार का अस्त्र), चमड़े से वेष्टित पथर, द्रुघण (तोप या विशेष प्रकार का मुद्गर), हथोडा, कटारी, ढाल, तनवार, धनुष, बाण, नली वाला बाण, बैची, बसूला, कुल्हाड़ा, वल्लम तथा तीगी नोक या धार वाले चमचमाते हुए शस्त्रों, (य) तथा (एवमादिएहि) ये और इसी प्रकार के (अण्णेहि) दूमरे, (असुभेहि) पाप के निदानभूत अशुभ, (विउच्चिएहि) इन्हीं में से सुधार कर या विगाड कर कृत्रिम या अकृत्रिम तरीकों से बने हुए (पहरणसत्तेहि) संकड़ों शस्त्रों से, (अभिहणता) सीधा प्रहार करते हुए, (अणुवद्धतिव्वेरा) निरन्तर तीव्र बैरभाव धारण किए हुए वे नारकीय जीव, (परोप्पर-वैयण) पूर्व बैर भाव स्मरण कर करके परस्पर पीटा को, (उदीरेंति) उकसाते हैं, (य) और (तत्थ) वहाँ (मोगगरपहारचुण्णिग-मुसुडिसभग्ग-महितदेहा) मुद्गरों के प्रहार से उनके शरीर चूरचूर कर दिये जाते हैं, मुसुण्डियों से शरीर जर्जर करके वही की तरह मथ दिया जाता है, (जतोवपीलणफुरतकप्पिया) कोल्हू वगैरह यंत्रों से पंरने के कारण फडफडाते हुए उनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाते हैं, (केइत्थ) कई नारकियों को यहाँ, (मचम्मका विगत्ता) चमड़ीमहित विकृत कर दिया जाता है अथवा चमड़ी खींचकर उधेड़ ली जाती है, (णिम्मूलुल्लण कण्णोदुत्तासिका) शान, जोड़ और नाक जड़ मूल से काट दिये जाते हैं, (छिण्णहत्थपादा) हाथ-पैर काट लिये जाते हैं, (जसिक्करकयत्तिग्ग-कोतपरमुण्णहारफालियवासीसत्तच्छियगमगा) उनके जग-जग तलवार, करीत, तीगी भालों, कुल्हाड़ों के प्रहार से फाट दिये जाते हैं और बसूलों से छील दिये जाते हैं, (फलकलमाणप्राग्गणिन्तिगाडडज्जतगत-कुत्तर्गभिण्ण-जज्जग्गिय-सव्वदेहा) उनके शरीर पर कलकल करता हुआ गर्मागर्म छाग सँचा जाना है, जिगमे शरीर जल जाता है, फिर भालों की नोक से उसके टुकड़े-टुकड़े किये जाते हैं, इस प्रकार उनका मारे शरीर का कच्चा निकास दिया जाना है, (जिन्नीणपगमगा) उनका

अग-अग सृज जाता है, ऐसी स्थिति में बेचारे नारकीय जीव (महीतले) पृथ्वीतल—जमीन पर, (विलोत्तति) लोटते फिरते हैं ।

(य) और (तत्थ) वहां (णिच्चकाल) हर समय (अणसिएहि) बिना खाए हुए—भूखे ही रहने वाले, (घोरा) भयकर, (रसमाणमीमरूवे) आवाजें करते हुए, डरावने रूप वाले वे, (विग-सुणग-सियाल-फाक-मज्जार-सरम-दीविय-वियग्घ-सद्दल-सीह-दप्पिय खुहामिभूतेहि) अत्यन्त भूख से सताए हुए मतवाले भेड़िये, शिकारी कुत्ते, सियार, कौए, बिलाव, अष्टापद, चीते, बाघ, केसरी सिंह और सिंह, (अक्कमित्ता) उन पर हमला करके (दढदाढा-गाढडक्क-कडिडयसुतिक्खणह-फालियउद्धदेहा) अपनी मजबूत दाढ़ों से नारको के शरीर के ऊपरी हिस्से को जोर से काटते हैं, फिर उन्हें खींचते हैं तथा अत्यन्त तीखे नखों से उसे फाड़ देते हैं, फिर उन्हें (समतओ) चारों ओर, (विच्छिपते) फेंक देते हैं, (विमुक्कसधिवधणा) जिससे उनके शरीर के जोड़ और बधन ढीले हो जाते हैं, (वियगमगा) अग-अग विकृत या पृथक् कर दिये जाते हैं (य) और (पुणो) फिर (खरथिरवढणक्खलोहुतु डेहिं) तीखी और मजबूत ढाढ़, नख और लोहे के समान नुकीली चोच वाले, (कक-कुरर-गिद्ध-घोरकट्ट-वायसगणेहिं) कक, कुरर (क्रौंच), गिद्ध, अत्यन्त कष्ट देने वाले जगली कौओं के झुंड के झुंड, (ओव-त्तित्ता) उन पर टूट पड़ते हैं (पक्खाहयतिक्खणक्खविकिन्नजिम्भच्छियनयणनिद्द) (ढ) ओलुग्गविगतवयणा) वे उन नारको को अपने पंखों से ताड़ित करते हैं, तीखे नखों से जोभ खींच लेते हैं, उनकी आँखें निकाल लेते हैं तथा निर्दयतापूर्वक उन्हें अस्वस्थ करके उनका चेहरा बिगाड़ देते हैं, जिसके कारण वे (उक्कोसता) जोर-जोर से रोते-चिल्लाते हैं, कोसते हैं, (उप्पयता) उछलते हैं, (निपतता) नीचे गिरते हैं, (य) और (भमता) इधर से उधर घूमते हैं ।

मूलार्थ—पूर्वजन्मों में उपार्जित कर्मों के सचय से सतप्त महाग्नि के समान नरक की प्रचंड आग में अत्यन्त जलते हुए वे पापकर्मकरने वाले नरक के जीव उत्कट दुःखरूप, महाभयकर, कठोर एवं असाता वेदनीयकर्म के उदय से जनित शारीरिक एवं मानसिक दो प्रकार की तीव्र वेदना भोगते हैं । तथा वे नारकीय जीव बहुत लम्बी पल्योपम एवं सागरोपम काल तक की बाधी हुई अपनी आयु दीनतापूर्वक बिताते हैं । इस लम्बी अवधि तक वे दक्षिण दिक्पाल देव के आश्रित अम्ब आदि यमकायिक असुरों द्वारा सताए जाते हुए भयभीत होकर आर्तनाद करते हैं ।

वह आर्तनाद किस प्रकार का होता है ? ऐसा पूछने पर शास्त्रकार कहते हैं—‘हे प्रतापी पुरुष ! हे स्वामिन् ! हे भाई ! ओ पिता ! अय तात ! हे जयशील ! मुझे छोड़ दो, मैं दुर्बल और व्याधियों से पीड़ित हूँ, मर रहा हूँ ।

हाय रे ! अब क्या होगा ? हे कठोर, निर्दय होकर इस प्रकार मुझ पर प्रहार मत करो ! मुझे क्षणभर (सुहृन् नात्र) दम लेने दो, कृपा करो, क्रोध मत करो, मैं जरा विश्राम ले लू, मेरी गर्दन ने पड़ी हुई फासी खोल दो, मैं मरा जा रहा हूँ, प्यास से अत्यन्त पीड़ित हूँ, मुझे पानी पिला दो ।' नारकीय जीवों द्वारा इस प्रकार कहने पर वे यमपुरुष अनुरकुमारदेव कहने हैं—'ले नारक ! यह साफ और ठंडा पानी पीले ।' यों कहते हुए वे नरकपाल तपे हुए सीसे को लेकर कलश में से नारकी की अजलि में उ डेलते हैं । उसे देखकर नारकीय जीवों के अगोपाग मिह्र उठते हैं, उनकी आँखें आसुओं से भर आती हैं और वे कहते हैं—'बन, हमारी प्यास बुझ गई ।' इन तरह करुणापूर्ण वचन बोलते हुए वे एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर भाँकते हुए अरक्षित, अशरण, अनाथ, अवान्धव और स्वजनरहित होकर हिरणों की तरह भय से घबराए हुए तेजी से भागते हैं । उन भागते हुए नारकियों को कई निर्दय यमपुरुष हँसते हुए जवरन पकड़कर, लोहे के डंडों से उनका मुँह खोलकर कलकल उबलते हुए सीसे को उनके मुँह में उ डेल देते हैं । उनसे जले हुए वे नारकीय चिल्लाते हैं, कबूतरों की तरह भयकर करुणापूर्ण वेसुरा रुदन करते हैं । इस प्रकार वडवडाने, विलाप करने, दीनतापूर्वक गला फाड़कर रोने, अत्यन्त अरण्यारोदन करने, और सिसकिया भर कर रोने की आवाज से युक्त एव धरति हुए या जोर-जोर से दुःख प्रगट करते हुए, रोके हुए और बचे हुए नारकियों के द्वारा स्पष्ट निकले हुए शब्दों को सुनकर चिल्लाते, स्पष्ट धमकाते, कोप करते और जोर-जोर से शोर मचाते हुए यमपालों की डाट पड़ती है - 'पकड़ लो इसे, इस पर पैर रखकर लाघ जाओ, इसे पीटो, छेद डालो, इसके टुकड़े-टुकड़े कर डालो, इसे उखाड़ डालो, इसकी आँखें वगैरह निकाल लो, कँची से इसके नाक, कान काट डालो, इसे अच्छी तरह नोच डालो भून डालो या इसे फिर मारो, खूब मारो, इधर-उधर फेंक दो, ऊपर उछाल दो, सामने से खींचो, उलटा खींचो, अब क्यों नहीं बोलता है ? अरे पापी ! अपने किये हुए दुष्कर्मों—पाप कर्मों को याद कर ।'

इस प्रकार यमपुरुषों द्वारा बोलने से फैला हुआ शोर, और उसकी प्रति-ध्वनि के गुंजने से व्याप्त नरकवासियों को सदा त्रास पहुँचाने वाला तथा विविध प्रकार की यातनाओं से पीड़ित होते हुए नारकों का जलते हुए महानगर के घोष के समान अनिष्ट—अप्रिय महाघोष (हल्ला गुल्ला) वहाँ (नरक में) मुनाई देता है । 'यातनाओं' कौन-कौन सी ह ? उनके उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं तलवार की चार के समान तीक्ष्ण पत्तों के वन में, गुप्त के वन में, धनुष आदि पत्थरों पर, उपर मुग की हुई सूझा जाने भूतन पर, सारे रंगों

से भरी हुई बावडियो मे, उबलते हुए सीसे से भरी हुई वैतग्णी नदी मे, कदम्ब के फल के समान आकार वाली तीक्ष्ण रेत पर और बबकती हुई गुफाओ मे नारकियो को फेंक कर या धकेल कर, गर्मा गर्म कटीले तथा अत्यन्त वजनदार होने के कारण कठिनाई से चलने वाले रथ मे जोत कर, तपे हुए लोहे के मार्ग पर चला कर एव बैलों की तरह दूसरो द्वारा बहुत वजन लादकर चलाये जाकर तथा इन आगे कहे जाने वाले अनेक प्रकार के हथियारो से नारकी परस्पर एक दूसरे को पीडा देते हे ।

वे हथियार कौन-कौन से हे ? इसके उत्तर मे शास्त्रकार कहते हे— 'मुद्गर मुसुंढि, करोत, त्रिशूल, हल, गदा, भूसल, चक्र, भाला, तोमर (तबर), शूली (बल्लम), लाठी, भिंडीमाल (गोफन), बरछी, पट्टिस नामक एक प्रहरण, चमडे से लपेटा हुआ एक प्रकार का पापाण, द्रुघण (तोप या विशेष प्रकार का मुद्गर), हथौडा, तलवार या कटार, ढाल, दुधारी तलवार, धनुष, बाण, नली वाला बाण, कैची, वसूला, कुल्हाडा, काटेदार शस्त्र, तथा तीखी नोक या पैनी धार वाले चमचमाते हुए हथियारों व और भी अनेक प्रकार के सैकड़ो अशुभ आयुधों से, जो कि कृत्रिम या अकृत्रिम तरीको से विक्रिया के द्वारा बना लिए जाते हे, सीधे प्रहार करते हुए, निरन्तर तीव्र बैरभाव धारण किये हुए वे नारकीय जीव, पूर्व बैर का स्मरण करके परस्पर एक दूसरे को पीडा के लिए उकसाते हे ।

इसी प्रकार वहाँ मुद्गरों के प्रहार से नारकियो के शरीर चूर-चूर कर दिये जाते हे, मुसुंढि नामक शस्त्र से शरीर जर्जर कर दिया जाता है, दही की तरह उनका शरीर मथ दिया जाता है, कोल्हू वगैरह यंत्रों मे पीलने से वे थरति हे तो उनके शरीर के टुकडे-टुकडे कर दिये जाते हे, यहाँ कई नारकियो को चमडी उधेड कर विकृत कर दिया जाता है, उनके नाक, कान और ओठ जडमूल से काट लिये जाते हे, हाथ पैर काट लिये जाते हे, उनका प्रत्येक अंग तलवार, करीत, तीखे भालो और कुल्हाडो के प्रहार से फाड दिया जाता है और वसूले से छील दिया जाता है, उनके शरीर पर कलकल करता हुआ गर्मागर्म खार सीचा जाता है, जिससे शरीर जल जाता है, फिर भालो की नोक से उनके शरीर के टुकडे टुकडे कर दिये जाते हे, इस प्रकार उनके सारे शरीर का कचूमर निकाल दिया जाता है, उनका अंग-अंग सूज जाता है । ऐसी स्थिति मे वे बेचारे नारकीय जीव जमीन पर लुडक जाते हे, निढाल होकर भूमि पर गिर जाते हे ।

वहाँ पर हमेशा मानो बिना खाये हुए रहने वाले, भूख से पीडित मदोन्मत्त भेडिये, शिकारी कुत्ते, गीदड, कौए, बिलाव, अष्टापद, चीते, बाघ

केसरी गेर और सिंह, घोर आवाजे करते हुए भयावना रूप धारण करके उन नारकियों पर टूट पड़ते हैं और अपनी मजबूत दाढ़ों से नारकों के शरीर के ऊपरी हिस्से को जोर से काटते हैं, फिर उसे खींचते हैं, अत्यन्त पैसे नुकीले नखों से फाड़ डालते हैं और तब डबर-उधर चारों ओर फैक देते हैं, जिससे उनके शरीर के जोड़ और बन्धन ढीले हो जाते हैं, उनके अंग-अंग विकृत या पृथक् कर दिये जाते हैं। उसके बाद तीखी मजबूत दाढ़, नख और लोहे के समान नुकीली चोच वाले कक, टिटहरी, गिद्ध तथा घोर कष्ट देने वाले कौबो के झुंड उन पर टूट पड़ते हैं और अपने पखों से उन्हें घायल कर देते हैं, तीखे नखों से उनकी जीभ खींच लेते हैं और आँखें निकाल लेते हैं तथा निर्दयतापूर्वक उनके मुँह को नोचते और कुरेदते हैं। इसके कारण वे जोर-जोर से चिल्लाते हैं, कसते हैं, उछलते हैं, नीचे गिरते हैं और डबर से उधर चक्कर लगाते हैं।

व्याख्या

यह मूलपाठ पूर्व सूत्र के ही आगे का पाठ है। इसमें पूर्ववर्णित हिंसा न महा-भयकर फल का उसी सिलसिले में निरूपण किया गया है। पूर्वपाठ में हिंसा करने वालों के नामों का उल्लेख करने के साथ-साथ हिंसा रूप दुष्कर्म के फलस्वरूप नरकागार और वहाँ दी जाने वाली भयकर यातनाओं का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत मूलपाठ में नरका में नारकियों को दी जाने वाली तीव्र यातनाएँ, उनके कारण नारकियों में होने वाली प्रतिक्रिया, नरकपालों द्वारा उनकी पुकार के बदले में उनके पूर्व कुकर्मा की याद दिला-दिला कर भयकर में भयकर पीड़ाएँ देने के विविध तरीका, पीड़ाएँ देने के लिए विविध शस्त्रों और उनके प्रहारों के विविध दृश्यों एवं नरक में वैयर्थ्यजन्य विविध हिंस्र पशुपक्षियों द्वारा नारकियों के शरीरों को क्षत-विक्षत करने की प्रथा का स्पष्ट वर्णन शास्त्रकार ने किया है। इन नरकयातनाओं का वर्णन का पढ़ने-सुनने वाले के भी रागटे खड़े हो जाते हैं तो फिर जिन्हें उन यातनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ हुआ उस दुनिया में भी मनुष्य और नियन्त्रयानि पाए हुए जीवों की विविध दुःख यातनाओं का दग्ग हुआ है या होना रहना है, वे स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि नरक के दुःख कितने भयकर हैं और किस-किस प्रकार से प्राप्त होंगे ? हिंसा करने वाले व्यक्ति यहाँ चाहें समाज, राष्ट्र या सरकार की नजर में आ जायें, यहाँ पाठ में सरकार की जाया में धन जाऊँ कर अपने का निर्दोष नाशित कर दें जैसा समाज या सरकार पर दबाव डालकर पशुपक्षियों की हत्या या पुच्छा पायाना पावे, परन्तु यहाँ दुर्गमा की जाया में वच नहीं सकते, उदा हिंसा न साधु-भारत नहीं हो सता, उदा फल नागना अत्यन्तमाती है। अनुभव न ना' ता सा उदा दुःख

से भरी हुई वावडियो मे, उबलते हुए सीसे से भरी हुई वैतरणी नदी मे, कदम्ब के फूल के समान आकार वाली तीक्ष्ण रेत पर और धक्कती हुई गुफाओ मे नार्कियो को फैंक कर या धकेल कर, गर्मा गर्म कटीले तथा अत्यन्त वजनदार होने के कारण कठिनाई से चलने वाले रथ मे जोत कर, तपे हुए लोहे के मार्ग पर चला कर एव बैलो की तरह दूसरो द्वारा बहुत वजन लादकर चलाये जाकर तथा इन आगे कहे जाने वाले अनेक प्रकार के हथियारो से नारकी परस्पर एक दूसरे को पीडा देते हे ।

वे हथियार कौन-कौन से हे ? इसके उत्तर मे शास्त्रकार कहते है— 'मुद्गर मुसु ढिकरीत, त्रिशूल, हल, गदा, मूसल, चक्र, भाला, तोमर (तवर), शूली (बल्लम), लाठी, भिंडीमाल (गोफन), बरछी, पट्टिस नामक एक प्रहरण, चमडे से लपेटा हुआ एक प्रकार का पापाण, द्रुघण (तोप या विशेष प्रकार का मुद्गर), हथोडा, तलवार या कटार, ढाल, दुधारी तलवार, धनुष, बाण, नली वाला बाण, कैची, वसूला, कुल्हाडा, काटेदार शस्त्र, तथा तीखी नोक या पैनी धार वाले चमचमाते हुए हथियारों व और भी अनेक प्रकार के सैकड़ो अणुभ आयुधों से, जो कि कृत्रिम या अकृत्रिम तरीको से विक्रिया के द्वारा बना लिए जाते है, सीधे प्रहार करते हुए, निरन्तर तीव्र वैरभाव धारण किये हुए वे नारकीय जीव, पूर्व वैर का स्मरण करके परस्पर एक दूसरे को पीडा के लिए उकसाते है ।

इसी प्रकार वहाँ मुद्गरों के प्रहार से नार्कियो के शरीर चूर-चूर कर दिये जाते हे, मुसु ढि नामक शस्त्र से शरीर जर्जर कर दिया जाता है, दही की तरह उनका शरीर मथ दिया जाता है, कोल्हू बगैरह यंत्रों मे पीलने से वे थरति हे तो उनके शरीर के टुकडे-टुकडे कर दिये जाते हे, यहाँ कई नार्कियो को चमडी उधेड कर विकृत कर दिया जाता है, उनके नाक, कान और ओठ जडमूल से काट लिये जाते हे, हाथ पैर काट लिये जाते हे, उनका प्रत्येक अंग तलवार, करीत, तीखे भालो और कुल्हाडो के प्रहार से फाड दिया जाता है और वसूले से छील दिया जाता है, उनके शरीर पर कलकल करता हुआ गर्मागर्म खार सीचा जाता है, जिससे शरीर जल जाता है, फिर भालो की नोक से उनके शरीर के टुकडे टुकडे कर दिये जाते हे, इस प्रकार उनके सारे शरीर का कचूमर निकाल दिया जाता है, उनका अंग-अंग सूज जाता है । ऐसी स्थिति मे वे बेचारे नारकीय जीव जमीन पर लुढ़क जाते हे, निढाल होकर भूमि पर गिर जाते हे ।

वहाँ पर हमेशा मानो बिना खाये हुए रहने वाले, भूख से पीडित मदोन्मत्त भेडिये, शिकागी कुत्ते, गोदड, कोए, विलाव, अष्टापद, चीते, बाघ

बलात् उरो नरक या तिर्यञ्च योनि में धकेल देते हैं या घीच ले जाते हैं। दुष्कर्म किसी के लिए भी रियायत नहीं करत। चाहें वह राजा हो, सेठ हो, ब्राह्मण हो, अनपढ़ हो, या पढ़ा लिखा हो, मंत्री हो या अध्यक्ष हो, अगर वह हिंसा जैसा दुष्कर्म करता है तो उसका दुष्परिणाम उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है।

यही कारण है कि विश्वहितैषी ज्ञानी आप्तजनों ने जगत् के जीवों को दुःखों की परम्परा में लिपटे देख कर, उन पर दया लाकर उन दुःखों के कारणों और दुःख के बीज बोन से बचने के हेतु नरकतिर्यञ्चगमनरूप विविध दुष्परिणामों को स्पष्ट रूप में बता दिया है।

प्रस्तुत मूलपाठ में नारकियों को होने वाली तीव्र वेदना और यमकायिकों द्वारा दी हुई विविध यातनाओं का स्पष्ट निरूपण है। साथ ही नारकियों के मन-वचन-काया द्वारा उस पीड़ा के कारण होने वाली तीव्र प्रतिक्रिया का भी वर्णन किया गया है। अन्त में, नरक के हिंस्र पशुपक्षियों द्वारा भी यातना पर यातना दिये जाने का स्पष्ट उल्लेख है।

कटुफल का कारण—इतने भयंकर दुष्परिणाम का आखिर कोई न कोई कारण जरूर है। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं—‘पुण्यकर्मसच्योवतत्ता’—वे नारकी जीव पूर्व जन्मों में उपार्जित दुष्कर्मों के सच्य के कारण यहाँ सदा सतप्त रहते हैं। इस शब्द से कर्म करने और उसका फल भोगने में जीवों की स्वतन्त्रता और उनके पुनर्जन्म का अस्तित्व द्योतित होता है। जो लोग यह कहते हैं कि ईश्वर ही जीवों को कर्म कराता है, और वही उनका फल भुगवाता है, यह बात असंगत लगती है। क्योंकि ईश्वर अगर जीवों से कर्म करवाता है या कर्म करने की स्वतन्त्रता देता है तो फिर वह पक्षपाती ठहरेगा, क्योंकि एक को शुभकर्म करने और एक को अशुभ कर्म करने की प्रेरणा क्यों देता है? सबको ईश्वर शुभकर्म करने या कर्म क्षय करने की प्रेरणा क्यों नहीं देता? क्यों एक को चोर बनाता है, एक को साहूकार? यह ईश्वर को कर्ता-धर्ता मानने से बहुत बड़ा आक्षेप आता है। और फल भुगवाते समय भी वह सबको स्वर्ग या मोक्ष में क्यों नहीं भेज देता? वह तो दयालु है। इसीलिए वैदिक धर्म के प्रसिद्ध धर्मग्रन्थ भगवद्गीता में स्पष्ट कहा है—

‘न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफलसंयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

अर्थात्—‘ईश्वर लोक (जगत् के जीवों) का कर्तृत्व नहीं करता, न कर्मों की प्रेरणा ही करता है, और न ही कर्मों के फल का संयोग कराता है। यह ससार तो जीवों की अपनी-अपनी (कर्म) प्रकृति के अनुसार प्रवृत्त होता है।’

प्राणी को गति, आयु, योनि आदि प्राप्त होती है। यहा नारकियों को जो नरकभूमि मिलती है और नरक में इतना भयकर दुःख मिलता है, वह सब भूव जन्मकृत अशुभ कर्मों के जत्थे के कारण ही है।

कई कर्म ऐसे होते हैं, जिनका फल तुरन्त या इसी जन्म में ही मिल जाता है। कई कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल दूसरे जन्म में या अनेक जन्म के बाद मिलता है। गति कर्म और आयु कर्म का फल सदा अगले जन्म में मिला करता है। जैसी गति या योनि मिलती है, उसी के अनुसार उसे शुभ या अशुभ फल भी मिलता है।

सारांश यह है कि जीव स्वयं ही अपने मन-वचन-काया की प्रवृत्ति के कारण कर्मबन्ध करता है और अन्तिम समय में कर्मों के जत्थे के अनुसार उसे गति व योनि मिलती है, और तदनुसार ही उसे सुफल या दुष्फल भोगना पड़ता है।

कर्मबन्ध के प्रकार—प्रसंगवश हम यहाँ कर्मबन्ध के प्रकारों का भी संक्षेप में परिचय दे देते हैं। कर्मबन्ध के ४ प्रकार हैं—प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभाग (रस) बन्ध और प्रदेशबन्ध। प्रकृति का अर्थ स्वभाव है। जैसे नीम की प्रकृति कड़वी और ईख की प्रकृति मीठी है, वैसे ही कर्मों की प्रकृति जीव के ज्ञान आदि शक्तियों को रोकने की है। प्रकृतिबन्ध मन-वचन-काया की प्रवृत्ति (व्यापार) से होता है। प्रकृतिबन्ध मूलतः आठ प्रकार का है—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अन्तराय। उत्तर प्रकृतियाँ १४८ हैं।

कर्म करते समय ससारी जीवों के समय-समय में अनन्त कर्मपरमाणुओं का बन्ध होना प्रदेशबन्ध कहलाता है। यह भी मन-वचन-काया की प्रवृत्ति (व्यापार) से होता है। कहा भी है—

‘जोगा पयडिपदेसा ठिइ-अणुभागा कषायदो होति ।’

यानी योग (मन-वचन-काया के व्यापार) से प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध होता है तथा कषाय (क्रोधादि) से स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध होता है।

क्रोध, मान, माया और लोभ आदि कषायों से बंधे हुए कर्मों में स्थिति (अमुक समय तक कर्मों की आत्मा के साथ टिके रहने की अवधि) का बन्ध होना, स्थितिबन्ध कहलाता है। जैसे जहाँ चिकनाई हो, वहाँ घूल ज्यादा देर तक चिपकी रहती है, जहाँ चिकनाई न हो वहाँ घूल तुरन्त खिर जाती है या उड़ जाती है, वैसे ही आत्मा पर कषायों की चिकनाई जितनी न्यूनाधिक होगी, उतनी अवधि तक आत्मा के साथ कर्मरज लगी रहती है। कषाय तीव्र होता है तो दीर्घकाल की स्थिति, मंद होता है तो थोड़े काल की और मध्यम होता है तो मध्यम स्थिति का बन्ध होता है।

कर्मों में शुभाशुभफल देने की तीव्रता-मंदता रूप शक्ति का वधना अनुभागबन्ध है। अनुभागबन्ध भी कषायों के अनुसार ही होता है। तीव्र कषाय होगा तो तीव्र अनुभागबन्ध होगा, मध्यम होगा तो मध्यम और मन्दकषाय होगा तो मंद अनुभागबन्ध होगा।

इन चारो प्रकार के कर्मबन्धो के जत्ये के अनुसार किसी भी जीव को शुभा-शुभ गति, योनि और तदनुकूल ही सुखदुःखादि रूप फल प्राप्त होते हैं ।

नारकीय जीवो को भी इन चारो प्रकार के कर्मबन्धो के जत्ये के फलस्वरूप अशुभ भयकर नरकगति, नरकयोनि और नरकायु मिलती है तथा तदनुकूल ही अपार दुःख, शारीरिक-मानसिक तीव्र वेदना, भयकर से भयकर यातनाएँ मिलती है । जिसका विशद वर्णन शास्त्रकार ने मूलपाठ में स्वयं किया है ।

नारको की लम्बी स्थिति—इस मनुष्य लोक में भी देखा जाता है कि जो जितना बड़ा अपराध करता है, उसे उतनी ही लम्बी जेल की सजा और वह भी सख्त सजा दी जाती है । इसी प्रकार जो जितना बड़ा अपराध या महापाप करता है, उसे उतनी ही लम्बी अवधि की सजा नरक के रूप में मिलती है । इसीलिए पूर्वोक्त सातों नरको की स्थिति भी क्रमशः अधिकाधिक होती गई है । नीचे सात नरको की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति की तालिका दी जा रही है—

जघन्यस्थिति १० हजार वर्ष	उत्कृष्ट स्थिति
प्रथम नरकभूमि रत्नप्रभा	१ सागरोपम
दूसरी नरकभूमि शर्कराप्रभा	३ "
तीसरी नरकभूमि बालुकाप्रभा	७ "
चौथी नरकभूमि पक्कप्रभा	१० "
पाचवी नरकभूमि धूमप्रभा	१७ "
छठी नरकभूमि तम प्रभा	२२ "
सातवी नरकभूमि तमस्तम प्रभा	३३ "

असंख्यात वर्षों का एक पल्योपम काल होता है और दश क्रोडा-क्रोड पल्योपम का एक सागरोपम काल होता है । इतने लम्बे समय तक नारकी जीवो को नरक में लाजमी रहना होता है, और सतत छेदन—भेदन आदि के महान् दुःखों को सहना पड़ता है । इतनी लम्बी नरक की सजा के दौरान नारकी जीव वहाँ से कहीं भाग कर छूट नहीं सकता, और न आत्महत्या ही कर सकता है । क्योंकि नरक के जीवो का आयुष्य बीच में किसी भी कारण से टूटता नहीं है । आयुष्य का वध पूर्व जन्म से जितनी अवधि तक का होता है, उससे एक क्षण भी कम नहीं हो सकता, उतनी अवधि तक भोगना अनिवार्य होता है ।

इसीलिए शास्त्रकार ने बताया है—‘बहूणि पलिभोवम सागरोवमाणि कलुण पालेति ते अहाउय ।’ अर्थात् वे नारकी जीव बहुत पल्योपम और सागरोपमों तक की आयु दीनतापूर्वक रिब रिब कर बिताते हैं ।’

नरकपालो द्वारा नारको को दी जाने वाली यातनाएँ—मनुष्य लोक में जब कोई चोरी या हत्या जैसा भयकर अपराध करता है तो पुलिस वाले उसे पकड़कर आने

मे ले जाते हैं और उससे अपना अपराध स्वीकार करवाने के लिए निर्दयता से मारते, पीटते और सताते हैं। इसी प्रकार जेलखाने में कैदियों को भी भयकर यातनाएँ दी जाती हैं। वैसे ही नरक में कुछ असुरकुमार जाति के देव हैं, जो इन नारको को अपने पूर्वकृत अपराधों की याद दिला दिलाकर भयकर से भयकर यातना देते हैं। वे बड़ी बेरहमी से उन्हें विविध शस्त्रों से मारते, पीटते हैं, उनके अगोपागो को काट डालते हैं, शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर देते हैं, उन्हें पैरों से कुचलते हैं, मार-मार उनकी चमड़ी उधेड़ देते हैं, शरीर सूजा डालते हैं, क्रूर पशु पक्षियों के आगे उन्हें डाल देते हैं, वे उन्हें मुर्दा समझ कर उन पर बुरी तरह टूट पड़ते हैं, उन्हें नोचते हैं, शरीर की बोटी-बोटी काट खाते हैं। इन सब दुखों से घबराकर जब वे आर्तनाद करते हैं, दीन-भाव से हाथ जोड़कर उन परमाधर्मी असुरों से छोड़ देने की प्रार्थना करते हैं, उनके आगे पुकार करते हैं, प्यास बुझाने के लिए पानी मांगते हैं तो वे पहले तो उन्हें डाटते, धमकाते हैं और उन पर क्रोध बरसाते हैं। फिर उनकी अजलि में गर्मा-गर्म खौलता हुआ सीसा उडेल देते हैं। वे बेचारे इसे पीते नहीं, अपितु हाय हाय करके शरित्त हुए, डरते हुए, हिरणों की तरह इधर-उधर भागने लगते हैं। परन्तु ये परमाधामी फिर भी पकड़कर उनके मुँह को लोहे के डंडे से खोलकर खौलता हुआ सीसा उनके मुँह में डाल देते हैं। उन्हें अपने किये कर्मों की याद दिला दिलाकर भयकर से भयकर अमानुषिक यातना देते हैं।

यह वर्णन इतना स्पष्ट है कि इसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं।

ये यमकायिक नरकपाल देव, जिन्हें वर्तमान भाषा में यमदूत भी कहा जा सकता है, बड़े ही अधार्मिक वृत्ति के क्रूरातिक्रूर परिणाम वाले रौद्रध्यानी होते हैं। इन्हें नारको को यातना पाते देखने में और उन्हें यातना देने में बड़ा आनन्द आता है। ये यम नामक दक्षिण दिशा के रक्षक देव के सेवक होते हैं, अम्ब, अम्बरीय आदि नाम के असुरकुमार जाति के ये देव होते हैं। इन्हें परमाधामी या परमाधार्मिक भी कहते हैं। ये अपने इन अशुभ परिणामों के कारण मर कर अशुभगति में जाते हैं।

ये तीसरी नरकभूमि तक जाते हैं और वहाँ के नारकियों को दुख पहुँचाने के लिए कमर कसे रहते हैं। ये स्वयं वैक्रियलब्धि से नाना रूप बनाकर या भयावने पशु आदि के रूप धारण करके अथवा नाना प्रकार के शस्त्र-अस्त्र बनाकर नारकियों को निरन्तर बेरहमी से सताते रहते हैं। तथा नारकियों को भी पूर्व जन्मों के वैर की याद दिला-दिलाकर परस्पर लड़ाते-भिड़ाते रहते हैं। इसीलिए मूलपाठ में बताया गया है—
 “सराहि पाव कम्माइ दुक्कयाइ” अर्थात्—“अरे पापी, अपने किये हुए बुरे पाप कर्मों का स्मरण कर।” क्या असुरदेवों द्वारा इस प्रकार याद दिलाने से वे अपने पूर्वकृत दुष्कृत्यों का स्मरण कर लेते हैं? इसके उत्तर में यही कहना है कि देवों और नारकों को जन्म लेते ही भव प्रत्यय अवधिज्ञान हो जाता है। अवधिज्ञान से इन्द्रियों की सहायता

नारक स्वयं अपने कृतकर्मों का दुष्फल स्वयं नहीं भोगना चाहता। हर साधारण व्यक्ति दुःखान्तर के फल में उचलने का प्रयत्न करता है। वह चाहता है, मुझे अपने कृतकर्मों का फल न मिले। इसलिए वे परमाधामी यमराजिक देव नारकियों को भयकर से भयकर नज़ा देते हैं और उन्हें उकसा-उकसाकर लड़ाते हैं, नाना प्रकार की यातना देने में वे कोई कंठकसर नहीं छोड़ते।

नारकों द्वारा परस्पर दी जाने वाली यातनाएँ—तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है—
 ‘परस्परोदीरितवुष्ठा’ नारकीय जीव पुगाने वर, झगड़े, दुर्व्यवहार आदि का जन्म से प्राप्त विकृत अवधिज्ञान (विमग्नज्ञान) के प्रभाव से स्मरण करते हैं और एक दूसरे को मारने-पीटने लगते हैं। वे पूर्वजन्म का वर स्मरण करके उसे शान्त करने की अपेक्षा नीच क्रोधावेश में जाकर वर वसूल करने हैं। एक नारकी शस्त्र बन जाता है, दूसरा उसे उठाकर मारता है। विक्रिया लब्धि के प्रभाव से कोई कड़ाही बन जाता है, कोई अग्नि और कोई तेल बन जाता है और उस गर्मागम तेल में कोई किसी को उठाकर फेंक देता है। इस प्रकार नारकियों को प्राप्त अवधि ज्ञान और विक्रियालब्धि उन्हीं के मरने-मारने के काम आती है। यानी इन दोनों से वे एक दूसरे को निरन्तर कष्ट देने में लगे ही रहते हैं। ये दोनों लब्धियाँ नारकों के लिए वरदान के बजाय अभिशाप रूप बनती हैं। क्योंकि नरक में शरीर आदि जितनी भी वस्तुएँ मिलती हैं, वे सबकी सब असाता की ही निमित्त होती हैं, उत्तम निमित्तों को पाकर भी वे अपने लिए दुःख का बीज बोते हैं, एक दूसरे के लिए दुःख को उभाड़ते हैं। पुरानी तुच्छ बातों को याद करके कुरेदते रहते हैं और एक दूसरे को मड़काकर परस्पर गुत्थमगुत्था हो जाते हैं। इस प्रकार नारक लोग दुःख की परम्परा बढ़ाकर, तीव्र क्रोध के बशीभूत होकर, असहिष्णु बनकर निरन्तर दुःख ही दुःख में सारी जिंदगी बिताते हैं। यही बात शास्त्रकार ने सूचित की है—

‘अणुयद्धतिव्ववेरा परोप्पर वेयण उदीरेति अभिहणता।’

विक्रिया द्वारा शस्त्रादि निर्माण क्यों और कैसे ?—नरक में जितने भी साधन मिलते हैं, वे अपने दुःख के बढ़ाने वाले होते हैं। वैक्रिय लब्धि नारको को मिलती है, देवों को भी। परन्तु नारको को वह मिलती है, उनके लिए अभिशाप के रूप में ही। क्योंकि वे उसके प्रभाव से शस्त्रादि बनाकर परस्पर लड़ते हैं और दुःख पाते हैं।

विक्रिया दो प्रकार की होती है—पृथक् विक्रिया और अपृथक् विक्रिया। पृथक् विक्रिया देवों को प्राप्त होती है, जिसके प्रभाव से देव एक साथ अनेक शरीर बना सकते हैं। नारको को अपृथक् विक्रिया प्राप्त होती है, जिसके प्रभाव से वे अपने शरीर से एक समय में एक ही विक्रिया कर सकते हैं और वह भी अशुभरूप विक्रिया ही। विक्रियारूप शरीर मूल शरीर से दुगुनी अवगाहना वाला बना सकते हैं। अर्थात् अपने शरीर को हिंसक प्राणी के रूप में या शस्त्र के रूप में बदल सकते हैं। यही बात 'असुभेहि वेउव्विर्णहि' (अशुभ विक्रियाओं द्वारा) पदों से सूचित होती है। यद्यपि नारकी जीव शुभ विक्रिया करना चाहते हैं, लेकिन होती है—अशुभ विक्रिया ही। यह उस नरकभूमि का प्रभाव है।

अम्ब, अम्बरीष आदि असुरकुमार जाति के नरकपाल देव अपने शरीर से एक समय में अनेक आकार वाले शरीर या शस्त्रादि बना सकते हैं, लेकिन वे तीसरी नरकभूमि के आगे नहीं जा सकते। जबकि नीचे की नरकभूमियों में उत्तरोत्तर अधिकाधिक दुःख होता है। सवाल होता है कि वहाँ पर तो ये नरकपाल देव होते नहीं, फिर कौन दुःख या यातनाएँ उन्हें देता है ? इसके उत्तर में शास्त्रकार ने नरक में जो शस्त्रास्त्रों के नाम गिनाए हैं या पशु पक्षियों के नामों का उल्लेख किया है, वे सब वहाँ होते नहीं, परन्तु ये सब नारको की विक्रिया के रूप हैं। वैक्रिय लब्धि द्वारा नारकी इन्हें स्वयं बनाते हैं और परस्पर एक दूसरे को दुःखी करते हैं, नारक ही दूसरे नारको को वहाँ (चौथी नरकभूमि से ७ वी तक) यातनाएँ देते हैं। कोई नारक करौरूप बन जाता है, कोई तलवार रूप, कोई नारकी गिद्ध बन जाता है तो कोई कौआ। इस प्रकार एक दूसरे को पीड़ा देने में तत्पर रहते हैं।

वैक्रियलब्धि होने के कारण उन नारकियों के शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाने पर भी, कोलहू में पीलकर उनके तमाम अंग चूर-चूर कर दिये जाने पर भी, रेत के समान भुरभुरे कर देने पर भी, वे पुनः ज्यों के त्यों पारे के समान जुड़ जाते हैं, वैसे के वैसे मिल जाते हैं। उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसलिए शरीर के कितने ही टुकड़े कर दिये जाय, अग तोड़मरोड़ दिये जाय या चमड़ी उधेड़ दी जाय, अथवा लहुलुहान कर दिया जाय, या काटा पीटा या छेदा जाए, या छुरी आदि उनके पेट में शोक दी जाय, फिर भी जब तक का उनका आयुष्य बचा है, तब तक वे मरते नहीं। इसीलिए तो वहाँ बार-बार यातनाएँ प्राप्त होती रहती हैं। एक बार शरीर के टुकड़े करते ही, या छुरा भोकते ही जैसे यहाँ मनुष्य के प्राणपखेरू उड़ जाते हैं, वैसे नारक

जीवों का प्राणान्त नहीं होता। इसलिए एक ही बार मरणान्त कष्ट पारर भी उनके प्राणा का अन्त नहीं होता, इसलिए प्राणार के अपनी जिन्दगी में ऐसे मरणान्तक कष्ट पाते रहते हैं।

क्षेत्रकृत दुःख—नारको को नरक में नरकपालों के निमित्त में, परस्पर नारको के निमित्त से, तो अथवा जार्गिक एव मानसिक दुःख होता ही है, परन्तु क्षेत्रकृत दुःख भी कम नहीं है। ऐसा तो होता नहीं कि नरकायु का व्यव होने पर उसे नरक का क्षेत्र न मिले। वह तो अवश्यम्भावी है। जीवों की हिमा करने वाले पापी को रीति-ध्यान के कारण नरकायु का व्यव होता है। जिससे कारण उसे नरक का महादुःख क्षेत्र मिलता है। उस क्षेत्र में निराला हर वह बाहर नहीं जा सकता। अपनी जिन्दगी की लम्बी अवधि बिताने के बाद ही नारकी उस क्षेत्र में छुटकारा पा सकता है।

नरक के क्षेत्र की भयकरता का इस सूत्रपाठ से पहले के सूत्रपाठ में स्पष्ट वर्णन किया जा चुका है। फिर भी उस क्षेत्र की दुःखदता को वण, गन्ध, रस और स्पर्श की दृष्टि में तथा दृश्य, श्रव्य, स्पर्श, स्वाद्य, और नम्य की दृष्टि से टटोलें तो हमें स्पष्ट आभास हो जायगा। नरक की भूमि का रूप बड़ा ही भौंटा, भद्दा और विकृत है। वहाँ कोई सुन्दरता, रमणीयता या मनोहारिता नहीं है। कोई वाग वगीचे वहाँ नहीं, कोई व्यवस्थित मकान नहीं, न कोई वहाँ प्रकाश है या सुन्दर रंग विरंगी चीजें ही हैं, जिन्हें देखकर आँखों को शान्ति या सुख मिले। नरकभूमि का दृश्य अत्यन्त भद्दा है। यहाँ ज्वड़खात्रड, भयकर भूमि है। कोई दरवाजे नहीं, सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा है, काला ही काला। अपने महापाप को द्योतित करने वाला यह रंग है। यहाँ के रस का तो पूछना ही क्या? हालाहल विष से भी अधिक बुरा रस यहाँ होता है। कोई भी स्वादिष्ट मीठी या चरपरी वस्तु यहाँ नहीं होती, जिसे चख कर जीभ को तृप्त किया जा सके। स्वाद्य वस्तु तो यहाँ कोई है ही नहीं। सभी वस्तुएँ नीरस और अत्यन्त खराब होती हैं। शब्द तो नारकभूमि में सदा कर्णकटु ही सुनने को मिलते हैं। नारको की चीखों, पुकारों से तथा चिल्लाहट, रोने, हाहाकार मचान, गला फाड़कर रोने के शोर से और इसकी प्रतिध्वनि एव नरकपालों के भयकर कर्कश शब्द से नरक हर समय भरा रहता है। नरक में कोमल, मधुर, प्रिय, मनोहर, आदरजनक, संगीतमय शब्दों का काम ही क्या?

यहाँ की भूमि का स्पर्श हजारों-हजार बिच्छुओं के एक साथ डक मारने पर जितना दुःख होता है, उससे भी अधिक दुःखप्रद है। असिपत्र, बैतरणी नदी, रेत आदि का स्पर्श तीक्ष्ण, गर्म और अत्यन्त खुरदरा है। कोमल और गुदगुदा स्पर्श तो यहाँ किसी भी चीज का नहीं है। दीवारें हैं तो बिल्कुल कठोर वज्रमयी, नीचे का भूमितल

हे तो वह भी अत्यन्त खुरदरा और ऊबड़खाबड़ है। किसी भी वस्तु के स्पर्श से यहाँ सुखानुभव नहीं होता।

और यहाँ के गन्ध का तो कहना ही क्या ? यहाँ इतनी दुर्गन्ध, सडान और बदबूदार रास्ते हैं कि मारे बदबू के नाक फट जाय। सातवीं नरकभूमि की मिट्टी का एक कण भी यदि इस मध्य लोक में आ जाय तो उसकी दुर्गन्ध से (बदबूदार तेज गैस से) २४^३/_४ कोस (४६ मील) तक के जीव मर जायेंगे। पहले नरक के प्रथम पटल की मिट्टी की गन्ध में आधाकोस (१ मील) दूर तक की मारक शक्ति है, दूसरे पटल (पाथंडे) की मिट्टी में १ कोस (२ मील)—इस प्रकार आगे के एक-एक पटल की गन्ध में उत्तरोत्तर एक-एक मील (यानी आध-आध कोस) अधिक दूरी तक मारने की शक्ति है। सातवीं नरकभूमि का पटल ४६ वाँ होने से उसकी मिट्टी की गन्ध में ४६ मील (२४॥ कोस) दूर तक मनुष्यतियँचों को मारने की शक्ति है। सुगन्ध का तो वहाँ नामोनिशान ही नहीं है, तब वहाँ की गन्ध से सुखानुभव कैसे हो सकता है।

इन चारों की कसौटी पर नरकभूमियों को कस लेने के बाद नरकभूमियों के बारे में निर्विवाद कहा जा सकता है, कि वहाँ नारको को क्षेत्रकृत दुःख भी अपार है।

तीनों प्रकार के दुःखों को नारको पर प्रतिक्रिया—पूर्वोक्त स्वजातिकृत, नरकपालकृत और क्षेत्रगत—इन तीनों प्रकार के दुःखों की बहुत ही तीव्र प्रतिक्रिया नारको पर होती है। वे पीड़ा के मारे कराहते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, रोते हैं, बहुत प्रकार से आरजू मिन्नते करते हैं, कष्टपूर्ण स्वर में पुकार करते हैं, दया को भीख मागते हैं। इतने पर भी जब कोई नहीं सुनता और उन्हें आश्वासन नहीं देता तो वे भय के मारे घबरा कर इधर उधर भागने और नरकपालों के चंगुल से छूटने का प्रयत्न करते हैं, मगर वे नरकपाल तो उन्हें जवरन पकड़ कर उनके मुँह में गर्मागर्म सीसा उड़ेल देते हैं, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार से सताये जाने पर या मारे पीटे जाने या अंग भंग किये जाने पर वे फिर दीन-हीन होकर कातरभाव से चारों दिशाओं में झाँकते हैं, मानो कोई उन्हें बचा ले, उनके चंगुल से छुड़ा दे। पर वे अशरण, अवाध, अनाथ नारक अधिकाधिक त्रस्त और पीड़ित किये जाते हैं, विवश पराधीन होकर वे नरकपालों के कहे अनुसार विविध यातनाएँ मन मसोस कर चुपचाप सहते जाते हैं, कभी-कभी कष्ट आर्तनाद व विलाप करते हैं। इस प्रकार सारी लम्बी जिन्दगी वे निरन्तर दुःख के मारे रोते-धोते और आर्तध्यान करते हुए बिताते हैं। इस सतत आर्तध्यान के कारण वे पुराने अशुभ कर्मों को तो क्षय नहीं कर पाते, नये कर्म और बाध लेते हैं, परस्पर वैर की परम्परा बढ़ा कर वे रौद्रध्यानी भी सदा बने रहते हैं। रातदिन मार काट, दुःख और यातना के बीच रहते-रहते उनका जीवन भी परमाधामियों की तरह क्रूर, कठोर, निर्दय, परस्पर लड़ाकू, वैरग्रस्त और अज्ञानमय बन जाना है। नारक जीव इन विविध यातनाओं और दुःखों के मारे

किर्तव्य विमूढ होकर जीवन से ऊब कर कभी आनन्दन करते हैं, कभी नीचे गिरते हैं, कभी चक्कर लगाते हैं, कभी ज़ार को उछलते हैं। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं—

“उत्क्रोसता य उप्पयता निपतता भमता।” नारको में से जिसने शरीर की जितनी ऊँचाई होती है, वह उतना ही ऊँचा उछल सकता है। जैसे सानवी नरक-भूमि के नारको के शरीर की उत्क्रांति ऊँचाई ५०० धनुष है, छठी की २५० धनुष है, पाचवी की १२५ धनुष, चौथी की ६२५, तीसरी की ३१५ धनुष, दूसरी की १५५ = धनुष अर्थात् १५ धनुष २ हाथ १२ अंगुल ज़ार पहली की ७ धनुष ३ हाथ ६ अंगुल ऊँचाई है, तो वह नागव उतना ही ऊँचा उछल सकता है, जितनी ऊँचाई की उसकी नरकभूमि की नीमा हो।

नारको की इन सब प्रतिक्रियाओं का वर्णन शास्त्रकार ने स्वयमेव मूलपाठ में किया है।

ये सब हिंसा के बुरे नतीजे हैं, जिनके कारण नरकगति में पैदा होकर नाना प्रकार की यातनाएँ बहुत दीर्घकाल तक भोगनी पड़ती हैं। यह सब बनावट शास्त्रकार ने हिंसा से बचने की प्रेरणा परोक्षरूप से दे दी है।

निर्यञ्चगति और मनुष्यगति में हिंसा के कुफल

नरकगति में हिंसा के कुफलों का वर्णन पूर्वोक्त सूत्रपाठ में करने के बाद अब शास्त्रकार निर्यञ्च गति और मनुष्यगति में कुफलस्वरूप क्या-क्या यातनाएँ सहनी पड़ती हैं, इसका निरूपण करते हैं—

मूलपाठ

पुण्वकम्मोदयोवगता पच्छाणुसएण डज्झमाणा णिदता पुरेकडाइ कम्माइ पावगाइ तहिं तहि तारिसाणि ओसण्ण-चिक्कणाइ दुक्खाइ अणुभवित्ता, तत्तो य आउक्खएण उव्वट्टिया समाणा बहवे गच्छंति तिरियवसहिं दुक्खुत्तार सुदारुणं जम्मण-मरणजरावाहिपरियट्टणारहट्टं जल-थल-खहचरपरोप्परविहिसण-पवंच, इमं च जगपागड वरागा दुक्ख पावेति दीहकाल। किं ते ? सीउण्ह-तण्हा-खुह-वेयणअप्पईकार-अडविजम्मण-णिच्चभउ-व्विग्गवास-जग्गण-वह-बध्धण-ताडणकण-निवायण-अट्ठिभजण-नासा-भेय-प्पहारदूमण-छविच्छेयण - अभिओगपावण - कसकुसारनिवाय-दमणाणि, वाहणाणि य, मायापित्तिविप्पयोग-सोयपरिपीलणाणि य, सत्थग्गि-विसाभिघाय-गलगवलावणमारणाणि य, गलजालु-

च्छिप्पणाणि य, प (ओ) उलणविकप्पणाणि य, जावज्जीविग-
 बध्णणाणि, पजरनिरोहणाणि य, सयूहनिद्धाडणाणि य, धमणाणि य,
 दोहणाणि य, कुदडगलबध्णणाणि य, वाडगपरिवारणाणि य, पकजल-
 निमज्जणाणि य, वारिप्पवेसणाणि य, ओवायणिभगविसम-
 णिवडणदवग्गिजालदहणाइ (याइ) य । एव ते दुक्खसयसपलित्ता
 नरगाओ आगया इह सावसेसकम्मा तिरिक्खपचेदिएसु पावति
 पावकारी कम्माणि पमाय-राग-दोस-वहुसचियाइ अतीव अस्साय-
 कक्कसाइ ।

भमर-मसग-मच्छिमाइएसु य जाइकुलकोडिसयसहस्सेहि
 नवहि चउरिदियाण तहि तहि चेव जम्मणमरणाणि अणुहवता
 काल संखि (खे) ज्ज (ज्जक) भमति नेरइयसमाणतिव्वदुक्खा
 फरिस-रसण-घाण-चक्खुसहिया । तहेव तेइ दिएसु कु थु-पिप्पी-
 लिया-अधिकादिकेसु य जातिकुलकोडिसयसहस्सेहि अट्ठहि अणूणगे
 (ए) हि तेइ दियाण तहि तहि चेव जम्मणमरणाणि अणुहवता
 काल सखिज्जग भमति नेरइयसमाणतिव्वदुक्खा फरिसरसणघाण-
 सपउत्ता । गडूलय-जलूय-किमिय-चदणग-मादिएसु य जातिकुल-
 कोडिसयसहस्सेहि सत्तहि अणूणएहि बेइदियाण तहि तहि चेव
 जम्मणमरणाणि अणुहवता काल सखिज्जक भमति नेरइयसमा-
 णतिव्वदुक्खा फरिसरसणसंपउत्ता । पत्ता एगिदियत्तण पि य
 पुढवि-जल-जलण-मारुय-वणप्फतिसुहुमबायर च पज्जत्तमपज्जत्त
 पत्तेयसरीरणामसाहारण च, पत्तेयसरीरजीवेसु (जीविएसु) तत्थ
 वि कालमसखेज्ज (ज्जगं) भमति, अणतकाल च अणतकाए
 फासिदियभावसपउत्ता दुक्खसमुदयं इम अणिट्ठ पाव (वि) ति
 पुणो पुणो तहि तहि जेव परभवतरुणगहणे ॥

कोद्दाल-कुलिय-दालण-सलिल-मलण - खु भण-रु भण-अण-
 लाणिल-विविहसत्थघट्टण-परोप्पराभिहणण-मारण - विराहणाणि

य अकामकाइ परप्पओगोदीरणाहि य कज्जपओयणेहि य पेस्स-
पसुनिमित्त-ओसहाहार-माइएहि उक्खणण-उक्कत्थण-पयण-
कोट्टण-पीसण-पिट्ठण-भज्जण - गालण - आमोडण-सडण-फुडण-
भजण-छेयण-तच्छण-विलु चण-पत्तज्झोडण-अग्गिदहणाइयाइ , एव
ते भवपरंपरादुक्खसमणुवद्धा अडति संसारे बीहणकरे जीवा
पाणाइवायनिरया अणतकाल, जे वि य इह माणुसत्तणं आगया
कहिं वि नरगा उवट्ठिया अधन्ना ते वि य दीसति पायसा विकय-
विगलरूवा खुज्जा वडभा य वामणा य बहिरा काणा कुटा
पगुला विगला य मूका य ममणा य अधयगा एगच्चक्खू विणिहय-
सच्चिल्लया (सपिसल्लया) वाहिरोगपोलिय-अप्पाउय-सत्थबज्झ-
वाला कुलक्खणुक्किन्नदेहा दुब्बल-कुसघयण-कुप्पमाण-कुसठिया
कुरूवा किविणा य हीणा होणसत्ता णिच्च सोक्खपरिवज्जिया
असुहुदुक्खभागी णरगाओ उवट्ठित्ता इह सावसेसकम्मा (उवट्ठा
समाणा) ।

एवं णरग तिरिक्खजोणि कुमाणुसत्त च हिंडमाणा पावति
अणताइ दुक्खाइ पावकारी । एसो सो पाणवहस्स फलविवागो
इहलोइओ पारलोइओ अप्पसुहो बहुदुक्खो महब्भयो बहुरयप्प-
गाढो दारुणो क्ककसो असाओ वाससहस्सेहि मुच्चती, न य
अवेदयित्ता अत्थि हु मोकखोत्ति एवमाहसु, नायकुलनदणो महप्पा
जिणो उ वीरवरनामधेज्जो कहइ (कहेसि य) पाणवहस्स फल-
विवाग, एसो सो पाणवहो चडो रुद्धो खुद्धो अणारिओ
निग्घिणो निससो महब्भओ वोहणओ तासणओ अणज्जो (अण-
ज्जाओ) उव्वेयणओ य णिरवयक्खो निद्धम्मो निप्पिवासो निक्क-
लुणो निरयवासगमणनिधणो मोहमहब्भयपवड्ढओ मरणवेमणसो ।

पढम अहम्मदार समत्त ति बेमि ॥१॥

संस्कृत-छाया

पूर्वमर्षोदयोपगता पश्चादनुशयेन दह्यमाना निन्दन्त पुराकृतानि कर्माणि पापकानि तत्र तत्र तादृशानि अवसन्नचिक्कणानि दुःखानि अनुभूय ततश्चायुःक्षयेणोद्वृत्ता सन्तो बहवो गच्छन्ति तिर्यग्भवसति दुःखोत्तारा सुदारुणा, जन्ममरणजराव्याधिपरिवर्त्तनारघट्टा जल-स्थल-खेचरपरस्पर-विहिंसनपञ्चा, इदं च जगत्प्रकटं वराका दुःखं प्राप्नुवन्ति दीर्घकालम् । किं तत् ? शीतोष्ण-तृष्णा-क्षुब्ध-वेदनाऽप्रतीकाराऽटवीजन्म-नित्यभयोद्विग्नवास-जागरण-वध-वधन-ताडनाङ्गुन - निपातनास्थिभञ्जन - नासाभेद-प्रहार-दहन छविच्छेदनाभियोगप्रापण-कशाकुशाशनिपात-दमनानि बाहनानि च मातृ-पितृविप्रयोग-श्रोत-परिपीडनानि शस्त्राग्नि-विषाभिघात-गलगदलावलन-मारणानि च, गलजालोत्क्षेपणानि प्रज्वलनविकल्पनानि च यावज्जीविक-वधनानि पजरनिरोधनानि च स्वयूथनिर्घाटनानि धमनानि च दोहनानि च कुदण्डगलबन्धनानि वाटकपरिवारणानि पकजलनिमज्जनानि च वारिप्रवेश-नानि चावपातनिभग-विषमनिपतन-दवाग्निज्वाला-दहनानि (न्यादि) च । एव ते दुःखशतसप्रदीप्ता नरकादागता इह सावशेष-कर्माणि तिर्यक्पञ्चेन्द्रियेषु प्राप्नुवन्ति पापकारिण कर्माणि प्रमाद-राग-द्वेष-बहुसंचितानि अतीवा-सातकर्कशानि ।

भ्रमर-मशक-मक्षिकादिषु च जातिकुलकोटिशतसहस्रेषु नवसु चतुरिन्द्रियाणां तत्र तत्र चैव जन्ममरणान्यनुभवन्त काल सख्येयक भ्रमन्ति नैरयिकसमानतीव्रदुःखा स्पर्श-रसन-घ्राणचक्षुःसहिता । तथैव त्रीन्द्रियेषु कुन्थुपिपीलिकान्धिकादिकेषु च जातिकुलकोटिशतसहस्रेषु अष्टस्वन्यूनकेषु त्रीन्द्रियाणां तत्र तत्र चैव जन्ममरणान्यनुभवन्त काल सख्येयक भ्रमन्ति नैरयिकसमानतीव्रदुःखा स्पर्श-रसन-घ्राणसप्रयुक्ता । गण्डूलक-जलौक-कृमि रूचन्दनकादिकेषु च जातिकुलकोटिशतसहस्रेषु सप्तस्वन्यूनकेषु द्वीन्द्रियाणां तत्र तत्र चैव जन्ममरणान्यनुभवन्त काल सख्येयक भ्रमन्ति नैरयिकसमानतीव्रदुःखा स्पर्शरसनसप्रयुक्ता । प्राप्ता एकेन्द्रियत्वमपि पृथिवी-जल-ज्वलन-मास्त-वनस्पति सूक्ष्मवादर च पर्याप्तमपर्याप्तं प्रत्येक-शरीरनाम साधारणं च, प्रत्येकशरीरजीवितेषु (जीवेषु) च तत्रापि कालम-सख्येयक भ्रमन्ति, अनन्तकाल चानन्तकाये स्पर्शेन्द्रियभावसम्प्रयुक्ता दुःख-समुदयमिदमनिष्ट प्राप्नुवन्ति पुनः पुनस्तत्र तत्र चैव परभवतरुणगहने ।

कुट्टाल-कुलिक-दारुण-सलिलमलन-क्षोभण - रोधनानलानिल-विविध-शस्त्रघट्टन-परस्पराभिहनन-भारण-विराधनानि चाकामिकानि परप्रयोगो-

दीरणाभिश्च कार्यप्रयोजनैश्च प्रेष्यपशुनिमित्तापवाहारादिकैस्तत्वनन-
उत्पत्त्यन-पचन-कुट्टन-पेषण-पिट्टन-मर्जन - गालनामोटन - शटन-स्फुटन-
भञ्जन-छेदन तक्षण विलुञ्चन-पत्रक्षोडनाग्निदहनादिकानि । एव ते भव-
परम्परा-दुःखसमनुबद्धा अटन्ति ससारे भयकरे जीवा प्राणातिपातनिरता
अनन्तकाल । येषां चेह मनुष्यत्वमागता कथमपि नरकादुद्वृत्ता अध-
न्यास्तेऽपि च दृश्यन्ते प्रायशो विकृतविकलरूपा कुब्जा वटभाश्च वामनाश्च
बधिराः काणा कण्ठा पगुला विकलाश्च मूकाश्च मन्मनाश्चान्धका
एकचक्षुर्विनिहता सच्चिल्लाका (सपिशाचा) व्याधि-रोगपीडिताऽल्पायुष्क-
शस्त्रवध्यवाला कुलक्षणोत्कीर्णदेहा दुर्बल-कुसहनन - कुप्रमाण-कुसंस्थिताः
कुरुपा कृपणाः च होना हीनसत्त्वा नित्य सौत्यपरिवर्जिता अशुभदुःखभागिन
नरकादुद्वृत्ता इह सावशेषरुम्भाणि । (उद्धृताः सन्त) ।

एव नरकतिर्यग्योनिं कुमनुष्यत्व चाधिगच्छन्त प्राप्नुवन्त्यनन्तानि
पापकारिण । एष स प्राणवधस्य फलविपाक इहलौकिक पारलौकिकोऽल्प-
सुखो बहुदुःखो महाभयो बहुरज प्रगाढो दारुण कर्कशोऽसातो वर्षसहस्रै-
र्मुच्यते, न चावेदयित्वा अस्ति खलु मोक्ष इत्येवमाख्यातवान् ज्ञातकुलनन्दनो
महात्मा जिनस्तु वीरवरनामधेय कथितवाश्च प्राणवधस्य फलविपाकम् ।
एष स प्राणवधश्चण्डो रद्र, क्षुद्रोऽनार्यो निर्धूणो नृशसो महाभयो भयकर-
स्त्रासनकोऽन्याय्य (अथवा अनर्जुक) उद्देवनको निरवकाक्षो निर्द्धर्मो
निष्पिपासो निष्करुणो निरयवासगमननिधनो मोहमहामयप्रवर्द्धको यरण-
वैमनस्य ।

प्रथममधर्मद्वार समाप्तमिति ब्रवीमि ॥१॥

पदार्थान्वय—(पुष्कलम्भोदयोवगता) पूर्वकर्म के उदय से युक्त (पच्छाणुसएण)
पश्चात्ताप से, (उज्जमाणा, जलते हुए (पुरेकडाइ) पूर्वजन्म से किये हुए, (पावगाइ)
पापकर्मों की, (णिदता) निन्दा करते हुए (तहि तहि) उन-उन रत्नप्रभा आदि नरक
भूमियों में (तारिमाणि) अमुक-अमुक प्रकार के, (ओसन्नच्चिकणाइ) अत्यन्त चिकने,
नहीं छूट सकने योग्य, निकाचित) (दुक्खाइ) दुःखों का (अणुभवित्ता) अनुभव करके
(य) और (आउक्खएण) आयुष्य का क्षय होने पर (ततो) नरक से (उब्बट्टिया
समाणा) निकले हुए (वहवे) बहुत से जीव (दुक्खुत्तार) दुःख से पार की जाने वाली
(मुदारण) अत्यन्त कठोर, जम्मणमरणजरावाहिपरियट्टणारहट्ट) जिसमें रहट के
समान जन्म, मृत्यु बुढ़ापे और व्याधि का परिवर्तनचक्र चल रहा है, (जल-थल-
खहचर-परोप्पर-विहिसणपवच) जिसमें जलचर, स्थलचर, और खेचर जीवों की
परस्पर विविध हिंसाओं का प्रसार है, ऐसी (तिरियवसहि) तिर्यञ्च योनि में
(गच्छति) पहुँचते हैं । (च) और वहाँ, (वरागा) बेचारे दीन हीन वे
प्राणी, (इम) इस प्रत्यक्ष दृश्यमान, (जगपागड) जगत्प्रसिद्ध (दुक्ख) दुःख को

(दीर्घकाल) दीर्घकाल तक (पावैति) पाते हैं । (कि ते ?) वे दुःख कोन-कोन हैं ? वे निम्न प्रकार के हैं (सीउण्ह-तण्हा-खुह-वेयण-अप्पईकार-अडविजम्मणणिच्चमउ-विग्गवास - जग्गण - वह - बधण - ताडणकण - निवायण - अट्ठिभजण - नासाभेयण-प्पहारदम्मण - छविच्छेयण - अभिओगपावण - कसकुसार - निवायदमणाणि) सर्दी, गर्मी, भूख और प्यास की वेदना, प्रतीकाररहितता, घोर जगल में जन्म लेना, मृगादि पशुओं का नित्य भय से घबराते रहना, जागना, पीटना, बाधा जाना, मारा जाना, तपी हुई लोहे की सलाई आदि से चिह्न करना, खड्डे आदि में फँक देना, हड्डी तोड़ देना, नाक कान छेदना, प्रहार करना, सताप देना, शरीर के अंगोपांग काट देना, जबर्दस्ती काम में लगाना, चाबुक से पीटना, अकुश और आर (डंडे के अग्रभाग में लगी हुई नुकीली कोल) से छेदना, सजा देने के लिए दमन करना) (य) और (वाहणाणि) भार लादना, (मायापितिविप्पओगसोयपरिपीलणाणि) माता-पिता से वियोग कर देना या वियोग होना तथा नाक और मुँह आदि के छिद्रों में रस्सी (नकेल) डालकर मजबूती से बाँधकर पीछा देना, (य) और (सत्थग्गि-विसाभिघाय-गलगवल-आवलणभारणाणि) शस्त्र, अग्नि या विष से खत्म कर देना तथा गले और सींग को मोड़ना और मारना, अथवा गलकवल को मोड़कर मारना, (गलजालु च्छिप्पणाणि) बसी (मछली पकड़ने का काटा) और जाल से मछली आदि को पकड़ कर जल से बाहर निकालना, (य) तथा (पउलणविकप्पणाणि) अग्नि पर भूनना और काटना, (य) और (यावज्जीविगवधणाणि) जिंदगीभर बांधे रखना, (य) एवं (पजरनिरो-हणाणि) पीजरे में बद कर देना, (सयूहनिद्धाडणाणि) अपने ढोले से निकाल देना, (य) और (धमणाणि) भैंस आदि को फूँक लगाना, (य) तथा (दोहणाणि) दूहना (कुदडगलवधणाणि) गले में डंडा बाँधना, (वाडकपरिवारणाणि) वाड़े में घिरे रखना (य) और (पकजल निमज्जणाणि) कीचड़ के गंदे पानी में डुबोना (य) और (वारि-प्पवेसणाणि) पानी में घुसाना (य) तथा (ओवायणिभगविसमनिबडण दवग्गिजालदहणाइ-याइ) खड्डों में गिर जाने से अग-भग हो जाना तथा पहाड़ आदि के ऊबड़खाबड़ स्थानों से गिर पड़ना और दावाग्नि की लपटों से झुलस जाना इत्यादि दुःख हैं । (एव) इस प्रकार, (ते) प्राणियों का बध करने वाले वे (पापकारी) पापकर्मकर्ता, (दुक्खसयसपलित्ता) सैंकड़ों दुःखों से जले हुए (नरगाओ) नरक से (आगया) आए हुए (इह) इस तिर्यचगति में, (सावसेसकम्मा) भोगने से शेष बचे हुए कर्म वाले (तिरिक्ख-पचेदिएसु) तिर्यचपचेन्द्रियो में, (पमाय राग-दोस बहुसचिपाइ) प्रमाद, राग और द्वेष के कारण बहुत से सचित्त किये गए, (अतीवअस्सायककसाइ) अत्यन्त कठोर दुःख देने वाले (कम्माइ) कर्मजन्य दुःखों को (पावैति) पाते हैं ।

(य) तथा (चउरिदियाण) चार इन्द्रियों वाले जीवों की (ममर-मसग-मच्छि-माइएसु) मारे, मच्छर और मक्खी आदि की धोनियों में, (नर्वाह जाइकुलकोडिसय-

सहस्त्रेहि) नो लाख जन्म लेने के कुलो (उत्पत्ति स्थानो) मे, (ताहि ताहि चेव) उन-उन मे ही, (जम्मणमरणाणि) जन्म-मरण का, (अणुहवता) अनुभव करते हुए, (नेरइय-समाणतिव्वदुक्खा) नारको के समान तीव्र दुखो से युक्त (फरिस-रसण-घाण-चक्खु-सहिया) स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु सहित चार इन्द्रियो वाले जीव, (सखेज्जक) सख्यात, (काल) काल तक, (भमति) भ्रमण करते हे। (तहेव) उसी प्रकार, (तेइ दियेसु) तीन इन्द्रियो वाले जीवो मे, (तेइदियाण) तीन इन्द्रियो वाले (कु थु-पिप्पीलया-अधिकादिकेसु) कु थुआ, चींटी, अधिक आदि जीवो की योनियों मे जन्म लेने के (अणूणएहि) पूरे (अट्ठहि) आठ, (जाइकुलकोडिसयसहस्त्रेहि) लाख कुलकोटि के उत्पत्ति स्थान ह (ताहि ताहि चेव) उन-उन मे ही (जम्मणमरणाणि) जन्म-मरण का, (अणुहवता) अनुभव करते हुए (नेरइयसमाणतिव्वदुक्खा) नारको के समान ही तीव्र दुख वाले, (फरिसरसणघाणसपउत्ता) स्पर्शन, रसन और घ्राण से युक्त तीन इन्द्रियो वाले जीव, (सखेज्जय काल) सख्यातकाल तक, (भमति) भ्रमण करते हे। (य) तथा (वेइ दियाण) दो इन्द्रिय वाले जीवो के, (गडूलयजलूयकिमिय च्चदणगमादियेसु) गिंडोले (गेंडुए), अलसिए, जोक, घोघे आदि मे जन्म लेने के, (अणूणएहि) पूरे, (सत्ताजाइ-कुलकोडिसयसहस्त्रेसु) सात लाख जीवो के उत्पत्ति स्थान हैं, (ताहि ताहि चेव) उन-उनमे ही, (जम्मणमरणाणि) जन्ममरण का, (अणुहवता) अनुभव करते हुए, (नेरइय-समाण तिव्व दुक्खा) नारक जीवो के समान तीव्र दुखो से युक्त (फरिसरसणसपउत्ता) स्पर्शन और रसना इन्द्रिय से युक्त दो इन्द्रियो वाले जीव (सखिज्जक काल) सख्यात काल तक (भमति) भ्रमण करते हैं। (य) और (एगिदियत्ताणपि, एकेन्द्रियत्व (पत्ता) प्राप्त किये हुए (पुढवी-जल-जलण-माह्य-वणपफति) पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पतिकाय के जीव हैं। इनमे से प्रत्येक के (सुहुमवायर) सूक्ष्म और बाहर भेद ह, (य) तथा (पज्जत्ता अपज्जत्ता) पर्याप्तक और अपर्याप्तक भेद भी होते हैं, तथैव वनस्पतिके (पत्तेयसरीरणाम) प्रत्येक शरीर नाम कर्म वाले प्रत्येक शरीरी जीव (च) और (साहारण) साधारण नामकर्म वाले साधारणशरीरी जीव, इस प्रकार दो भेद और भी हे। (य) और (तत्थ वि) उनमे भी जो (पत्तेयसरीरजीवियेसु) प्रत्येक शरीर मे रहने वाले जीव हे, उनमे, (असखेज्जक) असख्यात, (काल) कालतक (च) ओर (अनतकाए) साधारण शरीरो मे, (अणतकाल) अनन्त काल तक (भमति) भ्रमण करते हैं। (फासिदियभावसपउत्ता) स्पर्शनेन्द्रिय पर्याय को पाये हुए एकेन्द्रिय जीव, (पुणो पुणो) बारवार (परभवतरुणगहणे) उत्कृष्टकाल तक दूसरे भवो मे उत्पत्ति के स्थानरूप वृक्षादि समूह से गहन, (ताहि ताहि चेव) उसी एकेन्द्रिय पर्याय मे, (इम) इस आगे कहे जाने वाले (अणिट्ठ) अनिष्ट, (दुक्खसमुदय) दुख समूह को, (पावति) पाते रहते हैं। (कोद्दाल-कुलिय-दालण-सलिलमलण-खु भण-र भण-अणलाणिल-विविहसत्थ-घट्टण-परोप्पराभिहणण-मारणविराहणाणि) कुल्हाड़े और हलसे भूमिका

क्षीरना जल का मलना और रोकना, अग्नि तथा वायु का अनेक प्रकार के शस्त्रों से टकराना, परस्पर आघात से मारना तथा विराधना सताप देना (य) और (अकाम-
 फाड) अवाछनीय, (परप्पओगोदीरणाहि) अपने से अतिरिक्त जनो के द्वारा व्यर्थ ही
 दुःख पैदा करना, (कज्जपओयणोह) आवश्यक प्रयोजन से, (पेस्स पसुनिमित्त ओसहा-
 हारमाइएह) नौकर चाकर तथा गाय, बैल आदि पशुओं के निमित्त औषध या
 आहार आदि के लिए, (उवखणणउक्कत्थण-पयण-कोट्टण-पीसण-पिट्ठण-भज्जण-गालण-
 आमोडण-सडण-फुडण-भजण-छेयण-विलु चण-पत्ताज्जोडण-अग्गिदहणाइयाइ) खोदना,
 वृक्षादि की छाल अलग करना, पकाना, कूटना, पीसना, दलना, पीटना, भूनना,
 छानना, मोडना, सडना, स्वतः टूट जाना, मसलना या कुचलना, छेदना, छीलना,
 रोओ का उखाड़ना, पत्ते आदि का तोड़ना या झड़ जाना, अग्नि में जला देना आदि,
 (इम) इस, (अनिट्ठ) अनिष्ट (दुखसमुदय) दुःख-समूह को, (पाविति) पाते हैं।
 (एव) इस प्रकार, (भवपरपरादुक्खसमणुबद्धा) जन्म-परम्परा से निरन्तर दुःख वाले,
 (पाणाइवायनिरया) प्राणिवध में तत्पर, (ते) वे (जीवा) हिंसक जीव, (वीहणकरे)
 भयकर, (ससारे) ससार में, (अणतकाल) अनन्त काल तक, (अडति) घूमते रहते हैं
 (य) और (नरगा उवट्ठिया) नरक से निकले हुए (जे वि) जिन लोगों ने, (काहि वि)
 किसी तरह भी, (इह) इस मर्त्यलोक में (माणुसत्ताण) मनुष्यत्व को, (आगया) प्राप्त
 कर लिया है, (तेवि) वे भी, (पायसो) बहुत करके, (अघन्ना) भाग्यहीन (विगयविकल-
 रूपा) विकृत और विकल रूप वाले, (खुज्जा) कुबड़े, (वडभा) जिनके शरीर का
 ऊपरी हिस्सा टेढ़ा हो (य) तथा (वामणा) बौने, (य) तथा (बहिरा) बहरे,
 (काणा) काने, (कुटा) टूटे, विकृत हाथ वाले, पगुला पगु-यागले (य) तथा
 (विगला) विकलांग (अपाहिज) (य) तथा (मूका) मूक-गूंगे, (ममणा) मन
 मन शब्द करने वाले या तुतलाने वाले, (य) और (अधयगा) अधे, (एगचक्खूविणि-
 हय-सच्चिल्लया) जिनकी एक आँख फूट गई है, वे, और चपटे नेत्र वाले अथवा
 (सपिसल्लया) पिशाचग्रस्त, (वाहिरोगपीलिय-अप्पाउय-सत्थवज्जबाला) कुष्ठ आदि
 व्याधियों और ज्वरादि रोगों से पीड़ित, अथवा विशेष प्रकार की आधि-मानसिक-
 व्यथा और कुष्ठ, ज्वर आदि रोगों से पीड़ित, अल्पायु, शस्त्रों से मारे जाने वाले अज्ञानी
 जन (मूर्ख), (कुलक्खणुक्किन्नदेहा) कुलक्षणों से व्याप्त देह वाले, (दुव्वल-कुसघयण-
 कुप्पमाण-कुसठिया) दुर्बल, खराब सहनन (शरीर के कद) वाले, शरीर के न्यूनाधिक
 प्रमाण वाले, शरीर की भद्दी रचना—खराब डीलडौल वाले, (कुरूवा) कुरूप,
 (क्खिणिणा) रक या कजूस, (य) और (हीणा) जाति आदि से हीन-नीच, (हीणसत्ता)
 अल्प सत्त्व-पराक्रम वाले, (णिच्च) सदा, (सोक्खपरिवज्जिया) सुखों से वंचित,
 (असुहदुक्खभागी) अत्यन्त अशुभ परिणाम वाले दुःखों के भागी, (णरगाओ) नरक से

(उबट्टिया) निकले हुए तथा (सावसेसकम्मा) बचे हुए कर्मों वाले जीव, (इह) इस लोक में, (एव) इस प्रकार, (पापकारी) प्राणवधरूप पाप करने वाले, (नरग) नरक, (तिरिक्खजोणिं) तिर्यञ्चयोनि (च) और (कुमानुसत्त) कुमानुष पर्याय में (हिडमाणा) भ्रमण करते हुए (अणताइ) अनन्त (डुक्खाइ) दुःखों को (पावति) पाते हैं। (एसो) यह, (सो) वह पूर्वोक्त (पाणवहस्स) प्राणवध-हिंसा के, (फलविवागो) फल का विपाक, (इहलोइओ) इस लोकसम्बन्धी (पारलोइओ) व परलोकसम्बन्धी (अप्पसुहो) अल्प-सुख देने वाला, और (बहुदुक्खो) भोगते समय महादुःखदायी है, (महब्भओ) वह महाभय रूप है, (बहुरयप्पगाढो) बहुत-सी कर्मरज से प्रगाढ़ है (वारुणो) रौद्र, (कक्कसो) कठोर, (असाओ) असाता वेदनीय रूप—दुःखरूप, (वाससहस्सेहि) हजारों वर्षों में जाकर, (मुच्चति) छूटता है। (य) और, 'जिसे (अवेदयित्ता) बिना भोगे, (हु) निश्चय ही, (मोक्खो) छुटकारा, (न अत्थित्ति) नहीं होता है।' इस प्रकार (नायकुलनवणो) नातृकुल के नदन, (महप्पा) महात्मा, (वीरवरनामधेज्जो) जिनका प्रधान नाम 'वीर'—महावीर है, (जिणो) जिनेन्द्र ने (उ) निश्चय से (पाणवहस्स) हिंसा के, (फलविवाग) फल के विपाक को, (कहेसिं) कहा है। (सो) वह, (एसो) यह, (पाणवहो) प्राणवध, (चडो) तीक्ष्णकोपरूप, (रुहो) रौद्र-रुद्र (खुहो) क्षुद्र जीवों का कार्य, (अणारिय) अनार्य लोगो द्वारा किया जाने वाला, (निग्घिणो) घृणा से रहित, (निससो) नृशस कार्य, (महब्भओ) महाभय का हेतु, (वीहणओ) भयकर, (तासणओ) त्रास देने वाला, (अणज्जो) अन्यायरूप अथवा (अणज्जाओ) सरलता (ऋजुता) से रहित, (उब्बेयणओ) उद्वेग पैदा करने वाला, (य) तथा (निरवयक्खो) दूसरे के प्राणों की अपेक्षा—पर्वाह नहीं करने वाला, (निद्धम्मो) धर्म से रहित, (निप्पिवासो) स्नेहपिपासा से रहित, (निक्कलुणो) करुणा से रहित, (निरयवासगमणनिधणो) नरकावास में गमन ही जिसका आखिरी परिणाम है, (मोहमहब्भय ओ) मोहरूपी महाभय की वृद्धि करके अज्ञानता तथा महाभय को बढ़ाने वाला (मरणवेमणसो) मरण से होने वाली दीनता पैदा करने वाला है।

इस प्रकार (पढम) पहला, (अहम्मवार) प्राणवध नामक अधर्म द्वार (समत्त) समाप्त हुआ, (तिवेमि) ऐसा मैं कहता हूँ।

मूलार्थ—इस प्रकार के पूर्व कर्म के उदय को प्राप्त, पश्चात्ताप से जलते हुए, पूर्वजन्म में किए हुए पाप कर्मों की निन्दा करते हुए, उन उन रत्नप्रभा आदि नरक भूमियों में वैसे-वैसे अत्यन्त चिकने-नहीं छूट सकने योग्य-निकाचित दुःखों को भोग कर आयुष्य का क्षय होने पर नरकों से निकले हुए बहुत-से जीव, मुश्किल से पार की जाने वाली अत्यन्त

कठोर और रेहट के समान जन्म, जरा, मृत्यु और व्याधि के परिवर्तन के चक्कर वाली तथा जलचर, स्थलचर, और मेचर जीवों की पारस्परिक हिंसा के प्रपञ्च वाली तिर्यञ्च योनि में पहुँचते हैं। और वहाँ वे बेचारे दीन हीन प्राणी इस प्रत्यक्ष दृश्यमान व जगत्प्रसिद्ध दुःख को बहुत लम्बे समय तक पाते हैं।

वे दुःख कौन-कौन से हैं ? इसके उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं, वे दुःख इस प्रकार हैं—सर्दी, गर्मी, भूख और प्यास की वेदना, प्रतीकार-रहितता, घोर जंगल में जन्म ग्रहण, मृगादि पशु अवस्था में सदा घबराते रहना, जागना, मारा जाना, बाँधा जाना, पीटा जाना, तपी हुई लोहे की सलाई आदि से दागा जाना, खड्गे आदि में फँका जाना, हड्डी का तोड़ा जाना, नाक तथा कान का छेदा जाना, प्रहार किया जाना, सताप दिया जाना, शरीर के अगोपागो का काटा जाना, जवर्दस्ती काम में लगाना, चाबुक से पीटा जाना, अकुश और आरा—डण्डे के अग्रभाग में लगी हुई तुकीली कोल भौकना, सजा आदि के लिए दमन करना, भार लादा जाना, माता-पिता से वियोग करा देना, या वियोग हो जाना, नाक-मुँह आदि के छिद्रों में मजबूती से रस्सी या नकेल डाल कर पीड़ा देना तथा शस्त्र, अग्नि या विष के द्वारा खत्म कर देना, गले और सींग को मोड़ देना और मारना, अथवा गलकबल को मोड़ कर प्रहार करना, वसी (मछली पकड़ने का काटा) और जाल से मछली आदि को पकड़ कर पानी से बाहर निकालना तथा आग पर भूनना और काटना, जीवन भर बाँधे रखना, पीजरे में डाल कर बन्द कर देना, अपने टोले से अलग निकाल देना, भैंस आदि को फूँका लगाना, दूहना, गले में दुःखदायी डण्डा बाध देना, बाँडे में रोके रखना, कीचड़ से सने गन्दे जल में डुबोना, पानी में प्रवेश कराना, खड्गों में गिर जाने से अग-भग हो जाना तथा पर्वत आदि ऊबड़-खाबड़ जगहों से गिर पड़ना, दावाग्नि की लपटों से झुलस जाना, इत्यादि दुःख तिर्यञ्चगति के हैं। इस प्रकार प्राणियों का वध करने वाले वे पापकर्मकारी नरकगति में सैकड़ों दुःखों से जले हुए नरकगति से भोगने से बचे हुए शेष कर्मों को भोगने के लिए इस तिर्यञ्चगति में आकर तिर्यञ्चपचेन्द्रियो में प्रमाद, राग और द्वेष के कारण बहुत-से संचित किए हुए अत्यन्त कठोर दुःख देने वाले कर्मजनित दुःखों को पाते हैं।

यहाँ वे चार इन्द्रियों वाले जीवों की भौरे, मच्छर और मक्खी आदि योनियों में, नौ लाख जन्म लेने के कुलों में जन्म-मरण का अनुभव करते हुए नारकियों के समान तीव्र दुःखों से युक्त स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु—इन चार इन्द्रियों सहित चतुरिन्द्रिय जाव सख्यातकाल तक

परिभ्रमण करते रहते हैं। इसी प्रकार तीन इन्द्रियो वाले कुंथुआ, चीटी, अंधिया आदि जीवों की योनियों में पूरे आठ लाख जन्म लेने के कुलकोटि-स्थान हैं, उनमें जन्म-मरण का अनुभव करते हुए नारको के समान तीव्र दुःख वाले स्पर्शन, रसन और घ्राण से युक्त तीन इन्द्रियो वाले जीव सख्यात काल तक भ्रमण करते रहते हैं। तथा दो इन्द्रियो वाले जीवों के गिंडीले (गेडुए), अलसिए, जोक, घोघे आदि योनियों में जन्म लेने के पूरे सात लाख कुलकोटि (उत्पत्तिस्थान) हैं। उन में जन्ममृत्यु का अनुभव करते हुए नारको के समान तीव्र दुःखों से परिपूर्ण स्पर्शन और रसन—इन दो इन्द्रियो से युक्त जीव सख्यात काल तक परिभ्रमण करते रहते हैं। इसी प्रकार एकेन्द्रिय पर्याय को प्राप्त पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति—ये ५ प्रकार के जीव हैं। इनमें से प्रत्येक के सूक्ष्म और बादर दो भेद हैं। फिर इन दसों के पर्याप्तक और अपर्याप्तक नाम के दो भेद और होते हैं। तथा वनस्पति के प्रत्येक शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न प्रत्येक शरीरी एवं साधारण शरीर-नाम कर्म के उदय से उत्पन्न साधारण शरीरी, इस तरह दो भेद और भी हैं। और इनमें से जो प्रत्येक अर्थात् भिन्न भिन्न शरीर में जीने वाले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वन-स्पति के जीव हैं, उनमें वे असख्यात काल तक परिभ्रमण करते रहते हैं तथा साधारण वनस्पति में अनन्तकाल तक भ्रमण करते हैं। केवल स्पर्शनेन्द्रिय को पाए हुए वे एकेन्द्रियजीव बार-बार उन्हीं-उन्हीं एकेन्द्रियपर्यायों में वृक्ष गण या वन आदि में दूसरे भवों में जन्म लेकर आगे कहे जाने वाले इस अनिष्ट दुःखसमूह को पाते रहते हैं—

कुल्हाड़े और हल से भूमि को विदारण करना, जल का मथना और रोकना, अग्नि और वायु का अनेक प्रकार के स्व-परकाय आदिशस्त्रों से टकराना, परस्पर चोट लगा कर मारना तथा विराधना और सताप देना, अनचाही और निरर्थक दूसरों की शरीरादि प्रवृत्ति के लिए अथवा आवश्यक प्रयोजनों से नौकर चाकरो या गाय बैल आदि पशुओं के निमित्त एवं औषध व आहार आदि के लिए जड़ से खोदना, वृक्षादि की छाल अलग करना, आग में पकाना, कूटना, पीसना, पीटना, भूनना, छानना, मोडना, सडना, टुकड़े-टुकड़े हो जाना, मसल या कुचल देना, छेदना, छीलना, रोओं का उखाड़ा जाना, पत्तों-फूलों आदि का भाड़ा जाना—तोड़ा जाना, आग जलाना आदि।

इस प्रकार जन्मपरम्पराओं में लगातार दुःखों से सम्बद्ध होकर प्राणिवध करने में सलग्न वे हिंसक जीव इस भीषण ससार में अनन्तकाल तक चक्कर खाते रहते हैं। नरक से निकले हुए जीव बड़ी कठिनाई से किसी भी तरह मनष्य पर्याय को पा भी लेते हैं, तो भी वे प्रायः भाग्यहीन, विकृत

(भीड़े भद्दे) अग और रूप वाले, कुवड़े, शरीर के ऊपरी हिस्से में टेढ़े मेढ़े, बौने, बहरे, काने, टूँटे, लगड़े, अपाहिज, गूंगे, तुतलाने वाले या मम मम करने वाले, अघे, एक आँख से हीन, व चिपटी आँख वाले, पिशाच से ग्रस्त, कोढ़ आदि किसी व्याधि व ज्वर आदि किसी रोग से पीड़ित, कम उम्र वाले, शस्त्र आदि द्वारा चोट खाए हुए या मारे जाने योग्य, मूर्ख, शरीर पर अनेक कुलक्षणों से व्याप्त, दुर्बल, बुरे कद वाले (बहुत ही छोटे या बहुत ही मोटे या बहुत ही लम्बे कद के), शरीर के बुरे सहनन और बुरे सस्थान (डीलडील, ढाचे) वाले, कुरूप, कृपण या रक, जाति आदि से हीन, और हीन पराक्रम वाले, सदैव सुखों से वंचित और अशुभ परिणाम वाले दुःख के भागी होते दिखाई देते हैं ।

इस प्रकार नरक से निकले हुए तथा बचे हुए शेष कर्मों से युक्त इस लोक में प्राणिवधरूप पाप कर्म करने वाले वे जीव नरक, तिर्यञ्चयोनि और कुमनुष्य पर्याय में भ्रमण करते हुए अनन्त दुःखों को पाते रहते हैं ।

अतः उपर्युक्त प्राणवध-हिंसा का फल-विपाक (भोग) इस मनुष्य भव में और पर भव में अल्पसुख और बहुत दुःख वाला है, महाभय पैदा करने वाला, गाढ कर्मरूपी रज से युक्त है, अत्यन्त दारुण, अत्यन्त कठोर एवं अत्यन्त असात-दुःख को देने वाला है, हजारों वर्षों में छूटता है । इसे बिना भोगे कभी छुटकारा नहीं होता । प्राणिवध का ऐसा फलविपाक ज्ञातकुलनदन महात्मा वीरवर (महावीर) नाम वाले श्री जिनेन्द्र भगवान् ने कहा है ।

जिस का फलविपाक इतना भयकर है, ऐसा वह पूर्वोक्त प्राणवध तीव्र क्रोधरूप है, रौद्रध्यान से उत्पन्न है, अधम मनुष्यों का कार्य है, अनार्य पुरुषों द्वारा आचरणीय है, घृणारहित नृशंस, महाभयों का हेतु, भयकर, त्रासदायक, अन्यायरूप या सरलता से शून्य कार्य है, तथा उद्वेग पैदा करने वाला, दूसरे के प्राणों की परवाह न करने वाला, धर्म से रहित, स्नेहपिपासा से शून्य, कष्टा से हीन है, इसका अन्तिम परिणाम नरकावास में जाना ही है, यह मोह और महाभय को बढ़ाने वाला एवं मृत्यु के समय दीनता पैदा करने वाला है । इस प्रकार पहला अधर्मद्वार समाप्त हुआ, ऐसा मैं कहता हूँ ।

व्याख्या

चतुर्थ सूत्र के इस शेष मूलपाठ में तिर्यञ्चगति और मनुष्यगति में हिंसा के फलस्वरूप होने वाले भयकर दुःखों का निरूपण किया गया है । यह तो असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि नरकगति में हिंसक जीवों को असह्य यातनाएँ सहनी पड़ती हैं । उन अपार दुःखों के बीज उस प्राणी के पूर्वकृत पापकर्म ही हैं, जो उस प्राणी

ने जाने-अजाने स्वयं वोग है। इसीलिए मूलपाठ में कहा गया है—‘पुण्व कम्मोदयोवगता’ अर्थात् पूर्वकृत कर्मों के उदय को प्राप्त।

फल भोगते समय पश्चात्ताप—जिस समय जीव हिंसा आदि पापकर्म करता है, उस समय वह भविष्य का विचार नहीं करता, उसकी बुद्धि पर अज्ञान और मोह का पर्दा पड़ा रहता है, जिसके कारण वह दूरदर्शिता से उस कर्म के भावी नतीजे पर बिलकुल नहीं गौरवता। किन्तु जब वे ही कर्म उदय में आते हैं और उसे उनका कटु फल भोगने को विवश होना पड़ता है, तब उसे अपने किये हुए कर्मों पर ग्लानि पैदा होती है, मन में घोर पश्चात्ताप होता है, फलतः वह अपने आप की भी निन्दा करने लगता है, इससे उसके पापकर्म कुछ हलके अवश्य हो जाते हैं। हिंसक जीवों की इसी मनोवृत्ति का विश्लेषण करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—‘पुण्वकम्मोदयोवगता पच्छाणुसएण उज्झमाणा णिदता पुरेकडाइ कम्माइ पावगाइ’, अर्थात्-पूर्वकृत कर्मों के उदय में आने पर—फल भुगवाने के लिए उद्यत होने पर—अपने पूर्वकृत पापकर्मों की निन्दा करते हुए वे पश्चात्ताप की आग में जलते हैं।

किन्तु पश्चात्ताप करते हुए भी वे वेचारे नारकीय जीव रत्नप्रभा आदि नरक भूमियों में अत्यन्त चिकने, जिनको भोगे बिना छुटकारा ही नहीं हो सकता, ऐसे निकाचित कर्मों के बन्ध के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले दुःखों का अनुभव करते हैं। इसी बात को शास्त्रकार स्पष्ट करते हैं—‘तहि तहि तारिसाणि ओसण्णचिक्कणाइ दुक्खाइ अणुभवित्ता।’

नरकगति के बाद तिर्यञ्चगति में आगमन—सवाल यह उठता है कि वे नारकीय जीव आयुष्यक्षय हो जाने पर नरक से पुनः नरक में क्यों नहीं जाते? जैन सिद्धान्त की दृष्टि से इसका समाधान यह है कि नारक जीव नरक का आयुष्य क्षय हो जाने के पश्चात् नरक से निकल कर सीधा पुनः नरक में नहीं जा सकता। हाँ, मनुष्यगति या तिर्यञ्चगति में जन्म लेकर बाद में नरक में जा सकता है। इसी प्रकार देवगति के देव अपनी आयु क्षीण हो जाने के बाद देवलोक से च्यव (मर) कर सीधे नरक में पैदा नहीं होते और न वे पुनः सीधे देवपर्याय ही धारण कर सकते हैं। यही कारण है कि शास्त्रकार ने मूलपाठ में बताया है—‘ततो आउक्खएण उव्वट्टिया समाणा वहवे गच्छति तिरियवसहि।’ अर्थात्—‘आयुष्य का क्षय हो जाने पर नरक से निकले हुए बहुत-से जीव तिर्यञ्चयोनि में पहुँचते हैं।’ इस सूत्रपाठ में ‘वहवे’ शब्द स्पष्ट सूचित करता है कि नरक से निकले हुए अधिकांश जीव तिर्यञ्चयोनि को ही प्राप्त करते हैं। प्रश्न होता है कि कुछ थोड़े से नारक, जो तिर्यञ्च गति में नहीं जाते, वे कहाँ जाते हैं? सिद्धान्त की दृष्टि से इसका उत्तर यह है कि प्रायः तो तिर्यञ्चयोनि में या दुर्भागी मनुष्य कुलो में जन्म लेते हैं, कुछ विरले जीव ही ऐसे वचते हैं जिनके लिए यह सिद्धान्त है कि पहली नरकपृथ्वी से लेकर तीसरी नरकपृथ्वी तक के नारक मर

कर तीर्थंकर तक हो सकते हैं, चौथी नरकभूमि से मर कर नारक केवलज्ञानी हो सकते हैं, पाचवी नरकभूमि से मर कर नारक मुनिव्रतवारी हो सकते हैं, छठी नरकभूमि से मर कर नारक श्रावकव्रती-अणुव्रती श्रावक हो सकते हैं और सातवी नरकपृथ्वी के नारक मर कर सम्यक्त्वी सजी तिर्यञ्चपचेन्द्रिय हो सकते हैं।

इसका आशय यह है कि जीवहिंसा करने वाले जीव पहले तो मरकर अति रौद्रध्यानवश नरक में जाते हैं, फिर वहाँ भी रातदिन सतत नाना दुखों और यातनाओं से पीड़ित होने के कारण वे धर्मध्यान और शुक्ल ध्यान की बात तो सोच ही नहीं सकते हैं, अपनी आत्मा का भान भी उन्हें नहीं होता। इस कारण दुखों से सखिलष्ट होकर वे उनसे बचने के लिए आर्तध्यान-रौद्रध्यान के अलावा माया भी करते हैं। इसी कारण वे मर कर प्रायः तिर्यञ्चयोनि में पैदा होते हैं। बहुत विरले नारक ऐसे होते हैं, जिन्हें अपने पूर्व मनुष्यभव में ही क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त हो गया हो, वे वहाँ शान्तभाव-समताभाव में रहकर दुखों को भोगते हैं, और विशुद्ध पश्चात्ताप तथा आत्मनिन्दा करके अपने कर्मों का क्षय करते हैं। वे ही थोड़े-से नरकगत जीव वहाँ की आयुष्यस्थिति पूर्ण हो जाने के पश्चात् वहाँ से मरकर तीर्थंकर, केवली, मुनिव्रती, श्रावक या सम्यक्त्वी होते हैं। अधिकांश तो तिर्यञ्चयोनि में ही पैदा होते हैं।

तिर्यञ्चयोनि का स्वरूप—तिर्यञ्चगति में भी नरक के समान दीर्घकाल तक दुख भोगना पड़ता है। इतना अन्तर अवश्य है कि नरकगति के जितने क्षेत्रकृत, कालकृत और परस्परकृत दुख तिर्यञ्चगति में नहीं होते। परन्तु नरकगति में नरकभूमियों में रहने वाले समस्त नारकीय जीवों के वैक्रियलब्धि होती है, इस कारण वे भयकर से भयकर शारीरिक दुख पाने और सह लेने के बाद वापिस उनका शरीर पुनः वैसा का वैसा तैयार हो जाता है, बिखरा हुआ पारा जैसे पुनः मिल जाता है, वैसे ही उनका शरीर पुनः मिल जाता है, अतः अकाल में ही उनका मरण नहीं होता। जिसका जितना आयुष्य बचा हुआ होगा, वह नारक उतना पूर्ण आयुष्य भोग कर ही मृत्यु पाता है, पहले नहीं। मगर तिर्यञ्चयोनि में ऐसा नहीं होता। यहाँ वैक्रिय शरीर जन्म से प्राप्त नहीं होता। इसलिए तिर्यञ्चगति के जीवों का शरीर अगभग होने या घातक चोट आदि लगने पर अकाल में ही कालकवलित हो जाता है। वहाँ शरीर के अगोपागो का शीघ्र जुड़ना होता नहीं, या कटा हुआ अवयव प्रायः पुनः मिलता नहीं। इसी कारण शास्त्रकार तिर्यञ्चगति के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं—
 'तिरियवसाहिं दुक्खुत्तार सुदारुण जम्मणमरणजरावाहिपरियट्ठणारहट्ट जलथल-खहचर-परोप्परविहिंसणपवच', अर्थात्—तिर्यञ्चयोनि दुख से पार की जाने वाली व अत्यन्त भयकर है, जिसमें रेंहट के समान जन्म, मरण, बुढ़ापे और व्याधियों के चक्र चलते रहते हैं और जहाँ जलचर, स्थलचर, खेचर आदि जीवों में परस्पर हिंसा-प्रतिहिंसा का प्रपञ्च चलता रहता है।'

नरकगति में जैसे मृत्यु की अवधि निश्चित होती है, वैसे तिर्यञ्चगति में मृत्यु की अवधि पूर्णतः निश्चित नहीं होती, और न नारको की तरह तिर्यञ्चों का जन्म ही खतरे से रहित होता है। कई तिर्यञ्च पशु पक्षी या विकलेन्द्रिय जीव तो जन्म लेते ही तुरन्त मर जाते हैं। मा के गर्भ में, अंडे के खोल में, या वृक्षों के खोखले में अथवा मकानों में विविध छिद्रवाली जगहों या गुफा, खोह आदि जगहों में वही के वही खत्म हो जाते हैं या दूसरे जानवरों या मनुष्यों द्वारा खत्म कर दिये जाते हैं। उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। तिर्यचगति में बार-बार उसी-उसी योनि में जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है, बुढ़ापे और व्याधियों के दौर भी चलते रहते हैं। बूढ़े आदि पशु बुढ़ापा आने पर या बीमारियों से घिर जाने पर असहाय, पराधीन और विवश हो जाता है, फिर भी उसका स्वार्थी मालिक निर्दयतापूर्वक बेचारे उस मूक प्राणी से काम लेता रहता है, वह उसे मारता-पीटता भी है। उसे बीमारी में कोई दवा देने वाला नहीं रहता, न उसे अपने जन्मदाता माता-पिता ही बड़ी उम्र में कोई मदद करते हैं। प्रायः उसका अपने माता-पिता से वियोग हो जाता है। क्योंकि बड़ा होते ही मालिक उसे दूसरे के हाथों बेच देता है। इसलिए तिर्यञ्चगति में असहायता, अनायता, अशरणता, अरक्षा, पराधीनता का भयकर दुःख है। इसके सिवाय जलचर आदि जीवों में परस्पर एक दूसरे के घात-प्रतिघात की परम्परा चलती रहती है, जिसके कारण रातदिन प्राणों के वियोग का खतरा बना रहता है। इस खतरे से बचने का कोई उपाय भी तो उन तिर्यञ्चजीवों के पास नहीं, जहाँ बैठकर, रहकर या छिपकर अथवा आश्रय लेकर वे त्राण पा सकें। जल में छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाती है, बड़ी मछली को भी मगरमच्छ आदि निगल जाते हैं, इसी प्रकार सर्प को मोर अथवा नेबला, चूहे को विल्ली, बकरी को सिंह, कबूतर को बाज देखते ही पकड़ लेता है, इन निर्बलों के पास सबलों से बचने का कोई उपाय या स्थान भी नहीं होता। इसलिए यह निरुपायता तिर्यञ्चों को मन मार कर सहनी पड़ती है। इसी कारण तिर्यञ्चगति अत्यन्त दारुण और दुःख से पार करने योग्य बताई है।

तिर्यञ्च योनि में प्राप्त होने वाले दुःख—नरकभूमियों के दुःखों के प्रत्यक्ष न होने से कदाचित् कोई बुद्धिजीवी उन्हें मानने से इन्कार कर दे, परन्तु तिर्यञ्च योनियों में प्राप्त होने वाले भयकर से भयकर दुःख तो सारे ससार के सामने प्रत्यक्ष हैं, अनुभव सिद्ध हैं और जगत् में प्रसिद्ध हैं। अतः तिर्यञ्चगति में होने वाले दुःखों से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। इसी बात को स्पष्ट करते हुए मूलपाठ में कहा है—‘इमं च जगत्पागंडं वरागा दुःखं पावैति दीर्घकालं।’ अर्थात्—‘बेचारे वे दीन हीन प्राणी दीर्घकाल तक इस प्रत्यक्ष दृश्यमान और जगत्प्रसिद्ध दुःख को पाते हैं।’

तिर्यञ्चयोनि में किस-किस प्रकार से और कैसे-कैसे दुःख मिलते हैं? इसका

स्पष्ट वर्णन शास्त्रकार ने मूलपाठ में किया है, अतः इसके बारे में विशेष स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। 'सीञ्णह' से लेकर 'दवग्गिजालदहणाइयाइ य' तक का पाठ तिर्यञ्चयोनि के दुःखों की कहानी अपने आप कह रहा है, और ये सारे और इसी से मिलते जुलते अन्य सैकड़ों दुःख तिर्यञ्च योनि के जीवों पर आ पड़ते हम सब देखते हैं।

विविध दुःखों से पीड़ित तिर्यञ्चों द्वारा नये दुःखदायक कठोर कर्मों का उपार्जन—यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अत्यन्त दुःख में प्राणी मान भूल जाता है, उसे अपनी आत्मा का बोध होना तो दूर रहा, अपने भविष्य के बारे में भी कोई चिन्तन नहीं होता, और न अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए कोई उपाय ही सूझता है। नरकगति के सैकड़ों घोरालघोर दारुण दुःखों से प्रज्वलित होकर एव पूर्व कर्मों में भोगने से बचे हुए कर्मों का जत्था साथ लेकर तिर्यञ्चपचेन्द्रिय योनियों में आए हुए पापात्मा जीव भी यहाँ पूर्व अभ्यास, संस्कार, अज्ञान और मोहवश तथा प्रमाद, राग (मोह), और द्वेष के कारण अत्यन्त दुःखजनक और कठोर बहुत-से कर्मों का सचय-उपार्जन कर लेते हैं। इसी बात को शास्त्रकार स्पष्ट करते हैं—'एव ते बुक्ख-सयसपलित्ता नरगाओ आगया इह सावसेसकम्मा तिरिखपचेंदिएसु पावति पावकारी कम्माणि पमाय-राग-दोस-बहुसच्चियाइ अतीव अस्तायकक्कसाइ ।' आशय यह है कि अनेक दुःखों से घिरे होने के कारण पचेन्द्रिय तिर्यञ्च योनि में भी जीव पुराने कर्मों को क्षय तो कर नहीं पाता, क्योंकि वह दुःखों को हायतोवा मचाते हुए आर्त्त-रौद्रध्यानग्रस्त होकर भोगता या सहता है। इस कारण अज्ञान, राग, द्वेष या प्रमादवश नये कर्मों का जत्था इकट्ठा कर लेता है। दुष्कर्मों की परम्परा जहाँ एक बार चली कि वह फिर विविध योनियों में या कुगतियों में जाने के बाद भी अपने परिवार को बढ़ाती ही है, घटाती नहीं। निष्कर्ष यह है कि वह पूर्व कर्मों का भुगतान तो कर ही नहीं पाता, और नये कर्मों का जत्था संचित कर लेता है। जिन्हें भोगना बड़ा दुष्कर और कठिन होता है। जैसे कोई कर्जदार अपने साहूकार से लिए कर्ज का मूलधन तो चुका ही नहीं पाए, अपितु लाचार होकर और नया कर्ज सिर पर चढ़ा ले तो उसे कर्ज चुकाना कितना कष्टकारक और अप्रिय लगता है, वैसे ही नरक से तिर्यञ्च पचेन्द्रिय में आया हुआ जीव भी पुराने दुष्कर्मों का कर्ज तो अभी तक चुका नहीं पाया, किन्तु प्रमाद राग द्वेष आदि विकारों के वशीभूत होकर अशुभ कर्मों का नया कर्ज और सिर पर चढ़ा लेता है।

कर्मों के अतिसचय के कारण—प्रस्तुत पाठ में 'पमाय-राग-दोस-बहुसच्चियाइ' कहा है। उसका आशय यह है कि कर्मों का बहुत-सा सचय प्रमाद, राग और द्वेष के कारण होता है। प्रमाद के ५ भेद हैं—मद, विषय, कपाय, निद्रा और विकथा। मद बढ़ाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, वे सब के सब सुबुद्धि को लुप्त कर देते हैं,

इसलिए कही-कही 'मद' के बदले मद्य (मदिरा) शब्द भी मिलता है। पाँचो इन्द्रियो के विषयो मे लुब्ध होकर प्राणी आत्मभान भूल जाता है, उसे विषयो का इतना नशा चढ़ जाता है कि वह उसमे चूर होकर अहिंसा आदि कर्त्तव्यों को भूल जाता है। क्रोधादि चार कपायो मे भी हिंसा एव क्रूरता का भाव बढ़ जाता है। द्रव्य निद्रा मे भी मनुष्य आलस्यवश हो जाता है, अतः अहिंसा का स्वरूप जानते हुए भी पुरुषार्थ नहीं कर पाता। भावनिद्रा तो और भी भयंकर है, उसमे तो मनुष्य वात-वात पर असावधान होकर गलतियाँ करता है, पद-पद पर गफलत के कारण भूले कर बैठता है। कही-कही 'निद्रा' के बदले 'निन्दा' शब्द भी मिलता है, परन्तु निन्दा, चुगली, गाली, अपशब्द प्रयोग आदि सब वाणी के प्रयोग मे असावधानी के कारण होते है, इसलिए निद्रा मे ही निन्दा का समावेश हो जाता है। अब रही विक्रया। वह स्त्री विक्रया, भक्त (भोजन) विक्रया, राजविक्रया और देशविक्रया के भेद से ४ प्रकार की है। ये चारो विक्रयाएँ जीवन मे राग-द्वेष आदि विकार पैदा करती है, इसलिए कर्मबन्ध की कारण है। यही कारण है कि ये पाँचो प्रकार के प्रमाद कर्मों का बहुत अधिकमात्रा मे और शीघ्र बंध करते है।

इसी प्रकार राग और द्वेष भी कर्मों को शीघ्र और अतिमात्रा मे संचित करने के कारण है। उत्तराध्ययन सूत्र मे कहा है—'रागो य दोसो विय कम्मवीय' 'राग और द्वेष ये दोनो कर्मों के बीज है।' मोह, स्वार्थ, अविवेक, मूढता, लोभ, तृष्णा, लालसा, लोलुपता, आसक्ति, माया, मूर्च्छा, दुःख आदि सब राग के ही परिवार है। और क्रोध, घृणा, वैर, विरोध, दुश्मनी, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, डाह (मत्सर), अभिमान, प्रतिस्पर्धा, नीचा दिखाने या दूसरो को गिराने या सताने की भावना, ये सब द्वेष के के परिवार हैं। राग और द्वेष अपने परिवारसहित तीव्र गति से भयंकर से भयंकर दुष्कर्मों का बंध करते है। हिंसा मे भी राग, द्वेष और कपाय ही निमित्त होते है।

तिर्यञ्च योनि के मुख्य भेद—शास्त्रकार ने तिर्यञ्चयोनि के मुख्य पाँच भेद बताए हैं—पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और एकेन्द्रिय। पञ्चेन्द्रिय मे नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव चारो प्रकार है। उनमे से सिर्फ जलचर, स्थलचर, खेचर, उरपरिसर्प और भुजपरिसर्प ये पाँच प्रकार के पशुपक्षी आदि की ही गणना तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय मे होती है, बाकी के एकेन्द्रिय से लेकर चतुरिन्द्रिय तक के जीवो की गणना एकान्त तिर्यञ्च मे ही होती है। मतलब यह है कि तिर्यञ्च योनि का परिवार बहुत ही लंबा चौड़ा है।

तिर्यञ्चयोनिओ की कुलकोटियाँ—उच्च या नीच गोत्रो के प्रकृतिविशेष के उदय से प्राप्त होने वाले वंशो को कुल कहते हैं। उन कुलो के समूह या कुलो की विभिन्न श्रेणियो (दर्जों) को कोटि कहते हैं। वास्तव मे यहाँ 'कुल कोटि' शब्द जीवो के उत्पत्ति स्थान के प्रकारो या किस्मो के अर्थ मे व्यवहृत हुआ है। जैसे तिर्यञ्च

पचेन्द्रिय के मुख्य ५ भेद तो बता दिये, लेकिन किस भेद में किस किसमें की तिर्यञ्च-योनि में कोई जीव पैदा हुआ, इसका पता कुलकोटि से लग जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के तिर्यञ्च पचेन्द्रियों तथा एकेन्द्रियों से लेकर चतुरिन्द्रियों (चार इन्द्रियों वाले जीवों) तक की कुलकोटियों की निश्चित सङ्ख्या बता दी गई है। वह क्रमशः इस प्रकार है—

जलचर तिर्यञ्चपचेन्द्रिय जीवों की कुलकोटियाँ	१२॥ लाख
स्थलचरो में चतुष्पद पचेन्द्रिय " " "	१० लाख
" " उरपरिसर्प " " "	१० लाख
" " भुजपरिसर्प " " "	६ लाख
खेचर (पक्षिगण) पचेन्द्रिय " " "	१२ लाख
चार इन्द्रियों वाले जीवों की कुलकोटियाँ	६ लाख
तीन " " " " "	८ लाख
दो " " " " "	७ लाख
एकेन्द्रिय पृथ्वीकायिक जीवों की कुलकोटियाँ	१२ लाख
" " अप्कायिक " "	१७ लाख
" " अग्निकायिक " "	३ लाख
" " वायुकायिक " "	७ लाख
" " वनस्पतिकायिक " "	२८ लाख

कुल योग १३४ $\frac{१}{२}$ लाख

इनके साथ मनुष्यों की १२ लाख, देवों की २६ लाख और नारकों की २५ लाख कुलकोटियाँ मिलाने से ससार के समस्त जीवों की कुलकोटियाँ^१ एक करोड़ साठ सत्तानवे लाख होती हैं।

नरक भूमियों से आयुष्य पूर्ण करके प्रायः पचेन्द्रिय तिर्यचों की जलचर आदि विभिन्न किस्मों की पूर्वोक्त ५३॥ लाख योनियों में वह नरक से आया हुआ जीव पैदा होता है और मरता है। तत्पश्चात् क्रमशः स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु इन चार इन्द्रियों वाले जीवों की ६ लाख कुलकोटियों में परिभ्रमण करता है। फिर स्पर्शन, रसन और घ्राण इन तीन इन्द्रियों वाले जीवों की ८ लाख कुल कोटियों में भ्रमण

१ देखिए सग्रहिणी गाथा—

एगिदिएसु पचसु वारस सत्त तिग सत्त अट्ठवीसा य ।

विगलेसु सत्त अड नव, जल - खह - चउप्पय-उरगमुयगे ॥१॥

अद्धतेरस वारस दस दस नवग नरामरे नरए ।

वारस छव्वीस पणवीस वुत्ति कुलकोडिलक्खाइ ॥२॥

—संपादक

करता है, तदनन्तर स्पर्शन और रसन इन दो इन्द्रियो वाले जीवो की ७ लाख कुल-कोटियो मे जन्म मरण के चक्कर काटता है, उसके बाद सिर्फ स्पर्शनेन्द्रिय को पाए हुए पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय के जीवो की पूर्वोक्त ५७ लाख कुल कोटियो मे बारबार जन्म-मरण पाता रहता है ।

विकलेन्द्रिय और एकेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनियो के दुःख—पञ्चेन्द्रिय तिर्यच-योनियो मे नरकगति के सदृश दुःखानुभव करने के बाद शेष दुष्कर्मा का फल भोगने के लिए वहाँ से निकल कर चतुरिन्द्रिय जीव योनियो मे जन्म लेते ह । चार इन्द्रियो वाले भौरे, टिड्डी, मक्खी, मच्छर आदि की विविध योनियो मे जीव बारबार उन्ही-उन्ही योनियो मे जन्म-मरण का दुःख भोगते हुए सख्यात काल तक भ्रमण करते है । उनके दुःख भी नैरयिको के समान अत्यन्त तीव्र है । उसके पश्चात् हजारो वर्षो तक चार इन्द्रियो वाले जीवो की पर्यायो को बिताकर शेष पाप कर्मो को भोगने के लिए वहाँ से निकल कर तीन इन्द्रियो वाले जीवो की पर्याय धारण करते है, वहाँ भी हजारो (सख्यात) वर्ष तक जन्म-मरण के चक्कर लगाता है । तत्पश्चात् नरक के सदृश तीव्र दुःखो को सह कर वह जीव शेष कर्मो को भोगने के लिए द्वीन्द्रिय पर्याय को धारण करता है, जहाँ हजारो वर्षो तक नरकसदृश असीम पीडा का अनुभव करता है । इतने दीर्घकाल तक उस हिंसा के कटुफल को भोगने पर भी बाकी बचे हुए दुष्कर्मो को भोगने के लिए वह एकेन्द्रिय जाति मे जन्म लेता है, जहाँ उसकी चेतना सुप्त या मूर्च्छित होती है । उस अव्यक्त चेतनावस्था मे उसे कर्म के केवल सुख-दुःख रूप फल का यत्किञ्चित् भान होता है । उसका वह ज्ञान भी अक्षर के अनन्तवे भाग जितना ही होता है । एकेन्द्रिय जीव वेदोश हुए आदमी के समान अचेत अवस्था मे पड़े रहते है । वहा भी बार-बार उन्ही-उन्ही योनियो मे जन्म लेकर और मर कर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु मे असख्यात काल तक और वनस्पतिकाय मे अनन्त काल तक नारक के समान असीम और अवाञ्छनीय दुःख पाते है ।

एकेन्द्रिय जीवो के भेद-प्रभेद का स्पष्टीकरण—एकेन्द्रिय जीवो के मुख्य भेद पाच है—पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय । इन पाचो के सूक्ष्म और वादर के भेद से दो प्रकार है । इनका स्वरूप हम इसी चौथे सूत्र के पूर्व मूलपाठ की व्याख्या मे बता आए है । इन पूर्वोक्त १० भेदो के पर्याप्तक और अपर्याप्तक रूप से दो भेद ह । जिनका शरीर आदि पूर्ण बन जाता है, वे पर्याप्तक और जिनका शरीर पूर्ण नहीं बन पाया या नहीं बनेगा, वे अपर्याप्तक कहलाते है । अपर्याप्तक के भी दो भेद है—निर्वृत्ति अपर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक । जिनका शरीर अभी तक पूर्ण नहीं हुआ, किन्तु उसमे पूर्ण होने की योग्यता है, उन्हे निर्वृत्ति अपर्याप्तक कहते है और जिनका शरीर पूर्ण होने से पहले ही मरण हो जाता है, उन्हे लब्धि-अपर्याप्तक कहते है ।

वनस्पतिकायिक जीवो के इनके अतिरिक्त दो भेद और है—प्रत्येक वनस्पतिकाय और साधारण वनस्पतिकाय । जिस वृक्ष, फूल, फल आदि वनस्पति के एक शरीर का एक ही जीव स्वामी हो, उसे प्रत्येक वनस्पतिकाय और जिस वनस्पति के एक ही शरीर में अनन्त जीव रहते हैं, अनन्त जीव मालिक है और वे एक ही साथ जन्म लेते हैं, प्रवास लेते-छोड़ते हैं, आहार लेते हैं व मरते हैं, उन्हें साधारण वनस्पतिकाय कहते हैं। 'प्रत्येक शरीर नाम', नामकर्म की ६३ प्रकृतियों में से एक प्रकृति है, उसके उदय से उत्पन्न शरीर वाले जीव को, प्रत्येक शरीरी कहते हैं। इसीलिए शास्त्र के मूलपाठ में कहा है—'पक्षेय शरीर नाम' । प्रत्येक शरीरी वनस्पति के जीवों के भिन्न-भिन्न शरीर होते हैं। इसके भी दो भेद हैं—सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। जहाँ एक वनस्पति वृक्ष, लता आदि के आश्रित अलग-अलग वनस्पतियाँ (पत्तों, फूल, फल आदि के रूप में) रहती हो और उनका अपना अस्तित्व व व्यक्तित्व अलग-अलग हो, वहाँ सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीरी वनस्पति समझना चाहिये। जैसे सम्पूर्ण वृक्ष का स्वामी एक जीव होने पर भी उसके मूल (जड़), कन्द (जड़ के ऊपर लगने वाला आलू सूरण आदि), त्वचा (छाल), कोपल, पत्ता, शाखा, फूल, फल और बीज—इन सब में अलग-अलग जीव हैं, इनके स्वामी भी अलग-अलग हैं, शरीर भी भिन्न-भिन्न हैं, किन्तु जब इनको तोड़ा जाता है तो इनका (एक समान चिकना) एक-सा भग हो, तब वह वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहलाती है, यदि उसका भग खुर्दरा, टेढ़ा मेढ़ा टुकड़े के रूप में हो, तब उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहना चाहिये। कहा भी है—

कदे-मूले-छल्ली-पवाल-साल-दल-कुसुमे ।

समभगे सति अणता, असमे सवि होति पक्षेया ॥

अर्थात्—'कद, मूल, त्वचा, कोपल, शाखा, पत्ता और फूल, इनका समान भग हो तो ये अनन्तकाय (सप्रतिष्ठित प्रत्येक) होते हैं, और जब इनका समान भग न हो, तब अप्रतिष्ठित प्रत्येक होते हैं।'।

साधारणशरीरी वनस्पति का लक्षण इस प्रकार है—

'साधारणमाहारो साधारणमाणपाणगहण च ।

साधारणजीवाण साधारणलक्षण भणिय ॥'

अर्थात्—एक शरीर में एक साथ उत्पन्न हुए अनन्त साधारण जीवों का जहाँ एक साथ एक सरीखा आहार होता हो, उनके शरीर और इन्द्रियों की रचना, पर्याप्ति भी एक सरीखी और एक साथ होती हो, श्वासोच्छ्वास भी सदृश और एक साथ होता हो, यही साधारण जीवों का सामान्य लक्षण बताया गया है।

प्रत्येक शरीरी जीवन में वह जीव असंख्य काल तक भ्रमण करता है। इनमें पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय और प्रत्येक वनस्पतिकाय के जीवों की गणना

हो जाती है। साधारण वनस्पतिकाय (अनन्तकाय) में अनन्तकाल तक भ्रमण करता है। इसे ही स्पष्ट किया गया है—‘पत्तं यसरीरजीविएसु कालमसखेज्जग भमति अणतकाए अणतकाल ।’

एकेन्द्रियपर्याय में प्राप्त होने वाले दुःख—कई लोग, जो जैन सिद्धान्तों से अनभिज्ञ हैं, यों कह दिया करते हैं कि “पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति में हमें तो कोई चैतन्य या जीव दिखाई नहीं देता। जब इनमें चेतना (आत्मा) ही नहीं है, तब इनके लिए क्या सुख और क्या दुःख, सब एक समान है। अगर इन्हें सुख-दुःख का अनुभव होता तो ये दुःख देने वाले का प्रतीकार—सामना करते और सुख देने वाले पर आशीर्वाद बरसाते।” इसका यों तो हम पूर्वसूत्र की व्याख्या में स्पष्ट समाधान कर आए हैं कि इनमें जीव कैसे है और इनमें सुख-दुःख का संवेदन तथा अनुकूल-प्रतिकूल प्रतिक्रिया कैसे होती है? एकेन्द्रिय जीवों का अस्तित्व जब स्पष्ट है तो उनमें चैतन्य होते हुए भी सुख-दुःख का संवेदन न हो, यह कैसे संभव है? किन्तु वहां चैतन्य अव्यक्त, मूर्च्छित या सुपुप्त होने के कारण आम आदमी को उनके संवेदन का व्यक्तरूप में पता नहीं लगता। मगर आजकल के वैज्ञानिकों ने विविध दूरबीक्षण यंत्रों, साधनों और औजारों द्वारा इसका पता लगा लिया है और उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि इनके अंदर भी सुख-दुःख का संवेदन और अनुकूल प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। अग्नि की प्रतिक्रिया ज्वालामुखी तथा भड़कती हुई लपटों के रूप में, पानी की प्रतिक्रिया बाढ़ के रूप में, हवा की प्रतिक्रिया तूफान और आधी वगैरह के रूप में, पृथ्वी की प्रतिक्रिया भूकंप और पापाणपात के रूप में तथा वनस्पति की प्रतिक्रिया जहरीली गैस, धुआ आदि के रूप में या संगीत या वाद्य सुनाने से फसल की उपज में वृद्धि आदि के रूप में देखी जा सकती है। इन एकेन्द्रिय जीवों के पास केवल शरीर है, भाषा, द्रव्यमन या अन्य इन्द्रियाँ आदि नहीं हैं, जिससे वे गहराई से चिन्तन कर सकें, संसार के अन्य जीवों के व्यवहार को देख-सुन सकें अथवा अपने भावों को स्पष्ट व्यक्त कर सकें। अगर कोई गहराई से सोचे और इनकी क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं का का गम्भीर अध्ययन करे तो निःसंदेह उसे एकेन्द्रिय जीवों के संवेदनो का पता लगे बिना न रहेगा। इसीलिए सर्वज्ञ तीर्थङ्करों के द्वारा प्राप्त प्ररूपणा के आधार पर ज्ञानी शास्त्रकार स्पष्ट कहते हैं—‘फांसिबियभावसपञ्जत्ता दुक्खसमुदय इम अणिट्ठ पावति पुणो-पुणो तहि-तहि चेव कुद्दाल-कुलियदालण अग्निदहणाइयाइ ।’ मूलार्थ में हम इन सबका अर्थ स्पष्ट कर आए हैं। इसलिए और अधिक लिखने की आवश्यकता न समझकर इतना ही कहना उचित समझते हैं कि इन एकेन्द्रिय जीवों को प्राप्त होने वाला दुःख नारकों और त्रस जीवों से किसी कदर कम नहीं होता। एकेन्द्रिय जीवों की कुल ५७ लाख कुलकोटियों (उत्पत्ति स्थानों) में अनन्तकाल तक

जन्ममरण के प्रवाह में बहते रहना, क्या कम दुःखकारी है ? किसी भी व्यक्त चेतना-शील जीव को इतने लम्बे समय तक एक ही प्रकार के एकेन्द्रिय जीवयोनियों में रहने की सजा दी जाय तो उसके लिए वह कितनी भयकर, कितनी दुःसह और कितनी दुःखकर होगी ? इसी पर से एकेन्द्रिय जीवों के वचनागोचर दुःखों का अनुमान लगाया जा सकता है । नरक भूमियों में प्राप्त होने वाले दुःख नारको द्वारा शब्दों से व्यक्त किये जा सकते हैं, लेकिन एकेन्द्रिय जीव तो शब्दों से भी अपने दुःखों को व्यक्त नहीं कर सकते । इन पूर्वोक्त दुःखों के सिवाय सबसे भयकर दुःख तो ससार में जन्म-मरण का है, जिसे वे सदा-सर्वदा भोगते रहते हैं । इसीलिए ससार के समस्त प्राणियों में अधमाधम पर्याय एकेन्द्रिय की मानी गई है । जैसे किसी मनुष्य को चाबुक, लाठी आदि से लगातार मारने पर वह मार खाते-खाते जब सह नहीं सकता तो बेहोश होकर गिर जाता है । यद्यपि बेहोश अवस्था भी अत्यन्त दुःख से होती है, परन्तु बेहोशी की हालत में भी दुःख तो मौजूद रहता है, लेकिन व्यक्तरूप से उसे महसूस नहीं होता । यही हाल एकेन्द्रिय जीवों का और खासकर अनन्तकालिक निगोद के जीवों का है, जो बार-बार जन्म-मरण करने से उत्पन्न हुए दारुण दुःखों का अनुभव करते-करते अचेत से रहते हैं । इसलिए इनका भी दुःख नारको के समान तीव्र है ।

दूसरी बात यह है कि वे बड़ हिंसक जीव नरक से निकल कर त्रियञ्च योनि में और उसमें भी त्रसपर्याय में उन शेष कर्मों के फलभोग के लिए दो हजार सागरोपम से कुछ अधिक काल तक रह सकते हैं । इस अवधि से अधिक त्रसपर्याय में कोई भी जीव नहीं रह सकता । फिर तो उसे अपने शेष कर्मों को भोगने के लिए एकेन्द्रिय (स्थावर) पर्याय की ही शरण लेनी पड़ती है । उसमें भी पृथ्वीकाय आदि चारा स्थावरो में असख्यात काल तक रह कर फिर साधारण वनस्पतिकाय में ही वह अपना डेरा जमा लेता है, जहाँ से अनन्त काल तक उसका निकलना दुष्कर होता है । इस पर से यह सहज ही समझा जा सकता है कि अनन्तकाल तक जन्म-मरण का दुःख कितना भयकर दर्दनाक होता है ।

मनुष्यपर्याय पाकर भी सुख नहीं—हिंसा आदि भयङ्कर दुष्कर्मों का सेवन करके आत्मा अपनी अनन्तज्ञानादि शक्तियों को नष्ट कर लेता है और उन दुष्कर्मों का फल भोगने के लिए नरक में जाता है, वहाँ पर उनका फल पूरा न भोग सकने के कारण त्रियञ्चगति में विविध योनियों में भटकता है, किन्तु कदाचित् किसी पुण्यकर्म के उदय से उन बाकी रहे कर्मों का फल भोगने के लिए बड़ी कठिनाई से मनुष्यगति में आ जाय और मनुष्यपर्याय को पा ले तो यहाँ भी दुर्भाग्यदशा प्रायः उसका पल्ला नहीं छोड़ती । इसी बात को स्पष्ट करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—

‘अधन्ता ते वि य दीसति पायसो विक्रयविगलरूपा सावसेसकम्मा उवट्ठा समाणा ।’ मूलार्थ में हम इसे स्पष्ट कर आए हैं । इसका निष्कर्ष यह है कि मनुष्य जन्म पाकर भी वे प्रायः रोग, शोक, दुःख, दारिद्र्य, विकलांगता, दुर्बलता, मूर्खता आदि-आदि अनेक दुःखों से घिरे रहते हैं । मनुष्य जन्म पाकर भी ऐसे जीव प्रायः सद्बोध नहीं प्राप्त कर सकते । वे एक के बाद एक दुःख का अन्त करने में ही सतत लगे रहते हैं और इसी उधेड़ बुन में अपनी सारी जिंदगी पूरी कर देते हैं । इसीलिए मनुष्यजन्म पाने से भी उन्हें कोई लाभ नहीं होता । पूर्वकृत अशुभ कर्मों में से शेष बचे हुए कर्मों का फल भोगने में ही सारी जिंदगी व्यतीत हो जाती है । वह मनुष्य-जन्म में नये अशुभ कर्मों को रोक नहीं पाता, क्योंकि अज्ञान और मोह का इतना घना अधेरा उसके मन और बुद्धि पर छाया रहता है कि वह नवीन अशुभ कर्मों को आने से रोकने के बजाय और अधिक कर्मदल इकट्ठे कर लेता है । उसे शरीर भी इतना मबल और मनोबलशाली नहीं मिलता कि वह तपश्चर्या करके तथा ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की उत्साहपूर्वक निर्मल आराधना करके अपने जीवन में पूर्व उपाजित कर्मों को सर्वथा क्षय कर सके और नवीन कर्मों के प्रवाह को रोक सके । यही कारण है कि फिर वह अपने लिए जन्म-मरण के चक्र में परिभ्रमण करने की मामग्री जुटा लेता है और बरबस फिर से उसकी अनन्त जन्म-मरण की यात्रा शुरू हो जाती है । इसीलिए शास्त्रकार आगे स्पष्ट कहते हैं—“एव णरग त्तिरिक्खजोणि कुमाणुसत्त च हिडमाणा पावति अणताडि दुक्खाडि पावकारी ।” अर्थात् वे हिंसादि पापकर्म करने वाले इस (पूर्वोक्त) प्रकार से नरको में, तीर्थञ्चयोनियों में और कुमनुष्यपर्याय में चक्कर लगाते हुए अनन्त दुःखों को पाते रहते हैं ।

‘प्रायश’ शब्द का स्पष्टीकरण—मनुष्यपर्याय को पाने वाले जीवों में से कुछ ऐसे भी होते हैं, जो नरक से निकल कर सीधे मनुष्यपर्याय में तीर्थङ्कर, केवलज्ञानी, मुनिव्रतधारी, श्रावकव्रती, या सम्यक्त्वी होते हैं, वे मनुष्यपर्याय में दुर्भाग्य के शिकार नहीं होते और जिस प्रकार की कुमनुष्यत्वप्राप्ति का शास्त्रकार ने चित्रण किया है, उस प्रकार की स्थिति से कहीं अधिक अच्छी स्थिति वे प्राप्त करते हैं । इसीलिए शास्त्रकार ने मूलपाठ में स्पष्ट कर दिया है—‘ते वि य दीसति पायसो विक्रयविगलरूपा ।’ इस ‘पायसो’ शब्द से यह स्पष्ट हो गया कि नरक से आकर मनुष्य पर्याय प्राप्त करने वालों में तीर्थंकरादि कुछ आत्मा इसके अपवाद हैं, जो अवे, लगडे, अपाहिज, गेगी, दुर्बल, निर्धन आदि भाग्यहीनता से ग्रस्त नहीं होते ।

कर्मफल भोगे बिना छुटकारा नहीं—कोई भी कर्म हो, वह अपना फल अवश्य देता है । हिंसा आदि दुष्कर्मों से रौद्र आदि परिणाम होते हैं और रौद्र आदि परिणामों से निकाचित रूप में कर्मबन्ध होता है, जिसे भोगे बिना कोई छुटकारा नहीं । वे तीर्थंकर

मुनि, चक्रवर्ती या राजा-महाराजा तक को भी नहीं छोड़ते, मामूली आदमी की तो बात ही क्या है ? जैन इतिहास में आदि तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव के जीवन का एक ज्वलन्त उदाहरण इस विषय में प्रस्तुत किया जा सकता है। लाभान्तराय कर्म के उदय के कारण उन्हें एक वर्ष मुनि के योग्य कल्पनीय आहार नहीं मिला, इस कारण उन्हें एक वर्ष तक अपना अभिग्रह तप करना पड़ा। इसी प्रकार राजा श्रेणिक ने रौद्र-ध्यानवश निकाचित रूप से नरकगति का बंध कर लिया था। उसके पश्चात् उन्होंने क्षायिक सम्यक्त्व भी प्राप्त किया, भविष्य में तीर्थंकर नामकर्म भी उपाजित किया, लेकिन उन्हें नरकगति में अवश्य जाना पड़ा। मतलब यह है कि रौद्र परिणामवश, ऐसे गाढ़ रूप से बाधे हुए कर्मों का फल अवश्यमेव भोगना पड़ता है। इसी बात को शास्त्रकार ने स्पष्ट किया है—‘न य अवेदयित्ता अस्थि ह्य भोवखो त्ति ।’

प्राणबध के दुष्परिणामों की भयकरता—पूर्वोक्त मूलपाठ के द्वारा हिंसा के कटुफलों का स्पष्टीकरण करने के बाद शास्त्रकार निष्कर्ष रूप में प्राणवध (हिंसा) की भयकरता संक्षेप में बताते हैं—“एसो सो पाणवहस्स फलविवागो वाससहस्सेहि मुच्चत्ती ।’ एसो सो पाणवहो चडो रुद्धो मरणवेमणसो ।’ इसका अर्थ अत्यन्त स्पष्ट है, जिसे मूलार्थ में हम दे आए हैं। हिंसा के भयकर फलों का निष्कर्ष बताने के साथ-साथ हिंसा की भयकरता और कठोरता का वर्णन जो प्रारम्भ में किया था, उस का ही दुबारा पुनरुक्ति करके भी चौथे सूत्र के प्रथम अधर्म द्वार के उपसंहार के रूप में निरूपण किया है। दुबारा उसी बात को दोहराने के पीछे यही आशय प्रतीत होता है, कि हिंसा की निकृष्टता या अकर्तव्यता की बात जनता के मन में जम जाय। हिंसा आदि की अनाचरणीयता या निकृष्टता की बात किसी व्यक्ति के दिल-दिमाग में जब अच्छी तरह ठस जाती है तो वह पुनः उस निकृष्ट बात की ओर नहीं झुकता, उसमें प्रवृत्त नहीं होता। यही कारण है कि शास्त्रकार ने हिंसा के स्वरूप वाले पाठ को, जो प्रारम्भ में दिया गया था, उपसंहार में पुनः दोहराया है।

एवमाहुसु नायकुलनदणो—हिंसा के इस भयकर फलविपाक का निरूपण कोई कपोलकल्पित नहीं है, और न किसी राह चलते मनचले द्वारा ही बताया गया है, न शास्त्रकार की अपनी मनगढ़त बातें हैं। सर्वज्ञ वीतराग तीर्थंकर ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर स्वामी ने ही ऐसा कहा है। जो लोग यह कहते हैं कि यह शास्त्र किसी पुरुष का रचा हुआ नहीं है, या किसी मनुष्य का कहा हुआ नहीं है, यह तो सीधा ईश्वर के द्वारा कथित और रचित है, इस अपौरुषेयवाद का भी ‘एवमाहुसु नायकुलनदणो’ कहकर खण्डन कर दिया है। साथ ही इस बात का भी समाधान कर दिया है कि ये चडूखाने की गप्पें नहीं हैं, वास्तविक तथ्यपूर्ण बातें हैं और एक प्रामाणिक, सर्वप्राणिहितैयी, आप्तपुरुष, सर्वज्ञ द्वारा निरूपित हैं। ऐसा कहकर शास्त्रकार ने विनय भक्तिवश अपनी

न्यूनता भी प्रदर्शित कर दी है। जो आप्तपुरुष होते हैं, वे माता-पिता की तरह जगत् के जीवों के हितैषी होते हैं और उनमें किसी प्रकार का राग, द्वेष या पक्षपात नहीं होता कि किसी भी प्राणी के लिए वे गलत, झूठी, अहितकर या दुःखकर बात कहे। वे जो कुछ कहते हैं, जगत् के जीवों के प्रति वात्सल्य और करुणा से प्रेरित होकर एकाग्र हित की बात ही कहते हैं। इसीलिए यहाँ भगवान् महावीर के लिए वास्तविक विशेषणों का प्रयोग किया गया है—‘नायकुलनवणो महप्पा जिणो उ वीरवर नामधेज्जो ।’ अर्थात् ज्ञातकुल-नन्दन, महात्मा, जिन (वीतराग), वीरों में श्रेष्ठ महावीर नाम के तीर्थंकर ने ऐसा कहा है।

‘त्तिवेमि’ शब्द—श्रीसुधर्मास्वामी अपने शिष्य श्री जम्बूस्वामी से कह रहे हैं कि वत्स ! जैसा मैंने श्रमण भगवान् महावीर से इस अध्ययन का वस्तुतत्त्व सुना था, वैसा ही सूत्ररूप में सकलन करके तुम्हारे सामने कहता हूँ। मैं ये वचन तीर्थंकर के उपदेश के आधार पर कहता हूँ, अपनी बुद्धि की कल्पना से नहीं। इस कथन से गुरु-भक्ति, शास्त्र की प्रामाणिकता, और सर्वशोक्त वचन की जगत् के लिए उपकारकता सिद्ध की गई है। अपना अभिमान छोड़कर नम्रतापूर्वक गुरु की अधीनता स्वीकार करने की बात भी इस पद से ध्वनित की गई है।

इस प्रकार प्रश्न व्याकरण सूत्र का यह प्रथम अधर्म द्वार समाप्त हुआ। प्रश्न व्याकरण सूत्र में प्रथम आश्रय द्वार की ‘सुबोधिनी’ नामक हिन्दी व्याख्या भी सम्पूर्ण हुई।

द्वितीय अध्ययन : मृषावाद-आश्रव

प्रथम अध्ययन मे प्राणवध (प्राणातिपात) का विस्तार से सागोपाग निरूपण किया गया। किन्तु वह प्राणवध (हिंसा) मृषावाद के द्वारा होता है, क्योंकि मृषा-वाद भी क्रोध, लोभ, भय और हास्य से सम्पन्न होता है। क्रोधादि ही भावहिंसा के मुख्य कारण है। द्रव्यहिंसा भी क्रोध, लोभ या भय आदि के निमित्त से होती है। अतः प्रसंगवश अब मृषावाद का निरूपण करते हैं—

मृषावाद का स्वरूप

मूलपाठ

इह खलु जम्बू ! वितियं च अलियवण लहुसग-लहुचवल-
भणिय भयकर दुहकर अयसकर वेरकारग अरतिरतिरागदोस-
मण-सकिलेस - वियरण अलिय नियडिसातिजोयबहुल नीयजण-
निसेविय निस्सस अपच्चय तारक परमसाहुगरहणिज्ज परपीला-
कारक परमकिण्हलेस्ससहिय दुग्गइविणिवायविवद्धण भवपुण-
ब्भवकर चिरपरिचियमणुगत दुरंत कित्तिय वितिय
अधम्मदारं ॥सू० ५॥

संस्कृतच्छाया

इह खलु जम्बू ! द्वितीय चालीकवचनं लघुस्वक लघुचपलभणितं,
भयङ्करं दुःखकर अयशस्करं वैरकारकमरतिरतिराग-द्वेषमनसवर्लेश-
वितरणमलीक निवृत्तिसाति(अविश्रम्भ)योगबहुल नीचजननिषेवित नृशस
(निशस) अप्रत्ययकारक परमसाधुगर्हणीय, परपीडाकारक, परमकृष्ण-
लेश्यासहित दुर्गतिविनिपातविवर्द्धन भवपुनर्भवकर चिरपरिचितमनुगत
दुरत कीर्तित द्वितीयमधर्म-द्वारम् ॥सू० ५॥

पदार्थान्वय—(इह) इस शास्त्र मे, (खलु) वास्तव मे, (जम्बू) हे जम्बू !

(बितिय) दूसरा आश्रवद्वार (अलियवयण) मृपावाद—असत्य भाषण है । यह (लहुसग-लहुचवलभणिय) जिनकी आत्मा गुणगौरव से हीन है, तथा जो उतावले और चंचल हैं, उन्हीं के द्वारा बोला जाता है, (भयकर) स्व-पर में भय पैदा करने वाला है, (दुःखकर) दुःख का कर्ता है, (अयसकर) अपकीर्ति (बदनामी) करने वाला है, (वैर-कारण) वैर पैदा करने वाला है, (अरतिरतिरागदोसमणसकिलेसवियरण) अरति, रति, राग, द्वेष और मानसिक क्लेश को देने वाला, (अलिय) झूठ, निष्फल या शुभ फल से रहित, (नियडिसातिजोयबहुल) धूर्तता और अविश्वसनीय वचनों से प्रचुर, (नीयजणसेविय) जाति आदि से नीच-हीन लोगो द्वारा सेवित, (निस्सस) नृशश, (क्रूर) अथवा प्रशसारहित, (अपच्चयकारक) अविश्वासजनक, (परमसाहुगरहणिज्ज) योग, ध्यान आदि से उत्कृष्ट साधुओं द्वारा निन्दनीय, (परपीलाकारक) दूसरो को पीडा पहुँचाने वाला, (परमकिण्हलेस्ससहिय) परम कृष्णलेश्या से युक्त, (दुग्गइविणिवाय-विबड्ढण) दुर्गति में पतन की वृद्धि करने वाला, (भवपुण्णभवकर) ससार में पुन पुन जन्म-पुनर्जन्म कराने वाला, (चिरपरिचिय) अनादिकाल से जीव का अभ्यस्त या परिचित, (अणुगत) निरन्तर प्राप्त और (दुरत) कठिनता से अन्त होने योग्य अथवा अत्यन्त दारुण फल वाला है, ऐसा (बितिय) दूसरा (अधम्मद्वार) अधर्म-आश्रव-द्वार, (कित्तिय) कहा गया है ।

मूलार्थ—श्री सुधर्मास्वामी अपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैं—हे जम्बू ! मृपावाद दूसरा अधर्मद्वार है । यह मृपावाद गुणगौरव से रहित हीन आत्माओं एवं उतावले और अतिचंचल लोगो द्वारा बोला जाता है । अपने और दूसरो में भय पैदा करने वाला है, दुःखजनक है, ससार में अपकीर्ति (बदनामी) का जनक है, वैर पैदा कराने वाला है, रति-अरति, राग और द्वेष रूपी मानसिक सकलेशो को पैदा करने वाला है, शुभ फल की दृष्टि से निष्फल या भूठ है, धूर्तता माया-चारी और अविश्वसनीय वचन से भरपूर है, जाति, कुल आचरण आदि से हीन लोगो द्वारा ही सेवित होता है, प्रशसारहित या क्रूर है, अविश्वास का जनक है, महापुरुष या साधुजनों द्वारा गृहीत—निन्दनीय है, पर (जिसके लिए भूठ बोला जाता है,) उसको पीडा देने वाला है, उत्कट कृष्णलेश्या से युक्त है, दुर्गति में पतन की वृद्धि करने वाला है, ससार में बार-बार जन्म-पुनर्जन्म आदि कराने वाला है, अनादिकाल से जीवों का परिचित-अभ्यस्त है, मिथ्यात्व अविरति आदि के प्रवाह के साथ लगातार लगा रहने वाला है, दारुण फल वाला होने से बड़ी मुश्किल से अन्त किया जाने वाला है । इस प्रकार दूसरे अधर्म (आश्रव) द्वार-मृपावाद का निरूपण किया गया है ।

व्याख्या

प्राणवध नामक प्रथम आश्रवद्वार का वर्णन कर चुकने पर अब शास्त्रकार 'मृपावाद' नामक द्वितीय आश्रवद्वार का निरूपण करते हैं। जिस प्रकार प्रथम आश्रव का वर्णन स्वरूप, नाम, साधन, कर्ता और फल इन पांच द्वारों में वर्गीकरण करके किया गया है उसी प्रकार द्वितीय आश्रव का वर्णन भी क्रमशः पांच द्वारों द्वारा शास्त्रकार करना चाहते हैं। अतः प्रसंगवश सर्वप्रथम शास्त्रकार मृपावाद के स्वरूप का निरूपण करते हैं।

अलियवयण—मिथ्यावचन को अलीकवचन कहते हैं। व्यक्ति जब मन में यथार्थ से विपरीत सोचता है, तभी उसके वचन में झूठ प्रगट होता है। इसलिए अयथार्थ विचार का सम्बन्ध अयथार्थ भाषण के साथ अवश्यम्भावी है।

लहुसग-लहुचलभणिय—लघु का अर्थ हलका, हीन या तुच्छ होता है। जिनकी आत्मा लघु है यानी बात-बात में ढिलमिल हो जाती है, जो अपनी बात के धनी नहीं होते—जरा-जरासी देर में कहकर बदल जाते हैं, वे गुण और गौरव से हीन व्यक्ति लघुस्वक (हीन आत्माएँ) हैं, साथ ही जो झटपट किसी बात को सोचे-विचारे बिना कह डालते हैं या चंचलतावश कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे हीनात्मा तथा उतावले और चंचल व्यक्तिओं द्वारा ही मृपावाद बोला जाता है।

भयकर—असत्य बोलने वाले व्यक्ति के मन में अपने-आप भय पैदा होता है कि "कहीं मेरी कलाई खुल गई तो, कहीं मेरा झूठ साबित हो गया तो, क्या होगा!" इस प्रकार डर के मारे उसके हाथ-पैर कापने लगते हैं। साथ ही असत्य भाषण परम धर्मात्मा पुरुषों, परहिततत्पर साधु महात्माओं तक को भी पलभर में भयग्रस्त कर देता है। झूठे लोगों द्वारा किये गए मिथ्या दोषारोपण ने सुदर्शन सेठ सरीखे अतिधर्मात्मा पुरुषों और निर्मलचित्त साधुमहात्माओं को बड़े भयकर दुश्चक्र में डाला है। बड़े-बड़े प्रतिष्ठित लोगों ने मिथ्या अपवाद के डर से आत्महत्या तक करली है। अतः यह असदिग्विध रूप से कहा जा सकता है कि असत्य बड़ा भयकर और तमाम पापों का जनक है।

डुहकर—असत्य वचन स्वयं बोलने वाले को और जिसके लिए वह बोला जाता है उसको, दोनों को दुःख देने वाला है। असत्य बोल कर या असत्याचरण करके व्यक्ति किसी आपत्ति या दुःख से बच जायेगा या वह खूब पैसा कमा लेगा, यह निरा भ्रम है। जो चीज अन्तरायकर्म के क्षयोपशम द्वारा प्राप्त होने वाली है, वह झूठ बोल कर कैसे प्राप्त की जा सकेगी? या जो आफत वा विपत्ति असाता-वेदनीय कर्म के उदय से आने वाली है, वह असत्य के बल पर कैसे टाली जा सकेगी? अतएव असत्यवचन सदैव दुःख का जनक रहा है और रहेगा। वर्तमान में झूठ का

बोलवाला होने से कई लोग यह कहा करते हैं कि सत्य बोलने वाले को तो अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं, इसलिए असत्य दुःखकर न होकर सत्य ही दुःखकर लगता है। परन्तु यह क्षणिक सुख की भ्रान्ति के कारण कहा गया है। सत्यवादी को प्रारम्भ में कदाचित् कुछ समय के लिए झूठे और धोखेवाज लोगों के बीच रहकर थोड़ा-सा कष्ट या आर्थिक हानि का सामना भले ही करना पड़े, लेकिन सदा के लिए उस पर दुःख के बादल छाये नहीं रहेंगे, वे जल्दी ही छूट जायेंगे, और सत्य का सूर्य चमक उठेगा। सत्य भाषण का सुखद फल अवश्य ही मिलेगा। इसलिए शास्त्र में असत्य को दुःखकर ठीक ही कहा है। सत्य ही अन्त में विजयी और सुख का कारण बनता है।

अयसकर—असत्य अपयश बढ़ाता है। असत्य बोलने वाले की समाज और राष्ट्र में कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, लोग उसे अच्छी निगाहों से नहीं देखते। बड़े से बड़े इज्जतदार और यशस्वी पुरुष एक बार जब असत्य बोलकर सुखी और समृद्ध बनना चाहते हैं, तभी उनकी सर्वत्र अपकीर्ति होती है, वे अपने मुँह पर सदा के लिए कालिख पोत लेते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के लोगों के दवाव में आकर 'अश्वत्थामा हतो नरो वा कुजरो वा' कहा, तभी से उनकी वास्तविक कीर्ति पर पानी फिर गया। इसलिए मृपावाद अयश कारक है।

वैरकारग—कुलपरम्परा से चली आई हुई मैत्री को ध्वस्त कर परस्पर शत्रुता पैदा करने वाला यदि कोई उपाय ससार में है तो वह केवल 'असत्यवचन' है। मर्म-स्पर्शी वचन, अपशब्द, गाली, निन्दा, चुगली, अप्रिय या बुरे वचन आदि सभी असत्य में शुमार हैं। जो दूसरे को चोट पहुँचाने वाले, दुर्भावना से प्रयुक्त वचन हैं, वे सब आपस में वैर बधाने वाले हैं। हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है कि सर्वप्रथम मामूली कटु वचन से ही लड़ाई शुरू होती है, बाद में वह उग्ररूप धारण कर लेती है, और अन्त में, वह वैरपरम्परा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है।

अरति-रति-राग-दोष-मणसकिलेसवियरण—अरति (अप्रिय वस्तुओं या बातों से मन का उच्चाट), रति (प्रियवस्तुओं-इन्द्रियविषयों में रूचि), राग (धन स्त्री पुत्र आदि सासारिक पदार्थों के प्रति मोह, ममत्व), द्वेष (अप्रिय वस्तुओं से घृणा, विरोध आदि) ये सब मन के सक्लिष्ट परिणाम हैं। इन्हें पैदा करने में मुख्य कारण असत्य-वचन है। किसी सच्चे और भावुक आदमी पर मिथ्या दोषारोपण लगते ही उसके चित्त में उद्वेग या उच्चाट पैदा हो जाता है। फिर किसी अच्छी वस्तु पर भी उसका चित्त नहीं लगता। विषयो के आसक्ति बढ़ाने वाली या कामोत्तेजक कहानियाँ श्रृंगाररस को पुष्ट करती हैं, ऐसे पापोत्तेजक घासलेटी साहित्य से मिथ्या कल्पनाओं द्वारा लोगों का चित्त विषयो के प्रति आकृष्ट हो जाता है, उसी में निरन्तर वे निमग्न रहते हैं, इससे फिर राग, मोह और द्वेष बढ़ता है। असत्य के कारण पैदा हुए अविश्वास से

कई लोगो में परस्पर द्वंद्वभाव पैदा हो जाता है, जो काफी वर्षों तक चलता रहता है। असत्य और अतिरजित कल्पनाओं से मन उस वस्तु के प्रति मोहित और आसक्त हो जाता है। उसके न मिलने पर मन में सक्लेश होता है। पूर्वोक्त चारों ही विकार मानसिक सक्लेश पैदा करने वाले हैं। इसलिए असत्य वचन मन के क्लेश को बढ़ाता है।

अलिय—असत्यवचन सदैव अशुभफल देता है। इसलिए असत्य भाषण शुभ-फल की अपेक्षा से निष्फल है।

नियडिसातिजोयबहुल—असत्य स्वयं ही झूठ, फरेब, धोखेवाजी, धूर्तता, दम्भ और मायाजाल से भरा हुआ होता है। उससे कदापि किसी को सरल बनने की प्रेरणा नहीं मिलती। इसलिए असत्य धूर्तता, दम्भ, अविश्वसनीयता और जाल-साजी से भरा होता है। दूसरों को ठगने, धोखा देने या दूसरों को अपने जाल में फसाने के लिए मनुष्य असत्य का आश्रय लेता है। अपने द्वारा बोले हुए एक झूठ को सत्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य व्यर्थ ही अनेक असत्यों व बनावट-दिखावट का सहारा लेता है। इसीलिए असत्य को धूर्तता, अविश्वास आदि का घर कहा है। मनुष्य झूठी कसमें खाकर, असत्य को सत्य का जामा पहना कर सत्य साबित करना चाहता है, मगर वास्तविकता कभी छिप नहीं सकती है। अतः किसी ने ठीक ही कहा है—

“सचाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से।

कि खुशबू आ नहीं ती, कभी कागज के फूलों से ॥”

नीचजननिसेविय—मनुष्य की कुलीनता या उच्च जाति एवं कुल आदि की पहिचान वचन से होती है। दुराचारी, असभ्य, कुसस्कारी और पापात्मा मनुष्य नीचजन कहलाते हैं और ये नीचजन बात-बात में झूठ बोलते हैं, कटु और असभ्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। हीन आचार-विचारों के जमे हुए कुसस्कार ही नीचजनों को असत्य की ओर प्रेरित करते हैं। सदाचारी, सुसभ्य, धर्मात्मा और सुसस्कारी मनुष्य उच्चजन कहलाते हैं। उच्चजनों की वाणी मधुर, सयत, सभ्य और सत्यपूर्ण होती है। उनकी वाणी में दम्भ, झूठ, फरेब, मायाजाल या धूर्तता का पुट नहीं होता। यही कारण है कि नीचजन ही असत्य का सेवन करते हैं, वे सकट में और आनन्द में हर समय असत्य को ही उपादेय समझते हैं। वे यही समझते हैं कि सत्य से जीवन दुःखी होता है, असत्य ही जीवन में सुख का मूल है। जबकि उच्चजन सकट में भी अमत्य का सहारा नहीं लेते।

निस्तस - असत्य भाषण नृशस (घातक) मनुष्य का शस्त्र है। क्रूर मनुष्य अपने नीच हृदय की प्यास झूठफरेब का जाल रच कर बुझाता है। अपनी नृगसता

छिपाने के लिए यह किसी को झूठा अश्वासन देता है, किसी से कपटपूर्वक मधुर बोलता है, किसी को झूठ बोलकर फसाता और सताता है। पापात्माओं के लिए नीतिकार कहते हैं—‘मनस्यन्यद् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यद् दुरात्मनाम्’ दुष्ट आत्माओं के मन में कुछ और रहता है, वचन से वे कुछ और ही बात प्रगट करते हैं और शरीर की चेष्टाएँ दूसरी ही तरह की दिखाते हैं। यानी नशस के मन-वचन-शरीर सब में असत्यता ही भरी रहती है। इसीलिए असत्य को नृशस कहा है। अथवा इसका दूसरा रूप बनता है—‘नि शस’, जिसका अर्थ होता है—प्रशसा से रहित। असत्य की कोई भी प्रशसा नहीं करता। स्वयं असत्यवादी भी उसकी सार्वजनिक रूप में प्रशसा कभी नहीं करता। इसलिए असत्य सदा अप्रशसनीय है।

अपञ्चयकारक—असत्य सदा अप्रतीति पैदा करने वाला होता है। असत्य-भाषी पर किसी को प्रतीति या विश्वास नहीं होता। ऐसा व्यक्ति कदाचित् सत्य भी बोलता हो, तो भी उस पर भरोसा नहीं बैठता। असत्यभाषण करने वाले को कोई जिम्मेवारी नहीं सौंपी जाती, कोई आर्थिक कार्य नहीं दिया जाता, उसके साथ लेनदेन का व्यवहार करने में भी लोगों को सकोच होता है। इसलिए असत्य अविश्वास की खान है, अप्रतीति पैदा करने वाला है।

ससार के सब कार्य या व्यवहार विश्वास के बल पर चलते हैं, लोग अपनी धनसम्पत्ति को विश्वास करके ही किसी के पास धरोहर रखते हैं या बैंक में जमा कराते हैं। सत्यवचन ही विश्वासजनक होता है। सासारिक या पारमार्थिक जितने भी कार्य हैं, वे सब विश्वासजनक सत्य पर आधारित हैं। क्या परिवार, क्या समाज और क्या राष्ट्र सर्वत्र पारस्परिक विश्वासजनक सत्य के आधार पर ही सारी सधिया, सम्बन्ध, लेनदेन, सहयोग के आदान-प्रदान आदि होते हैं। उनमें जहाँ जरा भी असत्य आया या एकबार भी किसी को असत्यता का आभास हुआ कि वहाँ अविश्वास की कुल्हाड़ी पड़ जाती है, जो जमे हुए विश्वास को उखाड़ देती है। पति-पत्नी में परस्पर असत्य-वचन से मन फट जाता है, अविश्वास पैदा हो जाता है। इसलिए असत्य विश्वासघात करने वाला और अविश्वासनीय है। सत्य ही विश्वास पैदा करने के लिए अमोघ अस्त्र है।

परमसाह्वगरहृणज्ज—असत्य उत्तम पुरुषों और विश्व हितैषी साधु-महात्माओं द्वारा सदा ही निन्दनीय और गहिर् होता है। असत्य उनके द्वारा इसलिए निन्दित है कि असत्य से जीवन के समस्त व्यवहार ठप्प हो जाते हैं, उन्नति रुक जाती है, आत्मिक उत्थान में विघ्न आ जाता है, सुख शान्ति लुप्त हो जाती है, विश्वास उठ जाता है। इसलिए वे हमेशा इस निन्दनीय असत्यमार्ग से दूर रहने का उपदेश देते हैं। जो उनके उपदेश से इस निन्द्य असत्य पथ को छोड़ देता है, वह सुखी, शान्त, स्वस्थ, निर्भय,

विश्वस्त और आत्मविकास का पथिक बन जाता है। इसीलिए असत्य उत्तम जनो और साधुओं द्वारा निन्दनीय है।

परपीलाकारक—यह तो सर्व विदित है कि असत्य वचन से प्राणियों की हैरानी परेशानी बढ़ जाती है, जिनके प्रति असत्याचरण किया जाता है, उसके दिल को सख्त चोट पहुँचती है। जितने भी पीडाकारी वचन—(मारो, काटो आदि आदेश कारक या काना, दुष्ट, चोर आदि सम्बोधन कारक वचन) हैं, वे सब असत्य में ही समाविष्ट हैं, इसलिए असत्य वचन परपीडाकारी है। कठोर, कर्कश, हिंसाकारी, छेदकारक, भेद (फूट) डालने वाली, मर्मस्पर्शी या अपशब्दमयी व्यगमयी वाणी दूसरों को सदा दुःख और पीडा ही पहुँचाती है। प्रिय, हित, मित और सत्य वचन ही सबको शान्ति पहुँचाते हैं।

परमकृष्णलेख्यसहित - अत्यन्त दुष्ट परिणाम ही परमकृष्णलेश्यारूप है। असत्य वचन और आचरण करने वाले के मन में परमकृष्णलेश्या की संभावना है। क्योंकि जब मन में अत्यन्त दुष्ट परिणाम होते हैं, तभी व्यक्ति सच्ची बात को विपरीत बनाने के लिए असत्य वचन का सहारा लेता है। परमकृष्णलेश्यारूप दुष्ट परिणामों के कारण जीव दुर्गति में जाता है। यदि उस समय उसके आयु का वध हो जाय तो वह अवश्य ही नरकगति का पथिक बन जाता है। जहाँ उसे असह्य वर्षों (सागरोपम-काल) तक नरक के दुःखों में पड़े रहना पड़ता है। पर यह होता है केवल जरा-से काल्पनिक स्वार्थ या सुखानुभव करने के लिए, अथवा क्षणिक कपाय के आवेश में आकर असत्य वचन बोलने पर। इसलिए असत्य वचन परमकृष्णलेश्यायुक्त बनता है और जीव को नरकगामी बना देता है।

कपाय के उदय के अनुसार मन, वचन काया की जो प्रवृत्ति होती है, उसे लेश्या कहते हैं। वास्तव में देखा जाय तो लेश्या का सीधा सम्बन्ध मन से है। वचन और शरीर तो उन्नी के पीछे चलते हैं। इसलिए कपायसहित मन की तरफों को ही लेश्या कहना चाहिए। कपाय के दो प्रकार हैं—अप्रशस्त और प्रशस्त। अतः मन में जिस-जिस प्रकार के शुभ या अशुभ कपायों की तरफें उठेंगी, लेश्या भी उस-उस प्रकार की शुभाशुभ बनती जायगी। कृष्णलेश्या अत्यन्त रौद्ररूप है। मन में भयकर, क्रूर और तीव्र परिणाम होने पर ही कृष्णलेश्या होती है। परमकृष्णलेश्या तो क्रूरातिक्रूर परिणाम होने पर होती है, जो असत्य भाषी में मृपानुवधी रौद्रध्यानवश होनी संभव है। इसलिए असत्य को 'परमकृष्णलेश्यामहित' बताया, वह ठीक ही है।

दुग्गद्विणिवायविवद्वहण—चूँकि असत्य परमकृष्णलेश्या रूप होता है, इसलिए दुर्गतियों—नरक तिर्यच गतियों—में जन्ममरण की वृद्धि करने वाला है। असत्यभाषी परमकृष्णलेश्या के वश दुर्गति का वध कर लेता है। परन्तु उस वध में वृद्धि तब होती

हे, जब एकवार असत्य-आचरण करके किसी ने दुर्गति का बंध कर लिया, फिर बार-बार असत्य का सेवन करे तो वह दुर्गति के अपने पूर्व बंध में और भी वृद्धि कर लेता है। अथवा पहले असत्य सेवन के कारण जिसके प्रथम नरक की एक सागरी-पम की स्थिति का बन्ध हुआ तो फिर पुनः पुनः असत्य सेवन कर वह उस स्थिति (कालावधि) को और बढ़ा लेता है। यानी दूसरे और तीसरे आदि आगे के नरको में जाने की सामग्री जुटा लेता है।

यद्यपि आयुर्कर्म का बन्ध समस्त आयु के त्रिभागों में से किसी एक त्रिभाग में एकवार हो जाता है, लेकिन बाद में समय-समय पर बढ़ने वाले समयप्रवद्रो (एक समय में बढ़ने वाले) आठों कर्मों का बटवारा होता रहता है। जब शुभ परिणामों से बन्ध होता है तब शुभ प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग में वृद्धि होती है। और जब अशुभ परिणामों से बंध होता है तब अशुभ प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग में वृद्धि होती है। इस दृष्टि से असत्य सेवन पहले की बंधी हुई दुर्गति की स्थिति को भी बढ़ाता है।

इस पद का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि असत्य दुर्गति में गिरने को बढ़ावा—प्रोत्साहन देता है। जब मनुष्य असत्य बोलता है तो बिना सोचे-समझे और निश्चय होकर बोलता है, बल्कि वह असत्य की ही बारबार तारीफ करता है और मन ही मन असत्य से अपना काम बना लेने में पूरा विश्वास रखता है, इस कारण दुर्गति गर्त में होने वाले पतन को उसके व्यवहार से बढ़ावा मिलता है।

भवपुण्यभवकर—असत्य ससार में बारबार जन्म कराने वाला है। अकसर देखा जाता है कि एकवार जिस आत्मा का पतन हो जाता है, उसे उसके फल-स्वरूप नरकतिर्यंचादि कुगतियों व कुयोनियों में से किसी में जन्म लेना पड़ता है। वहाँ के खराब निमित्तों से उसकी आत्मा और अधिक पतित होती जाती है, उसे आत्म-विकास के मुख्य साधन या निमित्त वहाँ मिलते ही नहीं। फलतः उसकी आत्मा धर्माचरण से शून्य होकर बार-बार उन्ही-उन्ही योनियों में जन्ममरण के भवरजाल में गोते खाती रहती है। इसलिए असत्य जन्म जन्मान्तर का लगातार ताता लगाने में बहुत बड़ा कारण है।

चिरपरिचय—असत्य चिरकाल से जीव का परिचित है। क्योंकि नरक और तिर्यञ्चगतियों में तो सत्य का नाम भी सुनने को नहीं मिला। वहाँ तो प्रवाहपेक्षया अनादिकाल से मिथ्यात्वरूपी अन्धकार में ही आत्मा डूबा रहा, उसे सत्यरूपी सूर्य के दर्शन हुए ही नहीं। इसी प्रकार वर्तमान काल में जो असत्य सेवन करेगा, उसे आगामी काल में असत्य के फलस्वरूप सत्य के दर्शन होने कठिन होंगे, वह असत्य में ही लिपटा रहेगा। इसीलिए असत्य को जीव का चिरपरिचित या दीर्घकाल से अम्यस्त कहा है।

अणुगत—असत्य जीव का परम्परागत साथी भी रहा है, क्योंकि नरक, तिर्यञ्च

या कुमनुप्यपर्याय मे आत्मा अनादिकाल से मिथ्यात्व, अविरति आदि प्रवाहो मे वहता रहा, इसलिए वहाँ सत्य का अनुगामी या साथी बनना तो कठिन ही था । अत मिथ्यात्व आदि के सतत प्रवाहो मे असत्य ही जीव का अनुगामी रहा, साथी बना और अब भी है । इससे एकबार दोस्ती कर लेने पर पिंड छुड़ाना बड़ा ही कठिन और दुर्वार होता है ।

दुरन्त—असत्य का अन्त करना बड़ा ही दुष्कर है । अथवा असत्य का अन्त यानी परिणाम कई सागरोपमो पर्यन्त दुखद और बुरा ही होता है । इस लोक मे भी असत्य के परिणामस्वरूप शासको द्वारा जिह्वाछेद, देश निकाला या गवे पर बिठा कर नगर मे घुमाना आदि कठोर दण्ड दिया जाता है, समाज मे भी उसकी निन्दा और बदनामी होती है । परलोक मे भी उसे नीच गति और नीच कुल आदि अधम स्थान मिलते हैं, जहाँ सख्यातीत समय तक उसे नाना प्रकार के दुखो और यातनाओ को विवश होकर भोगना पड़ता है । इसीलिए असत्य को दुरन्त अर्थात् दुखान्त या दुष्परिणामी कहना यथार्थ है ।

इस प्रकार द्वितीय अधर्मद्वार यानी पाप के उपाय-असत्य के स्वरूप का निरूपण किया गया है ।

मृपावाद के पर्यायवाची नाम

मृपावाद के स्वरूप का वर्णन करने के बाद अब शास्त्रकार क्रमप्राप्त मृपावाद के पर्यायवाची नामो का उल्लेख करते हैं—

मूल

तस्स य णामाणि गोष्णाणि होति तीस, तंजहा-१ अलिय, २ सढ, ३ अणज्जं, ४ मायामोसो, ५ असंतक, ६ कूडकवडम-वत्थुग च, ७ निरत्थयमवत्थय च, ८ विद्देसगरहणिज्ज, ९ अणुज्जुक, १० कक्कणा य, ११ वचना य, १२ मिच्छापच्छा-कड च, १३ साती उ १४ उच्छन्न (उच्छुत्त), १५ उक्कूल च, १६ अट्ठं १७ अब्भक्खाण च, १८ किंविस्स, १९ वलयं, २० गहण च, २१ मम्मण च, २२ नूम, २३ निययी, २३ अपच्चओ, २५ असमओ, २६ असच्चसधत्तण, २७ विवक्खो, २८ अ (उ) वहीय (आणाइय) २९ उवहिअसुद्धं, ३० अवलोवोत्ति । अवि य तस्स (ब्रिइयस्स) (इमाणि) एयाणि एवमादीणि

(एवमाइयाणि एयाणि) नामधेज्जाणि होति तीस सावज्जस्स अलियस्स वय (इ) जोगस्म अणेगाइ ॥ सू० ६ ॥

सस्कृतच्छाया

तस्य च नामानि गोणानि (गुणानि) भवन्ति त्रिशत्, तद्यथा—
 १ अलीक, २ शठ, ३ अन्याय्य (अनार्य), ४ मायामूषा, ५ असत्क, ६ कूट-
 कपटावस्तुक ७ निरर्थकमपार्थक्यं च, ८ विद्वेष-गर्हणीय, ९ अनुजुक,
 १० कल्कना च, ११ वचना च, १२ मिथ्यापश्चात्कृत च, १३ सातिस्तु,
 १४ अपच्छन्न (उच्छन्न, उत्सूत्र), १५ उत्कूल च, १६ आर्त्त, १७
 अभ्याख्यान, १८ कित्विष, १९ वलय, २० गहन च, २१ मन्मन च,
 २२ नुम (पिधान), २३ निकृति, २४ अप्रत्ययः, २५ असमय (असम्मत)
 २६ असत्यसधत्त्व, २७ विपक्ष, २८ उपधीक (आज्ञातिग, अपधीक)
 २९ उपध्यशुद्ध, ३० अवलोप इति । अपि च तस्य (द्वितीयस्य) (इमानि)
 एतान्येवमादीनि (एवमादिकानि एतानि) नामधेयानि भवन्ति त्रिशत्
 सावद्यस्यालीकस्य वचोयोगस्थानेकानि ॥ सू० ६ ॥

पदार्थान्वय—(य) और, (तस्स) उस असत्य के (गोणानि) गुणनिष्पन्न-
 सार्थक, (तीस) तीस, (णामाणि) नाम (होति) होते हैं । (तजहा) वे इस प्रकार हैं—
 (अलिय) अलीक, (सठ) शठ-शाठ्य-धूर्तता, (अणज्ज) अनार्य लोगो का कर्म अथवा
 अन्याययुक्त, (मायामोसो) माया-कपट-सहित मूषा-झूठ अर्थात् धम्म, (असतक), असत्
 (अविद्यमान) या अप्रशस्तपदार्थों का कथन करना, (कूडकवडमवत्थु) दूसरो को ठगने के
 लिए हीनाधिक कहना, वचन-विपर्यास करना, अविद्यमान वस्तु का कथन करना,
 (निरत्थयमवत्थय) सत्य अर्थ से हीन, सत्य-अर्थशून्य बोलना, (विद्वेसगरहणिज्ज) विद्वेष
 या डाह के कारण दूसरे के प्रति निन्दामय वचन बोलना, (अणुज्जुक) सरलतारहित
 वक्रतापूर्वक कथन, (कक्कणा य) माया या पाप का वचन कहना, (य) तथा
 (वचना) ठगना, धोखा देना, (मिच्छापच्छाकड) मिथ्यारूप होने से न्यायवादियो द्वारा
 पीछे किया गया या छोड़ा गया, (अथवा मिथ्यारूप वचन और वाद से पीछे पीछे से
 अवर्णवाद बोलना) (साती उ) आवेशवासरूप, (उच्छन्न) अपने दोषो और दूसरे के
 गुणो को ढाकने वाला वचन, अथवा (उच्छुत्त) उत्सूत्रप्ररूपण करना—शास्त्र से
 न्यूनाधिक या विपरीत प्ररूपण करना (च) और (उक्कूल) न्याय मार्ग से भ्रष्ट करने
 वाला या न्यायरूप नदीप्रवाह के तट से अलग करने वाला वचन (च) और (अट्ट)
 आर्त्त-पीडित का वचन, (च) और (अव्वक्खाण) मिथ्या दोषारोपण करना, (किव्विस्स)
 पापजनक वचन, (वलय) चूड़ी के समान बात को गोलमोल या घुमाफिरा कर कहना-

(च) और (गहण) गहन-गूढ वचन, जिसकी थाह का पता न लग सके, ऐसा वचन, (च) और (मम्मण) अस्पष्ट वचन, (नूम) दूसरे के गुणों को ढाकने के लिए ढक्कन के समान आच्छादनरूप वचन, (निययी) अपनी मायाचारी को छिपाने का वचन, (अपच्चओ) अप्रतीतिजनक वचन, (असमओ) समय-सिद्धान्त से विपरीत वचन या शिष्ट पुरुषों द्वारा असम्मत वचन, (असच्चसधत्तण) असत्य से मेल खाता हुआ वचन अथवा असत्य सधा-अभिप्रायरूप, प्रतिज्ञारूप वचन, (विक्खो) सत्य अथवा धर्म से विपक्ष वचन, (उवहीय) उपधि-माया पर आधारित वचन अथवा (अवहीय) तुच्छ बुद्धि से कहा गया वचन, (उवहि असुद्ध) कपट से युक्त सावद्य अशुद्ध वचन, (अवलोवो) वस्तु की वास्तविकता को छिपाने-लोप करने वाला वचन, (इति) इस प्रकार (अपि च) और भी (तस्स) उसके, (विइयस्स) द्वितीय आश्रयद्वार के (एयाणि-इमाणि) ये (एवमादीणि) ऐसे ही और भी (तस्स) उसके (तीस) तीस (नामधेज्जाणि) नाम हैं उस, (सावद्य-पापरूप, (अलियस्स) असत्य, (वयजोगस्स) वचनयोग के, (अणेगाइ) अनेक नाम (होति) हैं।

मूलार्थ—उस असत्य वचन के गुणनिष्पन्न (सार्थक) तीस नाम हैं। वे इस प्रकार हैं—(१) अलीक-मिथ्यावचन, (२) शठ-शठजनो द्वारा आचरित शाठ्यवचनरूप असत्य (३) अनार्य मनुष्यों का कर्म या अन्याययुक्त असत्य, (४) कपटसहित झूठ (५) असत् (अविद्यमान) या अप्रशस्त वस्तुओं का कथन, असत्य, (६) कूट-कपट, अवस्तु नामक असत्य, (७) निरर्थक और गलत अर्थ वाला असत्य, (८) विद्वेष से परनिन्दारूप कथन वाला विद्वेषगर्हणीय नामक असत्य (९) टेढ़ा या व्यग्रपूर्ण बोलना-अनृजुक नामक असत्य, (१०) मायारूप या पापरूप कल्कना नामक असत्य, (११) धोखेवाजीरूप वचना नामक असत्य, (१२) न्यायवादियों द्वारा छोड़े हुए मिथ्यावचनरूप मिथ्यापश्चात्कृत नामक असत्य, (१३) अविश्वस्त वचन रूप साति नामक असत्य, (१४) अपने और दूसरे के गुणों को ढकने वाले वचनों से युक्त उच्छन्न या अपच्छन्न नामक असत्य अथवा सूत्रविरुद्ध प्ररूपणारूप उत्सूत्र नामक असत्य, (१५) न्यायमार्ग की मर्यादा को लाघकर बोलने या न्याय पथ से भ्रष्ट कर देने वाला उत्कूल नामक असत्य, (१६) आर्त-पीडित मनुष्य के वचन रूप आर्त नाम का असत्य, (१७) सहसा किसी पर मिथ्या दोषारोपण करना, अभ्याख्यान नामक असत्य, (१८) पापजनकवचनरूप कित्विप नाम का असत्य, (१९) गोल-मोल बात करने की बल्य नामक असत्य कहते हैं, (२०) गूढ बातें करना, जो किसी की समझ में न आवें ऐसा वचन, गहन नामक असत्य है, (२१) अस्पष्ट वचनरूप मम्मण नाम का असत्य (२२) दूसरे के गुणों को ढक देने के रूप में 'नूम' नामक असत्य, (२३) अपनी मायाचारी को छिपाने वाला निक्कति नामक असत्य (२४) अप्रतीतिकर वचन के रूप में अप्रत्यय

नामक असत्य (२५) ऐसा वचन, जो सिद्धान्त या शिष्टजनो से सम्मत न हो, वह असमत या असमय नामक असत्य, (२६) झूठी प्रतिज्ञा करने या कसमे खाने के रूप में असत्य सधत्व नायक असत्य है, अथवा असत्य से मेलखाता या असत्य अभिप्राय वाला वचन भी असत्य सधत्व है (२७) धर्म या शिष्ट पुरुषों के प्रति विपक्षी वचन विपक्ष नामक असत्य है, (२८) माया पर आधारित वचन उपधि नाम का, या तुच्छबुद्धि से कहा गया वचन, अपधी नाम का असत्य है, (२९) कपटयुक्त सावद्य अशुद्ध शब्दों का कथन उपध्यशुद्ध नामक असत्य है। और (३०) वस्तु के सद्भाव का लोप करने वाला वचन अपलोप नामक असत्य है।

इस प्रकार उस द्वितीय आश्रव द्वार मृषावाद (असत्य) के ये तीस नाम हैं। तथा उस पापरूप असत्य वचन योग के ऐसे ही और भी अनेक नाम होते हैं।

व्याख्या

प्रस्तुत सूत्रपाठ में असत्य के गुणनिष्पन्न एव असत्य के स्वरूप को स्पष्ट करने वाले सार्थक तीस नाम बतलाए हैं। अन्त में, यह भी कह दिया है कि इसके केवल ३० नाम ही न समझ लेने चाहिए, अपितु और भी अनेक नाम हो सकते हैं। जो वचन सावद्य (पापरूप) एव असत्य अर्थ के प्रतिपादक हो, उन सबको असत्य समझ लेना चाहिए। इसी को शास्त्रकार स्पष्ट करते हुए कहते हैं—‘एवमादीणि अणेगाइ तत्स सावज्जस्स अलियस्स वयजोगस्स नामधेज्जाणि होति।’

असत्य शब्द का अर्थ—‘सद्भ्यो हित सत्य’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो प्राणिमात्र के लिए सर्वथा और सर्वदा हितकर हो, वह सत्य है, और सत्य से जो विरोधी-विपरीत हो, वह असत्य है। इसी प्रकार सत्य का एक अर्थ यह भी है कि ‘जैसा देखा हो, जैसा सुना हो, जैसा सोचा-समझा हो, जैसा अनुमान किया हो, मन-वचन-काया से प्राणिहित को सामने रखकर वैसा ही प्रगट करना।’ इससे विपरीत कथन असत्य है। जैसे विद्यमान पदार्थ को अविद्यमान कहना तथैव अविद्यमान को विद्यमान कहना असत्य है। इसी प्रकार सुनी, देखी, सोची-समझी कुछ और बात हो किन्तु कहना कुछ और हो, यह भी असत्य है। अपनी बात को, अपने भावों को छिपाना भी असत्य है, गोलमोल, अस्पष्ट, द्व्यर्थक-गूढ़ या निरर्थक वचन कहना भी असत्य है। इसी प्रकार धूर्तता, धोखा, छल या वचना की दृष्टि से, किसी को ठगने और अपने जाल में फसाने की नीयत से मीठा बोलना भी असत्य है, दूसरों को पीडा या हानि पहुँचाने वाली वाणी या ऐसी तथ्यपूर्ण बात भी, जिससे प्राणि-हिंसा की सभावना हो, जिस वचन से अशान्ति, उपद्रव, झगड़े या वैमनस्य पैदा होता हो, वह वचन भी

अहितकर होने से सच कहे जाने पर भी परिभाषा के अनुसार असत्य में गिना जाता है। निन्दा, गाली, अपनी प्रशंसा, चुगली, ईर्ष्या, दूसरो पर दोषारोपण, क्रोध, या अभिमानपूर्वक डींग मारने, दूसरे को नीचा दिखाने या बदनाम करने के लिए बोले जाने वाले शब्दों में अतिशयोक्ति—बढ़ा-चढ़ा कर कहने की वृत्ति—आ जाती है, इसलिए ये सब असत्य के अन्दर ही गतार्थ हो जाते हैं। हास्य के वश, रोष के वश, लोभ या स्वार्थ के वश मनुष्य न कहने योग्य बात कह जाता है, वह भी असत्य है। इसी प्रकार किसी को बचन देकर बाद में बदल जाना, मुकर जाना, विश्वासघात करना, सत्य को छिपाना, प्रतिज्ञा करके इन्कार कर जाना, आदि सभी असत्य में शुमार हैं। मतलब यह है कि जो बचन सभी प्राणियों के लिए हितकर न हो, जिससे अपने आपका मन भी भय, क्षोभ आदि मानसिक सकलेश में पड़े, उसे असत्य समझ लेना चाहिये।

नीचे हम शास्त्रकार के द्वारा उल्लिखित असत्य के ३० नामों का आशय क्या है ? इसके ये पर्यायवाची शब्द क्यों हैं ? इसका क्रमशः विश्लेषण करते हैं—

अलिय—मिथ्या कथन का नाम अलीक है। मनुष्य क्रोध, लोभ, हास्य, भय, स्वार्थ, द्वेष, ईर्ष्या आदि के वश झूठ बोल देता है। उसका इन विकारों के अधीन होकर बोलना स्वपर के लिए हितकर नहीं होता। वह दोनों को हानि पहुँकाने वाला होता है। इसलिए 'अलीक' को मृपावाद का भाई कहने में कोई अत्युक्ति नहीं।

सढ—कई बार मनुष्य अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए दूसरो के साथ शठता—दुष्टता से भरे वचनों का प्रयोग करता है। वह समझता है कि इस प्रकार के दुर्वचन या धमकी भरे वचन, अथवा डाट-फटकार के वचन से मैं दूसरो पर रौब गाँठकर, अपनी धाक जमा कर, या दूसरो को कायल करके अपना मतलब सिद्ध कर लूँगा, मगर उसके वे दुष्टवचन, जिनमें असत्य का जहर मिला होता है, दूसरे को पीड़ा तो पहुँचाते ही हैं, उसके स्वयं के लिए भी हितकर नहीं होते। इससे भयकर कर्मबन्ध होते हैं। इसलिए शठ या शाठ्य को असत्य का पर्यायवाची यथार्थ ही कहा है। वास्तव में शठतापूर्ण वचनों से किसी पर स्थायी प्रभाव नहीं डाला जा सकता और न सुख शान्ति ही प्राप्त की जा सकती है। इससे तो प्रायः वैर विद्वेष की परम्परा ही बढ़ती है।

कई लोगों का कहना है कि 'शठे शाठ्य समाचरेत्' इस नीति के अनुसार ससार में चलने वाला सुखी रहता है। परन्तु यह नीति धर्मलक्ष्मी सच्ची नीति नहीं है। किसी ने शठता की, उसे के बदले में यदि दूसरा भी शठता करता है तो उससे समस्या का वास्तविक हल नहीं होता। बल्कि कई बार तो समस्या उलझ

जाती है और वैर, द्वेष, छल, दुष्टता और हिंसात्मक सघर्ष की परम्परा बढ़ती जाती है। अतः इस दुर्नीति के बदले 'शठे सत्य समाचरेत्' वाली सुनीति को अपनाता ही श्रेयस्कर है।

अणज्ज—असत्य वस्तुतः अनार्य कर्म है, आर्यकर्म नहीं। अनार्य लोग प्रायः अपना व्यवहार धोखा, छल, फरेब, मायाजाल, बे-ईमानी, ठगी, चकमा आदि के सहारे चलाते हैं, वे सत्य को पास ही नहीं फटकने देते। असत्य ही उन्हें जन्मघुट्टी में मिला होता है, असत्य पर ही उनका भरोसा, श्रद्धा, बल, दारोमदार, आधार या विश्वास होता है। रातदिन असत्य का ही चिन्तन और अभ्यास उन्हें अनार्य बना देता है। आर्यत्व के सस्कार उन्हें मिल ही नहीं पाते। इसलिए अनार्यों द्वारा आचरित होने के कारण अथवा अनार्यों का कर्म होने के कारण असत्य को अनार्य ठीक ही कहा है। आर्य सत्यनिष्ठ और समस्त हेय कार्यों से दूर रहेगा। हिंसा, असत्य आदि भी हेय कार्य हैं, इसलिए अनार्य व्यक्ति ही सत्य को दबा कर असत्य का आचरण करने का दुःसाहस करता है।

मायामोसो—माया और मृपा (झूठ) दोनों जब घुलमिल जाते हैं, तब उनकी शक्ति दुगुनी हो जाती है। फिर 'एक तो करेला, फिर नीम का चढा' इस कहावत के अनुसार असत्य बहुत ही जोरशोर से फलता-फूलता है। खुल्लमखुल्ला असत्य बोलने की अपेक्षा उस पर सत्य का मुलम्मा चढा कर कपट और दम्भ से युक्त असत्य बोलना तो और भी ज्यादा खतरनाक है। मायाचार (दम्भ, दिखावे) के साथ असत्य भाषण भी व्यक्ति तब ही करता है, जब दूसरों को वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ रखने का इरादा होता है, अथवा अपनी निन्दनीय वासना पूरी करने की लालसा होती है। कई लोग अपने स्वार्थ या लोभ में अंधे होकर व्यापार के क्षेत्र में ऐसा किया करते हैं। ग्राहक जब उनसे पूछता है कि इसके दाम आप अधिक तो नहीं बता रहे हैं? तब वह प्रायः जवाब देता है—“ज्यादा ले सो छोरा-छोरी खाय, ज्यादा ले सो गाय खाय।” इस कथन से ग्राहक तो यह समझता है कि दुकानदार कसम खाकर कह रहा है कि 'जो ज्यादा ले वह गौ को खाए या लडके-लडकी को खाए।' परन्तु बात कुछ और ही होती है। वह यह 'कि छोरा-छोरी खाय या गाय खाय', यानी गाय के खाते में या लडके-लडकी के खाते में जमा किए जाते हैं। वे गाय या लडके-लडकी के लिए खर्च किये जाते हैं। यह है कपटसहित मिथ्यावचन का रूप। कई विवाह सम्बन्ध कराने वाले दलाल भी ऐसा कपटमिश्रित झूठ का प्रयोग किया करते हैं। एक दलाल लडकी वाले के यहाँ एक ८० साल के बूढ़े का रिश्ता (सगाई सम्बन्ध) तय करने गया तो वहाँ उससे पूछा—लडका कितने साल का है, जिसकी सगाई तुम मेरी कन्या के साथ करना चाहते हो? तब उसने उत्तर दिया—'उगणीसा, बीसा, बीसा, इक्कीसा-एसी एसी

के हैं। यानी '१६-२०—२०-२१ ऐसा-ऐसा कहते हैं।' कन्या के पिता ने सोचा—'लडकी के लिए २०-२१ साल का जवान बर मिलता है तो सगाई तय कर ली जाय।' उसने दलाल से कहा—'हमारी लडकी के साथ उस लडके का रिश्ता पक्का। लो ये रुपये भेंट के।' यो कहकर उन्होंने दलाल को काफी रुपये दिये। इधर बूढ़े बरराज से भी उसने काफी रुपये ऐंठे ही थे। विवाह में फेरो के समय जब बूढ़े बरराज घोड़ी पर बैठ कर दुल्हे वनकर आए तो कन्यापक्ष के लोग आश्चर्य में पड़ गए। आपस में कानाफूसी करने लगे—'यह बर तो ८० साल का बूढ़ा है। क्या इसी के साथ लडकी का रिश्ता तय हुआ है?' सयोगवश धूर्त दलाल भी वही आया हुआ था। उससे लडकी के पिता ने पूछा—'अरे! तुम तो लडका २०-२१ साल का बता रहे थे, यह तो ८० साल से कम का नहीं जँचता। क्या बात है?' तब उसने रहस्य खोला 'कि मैंने जो कहा था, उन्हें जोड़कर देखलो, मैंने कुछ झूठ बोला है क्या।' १६-२०-२० और २१ चारों मिलकर सख्या पूरी ८० होती है। इसीलिए मैंने अन्त में कहा भी था कि ऐसी ऐसी के हैं। यानी ८०-८० कहते हैं।' कन्या के पिता ने दलाल को खूब डाटा फटकारा, पर अब क्या हो सकता था? आखिर वह रो-धो कर रह गए और लडकी बूढ़े के साथ व्याहनी पड़ी। यह था मायापूर्वक मृपा वचन का प्रयोग। यह कोरे असत्य से भी कई गुना अधिक खतरनाक होता है। इसी प्रकार कुछ लोग ऊपर से वैराग्य की बातें करके, सन्यास या साधु के वेप का डोल दिखाकर लोगों को त्याग की ओट में खूब फसा लेते हैं। मधुर और शास्त्रीय वचनों का वे ऐसा जाल रचते हैं कि आगन्तुक आकर्षित होकर उनके चंगुल में फस ही जाता है। और जो कुछ भी द्रव्य होता है, वह उन्हें दे बैठता है। यह हैं मायासहित वचनचातुरी, जो असत्य को भी मात कर देती है। इसलिए मायामृपा को असत्य की दादी कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी।

असत्क—असत् यानी अविद्यमान वस्तु का प्रतिपादन विद्यमान के रूप में करना असत्क कहलाता है, अथवा अप्रशस्त का बखान करना भी असत्क कहलाता है। क्योंकि असत् शब्द के दो अर्थ हैं—अविद्यमान और अप्रशस्त। जो चीज विद्यमान न हो उसे विद्यमान बतलाना तो मिथ्यावचन है ही, खराब वस्तु की बढाचढा कर तारीफ करना भी असत्यमिश्रित कथन होने से असत्यवचन ही है। वास्तव में देखा जाय तो मनुष्य कई बार स्वार्थवश या अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिहाज से अपनी स्थिति को वैसी न होते हुए भी बढाचढा कर बताता है अथवा किसी में कोई गुण न होने पर भी उसमें उस गुण का अस्तित्व बतलाता है, यह सरासर झूठ है। कई दफा दूकानदार अपनी वस्तु को बेचने के लिहाज से वह वस्तु

खराब हो, तो भी उसकी खूब तारीफ करके ग्राहक के गले मढ देता है। यह भी असत्य और बे-ईमानी का ही एक प्रकार है।

कूडकवडमवत्थु—इस पद में तीन शब्द हैं, उनको मिला कर एक पद कर दिया गया है—कूट, कपट और अवस्तु। दूसरो को ठगने के लिए हीनाधिक कहना कूटवचन है, वचन का विपर्यास-विपरीतता कर देना यानी आशय को बदल देना कपट है। किसी ने किसी से कहा कि मुझे फला दिन तुमने ५०) रु देने को कहा था, तब वह कहे कि 'मैंने कब कहा था ? मैंने तो फला चीज के बदले में ५०) रु देने को कहा था।' इस प्रकार वचन को या कहने के आशय को रहोवदल कर देना कपट कहलाता है। इसी तरह जिस वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, उसका प्रतिपादन करना अवस्तु कथन है। जैसे कोई कहे कि—'उस वध्यापुत्र से मैं कल मिला था।' वन्ध्या के पुत्र होता ही नहीं, तब उससे मिलना तो दूर रहा। इस प्रकार 'अस्तित्व-हीन वस्तु का कथन करना अवस्तु है। शास्त्रकार ने इन तीनों वचनों में थोड़ा-बहुत अन्तर होने के कारण तीनों को सम्मिलित करके एक नाम से असत्य के पर्यायवाची शब्द के रूप में गिनाया है।

वर्तमान राजनीति और समाज एवं राष्ट्र की नीति बहुत दूषित हो गई है। वह धर्मलक्षी नीति न रहकर कूटनीति बन गई है। यही कारण है कि राष्ट्र-राष्ट्र में, राष्ट्रीय सरकार और जनता में, समाज और उसके सदस्यों में परस्पर अविश्वास, आशंका, अशान्ति बढ़ती जा रही है। कूटनीति के कारण न उसके आचरण करने वाले को ही शान्ति मिलती है और न जनता को ही। व्यापारिक जगत् में भी वचन देकर बदल जाना, बे-ईमानी, मिलावट और धोखाधड़ी करना आम बात हो गई है। इसीलिए कूट, कपट और अवस्तु को शास्त्रकार ने असत्य की कोटि में बताया है।

मगर एक बात निश्चित है कि कोई व्यक्ति चाहे जितनी कूटनीति को अपना ले, एक न एक दिन उसकी कलाई खुले बिना नहीं रहती। चाहे वह व्यापारी हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो, और चाहे वह भ्रष्टाचारी नेता ही क्यों न हो, अधिक दिन तक कोई भी व्यक्ति जनता, समाज या राष्ट्र की आँखों में धूल नहीं झाँक सकता। जब उसकी कूटनीति की पोल खुलनी है तो वह ऐसे गिर जाता है, जैसे आसमान से कोई चीज गिरी हो। वह जनता की नजरों में गिर जाता है, समाज और परिवार में उसकी इज्जत खत्म हो जाती है, वह कहीं का भी नहीं रहता। लाभ से कई गुनी हानि उसे उठानी पड़ती है, मानसिक परेशानी होती है, सो अलग।

आजकल कई धर्मसम्प्रदाय के लोग भी अपना मतलब सिद्ध करने के लिए

शास्त्रवचनो का उलटफेर कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर मनुस्मृति में एक श्लोक आता है—

‘न मासभक्षणे दोषो न च मद्ये न च मैथुने ।

प्रवृत्तिरेषा भूताना निवृत्तिस्तु महाफला ॥

इसका अर्थ अनाचारी लोग ऐसा करते हैं—‘मास भक्षण में, मद्यपान में और मैथुन सेवन में कोई दोष नहीं है। यह तो जीवों की प्रवृत्ति है। इससे निवृत्ति करना-त्याग करना, महाफलदायी है।’

भला, यह सोचिए कि जिसके सेवन करने में कोई पाप नहीं, उसके त्याग करने में कौन-सा महाफल होगा ? जब इनको पापकार्य ही नहीं माना है, तो इनका त्याग करने से कौन-से पुण्यफल की प्राप्ति होगी ? यह तो हुआ वचन का विपर्यास। अब देखिए इस श्लोक का उसी सम्प्रदाय के धर्मात्मा पापभीरु लोगों द्वारा किया गया सिद्धान्तानुकूल वास्तविक अर्थ—

वे ‘न मासभक्षणेऽदोषः’ ऐसा वास्तविक पाठ मान कर अर्थ करते हैं कि ‘मासभक्षण करने में दोष नहीं है, ऐसी बात नहीं, अवश्य ही दोष है। इसी प्रकार मद्यपान और मैथुन में भी जरूर दोष है। मगर क्षुद्रजीवों की ऐसी प्रवृत्ति है। इनसे निवृत्त होना ही महाफलदायक है।’ निष्कर्ष यह है कि वचनविपर्यास करने से वह असत्य एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, उसकी परम्परा समाज, राष्ट्र और उस सम्प्रदाय में हजारों वर्षों तक चलती रहती है।

इसी प्रकार भगवद् गीता में एक वाक्य आता है—‘मद्याजी मा नमस्कुरु।’ उसका वास्तविक अर्थ तो होता है—‘मेरा पुजारी बनकर मुझे नमस्कार कर।’ परन्तु शराबी, कवाबी लोग अपने मतलब के लिए उसमें उलटफेर करके—‘मद्य + आजी = मद्याजी’—इस प्रकार विपरीत पदच्छेद करके अर्थ करने लगे—‘मद्य पीकर, वक्रे की बलि देकर मुझे नमस्कार करो।’

इस प्रकार करना आत्मवचना तो है ही, सारी समाज को उसी असत्य की राह पर ले जाने वाला भयकर कुकृत्य भी है।

अवास्तविक बातों का प्रतिपादन करना भी अवस्तु नामक असत्य है। कई लोगों को यह आदत होती है कि वे बातों के ऐसे पुछल्ले बाधेगे या हवाई किले बनाएंगे, जिनका कोई अतापता नहीं होता। ऐसी वेसिरपैर की वे-बुनियाद बातें असत्य की ही कोटि में आती हैं।

निरर्थक्यमवत्यय—निरर्थक और अर्थहीन शब्दों का उच्चारण करना भी असत्य है। निष्प्रयोजन बड़बड़ाने या बातों के गुब्बारे छोड़ने से कोई मतलब हल नहीं होता। कई बार ऐसी वेमतलब की बातों से आपस में झगडे और सिरफुटौबल

भी हो जाते हैं, ऐसे बातूनी लोगों में कभी-कभी परस्पर तू-तूम-में भी हो जाती है और वाक्युद्ध का अखाड़ा जम जाता है। कई बार निरर्थक वकझक और चखचख करने से क्रोधादि कपायो और बैर व द्वेष की परम्परा बढ़ जाती है। कामकथा, भोजनकथा, स्त्रीकथा, क्रूर राजनैतिककथा, एव राष्ट्रीय कानून की कथा भी अर्थहीन, वासना-वर्द्धक, कलहकारक एव पापोत्तेजक बन जाती है। निरर्थक बातों में अधिकतर अतिशयोक्तिरूप असत्य का मिश्रण होने से यह भी असत्य की ही कोटि में है। इसी प्रकार वे वचन, जिनका अर्थ सुनने वाले के समझ में न आए या सुनने वाला एक के बदले दूसरा अर्थ समझ ले, अपार्थक्य वचन हैं, और असत्य हैं।

विद्वेसगरहृणज्ज—विद्वेष का कारण होने से निन्दनीय या परनिन्दाकारी वचन भी असत्य माना गया है। क्योंकि मन में किसी के प्रति विद्वेष होने के कारण व्यक्ति को बोलने का भान नहीं रहता, वह आवेश में आकर अटसट बक देता है जिसके प्रति उसके मन में द्वेष है, उसके लिए यद्वातद्वा बोलने अथवा उसमें अविद्यमान दुर्गुणों को प्रगट करने लगता है। यह असत्य का ही एक प्रकार है। लोकनिन्दनीय बातों का उपदेश देना भी असत् होने से असत्य है। जैसे शाक्तसम्प्रदाय के तन्त्रग्रन्थ में बताया गया है—‘मातृयोनिं परित्यज्य विहरेत् सर्वयोनिषु’ (‘माता की योनि छोड़कर सभी स्त्रियों के साथ रमण करे।’) ऐसी लोकनिन्दनीय, धर्मविरुद्ध और शास्त्रनिन्द्य बातें धोर असत्य की पोषक हैं।

अणुज्जक—वक्त्र (सरलता रहित) बोलना या किसी बात को टेढ़ेमेढ़े घुमाकर कहना, जिससे सुनने वाले उसकी असलियत को न समझ सके। प्रायः धोखेबाज या ठग लोग बात को घुमा फिराकर ऐसे ढंग से कहते हैं, जिससे सुनने वाले आदमी के मन पर उसकी सच्चाई की छाप पड़ जाती है और इस तरह बात ही बात में वह लोगों को चकमा देकर पलायन हो जाता है। कई लोग दुगुना सोना बना देने या दुगुने नोट बना देने की बात कहकर लोगों को झासे में डालने के लिए पहले थोड़ा-सा अधिक सोना उसके दिये हुए सोने के साथ रखकर उसके हृदय में विश्वास जमा देते हैं, फिर जब वह लोभ में आकर अधिक सोना बन जाने की धुन में अपने सोने के सब गहने उनके पास ले आता है तो वे कोई-न-कोई बहाना बनाकर वह सोना लेकर नौ दो ग्यारह हो जाते हैं। यह वक्रतापूर्वक बोलने का नतीजा है। यह भयकर असत्य है, इसलिए इसे असत्य का पर्यायवाची बताया गया है।

कक्कणा—मायामय या पापमय वचन कल्कना है। कल्कना इसलिए असत्य की वहन है कि इसमें वचन के साथ माया, छल या कपट मिले रहते हैं। अथवा इसके साथ पापकारक कर्मों के सावद्य उपदेश का पुट रहता है। इसलिए ये दोनों ही प्रकार

के कल्कनामय वचन असत्यरूप है। जितने भी पापजनक या मायाचारपूर्वक वचन हैं, वे सबके सब असत्य की कोटि में आते हैं।

वचणा—ठगार्ई के वचन बोलना या दूसरो को ठगने की दृष्टि से वचन बोलना, वचना है। वचना इसलिए असत्य का अंग बन जाती है कि दूसरो को ठगने के लिए कहे गए वचनो में काफी असत्य का अंश मिला रहता है। और ठगे जाने वाले को वाद में उन वचनो से अत्यन्त पीडा होती है, मन में सख्त चोट लगती है। कई लोग ऐसी बोगस कपनी या फर्म सजाकर बैठ जाते हैं कि जहाँ माल बिलकुल नहीं होता, केवल खाली डिब्बे या टीन सजाए हुए पड़े रहते हैं। आने वाले व्यापारी के साथ वे कपनी के आफिसर ऐसे ढग से बातें करते हैं कि “आप इतनी रकम जमा करा दीजिए, हम आपको अमुक जगह का ‘सोल एजेंट’ बना देते हैं, आपको माल बेचने के पीछे इतना कमीशन मिलता रहेगा।” बेचारा व्यापारी उनके चक्कर में आ कर रुपये दे देता है। परन्तु वाद में न माल व्यापारी के पास पहुँचता है और न पत्र ही। व्यापारी घबडा कर जब वापिस वहाँ आता है, तब तक तो वह कपनी ही वहाँ से गायब हो जाती है। इस प्रकार झूठे वादे, झूठे आश्वासन या झूठे प्रलोभन देकर या सज्जवाग दिखाकर किसी को अपनी ठगी का शिकार बनाना वचना है, जो सरासर असत्य है। वचनामय वचन बोलने वाला स्वयं तो अपनी आत्म-वचना कर ही लेता है, दूसरे चाहे उसके वचनो से वचित हो, या न हो।

मिच्छापच्छाकड—मिथ्या रूप होने से न्यायवादियो द्वारा पीछे किया हुआ—छोडा हुआ वचन ‘मिथ्या पश्चात्कृत’ वचन कहलाता है। यह असत्य का अंग इसलिए माना गया है कि इसमें अधिकतर वाग्जाल में फसाने की ही प्रक्रिया होती है, वाणी से ऐसे सज्जवाग दिखाये जाते हैं कि सामने वाला आदमी उसकी बात को सच्ची मानकर फस जाता है, लेकिन वाद में जब नजदीक आता है तो उसकी बात के अनुसार कुछ नहीं पाता है, इससे निराश होकर वापिस लौट जाता है। जैसे रेगिस्तान में प्यासे हिरन को दूर से पानी का सरोवर भरा हुआ दिखता है, लेकिन पास में जाने पर उसे केवल सूखी रेत ही मिलती है। इससे वह निराश होकर वापिस लौट जाता है, वैसे ही वाणी के द्वारा सज्जवाग दिखाने वाले या आश्वासन वचनो से आसमानी किले वादने वालो के पास आने वाले लोगो को हताश होकर वापिस लौट जाना पडता है। यह भी एक प्रकार की धोखा धडी है, जिसमें असत्य का बाहुल्य होता है। इस प्रकार के असत्य में मिथ्याभाषण तो होता ही है, दूसरो को निराशा होने से पीछे लौट जाने की पीडाकारी प्रतिक्रिया भी होती है, जिससे इसकी भयकरता बढ़ जाती है।

इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि किसी के बारे में उसके पीछे झूठमूठ

ही उसके अवगुणो का कथन करना । यानी किसी की पीठ पीछे से झूठी निन्दा करना या चुगली करना मिथ्यापश्चात्कृत है । कई लोगों की यह आदत होती है कि वे सामने तो अपना काम निकालने के लिए 'हा, जी हा' करेंगे या उसकी प्रशंसा करेंगे, किन्तु उसके चले जाने या सामने से ओझल हो जाने पर उसकी मरपेट निन्दा करेंगे, उसके अवगुणो का झूठ-मूठ ही ढिंढोरा पीटते फिरेंगे । यह आदत असत्यवादिता को बढ़ावा देने वाली है । इसलिए 'मिथ्या पश्चात्कृत' को असत्य का भाई मानना अनुचित नहीं होगा ।

साती—अविश्वास पैदा करने वाला वचन साती कहलाता है । असत्य स्वयमेव अविश्वास पैदा करने वाला होता है । असत्य से परस्पर समाज, जाति, परिवार और राष्ट्र में बहुत जल्दी अविश्वास पैदा हो जाता है, जो दो हृदयों को परस्पर जोड़ने के बजाय तोड़ देता है । विश्वास का उच्छेद करने का कारण होने से 'साती' असत्य का ही एक रूप है ।

उच्छन्न—अपने दोषों और दूसरों के गुणों को ढकने के लिए आच्छादनरूप वचनप्रयोग उच्छन्न है । जहाँ-जहाँ गुप्तता है, छिपाना है, वहाँ-वहाँ असत्य है । मनुष्य उसी चीज को छिपाता है, जो लोकनिन्द्य, शास्त्रनिषिद्ध और अनाचरणीय बात या व्यवहार हो । अथवा द्वेषवश भी दूसरों के गुणों पर पर्दा डाल देता है, उन्हें यथार्थरूप से प्रगट नहीं करता है । वह सोचता है, कि अगर अमुक व्यक्ति के गुणों को व्यक्त करूँगा तो लोगों में उसकी ख्याति व प्रभाव फैलेगा, उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि होगी । इस तेजोद्वेप के वश वह किसी भी गुणी के गुण को व्यक्त नहीं करता, यह अन्याय है, जो पाप रूप है । वास्तव में 'प्रकट पुण्य प्रच्छन्न पापम्' इस न्याय के अनुसार जो भी कपट के वश प्रच्छन्न-गुप्त रखा जाता है, वह पाप है । इसलिए उच्छन्न वचन भी पापरूप होने के कारण असत्यमय है और असत्य का साथी है ।

इसके बदले किसी-किसी प्रति में 'उच्छुत्त' शब्द मिलता है, उसका अर्थ है—सूत्रविरुद्ध प्ररूपण करना । शास्त्र या सिद्धान्त के आशय के विरुद्ध अपनी ही स्वच्छन्द कल्पना से या स्वार्थभावना से प्रेरित होकर किसी बात का प्रतिपादन करना उत्सूत्र-वचन कहलाता है, जो असत्य के बहुत ही निकट है । उत्सूत्रप्ररूपण असत्य के निकट इसलिए होता है कि उसे सत्य के नाम से चलाया जाता है, सिद्धान्त या सूत्र के द्वारा उसकी पुष्टि की जाती है ।

उक्कूल—नदी जब तक दो कूलों (तटों) की सीमा के अन्दर बहती है, तब तक वह स्वयं भी शान्त रहती है, और जगत् के प्राणियों को भी सुखशान्ति और जीवन प्रदान करती है, परन्तु जब वह दोनों तटों की सीमा को लाघकर बाढ़ का रूप धारण कर लेती है, तब प्रलय मचा देती है, वृक्ष, पौधे आदि को उखाड़ फेंकती है,

मनुष्यो मे हाहाकार मचा देती है। इसी प्रकार मनुष्य की वाणी भी जब-तक सत्य और न्याय की तट-मर्यादाओं में होकर बहती है, तब तक वह ससार के लिए जीवनदायिनी बनी रहती है, परन्तु जब वह मर्यादाओं को लाघ कर सीमा तोड़ देती है, तब स्वपर के लिए हानिकारक और परपीडादायिनी बन जाती है। इसीलिए उत्कूल वचन वे हैं जो सत्य और न्याय की मर्यादाओं से हटकर स्वच्छन्दता और असत्यता का रूप धारण कर लेते हैं। उत्कूल वचन असत्य का साथी इसलिए कहलाता है, कि यह मनुष्य को नीति, न्याय, धर्म और सत्य से भ्रष्ट करने वाला है। चंचलचित्त पुरुष ही ऐसे उत्कूलवचनों का सहारा लेते हैं। धीर पुरुष तो कितनी ही विपत्ति क्यों न आए, न्यायमार्ग से भ्रष्ट करने वाले उद्गार नहीं निकालते।

अट्ट —जब मनुष्य किसी गहरी चिन्ता में डूबा हुआ होता है, किसी आफत से घिरा हुआ होता है, किसी इष्ट के वियोग और अनिष्ट के सयोग से पीड़ित होता है अथवा किसी वैपयिक सुख की तीव्र लालसा से प्रेरित होकर उसे पाने के लिए रातदिन तडफता रहता है, तब उसके मुख से निकलने वाले वचन प्रायः असत्यरूप होते हैं। क्योंकि इष्टवियोग, अनिष्ट सयोग, पीडाचिन्तन और निदान प्राप्ति-लालसा इन चारों प्रकार के आर्त्तध्यानो में निमग्न व्यक्ति को वास्तविकता का उस समय भान ही नहीं रहता। वह शोक और दुःख में अपने स्वभाव से हट जाता है। यही कारण है कि आर्त्त वचन सत्य से विकल होने के कारण असत्य के ही साथी है।

अवभवखाण—दूसरों पर मिथ्या दोषारोपण करना अभ्याख्यान नामक असत्य है। अभ्याख्यान असत्य यो है कि अभ्याख्यान के समय व्यक्ति द्वेषवश होता है और जो दोष दूसरों में नहीं है, उन्हें अपनी कल्पना से लगा कर झूठमूठ उसे लाछित करता है। किसी पर झूठा कलक लगाते समय व्यक्ति पहले उसके बारे में कोई छानबीन नहीं करता, बिना ही विचार किये उस पर आरोप लगा देता है। इससे दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है, लोगो में वह बदनाम हो जाता है। आम जनता की नजरों में वह गिर जाता है। स्वाभिमानी मनुष्य तो इस मिथ्यापवाद से लाछित और अप्रतिष्ठित होकर तिलमिलाने लगता है। कई बार तो वह इसके सदमे के कारण आत्महत्या तक कर बैठता है। इसलिए अभ्याख्यान में असत्य का जहर होने के कारण नरहत्या का भयकर पाप भी संभव है। इस कारण अभ्याख्यान भी असत्य का दाहिना हाथ है।

किल्बिस—किल्बिष यानी पाप का हेतु होने से इसे किल्बिष भी कहा गया है। पहले कहा जा चुका है कि असत्य अनेक पापों का जनक है। असत्य के साथ क्रोध, अभिमान, राग, द्वेष, काम, लोभ, मोह, हिंसा आदि भयकर पाप भी जुड़े हुए हैं। एक असत्य को छिपाने के लिए असत्यवादी अनेक असत्यो का, हिंसादि

भयकर पापो का आश्रय लेता है। इसलिए नि सदेह कहा जा सकता है कि असत्य किल्बिष—पापो की वृद्धि में निमित्त है। इसलिए इसे भी असत्य का पर्यायवाची बताया गया है। किल्बिष अपराध को भी कहते हैं। असत्य अपने साथ हिंसा, क्रोध, राग-द्वेष, कलह, लोभ आदि अनेक अपराधों को ले आता है। वैसे असत्य भी स्वयं आप में एक अपराध है किन्तु वह दूसरे अपराधों का कारण होने से उसे किल्बिष कहा गया है। किल्बिष रोग को भी कहते हैं। आत्मा के साथ अनादिकाल से राग-द्वेष, कर्म आदि रोग लगे हुए हैं, उनका कारण होने से भी असत्य को किल्बिष कहा गया है।

वलय—कगन या कडे को वलय कहते हैं। वह जैसे गोल होता है, वैसे ही गोलमोल वचन बोलना, असली बात को छिपाने के लिए कपटपूर्वक गोलमोल बात कहना, वलय नामक असत्य है। वलय असत्य का साथी इसलिए माना गया है कि इसमें जैसी बात होती है या जैसी बात देखी-सुनी या की है, वैसी ही उसी रूप में नहीं कही जाती, वह घुमा फिरा कर भायापूर्वक छिपा कर दूसरे रूप में बताई जाती है। सत्य सरल और स्पष्ट होता है, उसमें छिपाव, दुराव या वनावट, दिखावट नहीं होती, जबकि वलयवचन में ये सब होती है। इसलिए वलयवचन असत्य का ही साथी है।

गहन—जिसके अन्तिम परिणाम की थाह न लग सके, उसे गहन नामक असत्य कहते हैं। वचन का प्रयोग अपनी बात दूसरों को स्पष्ट और सरल रूप से समझाने के लिए होता है। यदि वचन प्रयोग से अपनी बात का दूसरों को स्पष्ट बोध न हो तो वह सत्य नहीं कहलाता। गूढ़ वचन बोलने से या द्व्यर्थक वचन बोलने से सुनने वाला उसे स्पष्ट न समझ सकने के कारण अपनी बुद्धि के अनुसार कई बार गलत अर्थ लगा लेता है, जिससे विस्वाद बढ़ जाता है। गलतफहमी के कारण कई बार तो भयकर झगड़ें भी होते देखे जाते हैं। गहन, गूढ़, सदिग्ध या द्व्यर्थक शब्दों का प्रयोग असत्य का कारण इसलिए भी है कि उससे दूसरों का अहित ही अधिक होता है, मानसिक सक्लेश और अशान्ति भी बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर धर्मराज युधिष्ठिर ने, महाभारत के समय द्रोणाचार्य के साहस को तोड़ने के लिए 'अश्वत्थामा हतो, नरो वा कुजरो वा' ऐसे द्व्यर्थक शब्द का प्रयोग किया था। इसका अर्थ द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा के मरने का समझ गए, और उनका साहस टूट गया, वे पुत्रशोक में विह्वल होकर लड़ना छोड़ बैठे, फलतः मारे गए। प्रायः कपटी लोग ही दूसरों को भ्रम में डालने या गलतफहमी के शिकार बनाने के लिए ऐसे गहन शब्दों का प्रयोग किया करते हैं।

मम्मण—अस्पष्ट रूप से किसी बात को कहना मम्मण नाम का असत्य है। किसी बात को स्पष्ट न कहने के कारण कई बार सुनने वाले उसका आशय नहीं

समझ पाते या विपरीत समझ लेते हैं। जानबूझ कर अस्पष्ट कहना हृदय की हालिमा को प्रगट करना है। स्वच्छ हृदय वाले अपने मन की बात साफ-साफ कह दिया करते हैं। मत्स्य स्वच्छ और स्पष्ट होता है, जबकि असत्य अस्वच्छ और अस्पष्ट। इसलिए मन्मनरूप अस्पष्ट वचन भी असत्य के ही अन्तर्गत है।

हा, जिनको स्वाभाविक रूप से पीयमाने, तुलाने की आदत है, जिनका उच्चारण स्वाभाविक ही अस्पष्ट है, उनके द्वारा जोना गया अस्पष्ट वचन असत्य नहीं समझना चाहिए। माया, वरता आदि से जिनका अन्तःकरण कलुषित है, उन्हीं का 'हूँ हूँ', 'ऊँ ऊँ' या 'ना ना' इत्यादि रूप में कहा हुआ अस्पष्ट वचन ही असत्य समझना चाहिए।

नूम—यथाय वात को आच्छादन करने वाला वचन 'नूम' नामक असत्य है। उसली बात पर पर्दा डाल कर लोगों को ज्यों में रगता, धोखा देना, किसी चीज पर टकना लगा कर बढ़ कर देने की तरह किसी बात को माया का ढकना लगाकर हृदय में बढ़ कर देना भी एक प्रकार का छल है। इसलिए इसे भी असत्य का साथी बताया गया है।

जैसे किसी चीज को डाट या ढक्कन लगाकर किसी पात्र में बढ़ करके रख देने से वह चीज अंदर ही अंदर मड जाती है, उसमें कीड़े कुलबुलाने लगते हैं, इसी प्रकार किसी सच्ची बात को भी कपट वृत्ति से मन में बढ़ करके रख देने से वह अंदर ही अंदर गंदी होने लगती है, उसकी दुर्गन्ध बाहर फैलने लगती है, उसमें क्रोध, द्वेष, अभिमान आदि के कीड़े कुलबुलाने लगते हैं।

पाप छिपाये ना छिपें, छिपें तो मोटा भाग।

दावी इवी ना रहे, रुई लपेटी आग ॥

इस कहावत के अनुसार बात आविर फूटे बिना नहीं रहती। और जब वह फूटती है तो उसे छिपाने वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठा, गौरव, यश, और आजतक की हुई सेवा या उपार्जित कीर्ति सब धूल में मिल जाती है। इसलिए सच्ची बात को कपट से छिपाकर रखना नूम नामक भयंकर असत्य है। कपायो की तीव्रता होती है, तभी मनुष्य ऐसा दुष्कृत्य करता है।

निधयी—दूसरों को बचित करने (धोखा देने) की दृष्टि से जो वचन बोला जाता है, उसे निवृत्ति नामक असत्य कहते हैं। दूसरे के हित का उच्छेद करने वाला या दूसरे की जीविका या अन्य किसी आर्थिक हित, ज्ञानवृद्धि, सदाचार आदि आत्मिकहित का विध्वंस करने वाला वचन भी निवृत्ति कहलाता है। अथवा अपने आर्थिक या अन्य किसी निहित स्वार्थ की अभिलाषा से परवचना करना—दूसरों को धोखा देना आदि को भी निवृत्ति कह सकते हैं। जिस वचन में परवचना, परहित का

उच्छेद, दूसरे के कल्याण का नाश निहित है, वह वचन असत्य है। इसलिए निष्कृति को भी असत्य की गहचारिणी बताया गया है।

अपच्छओ—अप्रतीतिजनक वचन अप्रत्यय नामक असत्य कहलाता है। किसी के वचन के प्रति अप्रतीति तब होती है, जब पहले कई बार कहे हुए वचनों का पालन उसने न किया हो। एक बार जब किसी के वचनों पर लोगों को अप्रतीति या अविश्वास हो जाता है तो महमा उसके वचनों पर पुनः प्रतीति नहीं होती, विश्वास नहीं जमता, चाहे वह हजार कसमे क्यों न खाए। वह प्रतीति तो उसके अपने कहे हुए वचन के या वादे के अनुसार कर दिखाने से ही होती है। असत्य अपने-आप में ही अप्रतीति का जनक है। ऐसे अप्रतीतिजनक वचन से हानि यह होती है कि एक व्यक्ति के वचन के प्रति हुई अप्रतीति, अन्य सत्यवादी सज्जनों के वचनों के प्रति भी जनता की अप्रतीति का कारण बनती है। इसलिए अप्रत्यय वचन को असत्य का सहोदर कहना अनुचित नहीं है। अप्रतीतिजनक वचन का प्रयोग करने वाले के वचन चाहे कितने ही मधुर, प्रिय और आश्वासनदायक हो, आकाशकुसुम की तरह निरर्थक है।

असमयो—जो वचन सदाचार से रहित हो, अथवा सिद्धान्त से विरुद्ध हो, उसे 'असमय' नामक असत्य कहते हैं। समय सदाचार और सिद्धान्त को भी कहते हैं। जिन वचनों में सदाचार का पुट न हो और जो सिद्धान्त के अनुकूल न हो, वे चाहे जितनी लच्छेदार, प्राञ्जल एवं वजनदार भाषा में ही क्यों न कहे गए हो, चाहे जितने विद्वत्तापूर्ण भी क्यों न हो, वे प्राणियों के अहित के पोषक होने से असत्य से युक्त हैं, इसलिए असमय वचन को असत्य वचन का साथी कहना समीचीन है। सदाचारयुक्त या सिद्धान्तानुकूल वचन यदि थोड़े से, या टूटे फूटे शब्दों में भी कहा जाता है तो उसका असर श्रोताओं पर जादू-सा होता है, वह विरोधियों के हृदय को भी छू लेता है, दुराचारियों और पापियों के हृदय को भी झकझोर कर बदल देता है, किन्तु अनाचारपोषक, पापोत्तेजक या सिद्धान्तविरुद्ध अन्याययुक्त वचन लच्छेदार और व्यवस्थित रूप से कहा जाने पर भी श्रोताओं के हृदय पर उचित प्रभाव नहीं डाल पाता, विरोधियों को बदल नहीं सकता।

अथवा 'असमयो' पाठान्तर का संस्कृत में असम्मत रूप होता है। जिसका अर्थ होता है, जो धर्माचार से या शिष्टपुरुषों द्वारा असम्मत वचन हो। शिष्टजन धर्ममर्यादाओं या धर्माचार से पुट वाले वचन कहते हैं। जो उपदेश या वचन धर्ममर्यादाओं या सम्यक् आचार से विपरीत हो, वह असत्य का पोषक है। अतः असत्य का पोषक होने से 'असम्मत' वचन को भी असत्य भाषण के समान बताया गया है।

असच्चसधत्तण—सधा अभिप्राय या प्रतिज्ञा को कहते हैं, कही-कही सधा का

अर्थ मेल भी किया जाता है। अतः 'असत्यसधत्व' शब्द का अर्थ हुआ—जिस वचन में असत्य अभिप्राय निहित हो, अथवा जो असत्य प्रतिज्ञा से युक्त वचन हो, या असत्य से मेल खाता हुआ वचन हो। जिस वचनप्रयोग के पीछे अभिप्राय गलत हो, वह वचन जनहितकर न होने के कारण असत्य है। कई व्यक्ति खराब दृष्टिकोण से किसी के प्रति व्यंग्य या ताने के रूप में वचनप्रयोग करना भी परपीडाजनक होने से असत्य में ही शुमार है। जैसे किसी व्यक्ति से कहना कि 'आइए, महात्मन्।' किसी अपकारी से या किसी सेठ से अपना मतलब गाठने के लिए चापलूसी या खगामद भरे मीठे वचन बोलना भी असत्यसधत्व है। क्योंकि किसी की चापलूसी करते समय उम व्यक्ति में जो गुण नहीं हैं, उनको भी बढ़ा-चढ़ा कर कहा जाता है। जैसे कई भाट या कवि लोग राजाओं की विरुदावलियाँ या यशोगाथाएँ गाते समय पुरस्कार पाने के लालच से कहते थे—आप इन्द्र हैं, आप वरुण हैं, आप कुबेर हैं, आप सूर्य के दूसरे अवतार हैं, आदि। ऐसी चाटुकारी करते समय व्यक्ति स्वार्थ या लोभ में आकर उसके वास्तविक गुणों-अवगुणों का विचार नहीं करता, इसलिए ऐसे वचन या विपरीत दृष्टिकोण से कहे गए वचन असत्यगर्भित होने से असत्य ही है। इसी प्रकार असत्य से सम्बन्धित या मेल खाने वाले वचन कहना भी असत्यसधत्व है। क्योंकि ऐसे वचनों में सत्य नहीं होता, केवल सत्य का आभास होता है। इसलिए ऐसे सत्याभासी वचन भी असत्यसधत्व में आ जाते हैं। इसी तरह असत्य प्रतिज्ञा लेना भी असत्य सधत्व है। कई दफा व्यक्ति आवेश में आकर प्रतिज्ञा तो ले बैठता है, किन्तु उसका पालन नहीं करता। अथवा प्रतिज्ञा भी लेता है तो केवल दिखावे के लिए या झूठे आश्वासन देने के लिए। उसका पालन नहीं करता या उस पर दृढ़ नहीं रहता। बात-बात में तोड़ बैठता है। कई लोग सकल्प करते हैं, लेकिन जरा-सा कोई दबाव पड़ा या लोभ आया, अथवा स्वार्थ ने मुँह खोला, भय अथवा आफत ने घेरा डाला कि सकल्प से हट गए, तोड़ डाला सकल्प को। इसी प्रकार किसी को कोई वचन देकर उसका पालन न करना भी असत्यसधत्व है। ये सब प्रकार असत्य में गतार्थ हो जाते हैं, इसीलिए असत्य के ही साथी हैं।

विपक्षो—जो वचन सत्य और सिद्धान्त का या धर्म और पुण्य का विपक्ष है—विरोधी है, वह विपक्ष नामक असत्य है। सिद्धान्त और सत्य के विरुद्ध वचन भी वास्तव में असत्य रूप है। इसलिए विपक्ष में असत्य का आश्रय होने से वह भी असत्य का अनुचर ही है। जैसे कई नास्तिक लोग कह देते हैं कि 'स्वर्ग नरक नहीं है, ये सब कोरी कपोलकल्पनाएँ हैं।' यह वचन सत्य और सिद्धान्त से विपरीत होने से विपक्ष असत्य है। इसी प्रकार अनेकान्त सिद्धान्त को छोड़कर सिर्फ

एकान्त दृष्टि से कथन करना भी विपक्ष असत्य है। जैसे किसी ने कह दिया— 'दान मत करो। क्योंकि दान पुण्यवर्द्धक है और पुण्य सर्वथा हेय है, उसे छोड़े बिना मोक्ष नहीं होगा।' इस वचन में पुण्य एवं दान का सर्वथा निषेध ऐकान्तिक है, अनेकान्त सिद्धान्त का विरोधी है, सत्य का विपक्षी है। इसलिए यह विपक्ष वचन असत्यरूप है। आत्मा में तीन परिणतियाँ (भाव या परिणाम) होती हैं—शुद्ध, शुभ और अशुभ। शुद्ध परिणति तब होती है, जब आत्मा आत्मस्वरूप के ही मनन-चिन्तन-ध्यान में तल्लीन रहता है। जब आत्मा परोपकार, दान, हितोपदेश आदि शुभ कार्यों में लगा रहता है तब शुभ परिणति होती है, और जब आत्मा आर्त-रौद्रध्यान में तथा इन्द्रिय-विषयो में मग्न रहता है तब अशुभपरिणति होती है। जब तक आत्मा में शुद्ध वीतराग परिणति न हो, तब तक शुभ परिणति में उसे स्थिर रखना ही श्रेयस्कर है। अन्यथा वह शुद्ध में जायगा नहीं, शुभ से रोक रहे हो, तब अशुभ परिणति के सिवाय कहा जाएगा? इसलिए दान-पुण्य आदि का सर्वथा ऐकान्तिक निषेध कर देना, विपक्ष नामक असत्य वचन है। इसलिए निश्चय और व्यवहार दोनों नयो को लक्ष्य में रखकर वचन बोलना सत्य है। जहाँ दोनों में से एक के प्रति भी लक्ष्य न रखा जाय या सिर्फ एक को लेकर ही कथन किया जाय, वहाँ एकान्त पक्ष का आश्रय होने से विपक्ष नामक असत्य है।

अवहीय या उवहीय—दुर्बुद्धि रखकर वचन बोलना अपधीक नामक असत्य है। दुर्बुद्धि रखकर किसी वचन को कहने से वक्ता की दुर्बुद्धि का पता चल जाता है। दुर्बुद्धिपूर्वक वचन बोलना दूसरे के लिए हितकर नहीं होता, इसलिए वह असत्य-रूप होता है। इसी कारण अपधीक नामक वचन को असत्य में बताया है। अथवा उपधीक रूप भी है, जिसका अर्थ होता है—उपधि यानी माया का आधारभूत जो वचन हो। मायापूर्वक वचन बोलने से सुनने वाले को उस पर अविश्वास, शका और असद् भाव पैदा होते हैं। किसी-किसी प्रति में 'आणाइय' पाठ भी मिलता है। जिसका अर्थ होता है—वीतराग जिनेन्द्रदेव की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला वचन कहना 'आज्ञातिग' नामक असत्य है। वीतराग की आज्ञा जिन कार्यों को करने की है, उनका उल्लंघन करना, शास्त्रीय बातों का मनमाना सिद्धान्त-विरुद्ध अर्थ करना, एक तरह से असत्य रूप होने से 'आज्ञातिग' को भी असत्य का साथी माना गया है।

उवहि असुद्ध—उपधि यानी माया से अशुद्ध कथन उपध्यशुद्ध कहलाता है। छल कपट करके शब्द और अर्थ दोनों ही अशुद्ध बोलना असत्यरूप होने से उपध्यशुद्ध वचन को भी असत्य का सहचारी मान लिया है। अशुद्ध शब्द प्रयुक्त होने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और अशुद्ध अर्थ कहना तो स्पष्ट रूप से हानिकारक है ही।

अवलोचो—विद्यमान वस्तु को लोपरूप-अभाव रूप में कथन करना अवलोप

नामक असत्य है। अथवा शास्त्र में निरूपित किसी वस्तु का सर्वथा अपलाप करना भी अवलोप है। यह भी भयकर असत्य है। सामान्य रूप से असत्य बोलने की अपेक्षा सैद्धान्तिक असत्य ज्यादा भयकर होता है। क्योंकि उससे अनन्तकाल तक ससार के जन्ममरण के चक्र में घूमना होता है। शास्त्र की यदि कोई बात समझ में न आती हो तो 'तत्त्व कैवल्यगम्य' कहकर उसे छोड़ देना चाहिए। मगर शास्त्रविहित वस्तु का सर्वथा लोप या निषेध कर देना, यह असत्य की कोटि में माना जाएगा।

अणगाइ — इस प्रकार पूर्वोक्त रूप से असत्य के ३० नामों का उल्लेख शास्त्रकार ने किया है। साथ ही 'अणगाइ' शब्द से यह भी स्पष्ट अभिव्यक्त कर दिया है कि असत्य के इस प्रकार के और भी अनेक नाम हो सकते हैं, और वे हैं भी।

असत्यवादी कौन और किस प्रयोजन से ?

इस तरह नाम द्वार में असत्य के ३० नामों का स्पष्ट उल्लेख कर देने के बाद अब शास्त्रकार यह बतलाते हैं कि असत्य कौन-कौन बोलते हैं और किस प्रयोजन से व किस प्रकार से बोलते हैं ?

मूलपाठ

त च पुन वदन्ति केइ अलिय पावा, असजया, अविरया,
कवड-कुटिल-कडुय-चडुलभावा, कुद्धा, लुद्धा, भया य, हस्सट्टिया य,
सक्खी, चोरा, चारभडा, खंडरक्खा, जियजूयकारा य, गहियगहणा,
कक्क-गुरुगकारगा, कुलिंगी, उवहिया, वाणियगा य, कूडतुलकूड-
माणी, कूडकाहावणोपजीविया, पडगारका, कलाया, कारुडज्जा,
वचणपरा, चारिय-चाटुयार-नगरगोत्तिय-परियारगा, दुट्टुवायि-
सूयक - अणवल - भणिया य, पुव्वकालियवयणदच्छा, साहसिका,
लहुस्सगा, असच्चा, गारविया, असच्चट्टावणाहिचित्ता, उच्चच्छदा,
अणिग्गहा, अणियता, छदेण मुक्कवाया भवति, अलियाहि जे
अविरया।

अवरे नत्थिकवाइणो वामलोकवादी भणति-सुण्ण ति, नत्थि
जीवो, न जाइ इह परे वा लोए, न य किंचिवि फुसति
पुन्नपाध, नत्थि फल सुकयदुक्कयाण, पचमहाभूतिय सरीर भासति
ह ! वातजोगजुत्त। पच य खधे भणति केई, मण च मणजीविका
वदति, वाउजीवोत्ति एवमाहसु, सरीर सादिय सनिधण इहभवे

एगे भवे तस्स विप्पणासमि सव्वनासोत्ति एव जपति मुसावादी । तम्हा दाणवयपोसहाण तवसजमबभचेरकल्लाणमाइयाण नत्थि फल, नवि य पाणवहे अलियवयण, न चेव चोरिक्ककरण, परदारसेवण वा, सपरिग्गहपावकम्मकरण पि नत्थि किंचि, न नेरइयतिरियमणुयाण जोणी, न देवलोको वा अत्थि, न य अत्थि सिद्धिगमण, अम्मापियरो नत्थि, नवि अत्थि पुरिसकारो, पच्च-क्खाणमवि नत्थि, नवि अत्थि कालमच्चू य, अरिहता चक्कवट्टी बलदेवा वासुदेवा नत्थि, नेवत्थि केइ रिसओ, धम्माधम्मफल च नवि अत्थि किंचि बहुय च थोवग वा, तम्हा एव विजाणिऊण जहा सुबहु इंदियाणुकूले सव्वविसएसु वट्टह, नत्थि काइ किरिया वा अकिरिया वा, एव भणति नत्थिकवादिणो वामलोगवादी ।

इम पि बित्थिय कुदंसण असब्भाववाइणो पण्णवेति मूढा-सभूतो अडकाओ लोगो सयभुणा सय च निम्मिओ, एव एयं अलिय (पयपति) पयावइणा इस्सरेण य कय ति केइ, एव विण्हु^१-मय कसिणमेव य जग (ति) केई, एवमेके वदंति मोस-एगो आया अकारको (अ) वेदको य सुकयस्स दुक्कयस्स य करणाणि कारणाणि सव्वहा सव्वहिं च निच्चो य निक्किओ निग्गुणो य अणुवलेवओ (अन्नो लेवउ) त्ति वि य एवमाहमु असब्भाव, ज पि इह किंचि जीवलोके दोसइ सुकय वा दुक्कय वा एय जदिच्छाए वा सहावेण वावि दइवतप्पभावओ वावि भवति, न (त) त्थेथ (थ) किंचि कयक तत्त लक्खणविहाण नियतो (ए) कारि (य) या, एवं केइ जपंति इड्डिरससायगारवपरा, बहवे (धम्म) करणालसा परूवेति धम्म-विमसएण मोस, अवरे अहम्मओ रायदुडु अभक्खाण भणेति अलिय-चोरोत्ति अचोरय करेत, डामरिउ त्ति वि य एमेव उदासीणं, दुस्सीलोत्ति य परदार गच्छति त्ति मइलिति सीलकलिय अयं पि

गुरुत्पप्पो, अण्णे एमेव भणति उवाहणता मित्तकलत्ताइ सेवति, अयं पि लुत्तधम्मो, इमो वि विस्सभघायओ पावकम्मकारी अकम्मकारी अगम्मगामी, अयं दुरप्पा बहुएसु य पावगेसु जुत्तो त्ति एव जपति मच्छरी, भद्दके वा गुणकित्तिनेहपरलोगनिप्पिवासा, एव ते अलियवयणदच्छा परदोसुप्पायणपसत्ता वेढेति । अक्खतियबोएण अप्पाण कम्मवधरणेण, मुहुरी असमिक्खियप्पलावी निक्खेवे अवहरति, परस्स अत्थमि गढियगिद्धा अभिजु जति य परं असंतएहि, लुद्धा य करेति कूडसक्खित्तण, असच्चा अत्थालिय च कन्नालिय च भोमालिय च तह गवालिय च गरुय भणति अहरगतिगमणं । अन्नपि य जातिरूवकुलसीलपच्चय मायाणिपु (गु) ण, चवलपिसुण परमद्वभेदकमसतक विद्देसमणत्थकारक, पावकम्ममूल दुद्धिद्व दुस्सुय अमुणिय णिल्लज्जं लोकगरहणिज्ज वहवधपरिकिलेसवहुल, जरामरणदुक्खसोयनिम्म (नेमं), असुद्धपरिणामसक्किलिद्धं भणति, अलियाहिसधिसनिविट्ठा असतगुणुदीरका य सतगुणनासका य हिंसाभूतोवघातित अलियसपउत्ता वयण सावज्जमकुसल साहुगरहणिज्ज अधम्मजणण भणति अणभिगयपुन्नपावा । पुणो य अहिकरणकिरियापवत्तका बहुविह अणत्थ अवमद्द अप्पणो परस्स य करेति । एमेव जपमाणा महिससूकरे य साहिति घायगाण, ससयपसय-रोहिए य साहिति वागुराण, तित्तिरवट्टकलावके य कविजल-कवोयके य साहिति साउणीण, झसमगरकच्छभे य साहिति मच्छियाणं, सखके खुल्लए य साहिति मगराण, अयगरगोणसमंडलिदब्बोकरे मउली य साहिति वालवीण (वायलियाणं), गोहासेहगसल्लगसरडगे य साहिति लुद्धगाण, गयकुलवानरकुले या साहिति पासियाण, सुकवरहिणमयणसालकोइलहसकुले सारसे य साहिति पोसगाण, वधवधजायण च साहिति गोम्मियाण, धणधन्नगवेलए य साहिति तक्कराण, गामागरनगर-

पट्टणे य साहिति चारियाण, पारघाइयपथघातियाओ साहिति य गठिभेयाण, कय च चोरिय नगरगोत्तियाण, लछण-निल्लछण-धमण-दुहण-पोसण-वणण-दुमणवाहणादियाइ साहिति वहूणि गोमियाणं, धातुमणिसिलप्पवालरयणागरे य साहिति आगरीण, पुप्फविहि फलविहि च साहिति मालियाण, अग्घमहुकोसए य साहिति वणचराण, जताइ विसाइ मूलकम्म आहेवण (आहिब्बण)-आविधण-आभिओग-मतोसहिप्पओगे चोरियपरदारगमणबहुपाव-कम्मकरण उक्खधे गामघातियाओ वणदहण-तलागभेयराणि बुद्धिविसविणासणाणि वसीकरणमादियाइ भयमरणकिलेसदोसजण-णाणि भावबहुसकिलिट्ठमलिणाणि भूतघातोवघातियाइ (असच्चाइ) ताइ हिसकाइं वयणाइ उदाहरति । पुट्ठा वा अपुट्ठा वा परतत्तिय-वावडा य असमिक्खिय भासिणो उवदिसति सहसा उट्ठा गोणा गवया दमतु, परिणयवया अस्सा हत्थी गवेलगकुक्कडा य किज्जतु, किणावेध य विक्केह पयह य सयणस्स देह पिय (ध) य, दासि-दासभयकभाइल्लका य सिस्सा य पेसकजणो कम्मकरा य (किकरा) य एएसयणपरिजणो य कीस अच्छति । भारिया भे करित्तु (करेतु) कम्म, गहणाइ वणाइ खेत्तखिलभूमिवल्लराइ उत्तणघणसकडाइं डज्जतु, सूडिज्जतु य रुक्खा, भिज्जतु जतभडाइयस्स उवहिस्स कार-णाए, बहुविहस्स य अट्ठाए उच्छू दुज्जतु, पीलिज्जतु य तिला, पयावेह य इट्ठकाउ मम घरट्ठयाए, खेताइ कसह कसावेह य, लहु गाम-आगर नगर खेडग कव्वडे निवेसेह, अडवीदेसेसु विपुलसीमे पुप्फा-णि य फलाणि य कदमूलाइ कालउत्ताइ गेण्हेह, करेह संचय परि-जणट्ठयाए, साली वीही जवा य लुच्चंतु मलिज्जतु उप्पणिज्जतु य लहु च पविसतु य कोट्ठागार, अप्पमहउक्कोसगा य हंमतु पोय-सत्था सेणा णिज्जाउ, जाउ डमर, घोरा वट्ट तु य सगामा, पवहतु य सगडवाहणाइ, उवणयण चोलग विवाहो जन्नो अमुगम्मि उ होउ

दिवसेसु करणेषु मुहूर्तेषु नखत्तेषु तिहिषु य, अज्ज होउ ण्वण
मुदित बहुखज्जपिज्जकलिय कोतुक विण्हावणक, सतिकम्माणि
कुणह ससिरविगहोवरागविसमेसु सज्जणपरियणस्स य नियकस्स
य जीवियस्स परिरक्खणट्ठयाए पडिसीसकाइं च देह, देह य सोसो-
वहारे विविहोसहिमज्जमसभक्खन्नपाणमल्लाणुलेवणपईवजलि-
उज्जलसुगधिधूवावकारपुप्फफलसमिद्धे पायच्छित्ते करेह, पाणा-
इवायकरणेण बहुविहेण विवरीउप्पाय-दुस्सुमिण-पावसउण-असो-
मग्गहचरिय-अमगलनिमित्तपडिघायहेउ वित्तिच्छेय करेह, मा देह
किंचि दाण, सुट्ठु हओ सुट्ठु हओ, सुट्ठु छिन्नो भिन्नत्ति उवदिसता
एवविह करेति-अलिय मणेण वायाए कम्मुणा य अकुसला
अणज्जा अलियाणा अलियधम्मणिरया, अलियासु कहासु
अभिरमता, तुट्ठा अलिय करेत्तु होति य बहुप्पयार ॥ सू० ७ ॥

संस्कृत-छाया

त च पुनर्वदन्ति केचिदलिक पापा असयता अविरता कपट-कुटिल-
कटुक-चटुलभावा क्रुद्धा लुब्धा भयाच्च हास्यार्थिकाश्च साक्षिणश्चौराश्चार-
भटा खण्ड (शुल्क) रक्षा जितघ्नू तकाराश्च गृहीत-ग्रहणा कल्कगुरुककारकाः
कुलिगिन और्पाधका वाणिजका कूटतुलकूटमानिन कूटकार्षापणोपजीविन
पटकारका कलादा कारुकीया. वञ्चनपराश्चारिक्-चाटुकार-नगरगुप्तिक-
परिवारका दुष्टवादिस्सूचकर्णवलभणिताश्च, पूर्वकालिकवचनदक्षा,
साहसिका, लघुस्वका असत्या गौरविका असत्यस्थापनाधिचित्ता उच्च-
च्छन्दा अनिग्रहा अनियताश्छन्देन मुक्तवाचो भवन्ति, अलोकाद् ये अविरता ।

अपरे नास्तिकवादिनो वामलोकवादिनो भणन्ति - शून्यमिति,
नास्ति जीवो, न यातीह परे वा लोके, न किञ्चिदपि स्पृशति पुण्य-
पाप, नास्ति फल सुकृतदुष्कृतानां, पञ्चमहाभूतिक शरीर भाषन्ते ह वात-
योगयुक्तम् । पञ्च च स्कन्धान् भणन्ति केचित्, मनश्च मनोजीविका वदन्ति,
वायुर्जीव इत्येवमाहु । शरीर सादिक सनिधन इह भव एको भव तस्य विप्र-
णाशे सर्वनाश इति, एव जल्पन्ति मृपावादिनः । तस्माद्दानव्रतपौषधानां तप-
सयमब्रह्मचर्यकल्याणादिकानां नास्ति फल, नापि प्राणवधोऽलोकवचन, न

चैव चौर्यकरण परदारसेवन वा, सपरिग्रहपापकर्मकरणमपि नास्ति, न नैरयिकतिर्यङ्मनुजाना योनि, न देवलोको वाऽस्ति, न चाऽस्ति सिद्धिगमनम् अम्बापितरौ न स्त, नाऽप्यस्ति पुरुषकार, प्रत्याख्यानमपि नास्ति, नाऽप्यस्ति कालमृत्युश्चार्हन्तश्चक्रवर्तिनो बलदेवा वासुदेवा न सति, नैव सन्ति केषपि ऋषयो, धर्माधर्मफल च नाऽप्यस्ति किञ्चिद् बहुक च स्तोक वा । तस्मादेव विज्ञाय यथा सुबहु इन्द्रियानुकूलेषु सर्वविषयेषु वर्तध्वम्, नास्ति काचित् क्रिया वाऽक्रिया वा, एव भणन्ति नास्तकवादिनो वामलोकवादिन ।

इवमपि द्वितीय कुदर्शनमसद्भाववादिन प्रज्ञापयन्ति मूढा । सभूतोऽण्डकाल्लोक स्वयम्भुवा स्वय च निर्मित, एवमेतदलीक प्रजल्पन्ति प्रजापतिनेश्वरेण च कृतमिति केचित्, एव विष्णुमय (विष्णुकृत) कृत्स्नमेव च जगदिति केचित्, एवमेके वदन्ति मृषा—एक आत्मा अकारकोऽवेदकश्च मुकृतस्य दुष्कृतस्य च करणानि कारणानि सर्वथा सर्वैः (सर्वत्र) च नित्यश्च निष्क्रियो निर्गुणश्चानुलेपक इत्यपि चैवमाहुरसद्भावम्, यवपीह किञ्चिज्जीवलोके दृश्यते मुकृत वा दुष्कृत वा एतद् यदृच्छया वा स्वभावेन वाऽपि दैवतप्रभावतो वाऽपि भवति, तत्रेत्य (नास्त्यत्र) किञ्चित्कृतक तत्त्व लक्षणविधान नियति कारिका, नियत्या कारितम्, एव केचिज्जल्पन्ति ऋद्धिरससातगौरवपर। बह्व धर्मकरणात्सा प्ररूपयन्ति धर्मधिमर्शकेन मृषा । अपरेऽधर्मतो राजदुष्टमभ्याख्यान भणन्ति—अलिक, चौर इति अचौर्यं कुर्वन्त, डामरिक इत्यपि चैवमेवोदासीन, दु शील इति च परदार गच्छतीति मलिनयन्ति शीलकलितमयमपि गुरुतल्पग, अन्य एवमेव भणन्त्युपधनन्तो मित्रकलत्राणि सेवन्ते, अयमपि लुप्तधर्म, अयमपि विश्रम्भघातक पापकर्मकारी अकर्मकारी अगम्यगामी, अय दुरात्मा बहुभि पापकैर्युक्त इत्येव जल्पन्ति मत्सरिण, भद्रके वा गुणकीर्तिस्नेहपरलोकनिष्पिपासा । एव ते अलिकवचनदक्षा परदोषोत्पादनप्रसक्ता वेष्टयन्ति, अक्षतिकबोजेन आत्मान कर्मबन्धनेन मुखारय असमीक्षितप्रलापिनो निक्षेपानपहरन्ति, परस्वार्थे ग्रथितगूढा अभियुज्जते च परमसत्कै, लुब्धाश्च कुर्वन्ति कूटसाक्षित्व, असत्या अर्थालीक च कन्यालीक च भूम्यलीक च गवालीक च गुरुक मणन्त्यधरगतिगमन, अन्यदपि च जातिरूपकुलशीलप्रत्यय मायानिपुण (निर्गुण) चपलपिशुन परमार्थभदकमसत्क विद्वेष्ट्यमनर्थकारक पापकर्ममूल दुर्दृष्ट दुःश्रुतमज्ञान निर्लज्ज लोकगर्हणीय वधबन्धपरिव्लेशवहुल जरामरणदुःखशोकनिम्न (नेम) मशुद्धपरिणामसद्विलष्ट भणन्ति,

अलोकामिसधिसनिविष्टा असद्गुणोदीरकाश्च सद्गुणनाशकाश्च हिंसाभूतो-
पधातिक सप्रयुक्तालीका वचन सावद्यमकुशल साधुगर्हणीयमधर्मजनन भणन्ति
अनभिगतपुण्यपापा ,पुनश्चाधिकरणकियाप्रवर्त्तका बहुविधमनर्थमपमदमात्मन
परस्य च कुर्वन्ति,एवमेव जल्पन्तो महिषान् शूकराश्च साधयन्ति घातकानाम्,
शशकप्रशक्रोहिताश्च साधयन्ति वागुराणा,तित्तिरवर्त्तकलावकाश्च कपिञ्जल-
कपोतकाश्च साधयन्ति शाकुनिकाना, जषमकरकच्छपाश्च साधयन्ति मात्स्य-
काना, शखकान् (शखाकान्) क्षुल्लकाश्च साधयन्ति मकराणा (मार्गिणा),
अजगर-गोनस-मण्डलि-दर्वीकरान् मुकुलिनश्च साधयन्ति (व्यालपिना) व्याल-
पाना, गोधा-सेहक-शल्यक-शरटकाश्च साधयन्ति लुब्धकाना, गजकुलवानर-
कुलानि च साधयन्ति पाशिकाना, शुक-वर्हिण-मदनशाल-क्रोकिल-हसकुलानि
सारसाश्च साधयन्ति पोषकाना, वधवन्धयातन च साधयन्ति गौल्मिकानां,
धनधान्यगवेकाश्च साधयन्ति तस्कराणा, ग्रामाकरनगरपत्तनानि साधयन्ति
चारिकाणा, पारघातिक पथिघातिकाश्च साधयन्ति ग्रन्थिभेदाना, कृता च
चौरिका नगरगुप्तिकाना, लाञ्छन-निर्लाञ्छन-धमान-दोहन-पोषण-वञ्चन-
दुवन-वाहनादिकानि साधयन्ति बहूनि गोमता (गोमिकाना), धातुमणिशिला
(मणशिला) प्रवाल-रत्नाकराश्च साधयन्ति आकरिणा,पुष्पविधि फलविधि च
साधयन्ति मालिकाना, अर्घमधुकोशकाश्च साधयन्ति वनचराणा, यत्राणि
विषानि मूलकर्माक्षेपण (आहित्य) (आवेधन) आभियोग्यमत्रौषधिप्रयो-
गान् चौरिकापरदारगमनबहुपापकर्मकरणमवस्कन्धा ग्रामघातिका वनदहन-
तडागभेदनानि बुद्धिविषय-विनाशनानि वशीकरणादिकानि भयमरणक्लेश-
द्वेषजननानि भावबहुसकिलष्टमलिनानि भूतघातोपघातकानि, सत्यान्वयि
तानि हिंसकानि वचनान्युदाहरन्ति पृष्टा वा अपृष्टा वा परतृप्तिव्यापृताश्च
असमाक्षितभाषिण उपदिशन्ति—उष्ट्रा गोणा गवया दम्यन्ताम्,परिणतवयसो
अश्वा हस्तिनो गवेलक-कुक्कटाश्च क्रायन्ता, क्रापयेत च विक्रीणीध्व, पचत
च स्वजनाय, दत्त पिबत, दासो-दास-भूतक-भागिनश्च शिष्याश्च प्रेष्यकजनः
कर्मकराश्च किकराश्चैत स्वजनपरिजनश्च कस्मादासते, भार्याश्च भवतः
कुर्वन्तु कर्म, गहनानि वनानि क्षत्रखिलभूमिवल्लराणि उत्तूणघनसकटानि
बह्यन्ता, सुद्यन्ताञ्च वृक्षा, मिद्यन्ता यत्रभाण्डादिकस्योपधे- कारणाय बहुविध-
स्यार्थाय, ईक्षवो दूयन्ता,पाड्यन्ताञ्च तिला , पाचयत च ईष्टका मम गृहार्थ ,
क्षेत्राणि कृषत कषयत च,लघु ग्रामाकरनगरखेटककर्वंटादानि निवेशयत,अटवी-

देशेषु विपुलसीमानि पुष्पाणि च फलानि कदमूलानि कालप्राप्तानि गृहीत, कुरुत सञ्चय परिजनाथं, शालयो ब्रीहयो यवाश्च लूयन्ता, मल्यन्तामुत्पूयन्ता च, लघु च प्रविशन्तु च कोष्ठागार, अल्पमहोत्कृष्टकाश्च हन्यता पोतसार्थाः, सेना निर्यातु यातु डमर, घोरा वर्तन्तु चसग्रामाः, प्रवहन्तु च शकटवाहनानि, उपनयन चोलक विवाहो यज्ञोऽमुकेषु च भवतु दिवसेषु करणेषु मुहूर्तेषु नक्षत्रेषु तिथिषु च, अद्य भवतु स्नपन मुदित बहुखाद्यपेयकलित कौतुक विस्नापक शान्तिकर्माणि कुरुत शशिरविग्रहोपरागविषमेषु । स्वजनपरिजनस्य च निजकस्य च जीवितस्य परिरक्षणार्थाय प्रतिशोर्षकाणि च दत्त, दत्त च शीर्षो-पहारान् विविधौषधिमद्यमासभक्ष्यान्नपानमाल्यानुलेपनप्रदीपज्वलितोज्ज्वल-सुगन्धिधूपपापकारपुष्पफलसमृद्धान्, प्रायश्चित्तानि कुरुत प्राणातिपातकरणेन बहुविधेन विपरीतोत्पातदुःस्वप्न-पापशकुनासौम्यग्रहचरितामगलनिमित्त-प्रतिघातहेतु, वृत्तिच्छेद कुरुत, मा दत्त किञ्चिद्दान, 'सुष्ठु हत सुष्ठु हत.' सुष्ठु छिन्नो भिन्न इति, उपदिशन्त एवविध कुर्वन्ति-अलीक मनसा वाचा कर्मणा च अकुशला अनार्या अलीकाज्ञा अलीकधर्मनिरता अलीकासु कथासु अभिरम-माणास्तुष्टा अलोक कृत्वा भवन्ति च बहुप्रकारम् ॥ (सू० ७)

पदार्थान्वय—(पुण च) और (जे) जो (केइ) कई (पावा) पापी (असजया) असयत, (अविरया) अविरत, पापकर्मों का त्याग न करने वाले, व्रतरहित, (कवड-कुडिलकडुपचडुलभावा) कपट, कुटिल, कटुक और चंचल भाव वाले, (कुद्धा) क्रोधी, (लुद्धा) लोभी (भया य) भय के कारण (हस्सट्टिया) हास्य के लिए (य) और (सक्की) साक्षी-गवाही देने वाले, (चोरा) चोर, (चार-भडा) गुप्तचर और भट-योद्धा, (खण्ड-रक्खा) चूगी के कर्मचारी या जकात अथवा कर वसूल करने वाले, (य) और (जियजूयकारा) हारे हुए जुआरी, (गहियगहणा) गिरवी रखने वाले (क्वकगुगकारगा) मायापूर्वक अत्यन्त वडाचढा कर बोलने वाले, (कुलिगी) मिथ्यामत वाले वेषधारी (य) और (उवहिया) मायाचारी (वाणियगा) वाणिज्य-व्यवसाय करने वाले, (कडतुलकूडमाणी) झूठा तौलने और झूठा नापने वाले, (कडकाहावणोवजीवी) खोटे सिक्को से आजीविका चलाने वाले, (पडगारा) जुलाहे, (कलाया) सुनार, (कारुडज्जा) कपडे पर छापने वाले छीपे, बढई, दर्जों आदि कारीगर, (वचणपरा) ठगाई करने वाले, (चारिय चाडुयार नगर गोत्तिय परिचारगा) हेराफेरी करने वाले, खुशामदखोर (चापलूस), कोटवाल और व्यभिचारी (य) तथा (डुडुवायि सूयक-अणवल भणिया) झूठे का पक्ष लेने वाले या अपशब्द व गाली वकने वाले, चुगलखोर और वलपूर्वक

कर्ज लेने वाले तथा 'हमे द्रव्य दो', इस प्रकार बोलने वाले, (पुर्वकालियवयणदच्छा) किसी के कहने में पहले ही उसके अभिप्राय को जानने में कुशल, (साहसिका) बिना विचारे एकदम कह देने वाले, (लहुस्सगा) तुच्छ आत्माएँ, (असच्चा) सज्जनों के लिए अहितकारक, (असद्भावणाहिचित्ता) असत्य अर्थों की स्थापना में दत्तचित्त, (उच्चछदा) अपने को बड़ा मानने वाले, (अणिग्गहा) स्वच्छन्दाचारी, किसी के अनुशासन में न चलने वाले, (अणियता) नियमनिष्ठा से रहित — अव्यवस्थित, (छदेण मुक्कवाया) हम ही सिद्धवादी हैं, इस तरह की मनमानी बातें कहने वाले, अथवा मनमाना वचन-प्रयोग करने वाले, ये सब (अलियाहि अविरया) असत्यवचन से अविरतजन (त) उस पूर्वोक्त (अलिय) असत्य को (वदति) बोलते हैं। (जवरे) दूसरे (नत्थि-कवाइणो) नास्तिकवादी (वामलोकवादी) लोक के स्वरूप का विपरीत कथन करने वाले (भणति) कहते हैं कि जगत् शून्य है, (नत्थि जीवो) जीव-आत्मा नहीं है, (न जाइ इह परेवा लोए) इस (मनुष्य) लोक में अथवा पर (देवादि) लोक में (जीव) नहीं जाता, (य) और वह (न) न (किंचि वि) जरा भी, (पुन्नपाव) पुण्य और पाप को (कुसइ) छूता-धाधता है, (नत्थि फल सुकयदुक्कयाण) सुकृत (पुण्य) और दुष्कृत (पाप) का सुख-दुःख-रूप फल भी नहीं है, (सरीर पचमहाभतिय भासति ह वातजोगजुत्ता) प्राणवायु के योग से सब क्रिया में प्रवृत्ति करने वाले इस शरीर को पचमहाभूतों से बना हुआ कहते हैं। (य) तथा (केइ) कई (बौद्धमतावलम्बी) आत्मा को (पच) पाच (खये) स्कन्ध-रूप, वेदना, विज्ञान, सज्ञा और सस्कार रूप) (भणति) कहते हैं, (य) और (मणजीविका) मन को ही जीव-आत्मा-मानने वाले, (मण) पाच स्कन्धों के अलावा एक मन को (वदति) बताते हैं, (वाउजीवोत्ति) कोई श्वासोच्छ्वास ही जीव (आत्मा) है, (एवमाहुवु) ऐसा कहते हैं। (य) तथा (सरीर) शरीर (साविय) आविमान् और (सनिघण) विनाशयुक्त है, (इह) यहाँ प्रत्यक्ष (भवे) जन्म ही (एगो भवो) एक ही भव है (तस्स) इस का (विप्पणासमि) विविध प्रकार से नाश होने पर, (सब्बनासोत्ति) आत्मा का सर्वनाश हो जाता है, (एव) ऐसा (मुसावादी) असत्यवादी (जपति) कहते हैं। क्योंकि शरीर सादि सान्त है, (तम्हा) इसलिए (दाणवयपोसहाण) दान, व्रतपालन, और पौयध का तथा (तवसजमवमचेरकल्लाणमाइयाण) तप, सयम, ब्रह्मचर्य आदि कल्याणकारी कर्मों का (फल) फल (नत्थि) नहीं है (य) और (पाणवहे) प्राणवध, (अलियवयण) असत्य वचन (अवि) भी (न) कोई माने नहीं रखते, अथवा अशुभदायक नहीं है, (चोरिवकरण) चोरी करना (य) अथवा (परदारसेवण) परस्त्री-गमन करना (न एव) कोई चीज ही नहीं है या अशुभफलदायक ही नहीं है, (सपरिग्गहापावकम्मकरणपि) परिग्रह के सहित और भी जो पापकर्म हैं, वे भी, (नत्थि किंचि) कुछ भी नहीं हैं,

अथवा सुख-दुःख के जरा भी साधन नहीं है। (नेरइय-तिरिय-मणुयाणजोणी) नारको, तिय चो और मनुष्यों की योनिया—उत्पत्तिस्थान, (न) नहीं हैं (व) अथवा (न देवतोको अत्थि) न देवलोक ही कोई है (य) और (न) न ही (सिद्धिगमण) मुक्तिगति (अत्थि) है। (अम्मापियरो) माता-पिता (नत्थि) नहीं होते, (पुरिसकारो वि) पुरुषाथ भी, (न अत्थि) कोई चीज नहीं है, (पच्चक्खाणमवि) प्रत्याख्यान-त्याग भी, (नत्थि) नहीं है, (य) और (कालमच्च) काल (भूतभविष्यावि) तथा मृत्यु भी (न अत्थि) नहीं है। (अरिहता) अहन्त दवाधिदेव तीर्थं कर (चवदन्द्री) चक्रवर्ती, (बलदेवा) बलदेव तथा (वासुदेवा) वासुदेव नारायण (नत्थि) नहीं है, (केई) कोई (रिसओ) ऋषि-मुनि, (नेवत्थि) नहीं है। (च) तथा (बहुय) बहुत (वा) अथवा (थोवग) थोड़ा (किचि) कुछ भी (धम्मधम्मफलमपि) धर्म और अधर्म का फल भी, (नत्थि) नहीं है। (तम्हा) इसलिए (एव) उक्त प्रकार से वस्तुस्वरूप को, (विजाणि-ऊण) जान कर (जहा) जिस तरह (इ दियानुकूलेसु) अपनी इन्द्रियों के अनुकूल, (सव्वविसएसु) सभी विषयों में (सुबहु) अच्छी तरह यथेष्ट (वट्टह) प्रवृत्ति करो। (काइ विरिया) कोई (शुभ) क्रियाएँ (वा) अथवा (अकिरिया) निन्द्य क्रियाएँ (नत्थि) नहीं हैं। (एव) इस प्रकार (वामलोकवादी) लोक के स्वरूप को विपरीत बताने वाले (नत्थिकवादिणो) नास्तिकवादी (भणति) कहते हैं। (असम्भाववाइणो) असत् वस्तु का निरूपण करने वाले, (मूढा) मूढ़ लोग (इम) इस आगे कहे जाने वाले (वित्थि) दूसरे (कुदसण) कुदृशन, मिथ्यामत का (पण्णवेत्ति) प्ररूपण करते हैं कि (लोगो) यह ससार (अडगाओ) अडे से, (सभूतो) पैदा हुआ है, (च) और (सयभुणा) ब्रह्मा ने इसे (सय) स्वयं (निम्मओ) बनाया है। (एव) इसी प्रकार (एय) यह आगे कहा जाने वाला (अलिय) असत्य वचन है— (पज्जावइणा इस्सरेण) प्रजापति ईश्वर ने (कय ति) ससार रचा है, ऐसा (केइ) कई लोग कहते हैं। (एव) इसी प्रकार (कसिणमेव जग) सारा जगत् (विण्हुकय विण्हुमय) विष्णु द्वारा रचित है अथवा विष्णुमय है, ऐसा (केई) कई लोग कहते हैं। (एव) इसी प्रकार (एगे) कई लोग (मोस वदति) झूठ बोलते हैं कि (एगो आया) आत्मा एक ही है, वही सारे ससार में व्याप्त है। (साख्यमत वालो का कहना है—) आत्मा (सुकयस्स) पुण्य का (य) और (दुवकयस्स) पाप का, (अकारको) कर्त्ता नहीं है, किन्तु (उनके फल का) (वेदको) भोक्ता है, (अथवा पुण्यपाप के फल का भी अवेदक—भोगने वाला नहीं है।) (य) और (करणाणि, इन्द्रिया (कारणाणि) उनके कारण (सव्वहा) सर्वथा (सव्वहि) सब देश और सब काल में अलग नहीं हैं (य) तथा (णिच्चो) आत्मा नित्य है, (निक्कियो) निष्क्रिय (क्रियारहित) (निग्गुणो) निर्गुण—त्रिगुणातीत (य) और (अणुवलेवोत्तिवि य) कर्मों से निर्लेप भी है, (एव) इस प्रकार (असम्भाव) असत्य बात को (आहसु) कहते हैं, (जपि) जो भी किंचि। कुछ (इह) इस (जीवलोए) मर्त्यलोक में (सुकय, पुण्य

(वा) अथवा (दुक्कय) पाप (दीसइ) दिखाई देता है, (एव) इस प्रकार की सब चीजें (जदिच्छाए) अपने आप ही यदृच्छा से, (वा) अथवा (सहावेण वि) स्वभाव से भी (वा) अथवा (दइवतत्पभावओ वि) देव के प्रभाव से भी (भवति) होती है। (एत्थ) इस लोक में (किंचि) कोई (तत्त) तत्त्व—पदार्थ 'कयक' किसी का किया—बनाया हुआ (नत्थि) नहीं है, (लक्खणविहाण) वस्तु के लक्षणों और प्रकारों की (कारिया) करने-बनाने-वाली (नियती) नियति-नवितव्यता (होनहार) है। अथवा (नियतीए कारिय) नियति ने ही बनाए हैं—कराए हैं।] (एव) इस प्रकार (केई) कई (इड्डिरससातगारवपरा) ऋद्धिगौरव रसगौरव और साता गौरव में तत्पर (बहवे) बहुत से (अम्मकरणात्ता) धर्माचरण करने में आलसी (धम्मविमसएण) धर्मविचार की अपेक्षा से (मोस) मिथ्या (परुवेंति) प्ररूपण करते हैं। (अवरे) दूसरे (अहम्मओ) अधर्म को स्वीकार करके, (रायदुहु) शासकविरुद्ध (अलिय अवभक्खाण) झूठा दोष-रोपण (भणेंति) करते हैं, (अचोरय करेंत) चोरी नहीं करने वाले को, (चोरोत्ति) यह चोर है, ऐसा (य) और (एमेव) इसी प्रकार (उदासीण) प्रपञ्चों से उदासीन, लडाई-झगड़ों से दूर तटस्थ व्यक्ति को, (डामरिउ त्ति) यह लडाई करने वाला है, ऐसा (य) तथा (सीलकलिय) शीलसम्पन्न परस्त्रीत्यागी को (दुस्सीलोत्ति) दुःशील है, इसलिए (परदार गच्छत्ति) परस्त्रीगमन करता है, इस तरह, (मइलत्ति) दूषित करते हैं, बदनाम करते हैं, (अय) यह (गुस्तप्पओ वि) गुरुपत्नी के साथ अनुचित सम्बन्ध रखने वाला भी है, इस तरह दोष लगाते हैं। (अण्णे) दूसरे लोग (एमेव) यों ही व्यर्थ ही (उवाहणता) उसकी आजीविका, कीर्ति आदि नष्ट करते हुए (भणत्ति) कहते हैं कि ये (मिस्सकलत्ताइ) मित्र की पत्नियों का (सेवत्ति) सेवन करते हैं। इतना ही नहीं, (अय) यह (लुत्तधम्मो) धर्मशून्य भी है, (इमो) यह (विस्सभघायओ) विश्वासघाती है, (पावकम्मकारी) पापकर्म करने वाला, (अकम्मकारी) न करने योग्य कामों को करने वाला है, (अगम्मगामी) भगिनी, पुत्री, पुत्रवधू आदि अगम्य के साथ गमन—सहवास करने वाला है (य) और (अय) यह (दुरप्पा) दुरात्मा (बहुएसु पापगेसु) बहुत से पापों से, (जुत्तोत्ति) युक्त है, (एव) इस प्रकार (मच्छरी) ईप्सालु व्यक्ति (जपत्ति) बकते हैं। (भइके) भद्र (भोले) स्वभाव वाले मनुष्य के (गुणकित्तिनेहपरलोगनिप्पिवासा) गुण, कीर्ति, स्नेह व परभव की कोई परवाह न करने वाले (ते) वे असत्यवादी (अलियवयणदच्छा) असत्य बोलने में चतुर, (परदोसु-प्पायणपसत्ता) दूसरों में दोषों को बताने में जुटे (मुहरी) अपने हुए मुख को अपना दुश्मन बनाये हुए, (असमिक्खियप्पलावा) बिना विचारे सहसा बोल देने वाले (एव) इस प्रकार से, (अक्खत्तियवीएण) अक्षयदुःख के बीजरूप कम्मवधनेण) कर्मबन्धन से (अप्पाण) अपनी आत्मा को, (वेडेंति) लपेट लेते हैं—जकड़ लेते हैं। (परस्स अत्थमि)

दूसरे के धन पर (गद्वियगिद्धा) गिद्ध की तरह दृष्टि गाए हुए अथवा गडाढ गृद्ध—
 आसक्त हुए वे (निकरोवे) धरोहर को, (जवहरति) हउप लेते हैं, (य) जीर (पर)
 दूसरे को, (असतएहि) अविद्यमान दोषों से, (अमिजुजति) झूठा अभियोग—आरोप
 लगा कर दूषित करते हैं। (य) और (लुद्धा) लोभी मनुष्य (कूडसखित्तण) झूठी
 गवाही देने का काम (करेंति) करते हैं (च) और (असच्चा) असत्यवादी (अथालिय)
 धन के लिए झूठ (च) तथा (कन्नालिय) कन्या के लिए असत्य, (च) तथा (भोमालिय)
 भूमि के लिए असत्य (तह य) और वंसे ही (गवालिय) गौ आदि पशुओं के निमित्त
 असत्य, इस तरह का (अहरगतिगयण) नीचगति में पहुँचाने वाला (गरुअ) बड़ा झूठ
 (भणति) बोलते हैं। (य) तथा (अलियाहिसधिनिविद्धा) मिथ्या गड्यत्र रचने में
 दत्तचित्त (असत्तगुणुदीरका) असद्गुणों को उत्तेजन देने वाले (य) और (सत्तगुण-
 नासका) सद्गुणों के नाशक, (अणमिगयपुन्नपावा) पुण्य आर पाप के स्वरूप से अज्ञात,
 (आलयसपउत्ता) असत्य में जुटे हुए लोग (अन्न पि) और भी (जातिकुलरूबसील-
 पच्चय) जाति, कुल, रूप, और शील से सम्बन्धित, (मायानिगुण) माया के कारण
 गुणहीन अथवा (मायानिपुण) माया से निपुण, (चवत्त पिमुण) चचलता से युक्त और
 पैशुन्यरूप, (परमदठभेदक) परमार्थनाशक, (असत्तक) असत्य अर्थ वाले अथवा
 सत्त्वहीन, (विद्देस) द्वेषरूप—अप्रिय, (अनत्थकारक) अनर्थकारी, (पावकम्ममूल)
 पापकर्म के मूल, (दुदिदठ) मिथ्यादर्शनयुक्त (दुस्सुय) कानों को सुनने में अप्रिय,
 (अमुणिय) सम्यग्ज्ञान से रहित, (नित्तलज्ज) लज्जाहीन, (लोकगरहणिज्ज) लोक में
 निन्द्य, (वधवधपरिकिलेसबहुल) वध, वधन और सबलेश—सताप से परिपूर्ण,
 (जरामरणदुक्खसोयनिम्म) बुढ़ापा, मृत्यु, दुःख और शोक के मूल कारण (अमुद्ध-
 परिणाम सक्किलिदठ) अशुद्ध परिणामों के कारण सबलेशदायी, (हिंसाभूतोवघातिय)
 हिंसा द्वारा प्राणियों के घात से युक्त, (अकुसल) अशुभ और अनिष्ट, (साहुगरहणिज्ज)
 साधुओं द्वारा निन्दनीय, (अधम्मजणण) अधम के जनक, (सावज्ज) पापयुक्त (वयण)
 असत्यवचन को (भणति) बोलते हैं। (पुणो य) और पुन (अधिकरणकिरियापवत्तका)
 शस्त्रों को बनाने और उनके जोड़ने या जुटाने के रूप में अधिकरणक्रिया में प्रवृत्त
 रहने वाले लोग, (बहुविह) अनेक प्रकार के (अणत्थ) अनर्थ का कारण, जो (अप्पणो)
 अपने (य) और (परस्स) दूसरे का (अवमद्) उपमर्दन-विनाश (करेंति) करते हैं।
 (एमेव) ऐसे ही अज्ञानपूर्वक (जपमाणा) बोलते हुए मूर्ख लोग, (घायमाण) घात करने
 वाले मनुष्यों—कसाइयों को (महिसे, भैंसो (य) और (सूकरे) सूअरों के सम्बन्ध में
 (साहिंति) प्रतिपादन करते हैं—बतलाते हैं, (य) तथा (वागुराण) हिरण आदि
 जानवरों को फंसे में फसाने वाले पारधियों को (ससयपसयरोहिण) खरगोश, प्रशय
 और रोहित नामक जंगली पशुओं को (साहिंति) बतलाते हैं। (य) तथा (साउणीण)
 बाज आदि द्वारा पक्षियों का शिकार करने वाले बहेलियों को (तित्तिरवट्टकलावके)

तीतर, बतक और बटेर पक्षियो व (कविजलकवोयके) कपिजलो और कबूतरों को (साहिति) बतलाते हैं, (य) और (मच्छियाण) मछुओ—मच्छीमारों को, (असमगर-कच्छभे) मछली, मगरमच्छ और कछुए (साहिति) बतलाते हैं (य) और (मगराण मणिण वा) घीवरों या जलचर जन्तुओं को खोजने वालों को (सखके) शख और अक नामक मणिपा, और (खुल्लए) कौडियाँ (साहिति) बताते हैं (य) तथा (बाल-वीण या बालवाण) सपेरो को (अयगरगोणसमडलिदब्बीकरे) अजगरो, दुमु ही (सर्प), टेडे चलने वाले मडलों सर्पों, फण वाले सापो, (य) और (मडली) जिनके फण कमल की कली की तरह मिल जाते हैं, ऐसे सर्पों को (साहिति) बताते हैं, (य) और (जुद्धगाण) शिकारियों को (गोहा) चन्दन गोह (य) और (सेहगसल्लगसरडगे) सेहो, काटेदार जानवरों सैलों, और गिरगिटों को (साहिति) बतलाते हैं । (य) तथा (पासियाण) फदे द्वारा पशु पकड़ने वाले पासियों को (गजकुलवानरकुले) हाथियों के झुंड और बदरों के टोले (साहिति) बताते हैं, (य) और (पोसगाण) पक्षियों को पालने वालों को (सुकवरहिणमयणसालकोडलहसकुले) तोतों, मोरों, मंताओं, कोयलों और हंसों के झुंडों (य) तथा (सारसे) सारसों को (साहिति) बतलाते हैं । (च) और (गोम्मियाण) गुप्तिपालकों—बंदीवानों या पशुरक्षकों को, (वधवधजायण) पीटने, बाधने और पीडा देने का (साहिति) उपदेश देते हैं—अभ्यास कराते हैं । (य) और (तक्कराण) चोरों को (धणधन्नगवेले) धन, धान्य, गायों, बैलों और भेड़-बकरियों का (साहिति) पता बतलाते हैं (य) और (चारियाण) गुप्तचरों, भेदियों या जासूसों को, (गामागरनगरपट्टणे) गांवों, खानों, नगरों तथा पत्तनों (बड़ी मंडियों) का (साहिति) भेद बताते हैं । (य) और (गठिभेयाण) गाठ खोलने वालों या गिरहकटों को, (पारघाड्यपयघाड्याओ) रास्ते के परले सिरे पर व रास्ते के बीच में पथिकों को लूटने की (साहिति) सूचना देते हैं । (य) तथा (नगरपोत्तियाण) नगररक्षकों—कोतवालों आदि को, (कय) की गई (चोरिय) चोरी की (साहिति) सूचना देते हैं, (य) तथा (गोमियाण) ग्वालों को (लछणनिल्लछणधमणदुहणपोसणवणणदुमण-वाहणादियाड्) पशुओं के कान आदि काटना या गर्म लोहे आदि से बाग देना, उन्हें खस्ती करना (वधिया बनाना), फूँक लगाना, दुहना, पुष्ट करना, ब्रछडे को दूसरी गाय के साथ लगाना, (वचन करना), हेरान करना, गाड़ी आदि को खींचना, बोझ लादना इत्यादि (बहूणि) बहुत से (साहिति) उपाय बतलाते हैं । (य) और (आगरीण) खान के मालिकों को (धातुमणिसिलप्पबालरयणागरे) गेरु, लोहा, सोना, चादी, तावा आदि धातुओं, चन्द्रकान्त आदि मणि, शिला अथवा मैनसिल, मूँगे और हीरों, पन्ने, माणिक्य आदि रत्नों को खानों का (साहिति) पता बतला देते हैं । (य) और (मालियाण) मालियों को (पुष्फविहिं) फूलों के तोड़ने या गुथने की विधि, (फलविहिं) फलों को उपजाने व पकाने की विधि, (साहिति) बतलाते हैं, (य) तथा

(वणचराण) भीत आदि जगल मे घूमने वाले वनचरो को (अघमहुकोसए) वहमूल्य शहद के छत्ते (साहिति) बतराते है, (जताइ) (मारण-मोहन-उच्चाटन आदि के लिए यत्रनेखन (घिगाई) विषो (मूलकम्म) गर्भपात आदि के लिए जडो बूटियो या जडो के प्रयोग से सम्बन्धित, (आहेवणआभियोगमतोसहिण्णओगे) मन्नादि द्वारा नगर मे क्षोभ, या फट पंदा कर देना, अथवा धनादि को मत्र के जोर से खींच लेना, द्रव्य ओर भाव से वशीकरण मन्त्रो व ओपधियो के प्रयोगरूप (चोरिय-परदारगमण - बहुपावकम्मकरण चोरी, परस्त्रीगमन आदि बहुत से पापकर्मों के करने की प्रेरणा से सम्बन्धित, (उयखवे) छल से शत्रुसेना की ताकत तोड़ देने या कुचल डालने, (वणदहण-तलाग-भेयणाणि) जगल मे आग लगाने तथा ज्वालालव सूखाने के सम्बन्ध मे (बुद्धिचिसयविणासणाणि) बुद्धि तथा स्पर्श आदि दिपयो के बिनाशक, (वसीकरणमादियाइ) वशीकरणादि रूप (भयमरणकिलेसदोसजणाणि) भय, मृत्यु, क्लेश ओर दोष के जनक, (भावबहुसकिलिट्ठमलिणाणि) बहुत सखिलष्ट भावो से मलिन, (भूतघातोवघातियाइ) प्राणियो के घात और उपघात करने वाले सच्चाइपि) सच्चे (तथ्ययुक्त) होने पर भी (ताइ) उन (हिंसकाइ) हिंसाजनक (वयणाइ) वचनो को (उदाहरति) बोलते है। (य) और (पुट्ठा) पूछे जाने पर (वा) अथवा (अपुट्ठा) बिना पूछे ही (परतत्तिपवावडा) दूसरो के काम की व्यर्थ चिन्ता मे डूबे रहने वाले (असमिक्खियभाषिणो) बिना सोचे विचारे बोलने वाले (सहसा) अकस्मात्—एकदम बिना मतलब के (उवदिसति) उपदेश देने लगते है कि—(उट्ठा) ऊटो, (गोणा) गाय-बैलो, (गवया) रोझो या नीलगायो का (दमतु) दमन करो—वश मे करो, (परिणत-वया) वयस्क तरुण (अस्ता) घोडो, (हत्थी) हाथियो (य) और (गवेलककुक्कुडा) गायो, मँडो और मुर्गो को (किज्जतु) खरीदो, (य) और (किणावेध) खरीदवालो, (विवकेह) बेच दो (च) (सयणस्स) अपने पारिवारिक लोगो के लिए (पयह) पकाओ, (देह) उनको देदो, (पियय) शराब आदि पीओ, पिलाओ, (दासीदास - भयक-भाइल्लका) दासी, दास, नौकर तथा हिस्सेदार, (य) और (सिस्सा) शिष्य-चेले, (पेसकजणो) बाहर भेजे जाने वाले नौकर, (कम्मकरा) कर्मचारी, (य) तथा (किकरा) सेवक (य) एव (सयणपरिजणो) स्वजन—कुटुम्बीजन तथा परिजन-सगेसम्बन्धी (कीस) कपो, (किसलिए) (अच्छति) बेकार बैठे है ? (मे) आपकी, (भारिया) पत्नियाँ (कम्म) काम (करेतु) करें। (गहणाइ वणाई) घने जगल, (खेत्तखिलभूमिवल्लराइ) अनाज बोने के खेत, बिना जोती हुई भूमि और वल्लर—घोर जगल या मैदान, (उत्तणघणसकडाइ) बहुत लम्बे लम्बे और घने घास से भर गये हैं, (डण्णतु) इन्हें जला डालो, (य) तथा (सूडिज्जतु) कटवा डालो। (जतभडाइयस्स) कोल्हू आदि यन्त्रो, कुडी आदि बर्तनो अथवा गाडी आदि बनाने, (य) तथा (बहुविहस्स उवहिस्स) हल आदि बहुत प्रकार के उपकरणो साधनो के (अट्ठाए) प्रयोजन के लिए (रक्खा)

पेड़ो को (भिज्जतु) काट डालो, (य) और (उच्छू) गन्धो को (दुज्जतु) उखाड़ लो, (य) एव (तिला) तिलो को (पीलिज्जतु) घानी में पीर डालो । (य) तथा (मम) मेरे (घरट्ठयाए) घर के लिए (इट्ठकाओ) ईंटें, (पयावेह) पकवा लो, (खेत्ताइ) खेतों को (कसह) जोतो, (य) और, (कसावेह) जुतवाओ, (अडवीदेसेसु) जगलप्रदेशों में (विउलसीमे) विशाल सीमा वाले, (गाम-नगर-खेड-कव्वडे) गाँव, नगर, खेडे (छोटे गाँव) कव्वड-कस्ये (लहु) झटपट, (निवेसेह) बसाओ, अर्थात् इन्हें मनुष्यों के रहने लायक वस्ती में बदल डालो । (य) और (कालपत्ताइ) पके हुए या खिले हुए (पुप्फाणि) फूल फलाणि) फल (य) और (कदमूलाइ) कदमूलों को (गेण्हह) ग्रहण कर लो, (परिजणट्ठयाए) सगे-सम्बन्धियों के लिए, (सचय) इन्हें इकट्ठे (करेह) कर लो । (य) और (साली) धान, (झीही) गेहूँ आदि अनाज (य) और (जवा) जौ (लुच्चतु) काट लिये जायें, (मलिज्जतु) बयारों में इन्हें मईन किये जायें, (य) और (उप्पणिज्जतु) साफ किये जायें, (य) और (लहु) जल्दी (कोट्ठागार) कोठार-कोठे में, (पविसतु) भर दिये जायें, (य) तथा (अप्पमहउक्कोसगा) छोटे, मझले और बड़े (पोयसत्था) जहाजों के सार्थवाह या शिशुसमूह (हमतु) मार दिये जाय । (य) तथा (सेणा सेना (णिज्जाउ) कूच करे, चढाई करने निकले, (डमर) कलह (जाउ) पैदा हो, (घोरा) भयकर, (सगामा) युद्ध (वट्ठतु) होने दो (य) और (सगडवाहणाइ) गाड़ी, रथ आदि सवारियों (पवहतु) बढाओ या खूब चलाओ, (उवणयण) उपनयन—यज्ञोपवीत स्स्कार, (चोलग) चूडाकर्म (चोटी रखने का) स्स्कार—मु डनस्स्कार (विवाहो) विवाह, (जन्नो) यज्ञ (अमुगम्मि) अमुक (दिवसेसु) दिनों में, (करणेसु) करणों में, (मुहुत्तेसु) मुहूर्तों में, (नक्खत्तेसु) नक्षत्रों में (घ और (तिहिसु) तिथियों में (होउ) हो । (य) और (अज्ज) आज (मुदित) आनन्द-प्रमोद-पूर्वक (वहुखज्जपिज्जकलिय) बहुत-सी मिठाइयाँ आदि खाने एव पीने के पदार्थों से युक्त अथवा प्रचुर मद्य, मास आदि सहित, (ण्हवण) सौभाग्य तथा पुत्र आदि के लिए वधू आदि का स्नान तथा (कौतुक) डोरा बाधना, राख की पोटली आदि न्योछावर करना आदि विधिवाला कौतुक (होउ) हो । (य) तथा (ससिरविगहोवरागविसमेसु) चन्द्र और सूर्य के ग्रहण तथा दु स्वप्न आदि के होने पर (विण्हावणक) विविध मन्त्रादि से स्स्कारित जल से स्नान तथा (सतिकम्माणि) शान्तिकर्म (कुणह) करो (य) तथा (सजणपरियणस्स) कुटुम्बीजन और सगे-सम्बन्धियों की (य) तथा (नियकस्स जीव-यस्य) अपने जीवन की (परिरक्खणट्ठयाए) सुरक्षा के लिए (पडिसीसकाइ) अपने सिर के प्रतीक आटे आदि के बने हुए सिर (देह) चण्डी आदि देवियों को भेंट चढाओ (च) और (विविहोसहिमज्जमसभक्खन्नपाणामल्लानुलेवण-पईवजलिउज्जल सुगन्धिधूवावकारपुप्फफल-समिद्धे) अनेक प्रकार की वनस्पतियों, मद्य, मास, मिठाइयों (भक्ष्य), अन्न, पान, पुष्पमाला, चदनादि लेपन, उवटन आदि, तथा दीपक जलाने,

मुग्धधत धूप आदि देने एव फूलो व फलो से परिपूर्ण विधि से (सीसोवहारे) बकरे आदि पशुओ के सिरों की बलि (देह) दो, (य) और (बहुविहेण) नाना प्रकार की, (पाणा-इवायकरणेण) हिंसा करके (विहरीउप्पायदुस्सुमिण-पावसउण-असोमग्गहचरिय-अमगल-निमित्तपडिघायहेउ) अशुभसूचक उत्पात, प्रकृतिविकार, खोटे स्वप्न, बुरे शकुन, क्रूरग्रह की चाल, अमगलनिमित्तसूचक अगस्फुरण आदि के फल को नष्ट करने के लिए (पायच्छित्ते पापोपशमनार्थं प्रायश्चित्तं करेह) करो। (वित्तिच्छेय करेह) आजीविका को नष्ट कर डालो, (मा देह किंचि दाण) किसी को कुछ भी दान मत दो, (सुट्ठु हओ सुट्ठु हओ) अच्छा हुआ, मारा गया, अच्छा हुआ, मारा गया। (सुट्ठु छित्ते) अच्छा हुआ काट डाला गया, (मित्रो) टुकड़े हो गए, (इति) इस प्रकार (उवदिसता) किसी के बिना ही पूछे उपदेश करते हुए या कहते हुए मनुष्य (मणेण) मन से, (वायाए) वाणी से, (य) और (कम्मुणा) कर्म से (एवविह) इस प्रकार के (अलिय) द्रव्य से सत्य होते हुए भी प्राणिहिंसा का कारण होने से असत्य भाषण, (करेंति) करते हैं। (वे कौन ?) (अकुसला) हिंसक और अहिंसक या कहने और न कहने योग्य, वचन के रहस्य को समझने में अचतुर (अणज्जा) अनार्य (अलियाणा) मिथ्याशास्त्रों को मानने वाले। (अलियधम्मणिरया) असत्यधर्म में आसक्त, (अलियासु कहासु अभिरमता) आत्मगुणों को घटाने वाली पापोत्तेजक झूठी कहानियों—(उपन्यासो नाटको आदि) में आनन्द मानने वाले, (बहुप्पगार वा) नाना प्रकार से (अलिय) मिथ्याभाषण (करेत्तु) करके (तुट्ठा, सतुण्ड (होति) होते हैं।

मूलार्थ—कई पापिष्ठ, समयहीन, व्रतरहित अथवा पापकर्मों से अविरत, कपटी, कुटिल कटु और चंचल स्वभाव के, क्रोधी, लोभी, भयातुर, हसी-मखौल करने वाले, गवाही देने वाले, चोर, गुप्तचर (जासूस या भेदिये), भट (योद्धा), चु गी के कर्मचारी अथवा कर, जकात वगैरह वसूल करने वाले, हारे हुए जुआरी, गिरवी (बधक) रखने वाले, मायाचारी, कपटपूर्वक नाना कुवेपो के धारक, कपटी, वाणिज्य-व्यवसाय करने वाले, खोटा तौल और खोटा नाप करने या रखने वाले, खोटे सिक्कों से रोजी चलाने वाले, जुलाहे, सुनार तथा छीपे आदि कारीगर, ठगाई करने वाले चोरी करने वाले, खुशामदखोर तथा कोतवाल एव व्यभिचारी दुष्टवादी, चुगलखोर और कर्जदार, किसी के बोलने से पहले ही उसके अभिप्राय को ताड़ने में कुशल, भूत और भविष्य काल की बातों को बताने में प्रवीण, बिना विचारे बोलने वाले, कमीने (नीच आत्माएँ), सत्पुरुषों के लिए अहितकारक ऋद्धि, रस और साता के गर्व में चूर, असत्य अर्थ की स्थापना करने में

दत्तचित्त, अपने आपको सर्वोत्कृष्ट मानने वाले स्वछन्दाचारी, किसी के अनुशासन में न चलने वाले, नियमनिष्ठा से रहित, अस्थिर, अव्यवस्थित, मनमाना बकने वाले या अपने को ही सिद्धवादी कहने वाले मनचले, ये सब असत्य बोलने से अविरतजन पूर्वोक्त असत्य बोलते हैं।

लोक के स्वरूप को विपरीत कहने वाले दूसरे नास्तिकवादी कहते हैं—यह जगत् गून्थ है, जीव (आत्मा) नहीं है। वह इस भव—मनुष्यभव में, अथवा देवादि परभव में नहीं जाता, और न किञ्चित् पुण्य-पाप का ही स्पर्श करता है। पुण्य और पाप का सुख और दुःख-रूप फल भी नहीं है। पाच महाभूतों से बना हुआ यह शरीर है, जो प्राणवायु के योग से मव क्रियाएँ करता है। कुछ लोगो की यह मान्यता है कि श्वामोच्छ्वाम की हवा ही जीव है। बौद्धों का यह कहना है कि आत्मा रूप, वेदना, विज्ञान, सज्ञा और सस्कार इन पचस्कन्धरूप है। कई मन को ही जीव (आत्मा) मानने वाले पाच स्कन्धों के अलावा एक मन को जीव ठहराते हैं। तथा ऐसा कहते हैं कि यह शरीर सादि और सान्त (नश्वर) है। इसी एक ही पर्यायरूप एक भव (जन्म) में अनेक कारणों से उसका नाश हो जाता है। शरीर का नाश होने पर आत्मा का भी सर्वनाश हो जाता है, इस प्रकार मृपावादी कहते हैं। शरीर सादि, सान्त है, इसलिए दान, व्रताचरण, पापपथ तथा तप, सयम, ब्रह्मचर्य आदि कल्याणकारी कार्यों का फल भी नहीं है। प्राण-वध (हिंसा) और असत्यवचन भी अशुभफलदायक नहीं हैं। चोरी अथवा परस्त्रीगमन भी अशुभफल के हेतु नहीं हैं। परिग्रह और इसके अतिरिक्त जो भी पापकर्म हैं, वे भी कुछ भी नहीं हैं, अर्थात् जरा भी सुख-दुःख के हेतु नहीं हैं। नारको, तिर्यचो और मनुष्यों की योनिया नहीं हैं और न देवलोक ही है। तथा मिद्धगति (मुक्ति) भी नहीं है। माता-पिता नहीं हैं। पुरुषार्थ भी कोई चीज नहीं है, प्रत्याख्यान-त्याग भी नहीं है, भूत, भविष्य और वर्तमानकाल नहीं हैं और न मृत्यु ही है। अरिहन्त, चक्रवर्ती, बलदेव और वासुदेव (नारायण) इस संसार में कोई नहीं हैं। कोई ऋषि-मुनि भी नहीं है। वर्म-अवर्म का फल भी श्रुत या ब्रह्म कुछ भी नहीं है इसलिए पूर्वोक्त प्रकार से वस्तुस्वरूप को जान कर अपनी इन्द्रियों के अनुकूल सभी विषयों में खूब डट कर मनचाही प्रवृत्ति करें। कोई भी शुभ क्रियाएँ या निन्द्य अक्रियाएँ

नहीं है। लोक के स्वरूप का विपरीत वर्णन करने हुए नामितकवादा उस प्रकार से कहते हैं।

असत् पदार्थों का निरूपण करने वाले बहुत स मूढ़ लोग इस आगे कहे जाने वाले दूसरे कुदर्शन (मिथ्यामत) का प्रमपण करते हैं कि यह ससार अडे से पैदा हुआ है। ब्रह्माजा ने उस स्वयं बनाया है। उसी प्रकार यह भी असत्य वचन है—जैसे क२ लोग कहते हैं कि लोक के प्रभु ईश्वर ने यह सृष्टि रची है। कइ लोग का कहना है कि जगत विष्णुभय है। कितने ही इस प्रकार असत्यभाषण करते हैं कि एक आत्मा (ब्रह्म) ही है, सारे ससार में व्याप्त है। दूसरी कोई वस्तु नहीं है। साख्यमत वालों का कहना है—) आत्मा (पुरुष) पुण्य और पापकर्मों का कर्ता नहीं है, किन्तु उनके सुख-दुःख रूप फल का भोक्ता है (पाठान्तरके अनुसार वह पुण्य-पाप के फल का भोक्ता भी नहीं है), इन्द्रियाँ और कारणभूत पदार्थ सर्वथा सब जगह और सब समय प्रकृति से भिन्न नहीं होते। अर्थात् सर्वत्र ओर सर्वदा प्रकृति में विद्यमान रहते हैं। आत्मा निष्क्रिय और निर्गुण (सत्त्व, रज और तमोगुण से रहित) है तथा कर्मों के लेप से भी रहित है। इस प्रकार असत्य बात कहते हैं।

इस मर्त्यलोक में जो कुछ सुकृत या दुष्कृत दिखाई देते हैं या इस प्रकार की अन्य सब वस्तुएँ हैं, वे अपने आप ही (यहच्छा से) उत्पन्न हुई हैं। अथवा स्वभाव से या दैव के प्रभाव भी से पैदा होती हैं। इस लोक में कोई भी पदार्थ किसी का बनाया हुआ नहीं है। किन्तु जितने भी वस्तु के लक्षण-स्वरूप हैं और प्रकार (भेद) हैं, उन्हें नियति (भविष्यता-होनहार) ही पैदा करती है—बनाती है। बहुत से लोग ऋद्धि, रस और साता के गर्व में चूर हो कर धर्माचरण करने में आलसी हैं, वे भी धर्मविचार की अपेक्षा से मिथ्या प्ररूपणा करते हैं।

दूसरे लोग अधर्मयुक्त होने से राजविरुद्ध भूठा दोषारोपण करते हैं। वे चोरी न करने वाले को चोर कहते हैं, तथा लडाई भगडो-और प्रपचों से तटस्थ रहने वाले को लडाकू कहते हैं। शील-सम्पन्न परस्त्रीत्यागी को यह दुःशील-व्यभिचारी है, परस्त्रीगमन करता है, इत्यादि अपवाद लगा कर उसे बदनाम करते हैं। यह भी दोष लगाते हैं कि 'यह गुरुपत्नी के साथ अनुचित सम्बन्ध रखता है। दूसरे कई लोग यो व्यर्थ ही उसकी कीर्ति, आजी-

विका आदि को चौपट करने की दृष्टि से कहते हैं कि “यह अपने मित्र की पत्नियों का सेवन करता है। इतना ही नहीं, यह धर्मशून्य भी है, विश्वासघातो है, पापकर्म करने वाला है, नहीं करने योग्य कार्यों को करने वाला है तथा भगिनी, पुत्रवधू, पुत्री आदि अगम्य स्त्रियों के साथ सहवास करता है, यह दुरात्मा बहुत-से पापों से युक्त है।” इस प्रकार ईर्ष्यालु लोग झूठमूठ ब्रकते हैं। अच्छे स्वभाव वाले मनुष्य के परोपकार, क्षमा आदि गुणों, तथा कीर्ति, स्नेह एवं परभव की जरा भी परवाह न करने वाले वे असत्यवादी असत्य बोलने में प्रवीण, दूसरों के दोषों को बताने में जुटे हुए, और मुख को अपना शत्रु बनाए हुए वे अधम पुरुष अक्षय दुःख के बीजरूप कर्म-बन्धन से अपनी आत्मा को जकड़ लेते हैं। दूसरों के धन पर गिद्ध की तरह दृष्टि गड़ाए वे धरोहर को हड़प जाते हैं, तथा सत्पुरुषों को उनमें अविद्यमान दोषों से दूषित करते हैं। लोभी मनुष्य झूठी साक्षी देने का काम करते हैं तथा वे पवित्र और भद्र पुरुषों का अहित करने वाले असत्यवादी धन के लिए, कन्या के लिए, भूमि के निमित्त, गाय-बैल आदि पशुओं के निमित्त अधोगति में ले जाने वाला बड़ा झूठ बोलते हैं। मिथ्या पंड्यत्र रचने में दत्तचित्ता, दूसरों के असद्गुणों के प्रकाशक एवं सद्गुणों के नाशक, पुण्य और पाप के स्वरूप से अनभिज्ञ, असत्याचरण में जुटे हुए लोग इसके अतिरिक्त और भी जाति, कुल, रूप और शील से सम्बन्धित, माया के कारण गुणहीन य। माया-निपुण, चंचलता से युक्त, पैशून्यपूर्ण (चुगली से भरपूर), परमार्थ के नाशक, असत्य अर्थ वाले या सत्त्वहीन, द्वेषरूप, अप्रिय, अनर्थकारी, पापकर्म के मूल मिथ्यादर्शन से युक्त, कर्णकट्ट, सम्यग्ज्ञानशून्य, लज्जाहीन, लोकनिन्द्य, वध, वधन और सक्लेश से पूर्ण, बुढापा, मृत्यु, दुःख और शोक के मूल कारण, अशुद्धपरिणामों से सक्लेशयुक्त, हिंसा द्वारा प्राणियों के घात से युक्त, अशुभ या अनिष्ट, साधुओं द्वारा निंदनीय, अधर्म के जनक, पापयुक्त असत्य वचन बोलते हैं।

पुनश्च—शस्त्रों को बनाने, जोड़ने और जुटाने के रूप में अधिकरण-क्रिया में प्रवृत्त रहने वाले मनुष्य अनेक प्रकार के अनर्थ का कारण, जो अपने और दूसरे का विनाश का हेतु हैं, उसे करते रहते हैं। ऐसे ही अज्ञानपूर्वक बोलते हुए मूर्ख लोग घातक लोगों को—कसाइयों को भैंसों और सूअरों के सम्बन्ध

मे हिंसा का उपदेश देते हैं। मृग आदि पशुओं को फंदे में फसाने वाले पारधियों को खरगोश, प्रशय और रोहित नामक जंगली जानवरा को बतलाते हैं। बाज आदि द्वारा पक्षियों का शिकार करने वाले बहलियों को तीतर, बतक, बटेर, कर्पिजल और कबूतर आदि पक्षिया को बताते हैं। मछुआ को मछली, मगर, कछुए आदि बतलाते हैं। और धीवरो को शख, अकरत्त और कांडिया बताते हैं, सपेरो को अजगरो, दुमु ही, साँपो, मण्डलाकार सर्पों, फणधर सर्पों और बिना फण के सर्पों की सूचना देते हैं। शिकारियों को चन्दनगोह, काटेदार गोल शैले और गिरगिट बतलाते हैं, फंदे द्वारा पशुओं को पकड़ने वालों को हाथियों के झुंड और बदरो के टोले बताते हैं, पक्षियों को पालने वालों को तोते, मोर, मैना, कोयल और हंसों के झुंड और सारस बतलाते हैं, पशुपालकों को मारने-पीटने, बाधने और पीड़ा देने का उपदेश देते हैं—अभ्यास कराते हैं तथा चोरों को धन, धान्य, गायों-बैलों और भेड़बकरियों का पता बताते हैं, गुप्तचरो-भेदियों या जासूसों को गावों, खानों, नगरों तथा बड़ी मण्डियों (पत्तनों) का भेद बताते हैं। गाठकटो-गिरहकटो को रास्ते के परले सिरे पर या रास्ते के बीच में राहगीरों को लूटने का निर्देश करते हैं, नगररक्षक कोतवाल आदि को की गई चोरी की खबर देते हैं तथा ग्वाला को पशुओं के कान आदि काटना या गर्म लोहे आदि से दाग देना, उन्हें खस्सी या बधिया करना फ का लगाना, दुहना, जी आदि खिलाकर पुष्ट बनाना, बछड़े को अपनी मा से अलग करके दूसरी गाय के साथ कर देना, हैरान करना, गाड़ी आदि को खींचना, बोझ लादना आदि बहुत-से उपाय बतलाते हैं। खान के मालिकों को गेहूँ आदि, या सोना, चादी, लोहा आदि धातुओं, चन्द्रकात आदि मणियों शिला अथवा मेनसिल, मूँगा और रत्न की खानों का पता बतलाते हैं। मालियों को फलों के तोड़ने या गूँथने की विधि और फलों को उपजाने, पकाने आदि की विधि बतलाते हैं। तथा जंगलों में भटकने वाले भीलों आदि को मधुमक्खियों के बहुमूल्य छत्ते दिखला देते हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन आदि के लिए लिखित यंत्रों या पशुओं आदि को पकड़ने के यंत्रों, सखिया आदि हलाहल विषों, गर्भपात आदि के लिए वनस्पति की जड़ या अन्य जड़ीबूटियों के प्रयोग, मन्त्रादि द्वारा नगर में क्षोभ या फुट पैदा कर देने अथवा मंत्रवल से धन आदि के खींचने, द्रव्य और भाव से वशीकरणमंत्रों

और औपधियों के प्रयोग करने व परस्त्रीगमन आदि बहुत से पापकर्मों के उपदेश तथा छल से शत्रु सेना की ताकत तोड़ देने या उसे कुचल डालने के, जंगल में आग लगाने तथा तालाव सूखाने के, बुद्धि के विषय विज्ञान आदि अथवा बुद्धि एवं स्पर्श आदि विषयों के विनाश के, वशीकरण, उच्चाटन आदि के तथा भय, मृत्यु, क्लेश और दोष के जनक, बहुत विलष्ट भावों से मलिन, प्राणियों के घात और उपघात करने वाले वचन द्रव्य से तथा तथ्यरूप से सच्चे होने पर भी भाव से उन-उन प्राणियों का घात करने वाले होने से असत्य ही है, जिन्हें मिथ्यावादी बोलते हैं ।

तथा पूछे जाने पर या बिना पूछे ही दूसरों के काम की व्यर्थ चिन्ता में डूबे रहने वाले, बिना विचारे बोलने वाले, बिना ही मतलब के एकदम उपदेश देने लगते हैं कि ऊटो, गाय-बैलो एवं नौल गायों (रोम्भो) का दमन करो, वश में करो, पग्गिक्व उन्न के तरुण घोड़े, हाथी, बैल, मेंढे और मुर्गों खरीदो, खरीदवा लो तथा बेच दो । कुटुम्बीजनो के लिए भोजन बनाओ ।' उनको यह शराव आदि पेय वस्तु दे दो, पिला दो, तथा ये दासी-दास, नौकर और हिस्सेदार, बाहर भेजे जाने वाले गुमाश्ते या नौकर, कर्मचारी और संवक, कुटुम्बी तथा रिश्तेदार क्यों बेकार बैठे हैं ? आपकी पत्नियाँ काम करें, घने जंगल, घान आदि बोन के खेत, बिना जोती हुई भूमि और घोर जंगल बहुत लवे लवे घने घास से भर गए हैं, इन्हें जला डालो और कटवा डालो । कोल्हू आदि यन्त्रों, कुंडो आदि वर्तनों तथा गाड़ी, हल आदि बहुत से उपकरणों-साधनों के लिए तथा और भी अनेक कामों के लिए वृक्षों को काट लो । गन्नों को काट लो या उखाड़ लो, तिलों को पील डालो, मेरे घर के लिए ईंटें पकवा लो, खेतों को जोतो और जुतवाओ, जंगल के प्रदेशों में भटपट लम्बी-चौड़ी सीमा वाले नगर, गाँव, खेडे और कस्बे बसाओ । खिले हुए, पके हुए फूलों, फलों और कन्दमूलों (आलू, सूरण आदि कद्दों और गाजर-मूली आदि मूलों) को उखाड़ लो या चुन लो और अपने सगे-सम्बन्धियों के लिए इन्हें इकट्ठे कर लो । शालि घान, गेहूँ आदि अन्न तथा जौ काट लो, इन्हें बैलों से पैरवा लो और साफ करवा लो । इनका भूसा अलग करवा लो और जल्दी कोठार-कोठे में भर दो । तथा छोटे, मझले और बड़े जहाजों के सार्थवाहों

को तथा शिशुसमूहों को खत्म कर दो। सेना चढाई करने के लिए बाहर निकले, संग्राम-स्थल की ओर कूच करे और घोर युद्ध हों। गाड़ी, रथ वगैरह सवारियां हाको। यज्ञोपवीतसंस्कार, चूडाकर्मसंस्कार या मुंढनसंस्कार, विवाह और यज्ञ अमुक दिवस, करण, मुहूर्त, नक्षत्र और तिथि में हो। आज आमोद-प्रमोदपूर्वक बहुत-सी मिठाइयां आदि खाने और मदिरा आदि पीने की वस्तुओं के भोज के साथ सौभाग्यवृद्धि तथा पुत्रादि की प्राप्ति के लिए वधू आदि का स्नान हो तथा डोरे बांधने आदि विधियां वाला कौतुक हो। सूर्य और चन्द्र के ग्रहण तथा दुःस्वप्न आदि के होने पर विविध मन्त्रादि से संस्कारित जल से स्नान और शांतिकर्म करो। अपने कुटुम्बियों की तथा अपने जीवन की रक्षा के लिए आटे आदि के बने हुए प्रतिशीर्षक (सिर) चण्डी आदि देवियों के भेंट चढाओ। और अनेक प्रकार की औषधियों, मद्य, मांस, मिठाई, अन्न, पान, पुष्पमाला, चंदनादि का लेपन, उबटन, दीपक, सुगन्धित धूप तथा फूलों और फलों से परिपूर्ण विधि से बकरे आदि पशुओं के सिरों की बलि दो। नाना प्रकार की हिंसा करके अशुभसूचक उत्पात, प्रकृतिविकार, बुरे स्वप्न, बुरे शकुन, क्रूर ग्रहों की चाल, अमंगलसूचक अगस्फुरण इत्यादि के फल को नष्ट करने के लिए प्रायश्चित्त करो। अमुक की आजीविका नष्ट कर दो। किसी को कुछ भी दान मत करो। अच्छा हुआ, मारा गया। अच्छा हुआ, काट डाला गया। अच्छा हुआ, टुकड़े-टुकड़े किया गया। इस प्रकार बिना ही पूछे उपदेश करते या कहते हुए मनुष्य मन से, वाणी से और कर्म से द्रव्य से सत्य होते हुए भी प्राणातिपात का कारण होने के भाव से इस प्रकार असत्य भाषण करते हैं। (वे कौन हैं ?) हिंसक और अहिंसक या कहने योग्य और न कहने योग्य वचनों के रहस्य को समझने में अकुशल, पाप में तत्पर, अनार्य, मिथ्याशास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चलने वाले, असत्य धर्म-कर्म में लीन, आत्मगुणों का ह्रास करने वाली पापोत्तेजक झूठी-कहानियों में ही आनन्द मानने वाले लोग नाना प्रकार से मिथ्याभाषण करके सतुष्ट होते हैं।

व्याख्या

प्रस्तुत सूत्रपाठ में दो द्वारों का एक साथ ही निरूपण किया गया है—‘असत्य भाषण कौन-कौन करते हैं और किस प्रयोजन से व किस प्रकार से करते हैं ?’ मतलब यह है कि शास्त्रकार ने इस सूत्रपाठ में असत्य बोलने वालों तथा असत्य बोलने के

प्रयोजनो व प्रकारो का वारीकी से विशद निरूपण कर दिया है। साथ ही इस सूत्रपाठ में यह भी ध्वनित कर दिया है कि कोई व्यक्ति चाहे वाह्यरूप से सत्य ही बोल रहा हो, किन्तु उस सत्यवचन के पीछे किसी के मन, वचन, काया या प्राणों को ठस पहुँचाने, हानि पहुँचाने, पीडा देने, बध करने या नाश करने की वृत्ति हो अथवा उसके उक्त वचन से जगत् गुमराह होता हो, अधर्म और हिंसा आदि कुकर्मों के रास्ते चल पड़ता हो, जगत् के प्राणिवर्ग का अहित होता हो तो वह वचन असत्य ही है। इस प्रकार विभिन्न कोटि के लोगो द्वारा असत्य का सेवन किस-किस रूप में किया जाता है?, इस बात को प्रस्तुत सूत्रपाठ में शास्त्रकार ने स्पष्ट कर दिया है।

‘केइ’—शास्त्रकार ससार के सभी व्यक्तियों को असत्यवादी की कोटि में नहीं मानते, क्योंकि वे स्वयं पूर्ण सत्यमहाव्रती हैं, इसलिए दूसरों के प्रति वे ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं? या सरासर असत्य कैसे कह सकते हैं? यही कारण है कि प्रस्तुत मूलपाठ में उन्होंने ‘केइ’ पद से इसका पृथक्करण किया है कि ससार के सभी प्राणी या सभी मानव असत्य नहीं बोलते। जो पचमहाव्रतधारी साधु, ऋषि, मुनि या श्रमण हैं, वे मृपाभाषण के सर्वथा त्यागी होते हैं, वे वचन से तो क्या, मन से भी असत्यभाषण का या असत्य वस्तु का चिन्तन नहीं करते। इस कोटि के जो भी मानव हैं, वे असत्यभाषी नहीं होते। इसके पश्चात् गृहस्थ श्रमणोपासक या श्रावक भी स्थूल असत्य के त्यागी होते हैं। वे भी ऐसा वचन नहीं बोलते, ऐसे उद्गार नहीं निकालते, जिससे सरकार द्वारा दण्डित हो, समाज में निन्दित हो, अनर्थ की सम्भावना हो, व्यवहार विगड़ जाय, प्राणियों के घात की सम्भावना हो, उनके मन में सताप पैदा हो या आपस में सिरफुटीव्वल हो। गृहस्थधर्मी श्रावक भी वचन को तौल कर, दीर्घदृष्टि से विचार कर किसी का अहित न हो, इस प्रकार से बोलते हैं, ऐसे धर्मिष्ठ श्रावक के सभी कार्य सत्यता से युक्त होते हैं। इसलिए शास्त्रकार ने ‘केइ’ पद द्वारा उन्हीं लोगो की ओर इशारा किया है, जो अमुक-अमुक प्रकार से असत्य बोलते हैं।

व्यवहार में असत्य बोलने वाले—इस सूत्रपाठ में सर्वप्रथम व्यवहार में असत्य बोलने वालों के नाम गिनाए हैं। चूँकि व्यवहार प्रत्यक्ष और स्पष्ट होता है, इसलिए व्यवहार में असत्य बोलने वाले व्यक्ति को प्रत्येक धर्म और दर्शन वाले असत्यभाषी ही मानते हैं। इसमें किसी को भी शका उठाने की आवश्यकता नहीं होती। वैसे तो मूलार्थ में इन सबका अर्थ किया जा चुका है, फिर भी संक्षेप में इन पर थोड़ा-थोड़ा प्रकाश डाला जाना उचित समझते हैं—

पावा—जो रातदिन हिंसा आदि पापकर्मों में रत रहते हैं, उनका सत्य बोलना बहुत ही कठिन है। यदि वे वस्तुस्थिति को ज्यों की त्यों कह दें, तो भी वे

हिमा, चोगे आदि पापकर्मों के लिए वाचिक प्रेरणा देने हैं, अतः उनका वचन असत्य हो ही जाता है। इसलिए पाणिष्ठ व्यक्ति असत्यवादी है।

असजया—जो अपनी इन्द्रिया और मन पर जरा भी सयम, नियंत्रण या अकुश नहीं रख सकते, विषया के दाग धन हुए हैं, वे अमयम के बशीभूत होकर बात-बात में प्राणियों के लिए अहितकर तथा मिथ्या वचन बोलेंगे ही जो असत्य की कोटि में है।

अविरया—जो हिंसा आदि आश्रयों से जरा भी विरत नहीं हैं, जिन्होंने व्रतों का यत्किंचित् भी स्वीकार नहीं किया है, वे व्यक्ति सत्य-असत्य की कोई मर्यादा नहीं मानते और न उसे पालते हैं।

कवड-कुटिल-कडुय-चडुलभावा—जिनके रोम-रोम में कपट भरा है, कुटिलता भरी है, वचन में पद-पद पर कटुता है और जिनके भावों में बार-बार उतारचढ़ाव आते हैं, जो अपने शुद्ध विचार पर कुछ देर के लिए भी स्थिर नहीं रह सकते, उनकी असत्यवादिता में तो कोई संदेह ही नहीं रह जाता।

कुडा—क्रोधी व्यक्ति क्रोध के आवेश में चाहे जो कुछ बोल देता है, वह अटसट भी बक देता है, इसलिए ऐसे क्रोधातुर व्यक्ति को सत्य का भान ही कैसे रह सकता है ?

लुडा—लोभी व्यक्तियों का भी यही हाल है। जब उन पर लोभ सवार हो जाता है तो वे सच-झूठ का कोई विचार ही नहीं करते। येन-केन-प्रकारेण अपने स्वार्थ या अति लोभ की पूर्ति करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य होता है। अतः लोभी भी प्रायः सत्यभापी नहीं होता।

भया य—मनुष्य प्राण जाने, प्रतिष्ठा जाने या मार पड़ने का भय उपस्थित होने पर या सकट या खतरे के समय प्रायः असत्य का ही सहारा लेता है। भयाविष्ट व्यक्ति को उस समय सत्य की चिन्ता नहीं होती।

हस्सद्विया—जो व्यक्ति हसोड, विद्वपक या मजाकिया होता है, वह बात-बात में असत्य का सहारा लेता है। वैसे भी हास्य के वश मनुष्य असत्य बोलता है, जिसका नतीजा कई दफा बड़ा ही भयकर आता है। हसी-मजाक में झूठ बोल जाने पर सामने वाला व्यक्ति कई बार उसे सच मान लेता है और आत्महत्या तक कर बैठता है, या गलतफहमी का शिकार बन कर अनर्थ कर बैठता है। अतः हास्यानन्दी व्यक्ति प्रायः असत्यभापी होते हैं।

सक्खी—अदालतों में कई पेशेवर गवाह होते हैं, उन्हें कुछ पैसे दे देने से वे झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी उस झूठी साक्षी में सत्य का अंश नहीं होता। इसलिए उन्हें असत्यभापी कहा गया है।

चोरा—चोरो का काम ही झूठ से चलता है। झूठ और चोरी का तो परस्पर चोली-दामन का-सा नाता है। इसलिए चोरो को असत्यभापी कहा गया है।

चारभडा—गुप्तचर और जासूस तो अपना रूप, रंग, वेषभूषा, भाषा ही बदल लेते हैं, असत्य का सहारा ले कर ही वे किसी गुप्त बात का पता लगाते हैं। इसलिए असत्य उनका साथी होता है। भाट लोग भी युद्ध में शौर्यगाथा गाते हैं, तब बहुत ही अतिशयोक्ति करके बढा-चढा कर प्रशंसा करते हैं, सेना को उत्तेजित करते हैं, उनके शब्दों में भी सत्यता नहीं होती।

खडरकडा—चूगी, कर, या जकात के वसूल करने वाले प्रायः लोगों को धमका कर एव असत्य बोल कर रिश्वत के रूप में उनसे पैसा ऐंठते हैं। वचन की प्रामाणिकता उनमें प्रायः नहीं होती, इसलिए उन्हें भी असत्यभापी की कोटि में बताया है।

जियजूयकारा—हारे हुए जुआरियों की मनोवृत्ति किसी भी तरह से झूठ दाव लगा कर पुनः जीतने की होती है। अथवा अपनी प्रतिष्ठा समाज में रखने के लिए वह जुए में सारा धन खो देने पर भी पूछने पर कहेगा—“मेरे पास धन की क्या कमी है ?” मतलब यह है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए जुआरी भी प्रायः असत्य का आश्रय लेते हैं, इसलिए उन्हें असत्यभापी कहा गया है।

गहियगहणा—गिरवी रखने वाले व्यक्तियों की नीयत प्रायः यही रहती है कि सौ रुपये के माल को ग्राहक पचास रुपये में गिरवी रख जाय, इसलिए वह गिरवी रख जाने वाले के साथ झूठ बोलता है, फिर ब्याज जोड़ते समय भी प्रायः झूठ का सहारा लिया करता है, इसलिए इसे भी असत्यभापी कहा गया है।

कबकगुरुगकारगा—मायापूर्वक बढाचढा कर बोलने वाले, चापलूस, वचक, ठग आदि तो असत्य को ही अपना मित्र बनाते हैं। इसलिए उनकी अमत्यभाषिता में कोई सन्देह ही नहीं है।

कुलिगी—धर्म के नाम पर दूसरों के साथ धोखेबाजी करने वाले लोग साधु-संत का वाना पहन कर या साधुवेष धारण करके दुनियाभर की गप्पें लगा कर लोगों से पैसा वदोरते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं, ऐश-आराम के साधन प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए वे तो असत्य की खान हैं ही।

उवहिया—सोना बना देने या नोट बढा देने का कह कर चकमे में डालने वाले या बहुरूपिया बन कर लोगों को वाग्जाल में फसाने वाले मायाचारी लोग तो सरासर असत्यभापी हैं ही।

वाणियगा—व्यापार करने वाले या विविध प्रकार का व्यवसाय करने वाले, कारखानेदार आदि लोग भी धन के लोभ में प्रायः असत्य का सहारा लेते हैं। वे दिखाएंगे एक चीज, देगे दूसरी और वह भी खराब चीज, चाज के दाम बहुत बढाकर कहेंगे,

सी कसमे या नेगे, अडे वाद न नेगे । उग प्रहार वचन द्वाग वेईमानी करके व्यवसायी भी जगन्यभापी बन जाता ५ ।

कुउतुकुडमाणी अठा नीगने और मूठा नापने वाला वेगे बाहर से तो अगत्य बोना दिगार्ड नहीं स्ता, निर्जन माया, कपट और वेईमानी का उसका व्यवहार तथा ग्राहक का तील-नाप में वागा देने का व्यवहार अहितकर होने से असत्याचरण ही माना जाता है । उगणिग मूठा तील-नाप करने वाला असत्यवादी की ही कोटि में है ।

कूडकाहावणोपजीविया—जो लोग झूठे सिक्को पर ही अपनी रोजी चलाते हैं, वे तो मगगर झूठ का ही व्यवसाय करने हैं । उनके मन में झूठ होता है, उनका व्यवहार भी झूठा होता है । चाहे वे वचन में झूठ न बोले, या मफाई से अपनी बात को सच्ची सिद्ध करने का प्रयत्न करे, हैं वे असत्यवादी ही ।

पडगारका कलाया कारुडज्जा—कपडा बनाने वाले, स्वर्णकार तथा दर्जी, लुहार, कुभार, छिगा आदि कारीगर प्रायः बातवात में झूठ बोल जाते हैं । सुनार, दर्जी, जुलाहे आदि अपने ग्राहक से अमुक दिन चीज तैयार करके देने का वादा कर लेते हैं, लेकिन वे उस दिन अपने वचन के अनुसार देते नहीं, आगे से आगे टरकाते रहते हैं । बेचारा ग्राहक हैरान होता है, उसका कपडा, सोना आदि भी उसमें से चुरा लिया जाता है, मेहनताना न ठहराने पर अधिक लेने की कोशिश करते हैं । इसके अलावा वे अपनी घटिया चीज की भी अत्यन्त तारीफ करके अधिक दाम पाने का प्रयत्न करते हैं । मतलब यह है कि प्रायः इन लोगों के काम में झूठ और कपट का या वचनभंग का व्यवहार होने से वह असत्यवादिता की कोटि में ही माना जाता है ।

वचनपरा—ठगाई करने वाले भी सरासर असत्यभापी हैं ।

चारिय-चाडुयार-नगरगोत्तिय-परिचारगा—बेप बदल कर घूमने वाले, चापलूस, नगररक्षक, कोतवाल आदि और व्यभिचारियों के दलाल—ये चारों प्रकार के मनुष्य माया और धूर्तता करने में प्रायः सिद्धहस्त होते हैं । वाणी के मायाजाल में फसा कर वे सम्बन्धित व्यक्ति से मनमाना पैसा ठगते हैं, उसकी जेब खाली करा लेते हैं, उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिला देते हैं । अतः असत्य तो इनकी रग-रग में भरा होता है ।

बुदुवायि-सूपक-अणबल-भणिया—दुष्टों का पक्ष लेने वाले या बात-वात में अपशब्द बोलने वाले, चुगलखोर, बलपूर्वक कर्ज लेने वाले तथा हमें द्रव्य दो, इस प्रकार की धमकीभरे शब्द कहने वाले, ये चारों ही असत्य के पिटारे हैं । इन्हें सत्य-भाषण का कोई विवेक ही नहीं रहता । इसलिए इनकी असत्यवादिता स्पष्ट है ।

पुव्वकालियवयणदच्छा—किसी के कहने से पहले ही उसके अभिप्राय को जान कर कहने में कुशल अथवा किसी की भूतकालीन बात को कहने में चतुर लोग

प्रायः अनुमान के आधार पर चलते हैं। अनुमान कई दफा गलत हो जाता है और ऐसे लोग जो अटकलवाजी से किसी के बारे में कहते हैं, प्रायः उनके वचन असत्य ही साबित होते हैं। इसलिए उनके वचनों में असत्य का अंश होने से उन्हें असत्यवादी की कोटि में गिनाया है।

लहुसंगा—जिनकी आत्माएँ तुच्छ होती हैं, जिनके निम्नतम सस्कार होते हैं, वे तो बात-बात में झूठ बोलने में हिचकते नहीं अथवा असत्य व्यवहार करने में भी उन्हें कोई सकोच नहीं होता। इसलिए लघुस्वक भी असत्यवादी की कोटि में बताया गया है।

असच्चट्टावणाहिचिन्ता—जिनका चित्त सदा असत्य बातों की स्थापना में, असत्य बातों को लोगों के दिलदिमाग में ठमाने की उधेड़बुन में ही दत्तचित्त रहता है, उनके असत्यप्रचारी होने में तो कोई सदेह नहीं है।

उच्चछदा—अपने को बड़ा मानने वाले लोग भी महानता और उच्चता के गुण स्वयं में न होते हुए भी उनका दिखावा करने के लिए वागाडम्बर करते हैं, व्यवस्थित भाषा में बड़े-बड़े लच्छेदार भाषण झाड़ते हैं, परन्तु जीवन में चरित्रशीलता या सदाचार नहीं होता, ऐसे स्वच्छन्दी लोग आडम्बर की ओट में वाणी के माध्यम से लोगों पर अपना सिक्का जमाने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु अन्त में तो सत्य प्रगट हो कर ही रहता है। इसलिए ऐसे उच्चछद लोग भी असत्याचारी की कोटि में हैं।

अणिग्रहा—जो किसी के अनुशासन या निग्रह (अकुश) में नहीं चलना चाहते, वे स्वच्छन्दाचारी अपने जीवन को मनमाने ढंग से बिताते हैं, वे सब बोलेंगे या असत्य बोलेंगे, इसकी किसी को कोई प्रतीति नहीं होती। इसलिए अनिग्रह (निरकुश) लोग भी असत्यवादियों में ही शुमार हैं।

अणियता—जिनके जीवन में कोई नियमनिष्ठा नहीं होती, जो अव्यवस्थित जीवन जीते हैं, उनके जीवन में सत्य तो होता ही नहीं, असत्य से ही उनका रात-दिन वास्ता पड़ता है। इसलिए ये भी असत्यवादी हैं।

छदेण सुक्कवाया—जिनकी जवान पर कोई लगाम नहीं है, जो मनमानी बातें करते हैं, हम ही सिद्धवादी हैं, इस तरह की बेसिरपैर की बातें करने वाले लोगों के असत्यभाषी होने में कोई शक नहीं।

अल्लियार्हि अविरया—जो असत्यभाषण से, सूक्ष्म या स्थूल रूप से, सर्वाशत या अल्पाशत विरत नहीं हैं, वे तो असत्यवादी की ही कोटि में गिने जायेंगे, चाहे वे कभी सत्य ही बोलें।

नास्तिकवादी असत्यभाषी दार्शनिक—नास्तिकवादी असत्यभाषी वे हैं, जो असत्यदर्शन की प्ररूपणा करते हैं, ससार को गुमराह करने के लिए सभी लोक-हितकारी बातों का निषेध करते हैं। प्रत्यक्ष दृश्यमान जगत् का भी स्वरूप विपरीत

रूप में प्रस्तुत करने जगत् को स्वच्छन्दाचार की ओर प्रेरित करते हैं। नीचे हम क्रमशः नास्तिकवादियों के मत की समीक्षा करने हैं—

सुष्णत्ति- नास्तिकवादियों का कहना है—‘जगत् शून्य है।’ यानी जगत् का अपना कोई आकार या अस्तित्व नहीं दिखाई देता, इसलिए जगत् शून्य है। परन्तु जगत् शून्य होता तो उसका जो रूप दिखाई दे रहा है, वह नहीं दिखाई देता। इसलिए जगत् प्रत्यक्षप्रमाण से सिद्ध है। नास्तिकवादियों का जगत्-शून्यता का कथन मिथ्या है।

नत्थि जीवो—नास्तिकवादियों का कहना है, कि ‘जीव नहीं है यानी आत्मा नहीं है। क्योंकि उसको सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं है। इन्द्रियों के साथ पदार्थ के सम्बन्ध में होने वाले ज्ञान को ही हम प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। इन्द्रियों से तो आत्मा न कभी जानने में आता है, न उसकी कोई आकृति दिखाई देती है, इसलिए आत्मा प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होती। जो वस्तु प्रत्यक्ष से कही भी सिद्ध नहीं होती, उसके विषय में अनुमान भी नहीं हो सकता। धुएँ और अग्नि का संयोग रसोईघर में प्रत्यक्ष देखने पर ही पर्वत पर धुएँ को देख कर अग्नि का अनुमान किया जाता है। अतः अनुमानप्रमाण से भी आत्मा सिद्ध नहीं होती। आगमप्रमाण से भी आत्मा सिद्ध नहीं होती, क्योंकि विभिन्न धर्मों के आगमों में परस्पर विरोधी बातें आत्मा के सम्बन्ध में मिलती हैं। इसलिए आगम के स्वयं अप्रमाण होने से, आगम प्रमाण से भी आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि जो चीज है ही नहीं, उसके साथ उपमा किसकी दी जाय ? इसलिए किसी भी प्रमाण से आत्मा के सिद्ध न होने से आत्मा का अभाव ही सिद्ध होता है।

न जाइ इह परे वा लोए—जब आत्मा ही नहीं है, तब मरने के बाद कौन इस मनुष्यलोक में अथवा देवलोक आदि अन्य लोकों में जाएगा ? अतः निष्कर्ष यह है कि जीव कही भी इस लोक या परलोक में नहीं जाता।

न य किंचि वि फुसति पुन्रपाव—शुभ-अशुभ कर्मों के पुण्य-पाप के रूप में बन्ध का भी जीव स्पर्श नहीं करता।

नत्थि फल सुकयवुक्कयाण—जब जीव पुण्य-पाप का बन्ध ही नहीं करता, तब पुण्य-पाप का सुख-दुःख-रूप फल उसे क्यों मिलेगा ? इसलिए पुण्य-पाप का सुख-दुःखरूप फल भी नहीं है। क्योंकि जब जीव ही नहीं है तो कर्मों का बन्ध और उसका फल किसे मिलेगा ? अतएव सर्वशून्य है।

पचमहाभूतिय शरीर—उनके सामने जब यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि जब जीव नहीं है तो यह शरीर किसके आधार पर टिका हुआ है ? इसके उत्तर में वे कहते हैं—‘यह शरीर पचमहाभूतों के संयोग से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पाँच महाभूत हैं। शरीर ही आत्मा है। शरीर से भिन्न कोई आत्मा

नहीं है। वास्तव में सारा जगत् पञ्चमहाभूतमय है। क्योंकि इसमें पृथ्वी कठोरता-कठिनता-गुणवाली है, पानी बहने के स्वभाव वाला तरल है, अग्नि (तेज) उष्ण-स्वभाव वाली है। वायु निरन्तर चलने के स्वभाव वाली है और पोल-स्वरूप आकाश है, जो सबको अवकाश देता है। शरीर भी पञ्चमहाभूतमय है, इससे भिन्न और कोई वस्तु इसमें नहीं है। 'वातजोगजुक्त भासति' इस पद के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि शरीर से भिन्न कोई चैतन्य नहीं है। यह पञ्चमहाभूतात्मक शरीर ही प्राणवायु के संयोग से चलता फिरता है और अनेक प्रकार की क्रियाएँ करता है। प्रत्यक्षप्रमाण से यह पञ्चमहाभूतरूप शरीर ही सिद्ध होता है। इसके सिवाय दूसरे किसी पदार्थ की प्रत्यक्ष प्रतीति न होने से उसका अभाव है। पञ्चमहाभूतों में जो चैतन्य दिखाई देता है, वह शरीर का आकार धारण किये हुए महाभूतों से उत्पन्न हुआ है। जैसे महुआ आदि मद्य पैदा करने वाले पदार्थों (अंगों) के मिलने पर मद्य में मदशक्ति पैदा हो जाती है, वैसे ही शरीर में पञ्चमहाभूतों के मिलने पर चैतन्यशक्ति पैदा हो जाती है। जिस प्रकार जल से बुलबुला पैदा होकर उसी के साथ नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार शरीर से चैतन्य पैदा होकर उसी के साथ नष्ट हो जाता है। अतः महाभूतों से भिन्न चैतन्य नहीं है। क्योंकि वह उसका कार्य है। कार्य कारण से भिन्न नहीं रह सकता। जैसे घड़ा मिट्टी का कार्य है, अतः वह मिट्टीरूप कारण से अलग नहीं रह सकता, वैसे ही चैतन्य भी पञ्चमहाभूतात्मक शरीर का कार्य है, वह इससे भिन्न नहीं रह सकता। इस अनुमान से चैतन्य पञ्चमहाभूतात्मक शरीर से अभिन्न सिद्ध होता है।'

नास्तिकवादियों के मत की असत्यता—नास्तिकवादियों का उपर्युक्त कथन असत्य है, क्योंकि जिस शरीर को वे पञ्चमहाभूतों से बना हुआ और उसी को ही आत्मा कहते हैं, तथा चैतन्यशक्ति का भी उसी से पैदा होना मानते हैं, तो जब शरीर निश्चेष्ट (मृत) हो जाता है, तब भी उनके मतानुसार पञ्चमहाभूत और तज्जन्य चैतन्य रहते हैं, फिर भी वह चलता-फिरता क्यों नहीं? देखना, सुना, सूँघना, स्पर्श करना, चखना आदि क्रियाएँ बंद क्यों हो जाती हैं? पञ्चमहाभूतों की मौजूदगी में तो वह बंद नहीं होनी चाहिए? इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आत्मा नामक चेतनाशक्ति का जनक सजीव पदार्थ वहाँ नहीं रहा, इसलिए शरीर में कोई क्रिया नहीं होती। इस अनुमान से आत्मा का शरीर से पृथक् अस्तित्व सिद्ध होता है।

दूसरे प्रमाण—मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, इत्यादि अनुभव द्वारा आत्मा स्वयं सिद्ध है। यह अनुभव शरीर को नहीं होता। अगर शरीर को यह अनुभव होता हो तो मृत शरीर में पाँच महाभूतों के रहते हुए भी क्यों नहीं होता? अतः मृत शरीर में सुख, दुःख, ज्ञान आदि आत्मीय गुणों का अभाव ही दिखाई देता है।

जो जिनके गुण होते हैं, वे उम्र गुणी हैं माने ही रहते हैं। जैसे मिट्टी के रूप, रस, गन्ध आदि गुण हमेशा मिट्टी में माने ही रहते हैं, वेग ही अगर सुख, दुःख, ज्ञान आदि गुण शरीर में माने जायें उमर माने ही रहते हैं। परन्तु मृत शरीर के साथ ये गुण नहीं रहते। उमर मिट्टी होता है कि ये गुण शरीर के अतिरिक्त किसी दूसरे पदार्थ के हैं और वह दूसरा पदार्थ आत्मा ही है।

आत्मा की सिद्धि अनुमान प्रमाण से भी होती है—(१) एक ही माता-पिता से जन्मे हुए पुत्रों में तीव्र-मन्द बुद्धि, सुख-दुःख, वनस्पत्तता-निर्वनता आदि गुणों का अन्तर दिखाई देता है। ये सब बातें पूर्वजन्मगत शुभाशुभकर्मविशिष्ट आत्मा के माने बिना सिद्ध नहीं हो सकती। (२) चैतन्य पृथ्वी आदि पञ्चमहाभूतों से उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि वह पञ्चमहाभूतों से भिन्न जाति का है। जो भिन्न जाति का है, वह भिन्न जाति वाले से उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे—पृथ्वी से भिन्न जाति वाले जलादि उत्पन्न नहीं हो सकते। वैसे पञ्च महाभूतों से चैतन्य भिन्न जाति का है। अतः वह उन पञ्च महाभूतों से उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि भिन्न जाति वाले पदार्थ से भिन्न जाति वाले पदार्थ की उत्पत्ति मानी जायगी तो पृथ्वी से जलादि की, और जलादि से पृथ्वी की उत्पत्ति हो जानी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। इसलिए चैतन्यशक्तिविशिष्ट आत्मा शरीर से भिन्न पदार्थ है। अन्य अनेक प्रमाणों से आत्मा की सिद्धि की जा सकती है। परन्तु हम ग्रन्थविस्तार के मय से इस विषय को यही समेट लेते हैं।

इन प्रमाणों से आत्मा की सिद्धि हो जाने पर नास्तिकवादियों के मत की असत्यता स्पष्ट प्रतीत होती है।

इसके अतिरिक्त पुनर्जन्म या परलोकगमन तथा इहलोक-आगमन के प्रत्यक्ष प्रमाण भारतवर्ष में पहले भी और अब भी मिले हैं। ऐसे कई बालकों का पता लगा है, जिन्होंने अपने पूर्वजन्म के माता-पिता, पत्नी, घर, पड़ोसों, लेनदेन आदि सब बातों का स्मृतिज्ञान था, और उनके बताए हुए स्थान पर जा कर पता लगाने पर वे सब बातें सत्य मालूम हुई हैं। इसके अतिरिक्त अनुमान प्रमाण भी देखिये—जन्म लेते ही बालक को माता के स्तनपान आदि का ज्ञान होता है, वह उस समय तो सिखाया ही नहीं गया था, न गर्भ में ही सिखाया गया था। अतः वह ज्ञान पूर्वजन्म के अस्तित्व को सिद्ध करता है।

इस प्रकार नास्तिकवादियों द्वारा जीव के इह-परलोक-गमन के निषेध की असत्यता सिद्ध हो गई।

इसी प्रकार पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मबन्ध तथा उसके सुख-दुःखरूप फल के अस्तित्व के विषय में प्रमाण देखिये—ससारी जीवों में हम अनेक प्रकार की भिन्नता देखते हैं, उसका कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए। बिना कारण के कोई भी

कार्य नहीं होता । एक सुखी है, एक दुःखी है, एक मदबुद्धि है, एक तीव्रबुद्धि है । कोई स्वस्थ है, कोई रोगी है, कोई बिना परिश्रम किये अपार धनराशि का उपभोक्ता बना हुआ है, दूसरा दिन-रात अथक मेहनत करने पर भी अपना पेट भी नहीं भर पाता, कोई मन्त्री के पद पर है, और कोई उसी के दफ्तर में चपरासी है । ये सब विषमताएँ या विचित्रताएँ निःसंदेह पूर्वकृत शुभ-अशुभ कर्मबन्ध को सूचित करती हैं । इसी प्रकार दो सहोदर भाइयों के एक ही धनसम्पन्न घर में पैदा होने पर भी दोनों के जीवन में अन्तर दिखाई देता है । एक स्वस्थ व्यक्ति लाभान्तराय कर्म के टूटने से प्राप्त धन और साधनों का भलीभाँति उपभोग कर रहा है, दूसरा घर में धन होते हुए भी चिरकाल से रोगी रहने के कारण धन और साधनों का उपभोग नहीं कर पाता । एक भाई मदबुद्धि होने के कारण पढ़ाये जाने वाले विषय को तुरन्त समझ नहीं पाता, जबकि दूसरा भाई तीव्रबुद्धि होने से पढ़ाये जाने वाले विषय को आसानी से ग्रहण कर लेता है । इस प्रकार के दिखाई देने वाले प्रत्यक्ष फल व उनमें अन्तर से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सब पूर्वकृत शुभाशुभ कर्म (पुण्य-पाप) के फल हैं, जिनका बन्ध पूर्वजन्मों में हुआ है ।

इस प्रकार नास्तिकवादियों के द्वारा पुण्यपापकर्मरूप बन्ध एवं उनके फल के निषेधरूप कथन की असत्यता स्पष्ट सिद्ध हो चुकी ।

पञ्च य खद्ये भणति केइ—इसके बाद बौद्धमतावलम्बियों की चर्चा करते हैं । बौद्धमतावलम्बी ५ स्कन्ध मानते हैं—रूप, वेदना, विज्ञान, सज्ञा और सस्कार । पृथ्वीजल आदि तथा रूपरस आदि को रूपस्कन्ध कहते हैं । सुखरूप, दुःखरूप तथा दुःख-सुख-उभयरूप जो अनुभव होता है, उसे वेदनास्कन्ध कहते हैं । रूप, रस आदि का जो ज्ञान होता है, उसे विज्ञानस्कन्ध कहते हैं । सज्ञा के निमित्त से वस्तु का जो भान होता है, उसे सज्ञास्कन्ध कहते हैं और पुण्यपाप आदि धर्म-समुदाय को सस्कारस्कन्ध कहते हैं । इन पाँच स्कन्धों के अलावा आत्मा नाम का कोई पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता ।

मण च मणजीविका वदति—बौद्धों में सौत्रान्तिक, वैभाषिक, माध्यमिक और योगाचार—ये ४ दार्शनिक मत हैं । इन चारों में से एक मत वाले इन पूर्वोक्त ५ स्कन्धों के अतिरिक्त मन को और मानते हैं, और कहते हैं—यह मन ही रूपादि के ज्ञान का उपादान कारण है । इसी मन के आधार पर वे परलोक मानते हैं । उनके मत से मन ही जीव है । मन के अतिरिक्त जीव का कोई अलग अस्तित्व नहीं है । इसीलिए वे मनोजीव या मनोजीविका कहलाते हैं ।

बौद्धमत की असत्यता—बौद्धों के इन दोनों मतों की असत्यता तो आत्मा की

सिद्धि के लिए पहले दिये गए प्रमाणों में ग्राह्य हो जाती है। उक्त विषय में विशेष स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं।

जो बौद्ध मन ही जीव मानते हैं, उनका मत से परलोकगमन सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि मन का तो शरीर के साथ ही नाश हो जाता है, फिर परलोक में कौन जाएगा? यदि यह कहा जाय कि सूक्ष्म मन सतान परलोक में जाता है तो प्रश्न उठेगा कि वह मन सतान नित्य है या क्षणिक? यदि क्षणिक है तो वही पूर्वोक्त दोष (परलोकगमन की असिद्धि) अब भी बना रहा। यदि कहे कि मन सतान नित्य है तो उनके मतानुसार 'सभी वस्तुएँ क्षणिक हैं' यह प्रतिज्ञा भंग होती है। और फिर आत्मा और नित्य मन में कोई अन्तर नहीं रहा। आपने केवल नाम दूसरा रख लिया, इतना ही अन्तर हुआ। इस प्रकार 'मन ही जीव है' इस मत की असत्यता समझ लेनी चाहिए।

बाउ जीवोत्ति एवमाहुसु—कई दार्शनिकों का कहना है कि श्वासोच्छ्वास की वायु (प्राणवायु) ही जीव है। जब तक श्वास चलता रहता है, तब तक जीवन है और जब श्वास बंद हो जाता है, तब मृत्यु हो जाती है। इसके सिवाय परलोक में जाने वाला कोई आत्मा नहीं है।

यह मत भी असत्यपूर्ण है, क्योंकि श्वासादि वायु जड़ है और आत्मा चैतन्यस्वरूप है। जड़ वायु को चैतन्यगुण वाला आत्मा कैसे माना जा सकता है? इसके सिवाय श्वास व उच्छ्वास दोनों शरीर के साथ रहने वाले हैं। शरीर के नाश होने के साथ ही इनका नाश हो जाता है। बल्कि कई बार तो शरीर के नष्ट होने से पहले ही ये बंद हो जाते हैं। शरीर के नष्ट होने से पहले जब श्वासोच्छ्वास चलना बंद हो जाता है तो उस समय ऑक्सिजन (प्राणवायु) नाक में चढ़ाया जाता है, फिर भी उस प्राणवायु—(श्वासवायु) से मनुष्य जीवित नहीं होता। अतः श्वासोच्छ्वासवायु को जीव मानने का कथन असत्य सिद्ध हो जाता है।

सरीर सादिय सनिधण सव्वनासोत्ति कई दार्शनिकों का यह कथन है कि शरीर आदिमान है, क्योंकि यह उत्पन्न होता है। जो-जो उत्पन्न होते हैं वे सब पदार्थ सादि होते हैं, जैसे घटपटादि। शरीर भी उत्पन्न होता है, इसलिए सादि है। जिसकी आदि है, उसका अन्त भी होता है। शरीर सादि है, इसलिए इसका नाश भी होता हम देखते हैं। शरीर नाशवान होने से वह परलोक में साथ नहीं जाता। इसलिए विविध प्रकार से शरीर के यही इसी जन्म में नष्ट होते ही सभी चीजों का यही नाश हो जाता है। मतलब यह यह है कि शरीर जब यही नष्ट हो जाता है तो वह परलोक में नहीं जाता और न ही शुभाशुभ कमबन्ध कुछ शेष रहे और न उनका फल

भोगना वाकी रहा । शरीर के खत्म होते ही पुण्य-पापकर्म का वन्ध और उनका शुभाशुभ फल भी यही समाप्त हो गए । कितनी विचित्र मान्यता है ।

इस मत की असत्यता—अगर शरीर यही नष्ट हो जाता हो और उसके साथ ही पुण्यपाप कर्म और उनके फल नष्ट हो जाते हो, तब तो किसी को भी ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की आराधना करने की जरूरत ही नहीं और न अहिंसा-सत्यादि का पालन करने की ही जरूरत है । फिर तो बेखटके मनमानी प्रवृत्ति ही मनुष्य करे ? परन्तु यह मत अनेक प्रमाणों से खण्डित हो जाता है । हम पहले शरीर से भिन्न अनुगामी नित्य आत्मा की एव पुर्वजन्म, तथा पुण्यपाप के फल की बातें अनेक प्रमाणों से सिद्ध कर आए हैं , अतः उन्हीं पर से इस मत की असत्यता समझ लेनी चाहिए ।

तस्माद्वाणवय नस्थि फल वामलोगवादी—इन्ही पूर्वोक्त दार्शनिकों का यह धोर नास्तिकवादी मत है कि “दान, व्रत, तप, पौषध, सयम, ब्रह्मचर्य आदि अर्थात् कल्याण के हेतु त्रिकरण-त्रियोग से ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यादि का आचरण करने पर भी उनका कोई सुफल कर्मक्षयरूप या सुगतिगमनादिरूप नहीं है । तथा प्राणातिपात, मृपावाद, चोरी, परस्त्रीगमन, परिग्रहसेवन तथा अन्य कोई भी पापकर्म अशुभ फल के हेतु नहीं हैं, ये सब कपोलकल्पित हैं । नारको, तिर्यञ्चो व मनुष्यों की योनियाँ या देवलोक नहीं हैं, सिद्धि (मोक्ष) गमन भी नहीं है । माता-पिता भी नहीं होते । न पुरुषार्थ है, न प्रत्याख्यान है, न काल है, न मौत है , न अरिहत्तो, चक्रवर्तियो, बलदेवो या वासुदेवो का कोई नामोनिशान है, न ही किन्हीं ऋषि-मुनियों का अस्तित्व है, धर्माधर्म का फल भी थोड़ा या बहुत कुछ भी नहीं है । इसलिए ऐसा जान कर इन्द्रियों के अनुकूल तमाम विषयों में खूब डट कर प्रवृत्ति करो । कोई भी शुभ क्रिया या निन्दनीय अक्रिया नहीं है । लोक का विपरीतस्वरूप बताने वाले नास्तिकवादी इस प्रकार कहते हैं ।

नास्तिकवादी अपने मत का समर्थन इस आधार पर करते हैं—कि दान, ब्रह्मचर्य आदि सब कल्याणकारी धर्म के अग तो आस्तिकों ने माने हैं, हम तो उन्हें नहीं मानते । इनके मानने में कोई प्रमाण भी नहीं है । जो जाम्बिकों द्वारा प्रमाण दिये जाते हैं, उन सब में परस्पर विरोध है । इसलिए ग्रन्थक्ष दर्शन के अभाव में सब अप्रमाण हैं ।

अपने मत की पुष्टि करते हुए वे आगे कहते हैं—जपि इह किञ्चि दोसइ सुकय वा दुकय वा एय जदिच्छाए वा सहावेण वावि दइवतप्पभावओ वावि भवति । नत्थेय किञ्चि कयक तत्त लवखणविहाण नियतोए कारिय ।” अर्थात् इस जीव लोक में जो भी सुकृत या दुष्कृत दिखाई देता है, वह अपने-आप ही (यद्दृच्छा से) होता है, या स्वभाव से होता है, अथवा कभी-कभी दैव के प्रभाव से होता । इस समार में कोई भी

चीज किमी के द्वारा रचित नहीं है, पदार्थों के जो भी स्वरूप या प्रकार है, वे सब नियति के द्वारा नियंत्रित हैं।

जैसाकि उन्होंने पहला क़दम या कि तप, जप, गम्यम आदि या पुरुषार्थ, प्रत्याख्यान आदि कुछ भी नहीं है। जब कोई उठे पूछता है कि यह जा पुरुषार्थ, त्याग, प्रत्याख्यान आदि नियंत्रित जान है, या क्या है? तो वे कहते हैं—इस समार में जो कुछ होता है, वह अपन आप है, अपनी उच्छास हाता चला जाता है। अथवा यह सब पदार्थों के अपन-अपन स्वभाव के अनुसार हाता चला जाता है। कोई इनको करता-कराता नहीं है। अथवा अपन-अपन समय के अनुसार सब होता चला जाता है।

कहा भी है—

कण्टकस्य प्रतीक्षित्व मयूरस्य विचित्रता ।

वर्णाश्च ताम्रचूडाना स्वभावेन भवन्ति हि ॥

अर्थात्—कांटे में तीखापन, मोर का रंगविरंगा चित्रित शरीर, मुर्गों के शरीर पर अनेक रंग, ये सब स्वभाव से होते हैं।

इसी प्रकार जो पुरुषार्थ, त्याग या पुण्य-पाप के फल है, वे भी स्वभाव से ही होते चले जाते हैं। अथवा दैव के प्रभाव से भी कभी-कभी ये सब दिखाई देते हैं। यदि कोई उनसे पूछे कि सुखी-दुखी, धनी-निर्धन आदि जो विचित्रताएँ या विविधताएँ ससार के जीवों में दिखाई देती हैं, ये किस कारण से हैं? दैव या स्वभाव से अगर ये होते हों तो सभी मनुष्यों के एक सरीखे होने चाहिए, जैसे मोर आदि सब में एक सरीखे डिजाइन, आकृति व रंग होते हैं, फिर मनुष्यों के जीवन में यह अन्तर क्यों? इसके उत्तर के लिए वे नियति का पल्ला पकड़ लेते हैं कि जो सुख-दुख या धनी-निर्धन आदि विविधताएँ दिखाई देती हैं, वे सब नियतिकृत हैं, होनहार से या भवितव्यता से ही होती हैं। कहा भी है—

“प्राप्तव्यो नियतिबलाश्रयेण योऽर्थः,

सोऽवश्य भवति नृणा शुभोऽशुभो वा ।

भूताना महति कृतेऽपि हि प्रयत्ने,

नाभाव्य भवति, न भाविनोऽस्ति नाश ॥”

मनुष्यों को नियति (भवितव्यता—होनहार) के बल पर जो शुभ या अशुभ पदार्थ मिलना होता है, वह अवश्य ही मिल कर रहता है। प्राणियों के जीतोड़ प्रयत्न करने पर भी जो बात नहीं होनी होती है, वह कदापि नहीं होती और जो होने वाली होती है, उसका कभी नाश नहीं होता। यानी उसे कोई रोक नहीं सकता, वह हो कर ही रहती है।

इस दृष्टि से पुरुषार्थ, त्याग, प्रत्याख्यान आदि या चोरी, जारी आदि जो होने

होते हैं, वे हो कर ही रहते हैं। नियति अपने आप चलती है, उस पर किसी का प्रति-
बन्ध नहीं। जब नियति के प्रभाव से ससार में तथाकथित शुभ या अशुभ कार्य होते
हैं, तब फलाफल की बात ही क्यों ? किसी अच्छी-बुरी क्रिया का स्वयमेव कोई अस्तित्व
ही नहीं है, तो उसके फलाफल देने की तो बात ही नहीं उठती। और न उनके फल
को भोगने के लिए कोई परलोक में जाता है और न यहाँ आता है। न तथाकथित
पाप-पुण्य कर्मों का फल किसी को मिलता है। न कोई तथाकथित पुण्य के फलस्वरूप
तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव या वासुदेव बनते हैं और न कोई ऋषि—मुनि ही होते हैं।
यह सब आस्तिकों की अपनी कल्पनामात्र है। जैसा होनहार होता है, वैसा ही मनुष्य
हो जाता है। माता-पिता का विशेष सम्बन्ध भी झूठा और कल्पित है। यह सृष्टि
स्वभावतः बढ़ती जाती है। एक प्राणी से अपने समान दूसरा प्राणी उत्पन्न होता है।
उन दोनों का सम्बन्ध माता-पिता एवं सन्तान का न हो कर सिर्फ जन्मजनकसम्बन्ध
है। और यह सम्बन्ध चेतन और अचेतन दोनों में हम समानरूप से देखते हैं। जैसे
सचेतन मनुष्यादि के सम्बन्ध से सचेतन जुँए, खटमल आदि पैदा हो जाते हैं, वैसे ही
उनसे अचेतन मलमूत्र आदि भी उत्पन्न होते हैं और अचेतन काष्ठ से घुन, कीड़े आदि
सचेतन पदार्थ जन्म लेते हैं। उसी प्रकार अचेतन बुरादा (चूर्ण) आदि भी उससे पैदा
होता है। इसलिए पदार्थों का केवल जन्मजनकभाव सम्बन्ध है, मातृत्व-पितृत्व और पुत्र-
पुत्रीत्व आदि कोई विशिष्ट सम्बन्ध नहीं है। इसलिए माता-पिता कहे जाने वाले
व्यक्तियों का अपमान, भोग या विनाश आदि करने में कोई दोष नहीं है। नास्तिक-
वादी आगे कहते हैं कि 'लोग धर्मप्राप्ति के लिए त्याग, प्रत्याख्यान या अहिंसादि का
पालन करते हैं, परन्तु जब धर्म ही सिद्ध नहीं होता तो त्याग आदि का व्यर्थ कष्ट
सहना आकाश में फूल लगाकर उसकी सुगन्ध लेने की आशा के समान निष्फल है।
जब दान, परोपकार आदि पुण्य या त्याग, प्रत्याख्यान, अहिंसा-सत्यादि धर्म अथवा
इनसे विपरीत चोरी, जुआ, परस्त्रीगमन आदि पाप और मिथ्याभाषण आदि अधर्म
ही सिद्ध नहीं हैं तो उनके फल के चक्कर में भी पड़ना व्यर्थ है। जब पुण्य-पाप,
धर्म-अधर्म आदि भी हैं नहीं, तो इनका फल कहाँ से मिल जाएगा ?'

इसी तरह वे कहते हैं कि काल नाम की कोई चीज नहीं है। अगर काल नामक
कोई द्रव्य हो तो वह उपलब्ध होता। परन्तु जब उनके सामने यह तर्क प्रस्तुत किया
जाता है कि अगर काल न होता तो वसन्तऋतु आने पर पतझड़ हो कर जो नये पत्ते
और फूल आदि निकल आते हैं, वर्षाऋतु आते ही जो वर्षा शुरू हो जाती है, ग्रीष्म-
ऋतु में जो भूमि, हवा आदि गर्म होकर सारा वातावरण उष्णता से व्याप्त होता है,
शीतऋतु आते ही सर्वत्र शीतलहरी जो चल पड़ती है, प्राणी ठंड के मारे ठिठुरने
लगते हैं, यह सब क्या है ? क्या काल के बिना यह सब हो सकता है ? इसके उत्तर

मे वे कहते हैं—यह सब उन वस्तुओं का स्वभाव ही है। वस्तुस्वभाव के अतिरिक्त काल नाम की कोई चीज नहीं दीपाई जाती।

इसी प्रकार मृत्यु भी कोई चीज नहीं है। चूंकि आस्तिक लोग परलोकगमन को मृत्यु कहते हैं। जब जीव ही नहीं है, तब परलोक में गमन किमका होगा ? किसकी मृत्यु होगी ? जो परलोक का भी तो कोई अतापता नहीं है। इसलिए मृत्यु भी सिद्ध नहीं होती।

अथवा 'कालमच्चू' का एक शब्द माना जाय तो अर्थ है—कालक्रम से आयुष्य का क्षय हो जान पर जो मृत्यु होती है, वह कालमृत्यु है। ऐसी काल-मृत्यु भी तब सिद्ध हो, जब पहले आयुक्रम सिद्ध हो जाय। जब आयुष्यक्रम का ही पहले पता नहीं है तब क्षय किसका माना जाय ? अतः कालमृत्यु भी कोई चीज नहीं है।

उन नास्तिकवादियों से जब यह पूछा जाता है कि जब ये सब चीजे नहीं हैं, पुण्य, पाप, धर्म, अधर्म, जीव, काल, मृत्यु, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, त्याग, प्रत्याख्यान आदि सब बातों का कोई अस्तित्व नहीं है तो फिर क्या किया जाय, जिससे जीवन सुखी रहे ? इसके उत्तर में वे इन्द्रियो एव विषयो के गुलाम नास्तिकवादी कहते हैं—'तम्हा एव विजाणिळण जहा सुबहु इ दियाणुकुलेसु सव्वविसएसु बट्टह' यानी पूर्वोक्त सब बातें अस्तित्वहीन हैं, यह जान कर इन्द्रियानुकूल सभी विषयों में खूब अच्छी तरह प्रवृत्ति करो। चार्वाकदर्शनकार की भाषा में इसी बात को स्पष्ट कर देते हैं—

‘यावज्जीवेत् सुखं जीवेत्, ऋणं कृत्वा धृतं पिबेत् ।

भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमनं कुत ॥’

‘जब तक जीवो सुख से जीवो, पास में पैसा न हो तो कर्ज ले कर भी घी पीओ। यानी खाओ, पीओ, भोज उडाओ। शरीर के निर्जीव होते ही यह जला दिया जायगा। शरीर के साथ ही आत्मा भी यही जल जायगी। फिर न कहीं जाना है और न कहीं से वापिस आना ही है। राख बने हुए शरीर का फिर लौट कर इस शरीर में जन्म लेना कैसे संभव है ? आस्तिक लोगों ने पुण्य-पाप, स्वर्ग-नरक की व्यर्थ की कल्पना करके ससार को दुख में डाल रखा है। सुख का राजमार्ग तो यही है। अतएव किसी धर्मभीरु नारी को सम्बोधित करते हुए वे अपनी मनमानी कल्पना के अनुसार कहते हैं—

‘पिब खाद च चारुलोचने !, यदतीतं वरगात्रि ! तन्न ते ।

नहि भीरु ! गतं निवर्तते, समुदयमात्रमिदं कलेवरम् ॥”

अर्थात्—हे सुनयने ! खूब अच्छी तरह से खाओ, पीओ और आनन्द करो, हे सुन्दरि ! जो कुछ बीत गया, वह तेरे हाथ से निकल गया। जो चला गया वह

लौट कर नहीं आता । अरी ! धर्मभीरु ! डर मत । यह शरीर तो सिर्फ पचभूतों का पुतला है । इसके सिवाय आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है । न नरक है, न स्वर्ग है, न कही जाना है, न आना है । फिर चिन्ता और भीति किस बात की ?

नास्तिकवादियों के मत की असत्यता—सर्वप्रथम तो नास्तिकवादियों की दानादि पुण्यकर्म और अहिंसादि या त्याग प्रत्याप्त्यान वगैरह धर्म के अभाव की कल्पना ही निर्मूल है । क्योंकि ससार की या समाज की सुव्यवस्था, मानवसमाज के विकास, सुसंस्कारों की वृद्धि आदि के लिए तथा अपने जीवन को भौतिकता से ऊपर उठा कर आध्यात्मिकता की भूमिका पर लाने के लिए इन सब वस्तुओं को माने बिना कोई चारा नहीं । धर्म, ईश्वर को न मानने वाले वर्तमानकालिक साम्यवादी भी राष्ट्र की सुव्यवस्था के लिए धर्म-पुण्य के उपर्युक्त सब अंगों का जनता में होना अनिवार्य मानते हैं । जैसे ग्रासनव्यवस्था में दण्ड की अनिवार्य आवश्यकता रहती है, उसके बिना अराजकता और आपाधापी ही फैलती है, जो सारी सृष्टि या राष्ट्र की सुव्यवस्था के लिए खतरनाक है । वैसे ही धार्मिक जगत् में भी अगर सबको चोरी, व्यभिचार आदि पापों के करने की छूट दे दी जाय और उसका कोई भी दण्ड न मिले तो मनुष्य दानव, राक्षस और पशु बन जायगा । समाज में किसी प्रकार की सुव्यवस्था नहीं रहेगी । इसलिए यहाँ भी दण्डव्यवस्था जरूरी है । वह भयकर पापकर्म करने वालों के लिए नरक-तिर्यञ्च-योनि में गमन के रूप में है । और अच्छे कार्य करने वालों को पारितोषिक के रूप में स्वर्ग या मनुष्यलोक की प्राप्ति है । जो निस्वार्थभाव से आत्मशुद्धि के लिए त्याग, तप, सयम आदि का पालन करता है, वह सम्पूर्ण कर्मक्षय हो जाने पर सिद्धगति भी पाता है, यह केवल कपोल-कल्पना नहीं, किन्तु एक अनिवार्य और ज्वलन्त तथ्य है । इसलिए त्याग-तप आदि तथा पुण्य-पाप, धर्माधर्म के फल, चार गतियों में गमन, मोक्ष आदि तथ्यों को झुठलाया नहीं जा सकता ।

त्याग, तपस्या का फल इस लोक में मानव की प्रतिष्ठा, प्रशंसा, पूजनीयता तथा शारीरिक व मानसिक शान्ति के रूप में प्रत्यक्ष सिद्ध है । त्यागी महात्माओं के चरणों में राजा, महाराजा और चक्रवर्ती आदि भी नतमस्तक होते हैं और अपने को धन्य मानते हैं । परलोक में जाते समय भी त्यागी आत्मा के चेहरे पर प्रसन्नता होती है, और वहाँ भी अपने त्याग-तप का वह फल प्राप्त करता है । किन्तु जो व्यक्ति हिंसा, असत्य आदि पापाचरण में रत रहता है, उसकी आत्मा यहाँ भी सदा सन्तुष्ट रहती है, समाज में भी वह निन्दित और घृणित होता है, उसे हिकारतभरी दृष्टि से देखा जाता है । पापकर्मों और विषयों में आमक्त मनुष्य की इस लोक में कोई प्रशंसा या प्रतिष्ठा

नहीं करता। मरत समय भी उससे चहूँ पर जगजगता होगी, वह हायतोवा मचाते हुए इस दुनिया से लूच कग्गा और आगे भी अपने दुष्कर्मा के अनुसार कुगति और कुयोनि में जन्म पा कर नाना प्रकार के दुःख भोगेगा। उसीप्रकार प्रत्याख्यान, त्याग तप आदि तथा उनके फलरूप देवलोक, मनुष्यलोक या मिद्वगति आदि के विषय में नास्तिकता की अमत्यवादिता स्पष्टतः मिट्ट हो जाती है। मुक्तिया और दुष्क्रिया प्रत्यक्ष दिखाई देती है, "आत्मनः प्रतिकूलानि परेषामः समाचरेत्" (जो अपने प्रतिकूल हो उसे दूसरों के प्रति भी न करे) इस न्याय के अनुसार व्यक्ति स्वयमेव इन दोनों का निणय कर सकता है।

नास्तिकवादियों का माता-पिता, ऋषिमुनि तथा अरिहन्त आदि का निषेध करना भी मिथ्या है। माता-पिता के साथ सतान का जन्यजनकभाव सम्बन्ध तो आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होने पर स्वतः सिद्ध हो जाता है। इस सम्बन्ध के अलावा वे व्यवहार दृष्टि से पूजनीय भी सिद्ध होते हैं। जैसे कीचड़ से कमल और मेढक की उत्पत्ति समान होने पर भी कमल आदरणीय समझा जाता है, वैसे ही माता-पिता सतान के अत्यन्त उपकारी होने से लोकपक्ष में पूजनीय माने जाते हैं। अगर नास्तिकवादी माता-पिता को न मानते तो उनकी दशा जगली पशुओं से भी गईबीती होती। इतने सुस्कार, विद्या और कलाएँ या विकास के साधन, जो नास्तिकों को मिले हैं, वे कहाँ से मिलते? इसी प्रकार जगत् के लिए उपकारी होने से ऋषि-मुनि और अरिहन्त भी पूजनीय माने जाते हैं। जगत् पारस्परिक विनिमय के आधार पर चलता है, किन्तु साधुता—त्यागशीलता के आधार पर वह विकसित होता है। इसलिए जगत् में साधु-सतों या तीर्थंकरों के मार्गदर्शन की और उनसे धर्म-अधर्म के फल की प्रेरणा की आवश्यकता रहने से उनका अस्तित्व तो स्वतः ही सिद्ध है। चक्रवर्ती आदि राज्यशासन के नेताओं की भी ससार में आवश्यकता रहेगी ही। अगर राजा, चक्रवर्ती आदि का अस्तित्व नहीं माना जाएगा तो राष्ट्रव्यवस्था में गड़बड़ पैदा होगी, अराजकता फैल जायगी। जो मनुष्य नीति-धर्म के नियमों का उल्लंघन करके राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ते हैं, दुर्बलों पर अत्याचार करते हैं, लूटपाट, चोरी, हत्या आदि कुकर्म करते हैं, उनको दण्ड देने वाला कोई नहीं रहेगा, तो सर्वत्र आपाधापी मच जायगी। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए राज्यशासनकर्ता की अत्यन्त आवश्यकता है। यह एक तथ्य है। यह बात दूसरी है कि लोकतंत्रीय व्यवस्था में चक्रवर्ती राजा आदि की जरूरत न रहती हो, परन्तु शासक की तो जरूरत हर देश और हर काल में रहेगी ही, भले ही वे मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के रूप में हों। इसलिए तमोगुणी तत्त्वों के दमन के लिए व व्यवस्था के लिए राज्यशासन के नेता के अस्तित्व से इन्कार नहीं किया जा सकता। आगमप्रमाण से तो अरिहन्त, चक्रवर्ती, बलदेव,

नियतिवादियों की असत्यता—नियतिवादिया का यह कथन भी मिथ्या है कि सभी काय नियति-होनहार न मन से हाते ह, पुण्पाथ करना निष्फल है। यदि मनुष्य होनहार न मनोमे हाथ पर हाथ जर जर बैठा रहे तो वह भूषो मर जायगा। पुण्पार्थ ने ही मन राम गिः हाते ह। किमान समय पर भूमि को जोते नहीं एव जोज नहीं रोए तो क्या उगे नियति अनाज दे देगी? कदापि नहीं देगी। उद्योगी विद्यार्थी अध्ययन करके प्रणर विद्वान् बन जाते ह, जबकि होनहार के मनोसे आलसी बन कर बैठे रहने माने मूय ही रहते ह। इसलिए पुरुषाथ का परिणाम तो सर्वत्र प्रत्यक्ष देखा जा सकता ह, दिखाई दे रहा ह, अतः इसे निष्फल बताना मिथ्या है।

काल और मृत्यु का निषेध भी असत्यकथन है—काल और मृत्यु दोनों कुछ नहीं हैं, इस प्रकार का नास्तिकवादियों का कथन भी असत्यप्रलाप है। क्योंकि काल और मृत्यु दोनों प्रमाण से सिद्ध होते हैं। ससार मे जितने भी कार्य होते हैं, उनके उपादानकारण के सिवाय प्रधान और अप्रधान दो निमित्तकारण भी होते हैं। जैसे घड़े का प्रधान निमित्तकारण कुम्हार और अप्रधान निमित्तकारण मिट्टी ढोने वाला गधा आदि हैं, वैसे ही सतानोत्पत्ति मे प्रधान निमित्तकारण स्त्री-पुरुष-संयोग होने पर भी अप्रधान निमित्तकारण काल की अपेक्षा रहती है। कई वनस्पतियों को जल आदि का निमित्त मिलने पर भी ऊगने और फलने-फूलने के लिए काल की अपेक्षा रहती है। अतः सिद्ध हुआ कि काल एक स्वतन्त्र द्रव्य है। बालक, युवक, वृद्ध आदि अवस्थाएँ भी कालकृत ही हैं। नूतन और पुरातन पर्यायों की सिद्धि भी काल को माने बिना नहीं हो सकती। ऋतुओं का अपने-अपने समय पर ही कार्य करता काल-

कृत ही है। काल की गति का तात्पर्य ज्वलन्त प्रमाण यह है कि किसी भी द्रव्य की पर्याये उस द्रव्य का छाउ भर नहीं रह सकती। मिनट, घड़ी, गहर, घण्टा, दिन, रात आदि काल की पर्याये हैं, उसीलिए उन पर्यायों का धारण करने वाला काल भी उनके साथ ही रहेगा। इस प्रकार जगद्रव्य के बारे में नास्तिकों का निषेधात्मक कथन असत्य मिथ्य होना है। मृत्यु भी जायुष्यकर्म से सम्बन्धित है। आयुकर्म का प्रति-समय क्षय होता रहता है। जब पूरा क्षय हो जाता है, तभी मृत्यु हो जाती है। इसलिए, मृत्यु तो प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु है, उसका अपलाप करना मिथ्या है।

जगत् की रचना के सम्बन्ध में विविध दार्शनिकों के मत—जगत् की उत्पत्ति या रचना के सम्बन्ध में भी अनेक मत हैं। सर्वप्रथम शास्त्रकार पौराणिक मत का उल्लेख करते हैं—‘सभूतो अडकाओ लोगो’—यानी ‘यह सम्पूर्ण लोक अड़े से उत्पन्न हुआ है।’ ‘ब्रह्माण्डपुराण’ में कहा है कि पहले जगत् पचमहाभूतो (पृथ्वी आदि) से रहित था। वह एक गभीर महासमुद्ररूप था, इसमें केवल जल ही जल था। उसमें एक विशाल अडा प्रादुर्भूत हुआ। चिरकाल तक वह अडा लहरों में इधर-उधर बहता रहा। फिर वह फूटा। फूटने पर उसके दो टुकड़े हुए। एक टुकड़े से भूमि और दूसरे से आकाश बना। बाद में उसमें से सुर (देव), असुर (दानव), मनुष्य, चौपाये पशु-पक्षी आदि सम्पूर्ण जगत् पैदा हुआ। इस प्रकार उस अड़े से बना हुआ ही यह जगत् (लोक) है।

सयभुणा सय च निम्निओ—दूसरे पौराणिकों का मत है कि यह जगत् स्वयं ब्रह्माजी ने बनाया है। उनका मत इस प्रकार है—

आसीद्विद तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेय प्रसुप्तमिव सर्वत ॥१॥

तस्मिन्नेकार्णवीभूते तष्टस्थावरजगमे ।

तष्टामरनरे चैव, प्रनष्टे राक्षसोरगे ॥२॥

केवल गह्वरीभूते महाभूतविवर्जिते ।

अचिन्त्यात्मा विमुस्तत्र शयानस्तप्यते तप ॥३॥

तत्र तस्य शयानस्य, नामे पद्म विनिर्गतम् ।

तरुणार्कविम्बनिभ, हृद्य काचन-कर्णिकम् ॥४॥

तस्मिन् पद्मे भगवान् दण्डयज्ञोपवीतसयुक्त ।

ब्रह्मा तत्रोत्पन्नस्तेन जगन्मातर सृष्टा ॥५॥

अदिति सुरसघाना, दितिरसुराणा, मनुर्मनुष्याणाम् ।

विनता विहगमाना, माता विश्वप्रकाराणाम् ॥६॥

कद्रु सरीसृपाना, सुलसा माता च नागजातीनाम् ।

सुरभिश्चतुष्पदानामिला पुन सर्वबीजानाम् ॥७॥

अर्थात्—“पहले यह जगत् घोर अन्धकारमय था । विलकुल अज्ञात, अलक्षण, अतर्क्य तथा अविज्ञेय था । मानो वह सर्वथा सोया हुआ था । वह केवल एक समुद्र के रूप में था । उसमें स्थावर, जगम, देव, मानव, दानव, उरग, भुजग आदि कोई भी नहीं था, सब के सब प्राणी नष्ट हो गए थे । पृथ्वी आदि महाभूत तथा पर्वत, वृक्ष आदि से वह ससार रहित था । वह केवल गह्वररूप था । वहाँ मन से भी अचिन्त्य विष्णु सोये हुए तपस्या कर रहे थे । वहाँ सोये हुए विष्णु की नाभि से एक कमल निकला । जो तरुण सूर्यविम्ब के समान तेजस्वी, मनोहर और सोने की कणिका वाला था । उस कमल में से दण्ड और यज्ञोपवीत से युक्त भगवान् ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिन्होंने = जगदम्बाएँ (जगत् की माताएँ) बनाई—दिति, अदिति, मनु, विनता, कद्रु, सुलसा, सुरभि और इला । दिति ने दैत्यो को, अदिति ने देवगणों को, मनु ने मनुष्यों को, विनता ने समस्त प्रकार के पक्षियों को, कद्रु ने मरीसृपो (सब सर्पों) को, सुलसा ने नागजातियों को, सुरभि ने चौपायों को और इला ने समस्त बीजों को उत्पन्न किया ।”

दोनों पौराणिक मतों की असत्यता—(१) अडे से जगत् की उत्पत्ति बताने वालों से पूछा जाय कि कि जब जगत् पंचमहाभूतों से रहित था, जब उसमें कोई भी चीज नहीं थी, तब अडा कहाँ से आया ? और पानी भी कहाँ से आया ? यदि यह कहे कि अडा और पानी पहले से थे और उनके सिवाय वहाँ और कोई चीज नहीं थी, तो भूमि और आकाश ये दो महाभूत कहाँ से टपक पड़े ? और वाद में आपके ही मतानुसार पंचमहाभूतों के अभाव में देव, दानव, मानव और पशु-पक्षी कहाँ से पैदा हो गए ? अतः ये सब उटपटाग कल्पनाएँ प्रमाणवाधित होने से असत्य हैं । (२) विष्णु द्वारा सृष्टिरचना मानने वालों से पूछा जाय कि सृष्टि रचने से पहले जब कुछ भी नहीं था, तो विष्णु कहाँ रहे ? यदि कहे कि जल था, तो प्रश्न होता है—जल को किसने बनाया ? यदि कहे कि उसे किसी ने नहीं बनाया, स्वयमेव अनादिकाल से निर्मित है, तब पृथ्वी आदि पदार्थों को भी अनादिकाल से स्वयनिर्मित क्यों न मान लिया जाय ? विष्णु ने तपस्या की इससे सिद्ध होता है कि विष्णु भी कर्मविशिष्ट थे, शक्तिहीन थे । इसलिए कर्मक्षय करने के लिए एव शक्तिसम्पादन करने के लिए उन्होंने तप किया । इस प्रकार विष्णु भी हमारे ही समान कर्मविशिष्ट, अल्पज्ञ और असमर्थ सिद्ध होते हैं ।

कोई भी वस्तु केवल इच्छा करने से या ज्ञानमात्र से नहीं उत्पन्न हो जाती, उसके लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता प्रतीत होती है । थोड़ी देर के लिए हम यो मान लें कि विष्णु में इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न तीनों सृष्टिरचना के लिए थे, तो भी उपादानकारण के बिना कार्य कदापि नहीं हो सकता । प्रत्येक वस्तु का उपादान कारण पहले सिद्ध होना चाहिए । जब विष्णु ने ब्रह्मा को पैदा किया और ब्रह्मा ने

आठ मानाएँ बनाई तथा उन मानाआ ने देव, दानव आदि को जन्म दिया, तब विष्णु, ब्रह्मा आदि न गया उनमें शरीर जोर आत्मा दोनों को पैदा किया या केवल शरीर को ही ? यदि आत्मा का पैदा किया तो उसका उपादानकारण कौन था ? यदि कहें कि उन ही आत्माएँ तो पढ़ने में ही थीं तो प्रश्न होता है, उन आत्माओं को किसने बनाया ? इत्यादिरूप में उत्तरोत्तर इसी प्रकार प्रश्नों की अड़ी एक के बाद एक लगी रहेगी, अतः इसमें अनवस्थादोष उपस्थित होगा । यदि कहें कि विष्णु, ब्रह्मा आदि ने तो सिर्फ उनके शरीर को ही बनाया, उनकी आत्माएँ तो अनादिकाल से थी, तब हम पूछते हैं कि उन आत्माओं के साथ कर्म लगे हुए थे या नहीं ? यदि कहें कि कर्म लगे हुए नहीं थे, वे तो बिल्कुल शुद्ध, कर्मरहित थीं, तब तो उनके साथ कर्म लगा कर उन्हें अशुद्ध करके ससार में विविध योनियों में जन्म देने वाले विष्णु, ब्रह्मा आदि दयालु कैसे हो सकते हैं ? दूसरों को घोर सकट में डालने वाले दयालु, पूज्य और महान् भी कैसे हो सकते हैं ?

दूसरा प्रश्न इस सम्बन्ध में यह होता है कि विष्णु ने सृष्टिरचना क्यों की ? स्वभाववश की ? क्रीडावश की ? इच्छावश की ? या दयालुता से प्रेरित हो कर की ?

यदि स्वभाववश सृष्टिरचना माने तो यह यथार्थ नहीं है । क्योंकि स्वभाव से जो कार्य होता है, वह सदा होता है, एकसरीखा होता है । जैसे अग्नि स्वभाव से ही दाह उत्पन्न करती है, जब तक अग्नि रहेगी, तब तक दाह उत्पन्न करती रहेगी । इसी प्रकार विष्णु को भी सदा सतत ब्रह्मा आदि की एक-सी उत्पत्ति करते रहना चाहिए । परन्तु ऐसा आप नहीं मानते । विष्णु तो ब्रह्मा को पैदा करके शान्त हो गए । अतः स्वभाव से सृष्टिरचना मानना ठीक नहीं । यदि क्रीडावशात् विष्णु ब्रह्मा आदि को बनाते हैं तो क्रीडा तो क्षुद्र प्राणी किया करते हैं । विष्णु तो परमात्मा और आनन्दमय माने जाते हैं, उन्हें क्रीडा करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी ? यदि वे अपनी इच्छावश जगत् की रचना करते हैं तो इच्छा तो कर्मविशिष्ट अज्ञ जीव में होती है, क्योंकि इच्छा कर्म का कार्य है । बिना कर्मोदय के इच्छा नहीं होती । इच्छा मान भी ले तो उसकी वह इच्छा नित्य है या अनित्य ? यदि नित्य है तो उसका कार्य भी नित्य निरन्तर होता रहेगा, कभी उस कार्य में विराम नहीं होगा । यदि अनित्य है तो उसका कौन-सा कारण है ? कर्म कारण है या अन्य कोई कारण ? कर्म के सिवाय और कोई कारण हो नहीं सकता । क्योंकि अन्य कोई वस्तु विष्णु के सिवा सृष्टि के आदि में नहीं थी । कर्म को कारण मानने पर विष्णु कर्मविशिष्ट सिद्ध होगा । इस प्रकार के पूर्वोक्त दूषण उपस्थित होंगे । यदि दयालुता से प्रेरित हो कर विष्णु सृष्टि बनाते हैं, तब तो यह कथन भी उपहास का विषय होगा । सृष्टि से पहले जब कोई प्राणी था ही नहीं, तब दया किस पर की गई ?

‘पश्यति पयावदृणा इस्सरेण य कयति केइ—’उनी पञ्चात् शास्त्रात् ईश्वर-
 कृतत्वसाद ग उक्ता एव न कि तई जगन्निता ता रहना ह—यह जगत् प्रजापति
 (ब्रह्मा) तथा महेश्वर ने बनाया है, जगत् प्रभु ईश्वर ने बनाया है। यहाँ वैशेषिक
 दर्शन का मत देता है—जगत् में ७ पदार्थ हैं—द्रव्य, गुण, कम, नामान्य, विशेष,
 समवाय और अभाव। इनमें से अभाव ने मित्राय वाली के ६ पदार्थ सद्भाव रूप हैं।
 सामान्य, विशेष और समवाय ये तीनों पदार्थ नित्य हैं, कम अनित्य ही हैं।
 तथा गुण दो प्रकार के हैं—नित्य और अनित्य। नित्य द्रव्यों में रहने वाले गुण नित्य
 हैं, और अनित्य द्रव्यों में रहने वाले अनित्य। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश,
 काल, दिशा, आत्मा और मन ये नौ द्रव्य हैं। इनमें से आकाश, काल, दिशा, आत्मा
 और मन ये ५ द्रव्य नित्य हैं, शेष द्रव्य पृथ्वी, जल, वायु, और अग्नि ये ४ द्रव्य
 नित्य और अनित्य दो प्रकार के हैं। परमाणुरूप पृथ्वी आदि नित्य हैं और कार्यरूप
 अनित्य हैं।

ईश्वरकृतत्ववादियों का कहना है कि “अनित्य पर्वतादि पृथ्वी, समुद्र
 आदि जन, दियाई देने वाली अग्नि और स्पर्श की जाने वाली वायु ये सब बुद्धिमान
 (ईश्वर) के बनाये हुए हैं। क्योंकि ये कार्य हैं। जो-जो कार्य होते हैं, वे-वे सब
 किसी न किसी के द्वारा अवश्य किये (बनाए) हुए होते हैं। जैसे घाँट, वस्त्र, महल
 आदि कुम्हार, जुलाहे व मिस्त्री आदि के द्वारा बनाए हुए हैं। पृथ्वी, पर्वत आदि भी
 कार्य हैं, अतएव वे भी किसी बुद्धिमान के बनाये हुए हैं। वह बुद्धिमान सर्वज्ञ तथा
 सर्वशक्तिमान है। क्योंकि मारे विश्व के पदार्थों का निर्माण वही कर सकता है, जो
 उन सबके जनक कारणों का ज्ञाता हो। सर्वज्ञता के बिना विश्व के जनक कारणों
 का ज्ञान होना असम्भव है। और बिना जाने कोई उनका यथायोग्य सयोग या प्रयोग
 भी नहीं कर सकता। जैसे कुम्हार को घड़ा बनाने में मिट्टी, पानी, चक्र आदि जनक
 कारणों का ज्ञान है, उन सबका ज्ञान होने के कारण ही वह उनका यथायोग्य
 उपयोग कर लेता है, वैसे ही विश्व के कार्यों के लिए उन सबके जनक कारणों का

१ इसका विस्तृत वर्णन जानना हो तो स्याद्वादमजरी, आप्तपरीक्षा, स्याद्वाद-
 रत्नाकर और प्रमेयकमलमार्तण्ड आदि ग्रन्थ देखें। —सम्पादक

ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि उन गवता यथायोग्य उपयोग किया जा सके। इस प्रकार सृष्टि का कर्ता ईश्वर ही गिद्ध होता है, जो सग्न और गवन्शक्तिमान है। वही सबका गुरु और नित्य है।

अज्ञ प्राणियों को अपने कर्मों के फल का ज्ञान नहीं होता। वे अच्छे बुरे कर्म करने में स्वतन्त्र हैं, परन्तु उन कर्मों का फल क्या है? उन्हें भोगने का कौन-सा स्थान है? इत्यादि बातों का उन्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए परमेश्वर उन्हें कर्म का फल भोगने के लिए स्वर्ग या नरक में भेजता है। कहा भी है—

‘अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयो ।

ईश्वरप्रेरितो गच्छेत् स्वर्गं वा श्वन्नमेव वा ॥’

अर्थात्—‘यह अल्पज्ञ प्राणी अपने किये हुए कर्मों के जो सुख-दुःखरूप फल है, उन्हें जानने में असमर्थ है। अतः उन फलों को भोगने के लिए ईश्वर द्वारा प्रेरित (भेजा गया) ही वह स्वर्ग या नरक में जाता है।’ उनका कहना है कि जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है, लेकिन फल भोगने में परतन्त्र है। जैसे चोर चोरी तो कर लेता है, लेकिन उसका फल—कारावास आदि दण्ड नहीं भोगना चाहता। न्यायाधीश, राजा आदि उसे सजा सुनाते हैं और भोगने के लिए विवश करते हैं। वैसे ही यह ससारी जीव अनेक प्रकार के अच्छे-बुरे कर्म कर लेता है। न्यायाधीश ईश्वर उसे उनका फल देता है। यदि उनसे कोई पूछे कि ईश्वर ने जानते हुए भी उसे बुरे कर्म क्यों करने दिये? तो इसका उत्तर वे यो देते हैं कि ईश्वर ने तो उन्हें ससार में प्रवृत्ति करने के लिए उत्तम मार्ग का उपदेश दिया और यह भी कहा कि इस मार्ग पर चलने से तुम्हारा हित होगा और इससे विपरीत मार्ग पर चलने पर तुम्हें दण्डित किया जाएगा। इस प्रकार समझा कर ईश्वर ने उसे कार्य करने की स्वतन्त्रता दे दी। यदि वह प्राणी भला काम करता है तो ईश्वर उसे अच्छा फल स्वर्ग आदि देता है और यदि वह दुराचार आदि बुरे काम करता है तो उसे नरकादि की यातना देता है।

ईश्वरकर्तृत्ववाद की असत्यता—ईश्वरकर्तृत्ववादियों का यह सब उपर्युक्त कथन विचारशून्य और युक्तिशून्य है तथा असत्यता से पूर्ण है।

प्रथम तो यह कहना प्रत्यक्षप्रमाण से वाधित है कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु आदि के भिन्न-भिन्न जाति के परमाणु अपने-अपने सजातीय कार्य को ही उत्पन्न करते हैं। यानी पृथ्वी के परमाणु पर्वत आदि पार्थिव पदार्थों को ही उत्पन्न करते हैं, जल के परमाणु नदी आदि जलीय पदार्थों को तथा अग्नि के परमाणु दिखाई देने वाली उष्णतागुणविशिष्ट अग्नि को ही पैदा करते हैं, इतर को नहीं। क्योंकि इस कथन के विपरीत कार्य-साकर्थ प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जैसे चन्द्रकान्त मणि

पार्थिव है। चन्द्रमा के उदय होने पर उसकी फिरणो ता सम्बन्ध होने से उससे जल उत्पन्न होता है, पार्थिव सूर्यमन्तमणि से सूर्य की फिरणो का ससर्ग होने पर अग्नि पैदा होती है। अरणि नाम की लकड़ी पार्थिव है उसको परस्पर रगड़ने में उसमें से अग्नि पैदा होती है, स्वातिनक्षा का जलचिन्दु सीप में पड़ने से पार्थिव मोती बन जाता है। इत्यादि रूप में कार्यकार्य प्रत्यक्ष दिखाई देने के बावजूद भी पृथ्वी आदि के भिन्न-भिन्न परमाणुओं को अपने-अपने सजातीय का उत्पादक मानना प्रमाण-विरुद्ध है।

उनका दूसरा तर्क यह था कि 'अनित्य पृथ्वी, पर्वत आदि घटपटादि की तरह कार्य होने से किसी न किसी बुद्धिमान (ईश्वर) के बनाए हुए हैं, यह कथन भ्रमपूर्ण है। ऐसा कोई नियम नहीं होता कि हर एक चीज का बनाने वाला कोई न कोई बुद्धिमान कर्ता हो ही। बादल बुद्धिमान कर्ता के बिना भी बनते और बिखरते हुए दिखाई देते हैं। विजली चमकती और नष्ट होती है, जमीन पर पानी बरसने पर घास आदि बुद्धिमान के उगाए बिना ही उगती है, वर्षाऋतु में पानी बरसता है, शरदऋतु में ठंड और ग्रीष्मऋतु में गर्मी आदि बिना ही किसी बुद्धिमान के पड़ती है। उसके पीछे कोई भी उन-उन पदार्थों के कार्यों को करता हुआ प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। पदार्थों की उत्पत्ति और उनका नाश हम प्रत्यक्ष देखते हैं, लेकिन उनका कर्ता-हर्ता तो नहीं दिखाई देता।

यदि यो कहे कि ईश्वर कहा से दिखाई दे ? वह तो अमूर्त और अदृश्य है। वह हमारी आँखों से दृष्टिगोचर नहीं होता। तब हम उनसे पूछते हैं कि वह ईश्वर शरीररहित है या शरीरधारी ? यदि शरीररहित है तब तो वह सृष्टि के पदार्थों को कैसे बनाएगा ? बिना शरीर या हाथ-पैर आदि अवयव के तो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। यदि कहे कि वह शरीरधारी है, तो उसका शरीर नित्य है या अनित्य ? उसे नित्य तो कह नहीं सकते, क्योंकि वह अवयवसहित है। जो पदार्थ अवयवयुक्त (खण्ड के रूप में) होते हैं, वे सब घटपटादि की तरह अनित्य होते हैं। ईश्वर का शरीर भी सावयव मानने पर वह अनित्य ही सिद्ध होगा। यदि ईश्वर का शरीर अनित्य है तो प्रश्न होता है—वह किसका बनाया हुआ है ? यदि कहे कि ईश्वर ने अपने शरीर को स्वयं ही बनाया है, तब तो उसके पहले भी ईश्वर के शरीर को मानना पड़ेगा। इस प्रकार उत्तरोत्तर आगे-आगे के शरीर के पैदा करने को लिए उसके पूर्व-पूर्व के शरीर मानने पड़ेंगे। इस तरह लगातार शरीर मानते जाने पर अनवस्थादोष उपस्थित होगा। अनवस्थादोष जहाँ आता है, वहाँ कार्य की सिद्धि नहीं होती।

ईश्वर ने ससारी जीव को सुमार्ग पर चलने और कुमार्ग से बचने आदि का उपदेश दिया, इत्यादि कथन भी असत्य सिद्ध होता है। क्योंकि हम ऐसा कहने वालों से पूछते

है—सृष्टि के प्रारम्भ में जीव कर्मगृहीत थे या कर्मरहित ? यदि कहे कि वे कर्म-सहित थे तो उन कर्मों को किसने बनाया ? यदि यह कहे कि वे कर्म तो उन-उन आत्माओं ने ही बनाए हैं तो आपका कार्यरूप हेतु दूषित हो जाता है । आपका मानना है कि जितने भी कार्य होते हैं, वे सब ईश्वर के किये हुए होते हैं । यदि कहें कि उन कर्मों को भी ईश्वर ने बनाया, तब तो उसकी परम दयालुता पर बहुत बड़ा आक्षेप यह आता है कि ईश्वर ने उन शुद्ध और सुखी आत्माओं को व्यर्थ ही कर्मों से लिप्त बना कर अशुद्ध और दुःखी क्यों बना दिया ? क्या यही उसकी दयालुता है ?

यह मान भी ले कि ईश्वर ने सृष्टि के आदि में सुमार्ग पर गमन और कुमार्ग से रक्षण का उपदेश दे कर कर्म करने की स्वतन्त्रता दी, परन्तु वह ईश्वर सर्वज्ञ और परम दयालु पिता होते हुए भी अपने पुत्र जीव को बुरे मार्ग पर चलने से रोकता क्यों नहीं, क्या यही उसकी दयालुता है ? एक पिता अपने प्रिय पुत्र को बुरे मार्ग पर चलते देख कर चुपचाप नहीं बैठता, वह उसे जरूर रोकता है, तब परमपिता परमदयालु ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हो कर भी अपने प्रियपुत्रों को अन्यायमार्ग पर चलते हुए देख कर-जानकर भी उपेक्षा कैसे कर सकता है ? उस समय चुप्पी कैसे साध सकता है ? अतः उनका यह कथन भी सत्य से रहित है ।

न्यायाधीश या राजा की तरह जीवों को अपने कर्मों का फल देने के लिए ईश्वर की आवश्यकता बतलाई, वह विचार भी युक्तिहीन है । क्योंकि ईश्वर अरूपी और अशरीरी होने से कर्मयुक्त जीव को किस प्रकार फल देगा ? तथा न्यायाधीश भी जब तक अपराधी का अपराध सुन न ले और गवाहों आदि से पूछताछ व बहस-मुवाहिसे, जिरह आदि द्वारा पक्का निर्णय न कर ले तब तक उसे दण्ड देने को प्रस्तुत नहीं हो सकता । यही नहीं, कई बार साक्षियों की साक्षी कानून से विपरीत मिलने पर स्वयं अपराधी का अपराध जान लेने पर भी उस अपराधी को निर्दोष बरी कर देना पड़ता है । जैसे बहुत से अपराध प्रगट न होने पर अपराधी को किसी प्रकार का दण्ड नहीं मिलता, वैसे ही ईश्वर के सामने भी बहुत से अपराध सिद्ध न होने पर क्या अपराधी को कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ेगा ? क्या ईश्वर के न्याय की भी यही दशा है ?

ईश्वर को कर्मों के फल भुगवाने के पचड़े में डालने से उस पर पक्षपात, दयाहीनता, अविवेक आदि अनेक आक्षेप आते हैं । इसलिए उस निर्लेप, निरजन, निर्विकार परमात्मा को कर्मफलदाता मानना युक्तिसंगत नहीं है । कर्मों का फल तो वे कर्म स्वयमेव आत्मा को भुगवाने में समर्थ हैं । जब आत्मा कर्म करता है, तभी कर्मों के उदय होने के निमित्तों को भी बाँध लेता है । उन्हीं निमित्तों के कारण प्रत्येक प्राणी अपने किये हुए कर्मों का फल अनायास ही पा लेता है । जिस प्रकार बीज में

वृक्ष उगने की योग्यता होने पर भी पृथ्वी, जल आदि निमित्तों की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार कर्मों के फल भोगने के लिए निमित्तों की आवश्यकता है। चोरी करने पर चोर को चोरी के निमित्त में राजा आदि द्वारा दण्डित किया जा सकता है। वैसे ही आत्मा भी कर्मोदय के समय काल, स्वभाव, नियति, कर्म और पुरुषार्थ की अपेक्षा रखता है। ये निमित्त कारण अदृश्य नहीं हैं, अपितु युक्तियुक्त और बुद्धिगम्य हैं। बीज को ठीक निमित्त मिलने पर वह फल आदि में युक्त हो जाता है, इसी प्रकार आत्मा भी पाँच निमित्तों (काल, स्वभाव आदि) के मिलने पर अपने कर्मों के शुभाशुभफल के अनुभव से युक्त हो जाता है। जैसे मदिरा मादक द्रव्य होने पर भी चेतन के संयोग होने या चेतन का निमित्त मिलने पर ही नशा चढ़ा कर अपना स्वरूप प्रगट करती है, जब तक शीशी आदि में पड़ी है, तब तक वह अपने स्वरूप को प्रगट नहीं करती, वैसे ही जब कर्म और चेतन (आत्मा) दोनों का निमित्त ही कर्मफल देने में समर्थ है। कर्म अचेतन होते हुए भी जिस समय आत्मा अशुभ परिणामों से कोई प्रवृत्ति करता है उसी समय कर्मपुद्गल उसके चिपक जाते हैं, जो समय पर उदय में आ कर अवश्य ही स्वाभाविक रूप में अपना शुभाशुभ फल देते हैं, जिन्हें भोगे बिना कोई छुटकारा नहीं मिलता।

उक्त युक्तियों ने ईश्वरकर्तृत्वाद की असत्यता सिद्ध हो जाती है।

‘विष्णुमय कसिणमेव य जग त्ति केई’—कई दार्शनिक इस समस्त जगत् को विष्णु-मय मानते हैं। समार में सर्वत्र विष्णु व्यापक है। इस विषय में वे ये प्रमाण प्रस्तुत करते हैं—

जले विष्णु, स्थले विष्णुविष्णु पर्वतमस्तके।

ज्वालाभालाकुले विष्णु, सर्वं विष्णुमय जगत् ॥१॥

पृथिव्यामप्यहं पार्थ । वायावग्नौ जलेऽस्म्यहम् ।

सर्वभूतगतश्चाहं,^१ तस्मात्सर्वगतोऽस्म्यहम् ॥२॥

अर्थात्—‘जल में विष्णु है, स्थल में विष्णु है, पर्वत के मस्तक पर विष्णु है, ज्वालाओं (अग्नि को लपटों) के समूह से व्याप्त ज्वालामुखी पर्वत आदि में भी विष्णु है। इसलिए सारा जगत् विष्णुमय है।’ ‘हे अर्जुन ! मैं पृथ्वी में भी हूँ, वायु, अग्नि और जल में भी मैं हूँ, समस्त प्राणियों में भी मैं हूँ। अतः मैं सारे ससार में व्याप्त हूँ।’ इसी बात की पुष्टि के हेतु मार्कण्डेय ऋषि की एक कथा है—

१ ‘वनस्पतिगतश्चाहं सर्वभूतगतोऽप्यहम्’ यह पाठ भी कही-कही है। इसका अर्थ है—“मैं वनस्पति में भी रहता हूँ और सभी प्राणियों में भी मैं रहता हूँ।”

सो किल जलयसमुत्प्रेणुदएणेगन्नवम्मि लोगम्मि ।
 वीतीपरपरेण घोलतो उदयमज्जम्मि ॥१॥
 सो किल पेच्छइ सो तसथावरपणट्टसुरनरतिरिक्खजोणोय ।
 एगन्नव जगमिण महम्मयविवज्जिय गुहिर ॥२॥
 एवविहे जगमी पेच्छइ नगोहपायव सहसा ।
 मदरगिरिव्व तु ग, महासमुद च विच्छिन्न ॥३॥
 खधमि तस्स सयण, अच्छइ तहि वालओ मणभिरामो ।
 सविट्ठो सुद्धहियओ मिउकोमलकु चियकेसो ॥४॥
 हत्थो पसारिओ से महरिसिणो एह तत्थ मणिओ य ॥
 खध इम विलगसु मा मरिहिसि उदयवुड्ढोए ॥५॥
 तेण य घेत्तु हत्थे उ मौलिओ सो रिसी तओ तस्स ।
 पेच्छइ उदरमि जय ससेलवणकाणण सव्व ॥६॥

अर्थात्—सारा ससार जल के बढ जाने के कारण एक जलमय महासमुद्र हो गया । उस अथाह जलप्रवाह में लहरो की परम्परा के साथ बहते हुए मार्कण्डेय ऋषि ने इस जगत् को त्रस, स्थावर, देव, मानव और तिर्यञ्चयोनि के जीवों के नष्ट हो जाने से महाभूतो से रहित गह्वररूप एक महासमुद्र रूप में देखा । साथ ही ऐसे प्रलयमय जगत् में सहसा उन्हें एक विशाल वटवृक्ष नजर आया, जो मदराचल के समान ऊँचा और महासागर के समान विस्तीर्ण था । फिर उन्होंने उसके स्कन्ध पर एक मनोहर नयनाभिराम बालक को सोये हुए देखा, जिसका हृदय शुद्ध था, जो सवेदनशील (भावुक) था । उसके बाल बड़े कोमल, चिकने और घु घुराले थे । उसने महर्षि की ओर हाथ फैलाए और कहा—‘यहाँ आ जाओ । इस स्कन्ध को पकड़ लो, इससे तुम पानी के बढ जाने पर भी मरोगे नहीं । इसके बाद उसने महर्षि का हाथ पकड़ कर उसी स्कन्ध पर अपने साथ मिला लिया । उस समय मार्कण्डेय ऋषि ने उस बालक विष्णु के उदर में पर्वतों, वनों और काननों सहित सारे जगत् को देखा । फिर सृष्टि के समय विष्णु ने सबकी रचना की ।

विष्णुमयवाद की असत्यता—उक्त सारी बातें कपोलकल्पित हैं । न तो ये बातें युक्तिसंगत हैं और न किसी प्रमाण से सिद्ध हैं । प्रत्यक्ष द्वारा पापाण आदि अचेतन पदार्थों में तथा मनुष्य आदि सचेतन पदार्थों में विष्णु का कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता । क्योंकि विष्णु का जैसा स्वरूप विष्णुमयवादियों ने माना है, वैसा उनमें दिखाई नहीं देता, और न अनुमान आदि अन्य प्रमाणों से या युक्तियों से विष्णु सिद्ध होता है । यदि पृथ्वी में विष्णु है तो उसे खोदना, पैरों से रोदना, उस पर मलमूत्र करना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि जहाँ विष्णु का निवास है, वह स्थान तो उनके लिए विष्णुमन्दिर के समान पूजनीय होना चाहिए । इसी प्रकार स्त्री में, पुत्र में, माता में,

पिता मे, गुरु मे और शिष्य मे भी विष्णु के विद्यमान रहने से कुछ भी अन्तर नहीं रहेगा । फिर यह प्रश्न होता है कि वह विष्णु अचेतनरूप है या सचेतनरूप ? यदि वह चेतनरूप है, तब तो पापाणादि अचेतन पदार्थों मे उसकी सत्ता न रह सकेगी और वह यदि अचेतनरूप है तो चेतन मनुष्य, पशुपक्षी आदि मे नहीं रह सकेगा । इस प्रकार विष्णु को सर्वव्यापी मानने मे अनेक वाधाएँ उपस्थित होती है । इसलिए विष्णु को सर्वत्र व्यापक मान कर सारे जगत् को विष्णुमय मानना प्रमाणविरुद्ध और युक्तिविरुद्ध होने से असत्य है ।

‘एवमेके वदति मोस एगो आया’—अब शास्त्रकार आत्माद्वैतवादी वेदान्त-दर्शन की भीमासा करते हुए कहते हैं कि यह मिथ्या कथन है कि ‘एक ही आत्मा है । जब वेदान्तियों के सामने यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि ये जो विविध प्राणियों मे अलग-अलग आत्माएँ दिखाई देती है, इन्हे कैसे झुठलाएंगे ? तब वे युक्ति से इस बात को सिद्ध करते हैं—

एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः ।

एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत् ॥

अर्थात्—‘ससार मे आत्मा तो एक ही है, वही प्रत्येक प्राणी मे स्थित है । वह एक होने पर भी अनेक-सा प्रतीत होता है, जैसे चन्द्रमा एक होने पर भी अनेक जल-पात्रो या जलाशयो मे प्रतिबिम्बित होकर अनेकरूप मे प्रतिभासित होता है ।’

आत्माद्वैतवाद की असत्यता—यह आत्माद्वैतवाद प्रमाण से वाधित है । क्योंकि प्रत्यक्षप्रमाण से प्रत्येक आत्मा की सत्ता अलग-अलग प्रतीत होती है । अगर विश्व के सभी प्राणियों की आत्मा एक ही मानी जाएगी तो एक व्यक्ति के किये हुए अशुभकर्म का फल दूसरे शुभकर्म वाले को मिल जाएगा और उसके द्वारा कृत शुभकर्मों का फल अशुभकर्म वाले को मिल जाएगा । परन्तु ससार मे ऐसा देखा नहीं जाता कि एक मेहनत करे और दूसरा उसका फल भोगे । जो आत्मा अन्याय या अपराध करता है, वही दण्ड भोगता है, जो विद्याध्ययन मे श्रम करता है, वही विद्वान् बनता है, जो जहर खाता है, वही मरता है, ये सब बातें आत्मा के भिन्न-भिन्न अस्तित्व को सिद्ध करती हैं । अगर सब मे एक ही आत्मा मानी जाय तो एक के जहर खाने से मरने पर सबको मर जाना चाहिए, परन्तु ऐसा होना अमम्भव है ।

सर्वत्र एक आत्मा को सिद्ध करने के लिए जल मे चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब का जो दृष्टान्त दिया गया है, वह भी यथार्थरूप से घटित नहीं होता । चूँकि आकाश मे स्थित चन्द्रमा और जलाशय या जलपात्र मे स्थित प्रतिबिम्ब भिन्न-भिन्न हैं । आकाश-वर्ती चन्द्र प्रकाश, शान्ति और आह्लाद का जो कार्य करता है, उसे जलाशय या जल-पात्र मे स्थित चन्द्र-प्रतिबिम्ब नहीं कर सकता । कार्यभेद से वस्तु मे भेद माना जाता

हे। इसलिये वे दोना गगन ही है, वही भिन्न-भिन्न पदार्थ है। जल में स्वच्छता के कारण किमी भी वस्तु में प्रतिबिम्ब के रूप में परिणत होने की योग्यता है। वह अपने सामन जग वस्तु को पाना है तद्रूप प्रतिबिम्ब को ग्रहण कर लेता है। इसलिए यह मानना निरान्त अगत्य जोर प्रमाणवाधित है कि वही आकाशवर्ती चन्द्र जलपात्रो में अनेकरूप दिखाई देता है।

एकब्रह्मवाद की असत्यता—वेदान्तदर्शन का कहना है कि जगत् में केवल एक ही ब्रह्म है, इसके सिवाय और कोई पदार्थ नहीं है। हमें ये जो भेद दिखाई दे रहे हैं, वे सब उस (ब्रह्म) के विवर्त (पर्याय) हैं।

कहा भी है—

सर्वं खल्विदं ब्रह्म, नेह नानास्ति किञ्चन।

आरामो तस्य पश्यन्ति न तत् पश्यति कश्चन ॥

अर्थात्—‘जो कुछ भी वस्तुसमूह हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, वह सब ब्रह्मरूप ही है। इस जगत् में ब्रह्म से भिन्न अन्य कोई चीज नहीं है। लोग प्रायः उस (ब्रह्म) के आरामो (पर्यायो) को देखते हैं, उस शुद्ध ब्रह्म को कोई नहीं देखता।’

‘विश्व में जो घट, वस्त्र, मकान, हम, तुम आदि नाना भेदों का प्रतिभास हो रहा है, उसका कारण अनादिकाल से आत्मा के साथ लगी हुई माया है। उस माया (अविद्या) ही ने आत्मा को ब्रह्मज्ञान से वंचित करके इन झूठे पदार्थों की कल्पना के चक्कर में डाल दिया है। माया का पर्दा आत्मा को शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान नहीं होने देता। जब यह आत्मा माया का पर्दा हटा कर उस ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब माया का भ्रमजाल हट जाने से ‘अहं ब्रह्माऽस्मि’ (मैं ही ब्रह्म हूँ) इस भावना में मग्न हो कर ध्यान की पराकाष्ठा को पहुँच जाता है, यानी ब्रह्म में लीन हो जाता है। ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, ब्रह्म की सत्ता में मिल जाता है। उसकी सत्ता फिर अलग नहीं रहती। जैसे छोटे दीपक का प्रकाश बड़े दीपक के प्रकाश में मिल जाता है, इसी तरह ब्रह्मज्योति में आत्मज्योति मिल जाती है।’

उपर्युक्त सारा कथन प्रमाण और युक्तियों से वाधित है। वेदान्त का यह कथन भी असत्य है कि ये नाना भेद माया (अविद्या) के कारण प्रतीत होते हैं। प्रश्न होता है कि माया कोई वस्तु है या अवस्तु? यदि माया कोई वस्तु है, तब तो माया और ब्रह्म ये दो तत्त्व हो गए, वेदान्त का अद्वैत खण्डित हो गया, द्वैत की सिद्धि हो गई। यदि कहे कि माया अवस्तु है, तब तो वह भेदज्ञानरूप कार्य कैसे कर सकेगी? गधे के सींग के समान अवस्तु होने के कारण माया कुछ भी करने में समर्थ न हो सकेगी।

यदि घट, पट आदि पदार्थों का ज्ञान मिथ्या होता तो वह किसी अन्य प्रमाण

द्वारा बाधित होता। जैसे मरीचिका (मूर्ख किरणों ने चमकती रेनीली भूमि) में उत्पन्न हुआ जब का ज्ञान पाम जाने ही बाधित हो जाता है कि 'अरे ! यह तो केवल मरीचिका है। मैंने अज्ञानता (भ्रान्ति) ने इसे जल समझ लिया था।' इस प्रकार उत्तर-काल में पूर्वकालिक ज्ञान बाधित होने पर उसे (पूर्वज्ञान को) मिथ्याज्ञान माना जाता है। लेकिन घट, पट, मकान आदि पदार्थों का पूर्वकालिक ज्ञान उत्तरकालिक (समीप जाने पर होने वाले) ज्ञान में बाधित नहीं होता, बल्कि उसमें प्रवृत्ति होने पर उस ज्ञान की मान्यता ही मिट्ट होनी है कि मुझे पहले जो घट का ज्ञान हुआ था, वह त्रिल-कुल नश्य है, क्योंकि कु ए, नदी आदि पर ले जाकर इसमें जब भर कर ले आया है।

अतः प्रमाण और युक्ति में क्षण्डित होने में ब्रह्म-कन्ववाद भी असत्य मिट्ट हो जाता है।

आत्मा का अकर्तृत्ववाद—शान्धकार अब मान्यदर्शन की मान्यता का उल्लेख करने हैं—'अकारको वेदको य सुकयस्म दुक्कयस्स' यानी आत्मा पुण्य और पाप कर्मों का कर्ता नहीं है, केवल उनका फल भोगने वाला है। प्रश्न होता है कि फिर पुण्यकर्मों और पापकर्मों का कर्ता कौन है ? इसके उत्तर में हम पहले मान्यदर्शन की मान्यता का मक्षेप में दिग्दर्शन कराने हैं—मान्यदर्शन में मुख्य दो तत्व माने गए हैं—पुण्य (आत्मा) और प्रकृति। प्रकृति-पुण्य का स्वरूप इस प्रकार है—

‘त्रिगुणमविवेकी विषय सामान्यमचेतन प्रसवधर्मि।

व्यक्त तथा प्रधान तद्विपरीतस्तथा च पुमान् ॥’

अर्थात्—प्रकृति यानी प्रधान मत्व, रज और तम तीन गुणों में युक्त है, विवेकरहित, विषय, सामान्य, अचेतन और व्यक्त है। तथा इसके विपरीत स्वरूप वाला पुरुष—आत्मा है, जो त्रिगुण आदि में रहित है।

पुरुष (आत्मा) नित्य, अमूर्त, कर्मों का अकर्ता, कर्मा के फल का भोक्ता, असंग और निर्लेप चैतन्यस्वरूप है। पुरुष अपने स्वरूप का अनुभव करना है और उदामीन और द्रष्टा बना रहना है। प्रकृति ही ममां के सब कार्य करती है। वह जट और नित्य है तथा अनेक कार्य करने वाली है। मनार के रगमथन पग नाचने वाली नर्तकी प्रकृति है। वह सभी मनुष्य का, सभी पशु का, सभी पक्षी का और सभी देव का स्वाग (वेप) आरण करके नर्तनरूप अनेक क्रियाएँ करती रहती है। पुरुष (आत्मा) दर्शकों के समान उन सबका द्रष्टा है। ज्ञान, मुख, दुःख, हर्ष, शोक

१—कहा भी है—‘अकर्ता, निर्गुणो, भोक्ता आत्मा कापिलदर्शने।’

२—‘यस्मान्न वध्यते, न मुच्यते नापि ससरति कश्चित्।

ससरति वध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति ॥’

आदि प्रकृति के धर्म हैं। आत्मा को दर्श, शोक, ज्ञान कूटस्थ (सदा एतन्ना रहने वाला) नित्य है। वह सभी वि सम्बन्ध आत्मा के गान अनादिकाल से ही रहा है, २ (ज्ञान द्वारा गृहीत) पदार्थ का प्रतिबिम्ब आत्मा में पड़ता है। इसी प्रकार हम शोक आदि प्रकृति के धर्म भी प्रकृति सम्बन्ध होने से आत्मा में झलकते हैं। जैसे शुद्ध स्वच्छ रख देने से उस जपापुष्प की लालिमा स्फटिकमणि में स्फटिकमणि लाल दिखाई देने लगती है। वस्तुतः वह ल ही सुख-दुःख हर्ष-विषाद आदि सब प्रकृति के धर्म हैं। प्रकृति के पास होने से ये सब हर्षादि उसमें झलकने लगते हैं। अनादिकालीन सम्बन्ध होने से पुरुष (आत्मा) को ही नर धारण करनी पड़ती है। लेकिन इससे पुरुष में कुछ विकास (आत्मा) को इस प्रकार की विवेकख्याति (भेदज्ञान) होये सब काम इसके हैं, मैं तो शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूँ, तब वह के जाल से निकल कर सम्प्रज्ञातसमाधि और उसके वा प्रकृति से सर्वथा भिन्न अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर सर्वथा पृथक् हो जाता है।

अतः ससार की सारी प्रक्रिया—रचना भी प्रकृति और तब इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति होती है, तब जगत् का प्रादुर्भाव होता है। जैसा कि साख्य

‘मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्या प्रकृतिविकृत
षोडशकश्च विकारो, न प्रकृतिर्न विकृतिः’

अर्थात्—मूल प्रकृति (त्रिगुण की साम्यावस्थारूप यानी किसी का कार्य नहीं है। महत् तत्त्व (बुद्धि), अहंकार सात कार्यकारणरूप होने से प्रकृतिविकृतिरूप है। अर्थात् व (जनक) भी। पाच ज्ञानेन्द्रिय, पाच कर्मेन्द्रिय, पच महाभू (विकार) रूप ही हैं। किन्तु प्रकृति और पुरुष ये दोनों न न किसी के कारण। अर्थात् ये दोनों न प्रकृतिरूप हैं, न वि

आशय यह है कि साख्यदर्शन सत्कार्यवादी है। वह अपने कारणों में सदा विद्यमान रहता है। वह कभी आवृत्त हो (छिप) जाता है, कभी आवरण के दूर हो जाने से दृश्य है। सृष्टि के प्रादुर्भाव का क्रम भी इस प्रकार बताया गया

‘प्रकृतेर्महास्ततोऽहकारस्तस्माद् गुणश्च षोडशकः ।

तस्मादपि षोडशकात् पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥’

अर्थात्—प्रकृति में महत्तत्त्व (बुद्धि) प्रगट होता है, महत्तत्त्व से अहकार, और अहकार में १६ गुण (५ ज्ञानेन्द्रिया, ५ कर्मेन्द्रिया ५ तन्मात्रा और १ मन) प्रगट होते हैं। ५ तन्मात्राओ (स्पर्श रस, गन्ध, वर्ण और शब्द) से पृथ्वी-जल, वायु, अग्नि और आकाश ये ५ महाभूत प्रादुर्भूत होते हैं ।

इस प्रकार नृष्टि की रचना में २४ तत्त्व और २५ वा पुरुष (आत्मा) ये सब निमित्त होते हैं ।

साध्यदर्शन के मत की असत्यता—प्रकृति और पुरुष का यह पूर्वोक्त साध्यदर्शन का मत प्रतीति आर प्रमाण ने विम्व्र होने से असंगत और असत्य सिद्ध हो जाता है। माध्यमन में बताया गया है कि जब तक मत्त्वादि त्रिगुणों की साम्यावस्था रहती है, तब तक प्रकृति अपनी गुट्ट अवस्था में रहती है, जब इनमें विपमता-हीनाविकता आती है, तब नृष्टि की रचना तथा जगित् क्रम में होती है। यहाँ प्रश्न उठता है कि जब प्रकृति अचेतन है और पुष्प चेतन होने के बावजूद भी कुछ कार्य नहीं करता, सिर्फ अपने स्वरूप का ही अनुभव करना है, तो अचेतन प्रकृति सब काम कैसे कर सकती है ? क्योंकि यह देखा जाता है कि चेतन का निमित्त पा कर ही अचेतन पदार्थ कुछ कार्य कर सकते हैं, किन्तु अकेली जट प्रकृति पृथ्वी आदि मूर्त पदार्थों और आकाश आदि अमूर्त पदार्थों की जनक कैसे हो सकती है ? न्यायशास्त्र का यह नियम है कि जैसा उपादान कारण होता है, वैसा ही कार्य होता है। मूर्त कारण हो तो उससे मूर्त कार्य और अमूर्त कारण हो तो अमूर्त कार्य होता है। मूर्त और अमूर्त धर्म परस्पर विरोधी हैं। एक ही वस्तु में ये दोनों धर्म नहीं पाये जा सकते। ज्ञान चेतन का धर्म है, वह अचेतन प्रकृति में कैसे उत्पन्न हो सकता है ?

माध्यदर्शन के अनुसार कारण में हमें कार्य विद्यमान रहता है, यह बात भी असंगत है। यदि कारण में कार्य मदा विद्यमान रहता हो तो उसकी उपलब्धि सदा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। दूध की अवस्था में दही नहीं दिखाई देता और न मिट्टी के टेल में घड़ा ही उपलब्ध होता है। यदि कारण में कार्य सदा विद्यमान होता तो दूध में दही की, मिट्टी के टेल में घड़े की उपलब्धि भी होती।

यदि कहें कि कारण पर आवरण आया हुआ है, उसे दूर करने के लिए किसी योग्य अनुसूत कारण की आवश्यकता होनी है। जब वह मिल जाता है, तब वह (कार्य) व्यक्त-प्रगट हो जाता है। जैसे मिट्टी में न घड़े को व्यक्त करने के लिए कुम्हार, चक्र वगैरह अनुसूत कारण अपेक्षित है। परन्तु यह मन्वव्य तो सत्कार्यवाद

का घातक है, क्याकि कुम्हार आदि निमित्त कारणों ने मिल कर मिट्टी (उपादान कारण) से घड़ा पैदा किया है।

इस पर मार्यमत कहता है 'मिट्टी में घड़ा मौजूद न हाता तो कुम्हार की क्या ताकत थी कि घड़ा बना देता ? जैसे मरगक जोर लगाने पर भी कुम्हार पानी से कभी घड़ा नहीं बना सकता। जत मानना पड़ेगा कि कारण में कार्य विद्यमान रहता है, लेकिन उसे व्यक्त करने के लिए किसी व्यञ्जक की आवश्यकता होती है।' यह कथन भी प्रत्यक्ष-प्रमाणविरुद्ध है। यदि मिट्टी के ढेले में घड़ा होता तो चक्षु आदि इन्द्रिया से घड़े का आकार आदि प्रत्यक्ष प्रतीत होता। लेकिन वहाँ तो घड़े के विपरीत आकार वाला ढेला ही दृष्टिगोचर होता है। इसलिए मिट्टी के ढेले में घड़े का अस्तित्व स्वीकार करना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। यदि यह कहें कि 'जैसे अँधेरे में पड़ा हुआ घड़ा मौजूद होने पर भी आवरण आ जाने के कारण जब तक उसका व्यञ्जक-दीपक नहीं आ जाता, तब तक वह दिखाई नहीं देता, वैसे ही ढेले में विद्यमान घड़ा भी आवरण आ जाने के कारण, उसका व्यञ्जक न आ जाय तब तक दिखाई नहीं देता।' सांख्यदर्शन का यह कथन भी युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि इस मन्तव्य से तो व्यञ्जक और कारक में कोई अन्तर नहीं मालूम देता। वस्तुतः कारक और व्यञ्जक में बड़ा अन्तर है। जहाँ व्यग्य (प्रकट होने योग्य) पदार्थ प्रत्यक्षादि प्रमाण से पूर्व सिद्ध हो, पर किसी दूसरे पदार्थ से आवृत हो गया हो तो उसके विरोधी व्यञ्जक पदार्थ के उपस्थित होने से वह व्यक्त होता है। जैसे अँधेरे में घड़ा स्पर्शन आदि इन्द्रियों द्वारा सिद्ध होता है, तो वहाँ दीपक आदि व्यञ्जक के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। परन्तु मिट्टी के ढेले में घड़े की उपलब्धि किसी भी प्रमाण से पहले नहीं होती। कुम्हार आदि कारण से तो उसकी उत्पत्ति ही होती है, अभिव्यक्ति नहीं। अँधेरे में स्थित घड़े के बारे में तो दीपक व्यञ्जक है, कारक नहीं, जबकि मिट्टी के ढेले में घड़े के होने के बारे में तो कुम्हार कारक है, व्यञ्जक नहीं। पूर्वोक्त कथन से सत्कार्यवाद की सिद्धि न होने से यह मानना ठीक नहीं है कि प्रकृति में महत्तत्त्व (बुद्धि) आदि तत्त्व विद्यमान रहते हैं। तथा यह कथन भी गलत है कि सत्त्व, रज, तम की विपमता होने से महत्तत्त्व आदि प्रादुर्भूत होते हैं। क्योंकि पहले तो सत्त्व, रज, तम की साम्यावस्थारूप प्रकृति ही प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध नहीं होती, अपितु उसके कार्यरूप से माने गये महदादि ही सिद्ध होते हैं। इसलिए 'त्रिगुणमविवेकी' इत्यादि प्रकृति के लक्षण के सम्बन्ध में कथन वन्द्यापुत्र के सौभाग्य आदि वर्णन के समान हास्यास्पद सिद्ध होता है।

इसी प्रकार पुरुष (आत्मा) को अकर्ता, कर्मफलभोक्ता व कूटस्थनित्य आदि मानना भी प्रमाणविरुद्ध है। यदि आत्मा पुण्य-पाप का कर्ता नहीं, प्रकृति ही पुण्यपापादि की

कर्त्री है, तब तो आत्मा (पुरुष) का अस्तित्व मानना भी व्यर्थ है। क्योंकि जो पुण्य-पाप का कर्ता है, वही उसके फल का भोक्ता होता है। यदि यह कहे कि आत्मा (पुरुष) तटस्थरूप से द्रष्टा मात्र है। प्रकृति का कार्य, जो बुद्धि है, उसमें प्रतिबिम्बित हुए सुख-दुःखादि का भोगने वाला है। यह कथन भी न्यायविरुद्ध है। जब आत्मा सर्वथा अकर्ता है, तो भोगक्रिया का कर्ता (भोक्ता) भी नहीं हो सकता। शुभाशुभकर्म करने वाली तो प्रकृति हो और उसका फल भोगने वाला पुरुष (आत्मा) हो, यह बात तो न्याय-विरुद्ध है। काम कोई करे और फल कोई भोगे, यह कहाँ का न्याय है ? इससे तो कृत का नाश और अकृत की प्राप्तिरूप दोष आएगा। इसलिए आत्मा को अकर्ता व भोक्ता मानना असत्य है।

आत्मा को सर्वथा कूटस्थनित्य मानने से उसकी नर, नारक आदि पर्यायों भी सिद्ध नहीं हो सकती, जबकि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से आत्मा की नर-नारक, तिर्यञ्च आदि पर्यायों प्रतीत होती है। और प्रकृति तो स्वयं जड़ है, उसकी ये चेतनात्मक पर्यायों ही कैसे सकती हैं ? इसलिए आत्मा को कूटस्थनित्य मानना भी असत्य है। आत्मा द्रव्यरूप से नित्य है, वह कभी अनात्मा (जड़) हो नहीं सकता, सदा चैतन्यादिगुणविशिष्ट बना रहता है। इसलिए वह नित्य है। लेकिन कभी सुखी कभी दुःखी होता है, कभी मनुष्यपर्याय व कभी देवपर्याय को प्राप्त करता है, इसलिए अनित्य भी है। अतः आत्मा को कथञ्चित् नित्य और कथञ्चित् अनित्य मानना ही सत्य है।

आत्मा को सर्वथा अमूर्त मानना भी युक्तिविरुद्ध है। यदि आत्मा सर्वथा अमूर्त है तो उसका मूर्त प्रकृति के साथ सम्बन्ध बन ही नहीं सकता। जैसे अमूर्त आकाश के साथ किसी मूर्त अग्नि, तलवार आदि का सम्बन्ध नहीं है। अग्नि, तलवार आदि मूर्त का असर भी अमूर्त आकाश पर नहीं दिखाई देता। क्योंकि आकाश का अग्नि से दाह और तलवार से छेदन नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा को सर्वथा अमूर्त मानने पर उस पर मूर्त प्रकृति का असर कुछ भी न हो सकेगा। परन्तु साख्यदर्शन के मन्तव्यानुसार प्रकृति के सम्बन्ध से आत्मा नर-नारक आदि पर्यायों तथा सुख-दुःख आदि परिणामों का अनुभव करता है। इसलिए साख्यदर्शन का आत्मा को सर्वथा अमूर्त मानना भी असत्य है।

जपाकुसुम का दृष्टान्त दे कर आत्मा को जो सर्वथा निर्विकार, निर्लेप और शुद्ध सिद्ध करने की चेष्टा की गई है, वह भी यथार्थ नहीं है। जपाकुसुम का सम्बन्ध स्फटिकमणि के साथ बना रहता है, तभी तक वह स्फटिक लाल प्रतीत होता है। यद्यपि वह लालिमा उस स्फटिक की स्वाभाविक नहीं है, अपितु जपाकुसुम के सम्पर्क से आई हुई विकारजन्य है। तथापि उस स्फटिक में जपाकुसुमरूप से परिणमन करने की

शक्ति होने से जपाकुसुम के सयोग से वैसा हो जाता है। जैसे लोहे का गोला अग्निरूप नहीं है, लेकिन अग्नि का सयोग होने से अग्निस्वरूप हो जाता है और स्पर्श करने वाले को अग्नि के समान जलाता भी है। इसी प्रकार आत्मा भी द्रव्य की अपेक्षा से शुद्ध अनिर्विकार और निर्लेप है, लेकिन प्रकृति के सयोग से उसमें नाना पर्यायो या सुखदुःखानुभवरूप में परिणमन करने की शक्ति होने से वह तद्रूप विकारी, अशुद्ध और लिप्त होता है कथञ्चित् मूर्त भी है। अतः आत्मा को एकान्तरूप से सर्वथा शुद्ध, निर्लेप, निर्विकार और अमूर्त कहना मिय्या है। सांख्यदर्शन की पूर्वोक्त सभी बातें सत्य से विपरीत सिद्ध हुई हैं। सत्य यह है कि आत्मा ही पुण्य-पापकर्म का कर्ता है और वही उसका फलभोक्ता भी है। वह कथञ्चित् नित्य और कथञ्चित् अनित्य है, नरकादि पर्यायो में गमन करने के कारण सक्रिय है तथा ज्ञानादिगुण से विशिष्ट है और कर्मलेप से युक्त भी है।

पाच कारण-समवाय मे सत्यासत्यता—कई दार्शनिक जगत् के रचनारूप कार्य में काल को ही एकमात्र कारण मानते हैं। उनका कहना है कि बीज में ऊगने की शक्ति होते हुए भी, पानी, जमीन आदि का निमित्त और किसान का पुरुषार्थ मिलने पर भी वह समय पर ही अनाज के रूप में अकुरित होता है। इसी प्रकार सतानोत्पत्ति के सब निमित्त मिलने पर भी गर्भ काल के ९ मास पूर्ण होने पर ही प्रायः सतान होती है। यह सब काल का प्रभाव है। अपने-अपने समय पर ही सब ऋतुएँ, मास, पक्ष आदि अपना-अपना प्रभाव दिखाते हैं। कहा भी है—

काल सृजति भूतानि, काल सहर्ते प्रजाः ।

काल सुप्तेषु जागर्ति, कालो हि दुरतिक्रमः ॥

अर्थात्—प्राणियों की सृष्टि (उत्पत्ति) अपने-अपने समय पर काल ही करता है, काल ही समय पर उनका सहार करता है। सब के सो जाने पर काल निरन्तर जागता रहता है। अतः काल के नियम का उल्लंघन नहीं हो सकता।

दूसरे कुछ दार्शनिक स्वभाव को ही एकमात्र विश्व के पदार्थों के निर्माण और ध्वसरूप कार्यों का कारण मानते हैं। उनका कहना है—ससार के जितने भी कार्य हैं, वे सब स्वभाव से ही होते हैं। इसमें किसी की इच्छा, काल या पुरुषार्थ काम नहीं देते। अपने-अपने स्वभावानुसार सभी चीजें वनती-विगडती हैं। गन्ने में मिठास, सौंठ में तीखापन, मिर्च में चरचरापन, नमक में खारापन, हरे में कसैलापन आदि जो गुण हैं, वह स्वभाव से ही होता है। कोई उसको बनाता, विगाडता नहीं है। कहा भी है—

रविरुष्ण शशी शीत, स्थिरोऽद्रि पवनश्चलः ।

न श्मश्रु स्त्रीमुखे, हस्ततलेषु न कुचोद्भवः ॥

भव्याऽभव्यादयो भावा स्वभावेनैव जृम्भते ।

क कष्टकानां प्रकरोति तैदम्य, विचित्रभाव मृगपक्षिणा च ।

स्वभावतः नर्वमिद प्रवृत्त, न कामचारोऽस्ति कुतः प्रयत्न ॥

अर्थात्—मृग गर्म है, चन्द्रमा शीतल है, पहाड स्थिर है, हवा चचल है, स्त्री के मुह पर मूँछें नहीं आनी हथेली पर स्तन का उद्भव नहीं होता । किसी में भव्य-भाव और किसी में अनव्य नाव, सद्गुण-दुर्गुण आदि मव भाव स्वभाव से ही होते हैं । काटो में तीखापन कौन करता है ? मृग और पक्षियो के अन्दर विभिन्न भाव और स्वरूप आदि की विचित्रता सब स्वभाव से ही होती है । सभी कार्यों में स्वभाव की प्रधानता है । किसी की इच्छा इनमें नहीं चल सकती, पुरुषार्थ का तो वहाँ चलता ही क्या है ?

तीनरे दार्शनिक नियति में ही जगत् के सभी कार्यों का होना, या विगडना मानते हैं । उनका कहना है कि जो कुछ होना होता है, वह हो कर ही रहता है, जो नहीं होना होता है, वह नास्त्य प्रयत्न करने पर भी नहीं होता । उसका वैसा होने का स्वभाव होने पर भी, काल पक जाने पर भी, मनुष्य की इच्छा होने पर भी, वह नहीं होता, जो नहीं होना है । अतः नियति यानी भवितव्यता या होनहार ही बलवान है । कहा भी है—

“प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्य, किं कारणं ? दैवमलघनीयम् ।

तस्मान्न शोचामि, न विस्मयामि, यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम् ॥१॥

द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिर्धेशोऽप्यन्तात् ।

आनीय झटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूतम् ॥२॥

सा सा सम्पद्यते बुद्धिर्व्यवसायश्च तादृश ।

सहायास्तादृशा ज्ञेया, यादृशी भवितव्यता ॥३॥

नहि भवति यन्न भाव्य, भवति च भाव्य विनाऽपि यत्नेन ।

करतलगतमपि नश्यति, यस्य तु भवितव्यता नास्ति ॥४॥

अर्थात्—‘क्या कारण है कि जो पदार्थ मिलने वाला है, उसे मनुष्य अवश्य ही प्राप्त करता है, क्योंकि दैव—भाग्य दुर्निवार है । इसलिए मैं किसी बात को पाने की चिन्ता नहीं करना और न किसी चीज के चले जाने पर आश्चर्य ही करता हूँ । जो पदार्थ हमारा है, वह हमारे का हो नहीं सकता । यानी वह मुझे अवश्य ही मिलेगा ।’

जब विधि—दैव या भाग्य अभीष्ट व अनुकूल होता है तो हमारे द्वीप से भी, अन्तल समुद्र के बीच में भी और दिशाओं के अन्तिम छोर में भी विधि हमारी इष्ट वस्तु को झटपट ना कर जुटा देती है । यानी हमें वह वस्तु अवश्य ही कही न कही में प्राप्त हो जानी है, क्योंकि जैसी भवितव्यता (होनहार) होनी है, वैसी ही बुद्धि होने लग जानी है, वैसा ही पुनर्पाय होने लगता है और वैसी ही सहायक मिलते जाते हैं । जो नहीं होने वाला है, वह कभी नहीं होता है और जो होनहार है, वह बिना

प्रयत्न के ही हो जाता है। जिसकी भवितव्यता नहीं है, वह वस्तु हाथ में आई हुई भी चली जाती है।

इसी प्रकार कई दार्शनिक कर्म को ही जगत् के सब अच्छे बुरे कार्यों या भली-बुरी स्थिति का कारण मानते हैं। उनका कहना है कि कर्म अच्छे होते हैं तो सब चीजें अनायास ही मिल जाती हैं, न स्वभाव बाधक बनता है, न काल और न नियति ही, तथा न पुरुषार्थ की ही अपेक्षा रहती है। कर्म ही सब कुछ करने-धरने वाला है। कहा भी है—

‘ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोदरे।

विष्णुर्येन दशावतारग्रहणे क्षिप्तो महासकटे ॥

रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटन कारितो।

सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने, तस्मै नमः कर्मणे।’

अर्थात्—‘जिसने ब्रह्माजी को ब्रह्माण्डरूपी बरतन बनाने में ही कुम्भार व तरह नियुक्त कर दिया, जिसने विष्णु को दश अवतारों के धारण करने के महासक में डाल दिया, जिसने महादेव को हाथ में खप्पर ले कर भिक्षाटन करवा दिया, और जिसके प्रभाव से सूर्य प्रतिदिन आकाश-मंडल में घूमता है, उस कर्म को नमस्कार है

कई दार्शनिक कर्म के साथ ही दैव को भी ससार के सभी कार्यों का कारण मानते हैं। वे कहते हैं—पूर्वकृत कर्म ही दैव या भाग्य है। उसी के आधार पर मनुष्य का वर्तमान और भविष्य बनता है। पूर्वकृत कर्म के वश ही मनुष्य का अच्छा या बुरा प्रारब्ध अथवा भाग्य बनता है। इसलिए इसमें भी कर्म के सम्बन्ध में दिये गए सभी तर्क समझ लेने चाहिए।

इसके पश्चात् कई लोग यहच्छा को भी सृष्टि के कार्यों में प्रबल कारण मानते हैं। उनका कहना है—‘ईश्वरेच्छा बलीयसी’ ईश्वर की इच्छा ही सबसे बलवती होती है। हमारा सोचा हुआ कुछ काम नहीं आता। अथवा यहच्छा का मतलब अपने आप ही होता है। कहा भी है—

‘अतर्कितोपस्थितमेव सर्वं, चित्र जनानां सुखदुःखजातम्।

काकस्य तालेन यथाभिघातो, न बुद्धिपूर्वोऽत्र वृथाभिमानः ॥’

अर्थात्—प्राणियों को विचित्र सुख या दुःख अप्रत्याशितरूप से बिना सोचे विचारे ही सहसा उपस्थित हो जाते हैं। उड़ते हुए कौए का ताड़ पर बैठना और ताड़ के पेड़ का गिरना, दोनों बातें अकस्मात् ही हो गईं। अतः सभी बातें अपने आप ही (यहच्छा से) होती हैं, इस में बुद्धि लगा कर पहले से सोचने का अभिमान करना व्यर्थ है।

“सत्यं पिशाचा स्म बने वसामो, भेरीं कराग्रैरपि न स्पृशाम।

यदृच्छया सिद्ध्यति लोकयात्रा, भेरीं पिशाचा परिताडयन्ति ॥”

कात्, स्वभाव, नियति, पूर्वकृत कर्म और पुष्पार्थ इन पाँचों कारणों में से एक-एक को ही एकान्त रूप से मानना मिथ्यात्व (असत्य) है और इन पाँचों को सम्युक्तरूप से कारण मानना गम्यत्व (सत्य) है ।

कात् की प्रतीक्षा भी कार्य में आवश्यक है । उस कार्य में वैसा होने का स्वभाव भी होना चाहिए, अतः स्वभाव भी देचना पड़ता है । कई दफा दूसरे निमित्तों के मिलने पर भी कार्य नहीं होता या विलम्ब से होता है, वहाँ भवितव्यता (नियति) को मानना पड़ता है । कहीं-कहीं कालादि के अनुकूल होने पर भी पर्याप्त पुरुषार्थ, ईश्वरेच्छा, यदृच्छा या भाग्य प्रवल न होने से कार्य अनुकूल नहीं होता । इसलिए पाँच-कारण मिल कर ही कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, अकेले एक कारण से काम नहीं होता । जहाँ बुद्धिपूर्वक काम होता है, वहाँ पुरुषार्थ की प्रधानता है और जहाँ अबुद्धिपूर्वक कार्य होता है, वहाँ दैव आदि की प्रधानता है । इसलिए इन पाँचों में से एक पर ही जोर दे कर एकान्तरूप से उसी का प्ररूपण करना असत्यवाद है ।

पारमार्थिक धर्म की ओट में असत्यवादिता—बहुत से लोग अपना जीवन वैभव-विलास, आमोद-प्रमोद और खाने-पीने की तृप्ति में ही बिताते हैं । ऐसे लोग अपने असयम पर धर्म की मुहरछाप लगाने के लिए इन बातों को ही धर्म का रूप दे बैठते हैं और सयम में प्रवृत्त करने वाली जो धर्म की बातें हैं, उनके पालन से कतरा कर अपने सुकुमार जीवन की पुष्टि के लिए उन्हें ढोग, मिथ्या, या पाखण्डकल्पित आदि कह कर ठुकरा देते हैं । ऐसे लोग महान् असत्यवादी हैं, स्वपरवचक भी हैं । इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं—

‘एव केइ जपति इडिहरससायगारवपरा धम्मवीमसएण मोस ।’

परदोषारोपण करने वाले असत्यवादी—कई लोग स्वयं अपना जीवन सुधारने का प्रयत्न नहीं करते । वे प्रसिद्धि पाना, सत्ता हथियाना, पद प्राप्त करना, अथवा अपना कोई स्वार्थ साधना चाहते हैं । इसके लिए वे दूसरों पर मिथ्या दोषारोपण कर, नीचा दिखा कर उसके प्रति जनता की श्रद्धा खत्म करके अपना उल्लू सीधा करते हैं । ऐसे लोग असत्यवादी तो हैं ही, दूसरों को मानसिक आघात पहुँचाने का प्राणवध सरीखा महापाप भी करते हैं । अथवा अपने दोषों को छिपाने के लिए वे दूसरों के गले में ही दोष मढ़ देते हैं, जिससे कि वे व्यक्ति कायल होकर दब जाय, उन्हें पाप से हटने के लिए कुछ कहने को मुँह न खोल सके । वर्तमान राजनीतिज्ञों के जीवन में अकसर यह देखा जाता है कि वे शासकपक्ष की या एक दूसरे की भरपेट निन्दा करते हैं, खरी-खोटी आलोचना करके उसे गिराने की कोशिश करते हैं, झूठे दोषारोपण हैं । ऐसा करके वे शास्त्रकार की भाषा में “अहम्मओ रायडुट्ठ अब्भक्खाण

भणेंति ।” कुछ लोग शासनकर्ता के विरुद्ध उसे बदनाम करने के लिए झूठा दोष लगाते हैं ।”

कई लोगों की रग-रग में ईर्ष्या, तेजोद्वेष या डाह भरी होती है। दूसरे की कीर्ति, बढ़ती हुई प्रतिष्ठा, गुणवृद्धि, तरक्की, धार्मिकता या तेजस्विता उन्हें फूटी आँखों नहीं मुहाती और वे उसे मह न मकने के कारण उनके गुणों को ढाकने, उन्हें बदनाम करने या लोगों की दृष्टि में गिराने का निम्न प्रयत्न करते हैं, उनके लिए विपरीत वचन बोलते हैं, यद्वा-तद्वा बक्ते हैं। इन प्रकार अनन्यभाषण करके वे दीर्घकाल तक अपनी आत्मा को उन सद्गुणों से पृथक् रखने वाले दुष्कर्मों का गाढ़ बन्ध कर लेते हैं।

‘अलिय चोरोत्ति’ से लेकर ‘परदोसुप्पायणपसत्ता वेदेति’ तक का पाठ बहुत ही स्पष्ट है। मूलार्थ में हम इसका स्पष्ट अर्थ कर चुके हैं।

विविध कारणों से झूठ बोलने वाले—शास्त्रकार ने विविध कारणों से झूठ बोलने वालों का स्पष्ट उल्लेख किया है—“मुहुरी असमिक्खियप्पलावा गस्य भणति ।” मनुष्य धन के लिए, कन्या के लिए, भूमि के लिए, गाय-बैल आदि के लिए बहुत भारी झूठ बोलता है। ‘अत्यालिय’ का ‘स्वार्थ’ के लिए ‘असत्य’ अर्थ भी हो सकता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मनुष्य धन, मत्ता, स्वार्थ आदि की प्राप्ति के नशे में मन्य-अमत्य का कोई विचार ही नहीं करता। ये बड़े-बड़े कारण ही प्रायः अमत्य भाषण के हैं, जिनका शास्त्रकार ने स्पष्ट उल्लेख किया है।

हिंसाजनक पेशे वाले असत्यवादी—शास्त्रकार ने अमत्य के भयकर स्वरूप का वर्णन करते हुए विविध प्रकार से हिंसाकारी वचनों या उपदेशों का प्रयोग करके प्राणियों के लिए अहितरूप असत्य का सेवन करने वाले विविध व्यक्तियों का उल्लेख भी किया है। जो एक प्रकार से हिंसात्मक पेशा करने वालों को वचन द्वारा प्रोत्साहन देते हैं या उपदेश व प्रेरणा देते हैं, वे जिकारियों, पार्गवियों, वहेनियों, मच्छीमारों, मपेरो, लुब्धकों, पामियों, पक्षिपालकों, खालों, चोरो, जामनों, लुटेरों, उच्चकों, कोतवालों, खनिकों, मालियों एवं वनचरो, आदि को विविध प्रकार के हिंसाजनक उपदेश, निर्देश, तालीम या प्रेरणा देकर प्राणियों के अहितरूप अनन्य का सेवन करते हैं। कई लोग बिना ही पुछे रातदिन दूसरों के कार्यों की चिन्ता में डूब कर ऐसे अहितकर सावध कार्यों की प्रेरणा करते रहते हैं। शास्त्रकार ने ऐसे लोगों की प्रवृत्तियों का स्पष्ट उल्लेख किया है।

असत्यवादियों की मनोवृत्ति—आगे चल कर ऐसे असत्यवादियों की मनोवृत्ति का विश्लेषण करते हैं कि हिंसाहित व कतव्य-अकर्तव्य के विवेक में अकुशल, जनार्थ, मिथ्याशास्त्रों के वचन पर चलने वाले, अनन्यकार्यों में ही रत रहने वाले, अनन्य को

प्रोत्साहन देने वाली कथाओ या बातों में ही खुश रहने वाले ये असत्यवादी जन मन, वचन, काया के द्वारा अनेक प्रकार से असत्याचरण करने में सतुष्ट रहते हैं।

असत्य के कटुफल

असत्य बोलने वालों और असत्य बोलने के विविध कारणों का स्पष्ट उल्लेख करने के बाद शास्त्रकार अब असत्य के कटुफलों का निरूपण करते हैं—

मूलपाठ

तस्स य अलियस्स फलविवाग अयाणमाणा वड्ढेति महव्भय अविस्सामवेयण दीहकाल बहुदुक्खसकड नरयतिरिय-जोणिं, तेण य अलिएण समणुवद्धा आइद्धा पुणव्भवधकारे भमति भीमे दुग्गतिवसहिमुवगया, ते य दिसति ह दुग्गया, दुरता, पर-वस्सा, अत्थभोगपरिवज्जिया, अमुहिता, फुडियच्छविबीभच्छ-विवन्ना, खरफरुसविरत्तज्झामज्झुसिरा, निच्छाया, लल्लविफल-वाया, असक्कतमसक्कया, अगधा, अचेयणा, दुभगा, अकता, काकस्सरा, हीणभिन्नघोसा, विहिंसा, जडबहिरधया '(मूया) य, मम्मणा, अकतविकयकरणा, णीया, णीयजणनिसेविणो, लोग-गरहणिज्जा, भिच्चा, असरिसजणस्स पेस्सा, दुम्मेहा, लोकवेद-अज्झप्प समयसुतिवज्जिया, नरा धम्मबुद्धिवियला ।

अलिएण य तेण पडज्झमाणा असतएण य अवमाणण-पिट्ठिमसाहिकखेव- पिसुण - भेयण - गुरुबधवसयणमित्तवक्खारणा-दियाइ अव्वक्खणाइ बहुविहाइ पावेति अमणोरमाइ हियय-मणदूमकाइ, जावज्जीव दुरुद्धराइ, अणिट्ठ-खर-फरुसवयण-तज्जण-निव्वच्छण-दीणवदणविमणा, कुभोयणा, कुवाससा, कुवसहीसु किलिस्सता, नेव सुह, नेव निव्वुइ उवलभति अच्चतविपुलदुक्ख-सयसपउत्ता (सपलित्ता) ।

एसो सो अलियवयणस्स फलविवाओ इहलोइओ, पर-लोइओ, अप्पसुहो, बहुदुक्खो, महव्वभओ, वहरयप्पगाढो, दारुणो,

कक्कसो, असाओ, वाससहस्सेहि मुच्चइ । न य अवेदयित्ता अत्थि हु
मोक्खोत्ति, एवमाहंसु नायकुलनदणो महप्पा जिणो उ वीरवरनाम-
धेज्जो कहेसी य अलिय-वयणस्स फलविवाग, एय त वितीयपि
अलियवयण, लहुसग-लहु-चवलभणिय, भयंकर, दुहकर, अयसकर,
वेरकरग, अरतिरतिरागदोस-मणसकिलेसवियरण, अलियणियडि-
सादिजोगवहुल, नीयजणनिसेविय, निस्सस (निसेस), अपच्चय-
कारक, परमसाहुगरहणिज्ज, परपीलाकारक परमकण्हेससहियं,
दुग्गतिविनिवायवड्ढण पुणव्भवकर चिरपरिचियमणु (णा) गय,
दुरुत्त (दुरत्त) वितीय अधम्मदार समत्त ॥ सू० ८ ॥

संस्कृतच्छाया

तस्य च अलीकस्य फलविपाकमजानन्तो वद्वं यन्ति महाभयामविश्राम-
वेदनां दीर्घकाला बहुदुःखसकटा नरकतिर्यग्योनि, तेन चालीकेन समनुबद्धा
आदिग्धाः पुनर्भवान्धकारे भ्रमन्ति भीमे दुर्गतिवसतिमुपगता, ते च दृश्यन्त
इह दुर्गता, दुरन्ता, परवश्या, अर्थभोगपरिवर्जिता, असुखिताः (असुहृदः),
स्फुटितच्छविबोभत्सविवर्णा, खर-परुष-विरक्तध्यामशुषिरा, निच्छाया,
लल्लविफलवाचोऽसंस्कृताऽसत्कृता (असंस्कृताऽसंस्कृता), अगन्धा, अचेतना,
दुर्भंगा, अकान्ता, काकस्वरा, हीनभिन्नघोषा, विहिंसा, जडवधिरान्धकाश्च
(मूकाश्च) मन्मना, अकान्तविकृतकरणा, नीचा, नीचजननिषेविणो, लोक-
गर्हणीया, भृत्या, असदृशजनस्य प्रेप्या, दुर्मेधसो लोकवेदाध्यात्मसमयश्रुति-
वर्जिता नरा धर्मबुद्धिविकलाः ।

अलीकेन च तेन प्रदह्यमाना अशान्तेन (असत्केन) अपमानन-
पृष्ठिमासाधिक्षेपपिशुनभेदन - गुरु-बान्धव-स्वजन-मित्रापक्षारणादिकानि
अभ्याख्यानानि बहुविधानि प्राप्नुवन्ति अमनोरमाणि हृदयमनोदुमगानि
(दावकानि) यावज्जीव दुरुद्धराणि, अनिष्टहरपरुषवचन-तर्जन-निर्भत्सन-
दीनवचनविमनस, कुभोजना, कुवासस, कुवसतिषु क्लिश्यन्तो नैव सुख,
नैव निवृत्तिमुपलभन्तेऽत्यन्तविपुलदुःखशतसम्प्रयुक्ता (सम्प्रदीप्ता) ।

एय सोऽलीकवचनस्य फलविपाक इहलौकिक-पारलौकिकोऽल्पसुखो
बहुदुःखो महाभयो बहुरज प्रगाढो दारुण कर्कशोऽसातो वर्षसहस्रं दुच्यते,

न चावेदयित्वाऽस्ति खलु मोक्ष इति । एवमाख्यातवान् ज्ञातकुलनन्दनो महात्मा जिनस्तु वीरवरनामधेय , कथितवाश्चालीकवचनस्य फलविपाकम् । एव तद्वितीयमप्यलीकवचन लघुस्वकलघुचपलभणित भयङ्कर दुःखकरम-यशस्कर वैरकरमरतिरतिरागद्वेषमन सकलेशचितरणमलीकनिकृतिसातियोग-बहुल नीचजननिषेवित नि शस (नृशस, नि शेष वा) अप्रत्ययकारकं परम-साधुगर्हणीय परपीडाकारक परमकृष्णलेश्यासहित दुर्गतिविनिपातवर्द्धन पुनर्भवकर चिरपरिचितमनु (ना) गत दुरन्त (दुरुक्त) द्वितीयमधर्मद्वार समाप्तम् ॥ (सू० ८)

पदार्थान्वय—(य) और (तस्स) उस (अलियस्स) असत्य के (फलविवाग) कर्म-फल को, (अयाणमाणा) नहीं जानते हुए (महब्भय) महाभयकर, (अविस्सामवेयण) निरन्तर वेदनायुक्त (दीहकाल) दीर्घकाल तक, (बहुदुक्खसकड) बहुत दुःखों से व्याप्त, (नरयतिरिक्खजोणिं) नरक और तिर्यञ्च योनि में (वड्ढेंति) वृद्धि करते हैं । (य) और (तेण अलिएण) उस असत्य से (समणुबद्धा) अच्छी तरह जकड़े हुए, (आइद्धा) चिपटे हुए, (दुग्गतिवसहिमुवगया) दुर्गति में निवास पाये हुए जीव (भीमे) भयानक, (पुणब्भवधकारे) पुनर्जन्मरूप-ससाररूप अधिकार में (भमति) भ्रमण करते हैं । (य) तथा (ते) वे जीव (इह) इस लोक में (दुग्गया) दुःखमय स्थिति में पड़े हुए, (दुरता) अन्त में दुःख पाने वाले, (परवस्सा) परतत्र, (अत्थ-भोगपरिवज्जिया) धन और भोगों से विहीन (अमुहिता) सुखों से रहित अथवा सुहृदों से रहित, (फुडिय-छविबीभच्छविवन्ना) बीवाई, खूजली आदि से चर्मविकार वाले, विकरालरूप और खराब रंग वाले, (खरफरुसविरत्तज्झामज्झुसिरा) कठोर और खुदरे स्पर्श वाले व कहीं पर भी आराम न पाने वाले, फोकी कान्तिवाले और निःसार-क्षीण शरीर वाले, (निच्छाया) निस्तेज, (लल्लविफलवाया) अस्पष्ट और निष्फल वाणी वाले, (असक्क-तमसक्कया) सस्कारहीन और सत्काररहित अथवा असंस्कृत (गवार) और सुसंस्कृत भाषा से रहित, (अगधा) दुर्गन्ध से भरे, (अचेयणा) विशिष्ट चेतना जागृति से रहित, (दुब्भगा) अभागे, (अकाता) सौन्दर्य से रहित, (काकस्सरा) कौए के समान अप्रिय स्वर वाले, (हीणभिन्नघोसा) धीमी तथा फटी हुई आवाज वाले, (विहिंसा) लोगों द्वारा खासतौर से सताये जाने वाले, (जडवहिरधया) मूर्ख, बहरे और अंधे, (मूया) गू गे, (य) और (मम्मणा) अस्पष्ट उच्चारण करने वाले, (अकतविकयकरणा) अमनोज्ञ एवं विकृत इन्द्रियो वाले, (णीया) जाति, कुल, गोत्र तथा कामों से नीच,

पामरो और नीचो को समति करने वाले अथवा नीचो को सेवा मे रहने वाले, (लोक-गरहणिज्जा) लोक मे निन्दनीय, (भिच्चा) चाकर, (असरिसजणस्स पेत्सा) असमान-विषम आचार-विचार वाले, अशिष्ट लोगो के आज्ञापालक, जयवा द्वेप के पात्र (डुम्मेहा) दुबुद्धि, (लोस्वेद - जज्जप्प - समयमुत्तिवज्जिया) लाकिक शास्त्र महाभारत रामायण आदि, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जादि वेद, आन्यात्मिक शास्त्र-योगशास्त्र, कर्म-ग्रन्थ जादि तथा जैन-बौद्ध आदि आगमो या सिद्धान्तो के श्रवण या ज्ञान से रहित, (धम्मबुद्धिवियत्ता) धार्मिक बुद्धि मे शून्य (दीसति) दिखाई देते हैं। (प) और (तेण अमतएण जलएण) उस अनुपशान्त या अशुभ असत्यवादजनित कर्माग्नि से कालान्तर मे (पडज्जमाणा) जनते हुए (अवमाणण-पिट्ठमसाहिकखेव - पिसुण - मेयण - गुरुवधव - सयणमित्तवग्गारणादियाइ) अपमान, पीठ पीछे निन्दा धिक्कार, चुगली, आपन मे फूट या प्रेममन्त्रन्धो का भग, गुरुजनो, स्नेहीजनो, सम्बन्धीजनो तथा मित्रजनो के तीने वचनो से अनादर आदि से युक्त, (अमणोरमाइ) अमनोहर, (हिययमणदूमकाइ) हृदय और मन को सताप देने वाले, (जावज्जोव) जीवनपर्यन्त (बुरुद्धराणि) मुश्किल मे मिटने वाले, (बहुविहाइ) अनेक प्रकार के, (अवन्नस्त्राणाइ) मिथ्या दोषारोपणो को (पार्वेति) पाते हैं। और (अनिट्ठवरफस्सवयण - तज्जण - निवभच्छण-दीणवदणविमगा) अरुचिकर-अप्रिय, तीखे, कठोर और मर्मभेदी वचनो मे डाटडपट, झिडकियो और धिक्कार-तिरस्कार द्वारा दीनमुग्ध और विन्न चित्त वाले, अतएव (कुमोयणा) खराब भोजन पाने वाले, (कुवाससा) मँलेकुचले ब फटे वस्त्र वाले, (कुचसहीसु त्थिलिस्मता) खराब वस्ती मे क्लेश पाते हुए (अच्चतविपुलदुक्खमयसपलि (उ) त्ता) अत्यन्त विपुल सैकड़ो दुखों से युक्त या प्रज्वलित (नेव) न तो (मुव) शारीरिक सुख (उवलमत्ति) पाते हैं (प) और (नेव) न ही (निव्वुइ) मानसिक शान्ति पाते ह।

(एमो) यह (मो) पूर्वोक्त (अग्निप्रवयणम्म) असत्य बोलने का (फनविवागो) फल-भोग, (इहलोइओ) इस लोकसम्बन्धी (पग्गोइओ) पग्गोफ सम्बन्धी, (अप्पसुहो) अल्पसुख वाला अर्थात् सुख रहित, (बहुदुस्सो) बहुत दुःखो मे युक्त (महन्नो) महाभयानक, (वहुरयप्पगाढो) बहुत कर्मज के कारण आत्मा के मात्र गाढ़रूप मे सम्बद्ध, (दागणो) तोक्ष्ण, (कक्कसो) कर्कश-कठोर, (अमाओ) असाना पैदा करने वाला, (वामसहम्मोहि) हजारो वर्षा मे, (मुच्चद) छूटता है। (प) तथा (अवेदयित्ता) बिना भोगे (हु) निश्चय ही, (मोक्खो नत्थि) छुटकारा नहीं होता। (एवं) इस प्रकार (नायकुलनदणो) ज्ञातकुल मे उत्पन्न (महप्पा) महात्मा, (वीरवरनामवेज्जो) महावीर नाम के (जिणो उ) जिने-

श्वर भगवान् ने (अलियवयणस्स) असत्यभाषण का (फलविवाग) फलविपाक—परिणामो का भाग, (कहेसो) कहा था, (एवमाहुसु) ऐसा गीतमादि गणधरो ने कहा है। (एय) इस प्रकार (त) वह (अलियवयण) असत्यवचन, (लहुसगलहुचवलमणिय) तुच्छ आत्माओ से भी तुच्छ एव चपल मनुष्यो द्वारा बोला जाने वाला, (भयकर) भयकर है, (दुहकर) दुःखप्रद है, (अयसरर) अपयश दिलाने वाला है, (वेरकर) वंर विरोध उत्पन्न करने वाला है, (अरतिरतिरागदोसमणसकिलेसवियरण) अरति, रति, राग, द्वेष एव मन में सक्लेश पैदा करने वाला है, (अलियनियडिंसातिजोगवहुल) असत्य, माया और धूर्तता की प्रवृत्तियों से परिपूर्ण है, (नीयजणनिसेविय) जाति, कुल और कामो से हीन कमीने लोगो द्वारा ही सेवित है, (निसस) घातक है अथवा प्रशसारहित है अथवा नि शेष समस्त (अपच्चयकारकं) अविश्वासो का कारण है, (परमसाहुगरहणिज्ज) उत्कृष्ट साधुओ द्वारा निन्द्य है, (परपीलाकारक) दूसरे प्राणियों को पीटा देने वाला है, (परमकिण्हलेस्ससहिय) परम कृष्णलेश्या से युक्त है, (दुगगतिविनिवायवड्ढण) दुर्गति के पतन में वृद्धि करने वाला है, (पुणवभवकर) पुन पुन जन्म कराने वाला, (चिरपरिचिय) अनादिकाल से परिचित—अभ्यस्त है, (अणुगय) परम्परागत है अथवा (अणागय) भविष्य में भी साथ जाने वाला है, (दुरत) परिणाम में दुःखदायी है। (वित्तीय) यह द्वितीय (अधम्मदार) अधर्मद्वार, (समत्त) समाप्त हुआ।

मूलार्थ—उस पूर्वोक्त असत्यभाषण से बचे हुए कर्मफल को नहीं जानने वाले मनुष्यमहाभयकर, निरन्तरवेदना से परिपूर्ण, लम्बे समय तक प्रचुर दुःखों से व्याप्त नरक और तिर्यञ्चयोनि का बन्ध करते हैं और उसकी अवधि को बढ़ाते हैं। तथा निरन्तर असत्य भाषण में रचेपचे और चिपटे हुए दुर्गति में निवास पा कर जीव बार-बार जन्म-मरणरूप घोर अन्धकार में भटकते रहते हैं। वे जीव नरक और तिर्यञ्चयोनि से शेष बचे हुए कर्मफलो को भोगने के लिए इस मनुष्यलोक में आते हैं, लेकिन यहाँ भी दुःखमय स्थिति में होते हैं, अन्त में दुःख पाते हैं, परतन्त्रता की बेड़ी में जकड़े रहते हैं, धन और इन्द्रियों के भोगों से वंचित रहते हैं, सुखों से रहित होते हैं, अथवा मित्रों से विहीन होते हैं, वे बीवाई, खाज, खुजली आदि चर्मरोग वाले होते हैं, उनका चेहरा बड़ा ही विकराल और शरीर का रंग भद्दा होता है, वे कठोर और खुदरे शरीर को पाते हैं, उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता, उनके शरीर की कान्ति फीकी होती है, शरीर खोखला व बलहीन होता है, वे निस्तेज होते हैं, उनकी वाणी

अस्पष्ट एव निष्फल होती है। वे सस्काररहित (गवार) और सत्कारहीन होते हैं, उन्हें सुसंस्कृत भाषा, सभ्यता और मस्कृति नहीं मिलती। उनके मुह शरीर आदि से वदबू निकलती है, उनमें कोई विशेष चेतना (बोध) नहीं होती। वे अभागे, दरिद्र और लावण्यहीन होते हैं। उनका स्वर कौए के समान कर्कश होता है, उनकी आवाज घीमी (प्रभावहीन) और फटी होती है, उन्हें विभिन्न लोगो द्वारा सताया जाता है, वे मूर्ख, बहरे, अन्धे, गू गे और तोतले होते हैं, वे स्पष्ट उच्चारण नहीं कर सकते, उनकी इन्द्रियाँ असुन्दर और विकृत होती हैं, वे जाति, कुल, गोत्र एवं कामों से नीच होते हैं और नीचा की सगति करते हैं या नीच लोगो की सेवा में रहते हैं, जगत् में वे निन्दा के पात्र होते हैं, वे चाकर व विषम आचार विचार वाले अशिष्ट लोगो के आज्ञापालक हज़ूरिये बनते हैं, या उनके द्वेषपात्र बनते हैं, वे दुर्बुद्धि होते हैं, लौकिक शास्त्र महा-भारत रामायण आदि, ऋग्वेद, सामवेद यजुर्वेद आदि वेद, योगशास्त्र, कर्म-ग्रन्थ, जीवविचार आदि अध्यात्मशास्त्रों एवं जैन-बौद्ध आदि आगमों या सिद्धान्तों के बोध या श्रवण से रहित होते हैं, अतएव धर्मज्ञान से या धार्मिक बुद्धि से हीन दिखाई देते हैं।

कालान्तर में उस (पूर्वोक्त) अनुपशान्त या अशुभ असत्यवादजनित कर्म-रूप अग्नि से जलते हुए वे मनुष्य तरह-तरह से अपमानित होते हैं, उनकी पीठ पीछे निन्दा होती है, उन्हें बार-बार झिडका जाता है, उनकी चुगली की जाती है, उनमें आपस में फूट हो जाती है या उनके साथ प्रेमसम्बन्ध तोड़ दिया जाता है, उन्हें गुरुजनो, स्नेहीजनो, सम्बन्धियों और मित्रों के तीखे, मर्मस्पर्शी व कड़वे वचन सुनने पड़ते हैं, ये और इस प्रकार के और भी मन को नहीं सुहाने वाले, हृदय और चित्त को चुभने वाले, जिदगीभर मन को कचोटने वाले, बड़ी मुश्किल से दिल-दिमाग से निकलने वाले नाना प्रकार के दोषारोपण वे पाते हैं। अशुचिकर, तीखे कठोर और मर्मभेदी चुभते वचनों से डाटाडपटा झिडकियों और धिक्कार-तिरस्कारों को पा कर उनका मुह दीन और चित्त सदा खिन्न रहता है। इसी तरह उन्हें खराब भोजन मिलता है, फटे-पुराने, मैले-कुचैले कपड़े पहिनने को मिलते हैं, रहने के लिए निकम्मी वस्ती मिलती है, जहाँ वे क्लेश पाते हैं, अत्यन्त विपुल सैकड़ों दुखों से वे व्यथित रहते हैं। न उन्हें शारीरिक सुख मिलता है और न मानसिक शान्ति ही मिलती है।

इस प्रकार पूर्वोक्त असत्यकथन का फलभोग इस लोक और परलोक

मे थोड़े से सुख और बहुत से दुखों वाला है, महाभयकर है, अपार कर्मरज से आत्मा को गाढ़ वधन में बाधने वाला है, तोक्ष्ण और कठोर है, असाता पैदा करने वाला है, हजारों वर्षों में जा कर उससे पिंड छूटता है, उस दारुण दुःखद फल को भोगे बिना कदापि छुटकारा नहीं होता ।' इस प्रकार ज्ञातकुलनन्दन महात्मा (चार धातिकर्मों से रहित) महावीर नामक जिनेन्द्रदेव ने असत्य-भाषण के फलविपाक का वर्णन किया था, ऐसा गौतमादि गणधरो से कहा है ।

इस प्रकार वह असत्यभाषण तुच्छातितुच्छ एव चंचल (वाचाल) मनुष्यों द्वारा बोला जाता है, यह भयकर है, दुःखजनक है, अपयश (वदनामी) कराने वाला है, वैर का उत्पादक है, चित्त में बेचैनी, विषयो में आसक्ति, मोह, द्वेष, ममत्व और मन में सकलेश पैदा करता है, यह अहितकर है, माया और धूर्तता से भरा है, जाति, कुल और कार्यों से नीच लोगो द्वारा ही सेवित है, घातक अथवा अप्रशंसित है, समस्त अविश्वासो का कारण है, उत्कृष्ट साधुओं द्वारा निन्दित है, दूसरों को पीडा पहुंचाने वाला है, परमकृष्णलेश्या से युक्त है, दुर्गतियों में पतन को बढ़ावा देने वाला है, ससार में पुनः पुनः जन्ममरण का कारण है, चिरकाल से परिचित-अभ्यस्त है, निरन्तर आत्मा के पीछे-पीछे लगा रहने वाला है, अथवा भविष्य में भी आत्मा के साथ आने वाला है । इसका परिणाम अत्यन्त दुःखप्रद है ।

इस तरह दूसरा मृपावाद नाम का अधर्मद्वारा सम्पूर्ण हुआ ।

व्याख्या

पूर्व सूत्रपाठ में असत्य बोलने वालों और साथ ही असत्य बोलने के कारणों पर विशद निरूपण करने के बाद शास्त्रकार इस सूत्रपाठ में असत्य के कटु फल किस-किस प्रकार से जीवों को भोगने पड़ते हैं, उसका स्पष्ट वर्णन करते हैं । वर्णन बहुत ही स्पष्ट है, मूलार्थ में उसका अर्थ भी हम कर आए हैं, फिर भी कुछ बातों पर यहाँ प्रकाश डालना आवश्यक समझते हैं । अतः उन पर क्रमशः विवेचन कर रहे हैं—

‘अलियस्स फलविवाग अयाणमाणा’—शास्त्रकार ने इस वाक्य से यह स्पष्ट कर दिया है कि असत्य भाषण वे ही करते हैं, जो असत्य के फल के बारे में नहीं जानते हैं, जो असत्य का स्वरूप और असत्य से हानि या कर्मबन्ध के कारण नहीं जानते या जानते हुए भी अजाने-से वने हुए हैं । धन, सत्ता, पद, उच्च जाति या उच्चकुल के गर्व में आ कर इस भ्रान्ति के कारण असत्य बोलते हैं कि मेरे असत्य को कौन जान पाएगा ? अथवा असत्य को बुरा मानते हुए भी पूर्व-संस्कारवश या मेरी असत्यवादिता

को कोन जानता है ? इसका फल तो किसी ने नहीं देखा नहीं। इस भ्रमवश असत्य का प्रयोग वेवटके करता है। अथवा अदूरदर्शी मनुष्य असत्य के कटुफल की ओर न झाक कर इष्टपूर्ति या अनिष्ट का निवारण भी असत्य प्रोल कर करना चाहता है। अथवा धनवान या मत्तावान बनने की धुन में भावी में मिलने वाले असत्य के कड़े फलों की ओर नजर नहीं जाती। या फिर ममार के जगत्यवादी लोगों को जनममान, ऐश्वर्यशाली या सत्ताधारी बने हुए तथा सत्यवादियों को निर्धन, फटहाल या दुःख-पूर्वक दिन बिताते देख कर भविष्य का विचार किए बिना जटपट जगत्य का सहाग ले बैठता है। ऐसा व्यक्ति अपने मन को झूठे निर्णयों में जायवस्त कर लेता है कि 'असत्य, छल-कपट या फरेब में ही सामाजिक कार्य चलते हैं, धनाढ्य या मत्ताधारी बनने के लिए असत्य का ही आश्रय लेना चाहिए।' इसी तरह कई बार किसी के भुलावे में आ कर मनुष्य असत्य की राह पर चल पड़ता है, भविष्य में उस असत्य के कटु फल भोगने पड़ेंगे, इस बात को वह उस समय भूल जाता है। कई बार चालाक आदमी यह सोचता है कि मैं ऐसी मीपन से जगत्य ब्रोन गा कि किसी को मेरे असत्य का पता तक नहीं चलेगा। ऐसे लोग भी असत्य के फल भोग का जरा भी विचार नहीं करते। कई लोग यशकीर्ति या ममाज में प्रतिष्ठा पाने के नशे में दूसरों की छोटी आलोचना, निन्दा या चुगली करते हैं। इस प्रकार असत्य की शरण लेने में वे नतीजों को आँखों से ओझल कर देते हैं। वे यह नहीं सोचते कि धन, सत्ता या यश, सुख, लाभ और इनका उपभोग तो मातावेदनीय के उदय से लाभान्तराय और उपभोगान्तराय कर्म के क्षयोपशम से ही हो सकता है। ये और इस प्रकार के विभिन्न कारणों से वस्तु-स्वरूप को न समझ कर तथा असत्यभाषण से अत्यन्त अशुभकर्म का बन्ध होने पर उसके उदय के समय आत्मा की कितनी बुरी हालत होगी, इस बात का विचार न करने वाले सभी मनुष्य फलविपाक से अनभिज्ञों की कोटि में आते हैं।

नरक और तिर्यञ्चयोनि में असत्य का कुफलभोग—कई लोग यो समझ लेते हैं कि हिंसा के फल के बारे में बताते समय शास्त्रकार ने नरकभूमियों तथा नारकों की दुःस्थिति का एव उसके पश्चात् तिर्यञ्चगति की विविध योनियों का जितना वर्णन किया था, उतना असत्यभाषण का फल बताते समय नहीं किया, इसलिए इस आश्रय या अधर्म (पाप) का इतना भयकर फल नहीं होगा। परन्तु यह उनकी भ्रान्ति है। जिस बात का शास्त्रकार पहले वर्णन कर चुके हैं, उसे बार-बार न दोहरा कर सिर्फ सकेत कर देते हैं। यहाँ भी इस सूत्रपाठ में असत्यभाषण का फल बताते समय 'नरयतिरिक्खज्जोणि' कह कर उसके लिए कहा है — 'महब्भय अविस्सामवेयण, दीहकाल बहुदुक्खसकड' आदि। इसी से समझ लेना चाहिए कि असत्य का कटुफल भी नरक-तिर्यञ्चयोनिओं में बहुत लम्बे असें तक दुःख भोगना है। यहाँ नरक और तिर्यञ्च-

योनियो का पुन विस्तार से वर्णन नहीं किया , इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि असत्य की सजा हिंसा से कम है या हलकी है । हाँ, यह ठीक है कि हिंसा की भयकरता तो प्रत्यक्ष दिखाई देती है, उससे प्राणी के प्राणों का नाश कर दिया जाता है और सृष्टि के समस्त प्राणियो पर प्राणवध की निर्दयता, क्रूरता और भयकरता का प्रभाव सीधा पड़ता है । असत्य का प्रभाव दूसरे प्राणियो पर उतना सीधा नहीं पड़ता, प्राणियो को मारने, काटने और सताने का उपदेश, शिक्षा या प्रेरणा देने पर ही पड़ता है । फिर भी असत्य कम भयकर नहीं है । उपदेशादि के रूप में प्राणियो के होने वाले अहित के रूप में असत्यवचन का प्रयोग भी एक प्रकार की वाचिक हिंसा है, जिसकी परम्परा दीर्घकाल तक चलती है । इसलिए उसका कुफल भी नरक-तिर्यञ्चयोनि में बार-बार जन्ममरण करके भोगना पड़ता है ।

मनुष्यगति में असत्यभाषण की सजा—यह तो निर्विवाद है कि नरकगति और तिर्यञ्चगति में असत्यभाषण की भयकर सजा दीर्घकाल तक विविध योनियो में भटकने के रूप में काट लेने के बाद उनमें से कई जीवों को सौभाग्य से मनुष्यगति की भी प्राप्ति होती है, किन्तु मनुष्यगति में भी उनकी हालत बुरी से बुरी होती है । मनुष्यगति में वे किस प्रकार की बदतर हालत में होते हैं, इसका स्पष्ट निरूपण करते हुए शास्त्रकार स्वयं कहते हैं—‘ते य दिसति दुग्गया नरा धम्मबुद्धि-वियला, अच्चतविपुलदुक्खसयसपउत्ता ।’ इसका अर्थ हम मूलार्थ में स्पष्ट कर आये हैं, इसलिये उसे दुबारा न कह कर, हम इस पर थोड़ा-सा विश्लेषण कर देते हैं ।

मनुष्य को शारीरिक दण्ड की अपेक्षा मानसिक दण्ड असह्य और नरक की यातना से भी भयकर लगता है । मनुष्य को साधनहीन, दरिद्र, कमजोर और अपाहिज या रुग्ण हो जाने पर पद-पद पर ठोकरे खानी पड़ती हो, जगह-जगह अपमान के कड़वे घूट पीने पड़ते हो, चारों ओर से निन्दा, झिड़कियो और आक्षेपों के बावय-बाणों का सतत प्रहार सहना पड़ता हो, बार-बार तुच्छ और गंदे शब्दों में गालिया, भत्सना, अपशब्द एवं डाँटडपट की बौछारे झेलनी पड़ती हो, कल्पना कीजिए, कितनी भयकर सजा है वह ? कितनी दर्दनाक स्थिति है मनुष्य की वह ? सुनने और विचार करने मात्र से ही रोगटे खड़े हो जाते हैं । असत्यभाषण या मृपावाद की यह मानसिक सजा कितनी भयकर है और उसका कितना सजीव चित्र उपस्थित किया है शास्त्रकार ने ।

अगर शास्त्रकार इस प्रकार से असत्यभाषण के फल-स्वरूप मिलने वाले दंड का वर्णन न करते तो भी हम प्रत्यक्ष कई बार अनुभव करते हैं कि झूठे आदमी का कोई विश्वास नहीं करता, उसे कोई नौकर नहीं रखता, उसके साथ लेनदेन का कोई व्यवहार नहीं करना चाहता, सरकार को उसकी जालसाजी का पता लगने पर उसे सख्त

सजा भी मिलती है। पुराने जमाने में तो असत्य बोलने वाले की जीभ तक काट ली जाती थी, कई बार उसे शिकारी कुत्ते से नुचवा दिया जाता था, उसके हाथ-पैर काट लिए जाते थे। मित्र और सम्बन्धी-गण असत्यवादी से बात करना पसंद नहीं करते, उसे डाटते-फटकारते भी देखे जाते हैं। इसलिए यह तो अवश्य ही मानना पड़ेगा कि असत्य बोलने वालों का समाज और राष्ट्र में अत्यन्त घृणित जीवन बन जाता है।

क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में असत्य का फल—लोकव्यवहार में हम देखते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, आघात का प्रत्याघात होता है। जब कोई व्यक्ति किसी कुए में या पहाड़ी स्थान पर जोर से चिल्लाता है कि 'तेरा बाप चोर।' तो उसी समय प्रतिध्वनि के रूप में वे ही शब्द उसे सुनने को मिलते हैं। इसी प्रकार कोई किसी को निर्वल समझ कर उस पर प्रहार करता है तो कई बार तो तुरन्त ही सबलों द्वारा सामने से प्रहार के रूप में उसी सिक्के में उसका जवाब दिया जाता है। मूसा पैगम्बर के जमाने में तो यह सजा आम प्रचलित थी कि अगर तुम्हारा कोई एक दात तोड़ता है तो तुम उसके सारे दात तोड़ दो। अगर कोई तुम्हारी एक आख फोड़ता है तो तुम उसकी दोनों आखें फोड़ दो। हजरत मुहम्मद ने भी शुद्ध न्याय के नाम पर बराबर बदला लेने का फरमान निकाला था। इसी दृष्टि से जब हम विचार करेंगे तो प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया का हमें पता लगे बिना न रहेगा। इसी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक न्याय के तथ्य को सामने रख कर शास्त्रकारों ने प्रत्यक्ष अनुभव की आँखों से मनुष्यगति में असत्य की सजा पाने वालों की बुरी हालत का वर्णन किया है। जिन्होंने पूर्वजन्म में गालियाँ बकी हैं, दूसरों पर झूठा आक्षेप किया है, मिथ्या दोषारोपण करके निन्दित और अपमानित किया है, उन्हें उस असत्य का फल भी प्रायः उसी रूप में मिलता है। उनकी जवान लडखड़ाती है, तुतलाती है, लोग उन्हें चिढ़ाते हैं उन पर झूठे आक्षेप और आरोप लगाते हैं, पद-पद पर उनका तिरस्कार करते हैं। जिन्होंने पूर्वजन्म में दूसरों के अंग-भग करने, आँखें फोड़ने, कान काटने, जवान खींचने, बदसूरत बनाने, दूसरों को दुःखित करने और मजबूत बन्धनों से कस कर बाधने का उपदेश या प्रेरणा दी है, उन्हें उसका फल प्रायः उमी रूप में इस मनुष्यजन्म में मिलता है। वे अघे, बहरे, गूगे, अपाहिज, बदसूरत और दुःखी बनते हैं, उन्हें शरीर बदबूदार, धिनीना और कुरूप मिलता है। दूसरों के गुलाम बन कर वे नाना प्रकार की भयकर यातनाएँ और झिडकियाँ सहते हैं। उन्हें नीच जनों के यहाँ नौकरी करनी पड़ती है, वैसे ही नीचजाति और नीच कुल के वातावरण में पैदा होने के कारण नीच कर्म करने के लिए वे बाध्य किये जाते हैं। जिन्होंने पूर्वजन्म में मिथ्या बोल बोल कर दूसरों को ठगा है, धर्म के नाम पर झूठे हिमाजनक उपदेश दिए हैं, आत्मा-परमात्मा के नाम पर लोगों को अपनी मिथ्या मान्यता में गुमराह किया है,

जीवन के मूल सत्य सिद्धान्तों का अपलाप करके लोगों को लुभावनी और इन्द्रियविषय की मृगमरीचिका के जाल में फसने को प्रेरित किया है, सद्गम की राह से भटका कर अधर्म और पाप के रास्ते बताए हैं, धर्म की ओट में वचना करके जिन्होंने दूसरों से बढ़िया भोजन, उत्तम वस्त्र और आलीशान महल पाए हैं, ऐसे लोगों को इस जन्म में भी प्रायः शुद्ध धर्म का बोध नहीं मिलता, वे लौकिक, व्यावहारिक, आध्यात्मिक और धार्मिक शास्त्रों के ज्ञान से वञ्चित रहते हैं, दशनशास्त्र और अध्यात्म के श्रवण से भी वे दूर रहते हैं, उन्हें सम्य और सुसंस्कृत लोगों के सहवास के बदले गवार और असंस्कारी लोगों का सहवास मिलता है, धार्मिकजनों के सत्संग के बदले पापीजनों का कुसंग प्राप्त होता है, इन्द्रियों के विषयसुखों के उपभोग से वे प्रायः वंचित ही रहते हैं, अध्यात्मचेतना के बदले उनमें जड़ता, मूर्खता, मिथ्यादृष्टि आदि का ही दुर्भाव देखने को मिलता है। अच्छे भोजन, वस्त्र और निवास के बदले रद्दी से रद्दी भोजन, फटे-पुराने वस्त्र और गन्दे से गन्दे निवासस्थान उन्हें मिलते हैं। जिन्होंने दूसरों के सच्चे सिद्धान्तों या सच्ची मान्यताओं का खण्डन किया है, स्वर्गादि का मिथ्या आश्वासन दे कर दूसरों को छला है, उन्हें इस जन्म में वैसी ही दुःस्थिति प्राप्त होती है, वाणी भी उन्हें निस्तेज, प्रभावहीन, निष्फल, अस्पष्ट और कौए के समान कर्कशस्वर वाली, धीमी और फटी हुई आवाज वाली मिलती है, वे भी बार-बार छले और सताए जाते हैं। जिन्होंने दूसरों को वहका कर आपस में लड़ाया-भिड़ाया है, सिर फुड़ाया है, जाति, धर्म, सम्प्रदाय, या अन्य बातों के नाम पर मनुष्य-मनुष्य में भेद डाले हैं, घृणा पैदा की है, सच्चे देव, गुरु, धर्म और शास्त्रों की झूठी निन्दा की है, उनका हाल भी यहाँ प्रायः वैसा ही होता है। मित्र, परिवार, गुरुजन और बन्धु-बाधव सभी उन्हें नफरत की निगाहों से देखते हैं, उनके प्रति उनका स्नेह जरा भी नहीं होता, आपस में कलह-क्लेश के कारण वे सदा उद्विग्न और खिन्न रहते हैं, जनता में घृणा और निन्दा के पात्र बनते हैं, जगह-जगह उन्हें अपमान, धिक्कार और मार सहनी पड़ती है, पद-पद पर उन्हें लताड़ा जाता है, डाटा-फटकारा जाता है। जिन्होंने अपनी पहली जिंदगी में झूठे तौल-नाप किए हैं, लोगों को व्यवसाय में धोखा दिया है, चोरी और लूट की है, उन्हें इस जीवन में भी प्रायः दरिद्रता साधनहीनता तथा पद-पद पर निर्धनता के कारण यातना, अवमानना और उपेक्षा बदले में मिलती है। या वन आदि सुख के साधन भी उनके लिए क्लेश, कलह, रोग, शोक आदि के कारण दुःख के साधन बन जाते हैं। अपनी वैद्यक, ज्योतिष या अन्य जीविका चलाने के लिए जिन्होंने असत्य बोल कर लोगों को धोखा दिया है पैसा बटोरा है, उन्हें इस लोक में रोग, शोक, दुःख, दारिद्र्य, धिनौना रूप, बेडौल और दुर्गन्धित शरीर व अगोपाग मिलते हैं।

मतलब यह है कि असत्यवचन की क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में उन सबको

वदले में प्रायः वैसा ही बुरा प्रतिफल मिलता है। सारांश यह है कि ससार में कौन-सा शारीरिक और मानसिक कष्ट ऐसा है, जो असत्यवादी को न मिलता हो। सबसे बड़ा आध्यात्मिक कष्ट तो यह है कि असत्यभाषण से जीव को नरक-तिर्यञ्च आदि कुगतिया मिलती हैं, जहाँ उसे आध्यात्मिक विकास का कोई अवसर या वातावरण नहीं मिलता, उसके बाद कदाचित् मनुष्यजन्म मिल भी जाय तो वहाँ भी उसे जीवन में कोई आध्यात्मिक विकास की चेतना प्राप्त नहीं होती, और न आध्यात्मिक वातावरण ही मिलता है। पुनः पुनः जन्म-मरण के चक्रों में अज्ञान, मिथ्यात्व और मोह की दशा से जीवन में अधेरा छाया रहता है, आत्मा का स्वरूप और उसके विकास से ज्ञान पर कुहरा छा जाता है, मार्ग ही नहीं दिखाई देता, चलना तो दूर रहा। फिर भला उसे वास्तविक आनन्द कैसे प्राप्त हो? यह मानवजीवन के लिए सबसे बड़ी नजरबन्द कैद की-सी सजा है।

असत्यभाषण के फलभोग का स्वरूप—इस सूत्रपाठ के अन्त में शास्त्रकार संक्षेप में बताते हैं—असत्यभाषण का फलभोग कैसा है? 'इहलोइओ परलोइओ अप्पसुहो बहुबुक्खो वाससहस्सेहि मुच्चइ।' अर्थात् वह इस लोक और परलोक में अल्पसुखकर और बहुदुःखप्रद है, इत्यादि। शास्त्रकार ने इन दो शब्दों में सारा निचोड़ दे दिया है। असत्य का यह फलभोग कितना भयकर है, रोम-रोम कपाने वाला है। बड़ा ही कठोर दंड है। आत्मा इतने घने अशुभ कर्मों से आच्छादित हो जाती है कि हजारों वर्षों में जा कर कहीं उनसे छुटकारा पाती है।

'न य अवैदयित्ता अस्थि हु मोक्खो'—कोई यह कहे कि असत्यभाषण का फल भुगाने वाला तो जैनदर्शन की दृष्टि से कोई परमात्मा, विष्णु, खुदा, गॉड, ब्रह्मा या ईश्वर तो है नहीं, और कोई भी जीव स्वयं कड़वे फल को क्यों भोगना चाहेगा? इसलिए असत्यभाषण का जो फल बताया है, वह कानून की पोथी की तरह शास्त्र के पन्नों पर ही रहेगा, उसे कोई भोगेगा नहीं। तब फल बताने से भी क्या लाभ? इसके उत्तर में शास्त्रकार उपर्युक्त वाक्य द्वारा स्पष्टीकरण कर देते हैं कि इस (पूर्वोक्त) दाहण फल को भोगे बिना कदापि छुटकारा नहीं। जीव चाहे या न चाहे, इस सिद्धान्त को माने या न माने, परन्तु असत्यभाषण का कुफल तो उसे भोगना ही पड़ेगा, उसे भोगे बिना कोई चारा नहीं, फिर चाहे वह रोते-रोते भोगे या हसते-हसते। कर्मों में स्वयं ऐसी शक्ति है कि वे अपने जोर से बलात् उसे उन परिणामों को भोगने के लिए उसी योनि में खींच ले जाते हैं और नियमानुसार वाक्यादा उसे फल भोगने को बाध्य कर देते हैं। कोई यह तर्क करे कि जड़कर्मों में इतनी कहाँ ताकत है कि वे आत्मा को उसके किये हुए गुणाशुभ आचरणों के फल भुगवा सकें। इसका समाधान यह है कि जड़ वस्तुएँ भी अपने अपने स्वभाव के अनुसार चेतन

के साथ सयोग होने पर यथोचित फल देती है। जैसे कोई व्यक्ति जहर को किसी शीशी या बर्तन में रख दे, तब तक तो वह अपना कोई असर नहीं दिखाता, किन्तु अगर उस जहर को व्यक्ति अपने मुँह में डाल लेगा यानी चेतना के साथ उस का सयोग करा देगा तो वह अवश्यमेव अपना मृत्युरूप फल दिखावेगा। भाग, शराव आदि नशीली चीजों को भी पेट में डाल लेने पर वे अवश्य ही नशा चढ़ाएँगी। इसी प्रकार आत्मा भी जब किसी क्रिया को करती है तो उसके तीव्र, मद्, मध्यम परिणामों (भावों) के अनुसार कर्मों का बन्ध उसके साथ हो जाता है, वे कर्म गाढरूप से बंधे हो तो आत्मा उनका पूरा-पूरा फल भोगे बिना बीच में कदापि छूट नहीं सकती। आत्मा के साथ कर्मों का सयोग ही बरबस उसे फल भोगने को बाध्य कर देता है। इसलिए जीव को कर्मों का फल भुगाने के लिए परमात्मा, ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर आदि कोई भी चाहे न हो और जीव चाहे स्वयं भोगने के लिए इच्छुक न हो, तो भी कर्म अपने स्वभावानुसार जीव को फल भोगने के लिए विवश कर देंगे।

असत्यभाषण का संक्षिप्त रूप—इस सूत्रपाठ के उपसंहार में असत्यभाषण के स्वरूप का संक्षेप में चित्रण किया है। इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। निष्कर्ष यह है कि असत्यभाषण भय, दुःख, अपयश, वैर, राग, द्वेष, मोह, वेचैनी, क्लेश, माया, शोक, अविश्वास, निन्दा, कपट, पीडा, दुर्भावना, दुर्गतिगमन, पुन-पुन जन्ममरण, आदि बातों को बढ़ाने वाला है और चिरकाल से परिचित होने से मनुष्य अज्ञानवश इससे चिपटा रहता है। मनुष्य की जीवनयात्रा को यह शान्त और सुखद नहीं बनने देता।

एवमाहसु नायकुलनन्दनो • **वीरवरनामधेज्जो**—इस वाक्य से शास्त्रकार ने अपनी विनम्रता और भक्ति प्रदर्शित करते हुए शास्त्र की प्रामाणिकता सिद्ध की है कि 'मैं अपनी बुद्धि की कल्पना से कुछ भी न कह कर ज्ञातकुलनन्दन महात्मा तीर्थंकर महावीर प्रभु ने असत्य का जैसा वस्तुस्वरूप बताया है, उसी के अनुसार कहता हूँ।'।

इस प्रकार सुबोधिनीव्याख्यासहित प्रश्नव्याकरणसूत्र का द्वितीय अध्ययन और मृषावादआश्रवरूप द्वितीय अधर्मद्वार सम्पूर्ण हुआ।

तृतीय अध्ययन : अदत्तादान आश्रव

अदत्तादान का रूप

असत्य आश्रव का वर्णन करने के पश्चात् अब शास्त्रकार तीसरे आश्रव अदत्तादान का इस तृतीय अधर्मद्वार में वर्णन करते हैं। क्योंकि अदत्तादान (चोरी) और असत्य का परस्पर गाढ सम्बन्ध है। चोरी करने वाले प्रायः झूठ बोला करते हैं। अतः अब यहाँ अदत्तादान—चोरी का निरूपण करते हुए सर्वप्रथम अदत्तादान के स्वरूप का निरूपण करते हैं।

मूलपाठ

जवू ! तइय च अदिण्णादाण हरदहमरणभयकलुसतासण-
परसतिगऽभिज्जलोभमूल, कालविसमससिय, अहोऽच्छिन्नतण्ह-
पत्थाणपत्थोइमइय, अकित्तिकरणां, अणज्जं, छिद्दमत्तर-विधुर-वसण-
मगगण-उस्सव-मत्तप्पमत्त-पसुत्तवचण - विखवणघायणपराणिहुय-
परिणाम-तक्करजण-बहुमय, अकलुणरायपुरिसरविखय, सया
साहुगरहणिज्जं, पियजणमित्तजण-भेदविप्पीतिकारक रागदोस-
बहुल, पुणो य उप्पूरसमरसगामडमरकलि-कलह्वेहकरण, दुग्गइ-
विणिवायवड्ढण, भवपुणब्भवकर चिरपरिचितमणुगय दुरतं
तइय अधम्मदार ॥ सू० ६ ॥

संस्कृतच्छाया

जम्बू ! तृतीयं च अदत्तादान हर-दह-मरण-भय-कलुष-त्रासन-परसत्का-
भिध्यालोभमूलं कालविषमसंश्रितमघोऽच्छिन्नतृष्णाप्रस्थानप्रस्तोत्रीमतिकम-
कीर्तिकरणमनार्यम् छिद्धान्तरविधुरव्यसनमार्गोत्सवमत्त - प्रमत्तप्रसुप्त-

वञ्चनाक्षेपणघातनपरानिभूतपरिणामतस्करजनबहुमतमकरुण राज-
पुरुषरक्षित सदा साधुगर्हणीय प्रियजन-मित्रजनभेदविप्रीतिकारकम् रागद्वेष-
बहुल पुनश्चोत्पूरसमरसग्रामडमरकलिकलहवेधकरण दुर्गतिविनिपातवर्द्धन
भवपुनर्भवकर चिरपरिचितमनुगत दुरन्त तृतीयमधर्मद्वारम् ॥ सू० ६ ॥

पदार्थान्वय—सुधर्मास्वामी कहते हैं—(जम्बू !) हे जम्बू ! (तइय च) तीसरा
(अदिष्णादान) अदत्तादान—चोरी (हर-दह-मरण-भय-कलुस-तासण-परसतिगऽभिज्ज-
लोभमूल) हरण, दाह, मृत्यु और भयरूप है, मलिन है, त्रास पैदा करने वाला है,
परधन में रौद्रध्यानयुक्त मूर्च्छा—लोभ इसका मूल है, (कालविसमससिय) आधीरात
आदि काल और पर्वत आदि विषम स्थान का आश्रय लेने वाला है, (अहोऽच्छिन्न-
तण्हपत्थाणपत्थोइमइय) जिसमें लगातार तृणानुर जीवों को अधोगति में प्रस्थान
करने में प्रवृत्त करने वाली वृद्धि है, (अकित्तिकरण) अपयश का जनक, (अणज्ज)
आर्यपुरुषों द्वारा अनाचरणीय, (छिद्दमत्तर-विधुर-वसण-मग्गण-उत्सव-मत्त-पमत्त-पसुत्त-
वचण-बिखवण-घायण-पराणिहुय - परिणाम - तक्करज्जणवहुमय) छिद्र, अवसर, विधुर-
अपाय, व्यसन—राजा आदि द्वारा डहाई हुई आफत का अन्वेषण करने वाला
तथा उत्सवों में शराब आदि के नशे में चूर, असावधान तथा सोये हुए मनुष्यों को
ठगने वाला, चित्त में व्याकुलता पैदा करने और घात करने में तत्पर, तथा अशान्त-
चंचल परिणामवाले चोर लोगों द्वारा अत्यन्त मान्य है, (अकलुण) कर्णारहित
कर्म है, (राजपुरिसरक्खिय) चौकीदार, कोतवाल आदि राजपुरुषों द्वारा निवारित है,
(सया साहुगरहणिज्ज) सदा साधुओं द्वारा निन्दित, (प्रियजणमित्तजणभेदविप्पीति-
कारक) प्रियजनों एवं मित्रजनों में परस्पर फूट और अप्रीति—दुश्मनी पैदा करने
वाला, (रागदोसबहुल) रागद्वेष से ओतप्रोत है। (पुणो य) और फिर यह (उत्पूर-
समर-सगाम-डमर-कलि-कलह-वेधकरण) बहुतायत से मनुष्यों को मारने वाले सग्रामों,
स्वचक्र - परचक्र में डमरों-विप्लवों, लडाई-झगड़ों—वाक्कलहों और पश्चात्ताप का
कारण है, (दुग्गइविणिवायवड्ढण) दुर्गतिपतन में वृद्धि करने वाला, (भवपुण्णभवकर)
ससार में बारबार जन्म कराने वाला, (चिरपरिचित) चिरकाल से परिचित, (अणुगय)
निरन्तर आत्मा के साथ लगा हुआ, (य) और (दुरत) परिणाम में दुःखप्रद
यह (तइय) तीसरा (अधम्मदार) अधर्मद्वार है।

मूलार्थ—सुधर्मास्वामी अपने शिष्य श्री जम्बूस्वामी से कहते हैं—हे
जम्बू! तीसरा अदत्तादान विना दी हुई या विना अनुमति के किसी की पराई वस्तु
का लेना हरणरूप है व चित्त को जलाने वाला है, मृत्यु और भयरूप है, पापों

व्याख्या

मृपावाद का निरूपण करने के पश्चात् शास्त्रकार अदत्तादान का निरूपण करने की उच्छा ने स्वरूप, नाम आदि पूर्वोक्त पात्र द्वारा म ने मन्त्रप्रथम अदत्तादान के स्वरूप का वर्णन करते हैं—‘जम्बू । तद्व्य च अदिष्णादाण’—मुधर्माम्बामी अपने प्रिय शिष्य जम्बूस्वामी ने करते हैं—‘जम्बू । यह तीमरा महापाप अदत्तादान है ।’

अदत्तादान का लक्षण—जिम वस्तु पर अपना स्वामित्व नहीं है, उसे बिना दिये या बिना अनुमति के ग्रहण करना लेना या दूसरे के अधिकार की वस्तु को अपने कब्जे में कर लेना अदत्तादान कहलाता है । इसे चोरी, चौर्य, स्तेय आदि भी कहते हैं । ऐसी अदत्त वस्तु धन, या कोई भी वस्तु वस्त्र, वतन आदि साधन या मकान आदि भी हो सकती है ।

शास्त्र में ऐसा अदत्त चार प्रकार का बताया है—स्वामी का अदत्त, जीव का अदत्त, गुरु का अदत्त, तीर्थकर का अदत्त । इन चारों के भी द्रव्य से (ग्रहण करने योग्य कोई भी वस्तु), क्षेत्र से (सर्व लोक में), काल से (दिन और रात में), भाव से (रागद्वेष से) अदत्त होते हैं । इस प्रकार कुल मिला कर $4 \times 4 = 16$ भेद अदत्त के हुए । इन सभी प्रकार के अदत्तों का महाव्रती साधु-साध्वी तीन करण एव तीन योग

से त्याग करते हैं। गृहस्थ धावक के लिए स्थूलरूप से अदत्तादान के त्याग का विधान है।

हर-दह-मरण-भय-कलुस-तासण-परसतिगऽभिज्जलोभमूल—चोरी का मूल क्या है ? इसका विश्लेषण करते हुए शास्त्रकार सर्वप्रथम इन सब पदों को प्रस्तुत करते हैं। हर और दह ये दोनों शब्द हरण और दहन के पर्यायवाची हैं। चोर जब चोरी करने जाते हैं तो घर का स्वामी या अन्य लोग जब उन्हें धन नहीं बताते हैं तो वे जबरन उनका धन छीन लेते हैं, या उनकी प्रिय वस्तुओं का हरण कर लेते हैं। कई बार वे गुस्से में आ कर घर में आग भी लगा देते हैं, अथवा हृदय में सताप पैदा करते हैं, दूसरों को जान से भी मार देते हैं। कई बार खुद की जान को भी खतरा रहता है, चोर स्वयं भी भयभीत रहते हैं, चोरी से दूसरे भी बहुत भयभीत रहते हैं। चोरी अत्यन्त कलुषित कार्य है। चोरी करने वाले को तथा जिसके यहाँ चोरी होती है, उसे अत्यन्त त्रास पैदा होता है। चोर विरोधियों द्वारा जान से मारे जाते हैं, पकड़े जाने पर जेलखाने में नरक की-सी यातना भोगते हैं, उनके हाथपैर काट लिये जाते हैं, वे परलोक में भी नरक-तिर्यञ्चगति में भयकर दुःख पाते हैं। इस तरह जिस चोरी के निमित्त से ये अनर्थ और सकलेश पैदा होते हैं, उसका मूल कारण पराये धन को अपने कब्जे में करने की लिप्सा है, जिसे पूरी करता है मनुष्य स्तेनानुबन्धी रौद्रध्यान से प्रेरित होकर। रौद्रध्यान के ४ भेद हैं—हिंसानुबन्धी, स्तेनानुबन्धी, मृपानुबन्धी और सरक्षणानुबन्धी। चोरी करने में ही चित्त लगाए रखना, रात-दिन चोरी करने के स्थानों, तरकीबों और योजनाओं को मन में घुलाते रहना, चोरी करने के तरीकों पर ही मन को एकाग्र कर लेना और इसी उधेड़बुन में लगे रहना स्तेनानुबन्धी रौद्रध्यान है। इस प्रकार इस वाक्य में चोरी का विश्लेषणमूलक स्वरूप बताया है।

कालविसमससिय—चोरी करने वाला प्रायः रात को, जब लोग सो जाते हैं, तभी चोरी करने निकलता है। उसके पश्चात् वात ठंडी पड़ जाय, इसलिए एक-दो महीने गुफा, खोह, बीहड़, घने जंगल आदि विपम स्थानों में जा कर छिपता है, माल भी वहीं कहीं गाड़ देता है, इस प्रकार चोरी विपमकाल और विपमस्थान के आश्रय से की जाती है।

अहोऽछिन्नतण्हपत्थाणपत्थोइमइय—चोरी सतत तृष्णातुर व्यक्ति ही करता है, जिसमें ऐसी घोर लालसा होती है, उसकी बुद्धि अपने लिए नरक में जाने का रास्ता तैयार कर लेती है।

अकिंत्तिकर—चोरी करने वाले की समाज में कोई कीर्ति या प्रतिष्ठा नहीं

होती, राष्ट्र मे भी उसका सम्मान नहीं होता । परिवार मे भी उसकी बदनामी होती है । इस प्रकार चोरी बदनामी ही कराती है ।

अणज्ज—चोरी अपने आप मे अनार्यकर्म है । म्लेच्छ या असभ्य लोग ही इसे अपनाते हैं, सभ्य या आर्य व्यक्ति तो अपनी मेहनत से कमाई करके जीते हैं । वे चोरी को पास भी नहीं फटकने देते ।

छिद्द-मतर तवकरजणबहुमय—चोरी करने के लिए चोर मकानों के दरवाजे या घुसने का रास्ता देखता रहता है, मन्त्रणा भी करता है, अथवा चोरी करने के अवसरो (मौको) की ताक मे रहता है । चोरी करने मे क्या-क्या खतरा या नुकसान उठाना पडगा ? इसका भी विचार करता है, राजा आदि द्वारा अपने पर क्या-क्या आफते आ सकती है ? इसे भी चोर सोचता है । मेलो-ठेलो, उत्सवो, त्यौहारो और भीडभडक्को मे चोरो का दाव लगता है, ऐसे मौको पर लोग नशे मे चूर हो कर पडे रहते हैं, वेफिक्र हो कर सो जाते हैं, या इधर-उधर चले जाते हैं, घर छोड कर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे मौको पर लोगो की असावधानी का लाभ उठा कर वे चोरी करते हैं । साथ ही क्लोरोफार्म जैसी वेहोशी की दवा से वेहोश करके उनका माल ले कर चपत हो जाते हैं । कई बार घर के मालिक आदि को जान से मार कर द्रव्य ले कर भाग जाते हैं, चोरी करने मे चोर के परिणाम बहुत ही अशान्त रहते हैं, चोरो के लिए स्वपरिश्रम की अपेक्षा चोरी का रास्ता ही बहुमान्य होता है ।

अकलुण-रायपुरिसरविखय—चोरी करना कर्णाहीनता का कार्य है । जिसमे सहृदयता होती है, कर्णा का निवास होता है वह इस कर्णाहीन कार्य को नहीं करता । अकसर चोर अपना हृदय पापाणवत् कठोर बना कर ही दूसरे के घरों पर छापा मारते हैं । वे चोरी करते समय व्यक्ति की धनिकता-निर्धनता एवं परिस्थिति-अपरिस्थिति आदि का कतई विचार नहीं करते । जिस राज्य मे चोरी होती है, वह राज्य-शामन प्रबन्ध की दृष्टि से निकृष्ट माना जाता है, उससे शासक की भी अयोग्यता साबित होती है । इसलिए शासनकर्ता लोग राज्य मे कही चोरी न होने पावे, इसके लिए जगह-जगह राजकर्मचारियों को तैनात करते हैं, पहरेदारो को रख कर चोरी से रक्षा की व्यवस्था करते हैं ।

सया साहुगरहणिज्ज—साधु-महात्मा चोरी जैसे महापाप को निन्द्यकर्म, घृणित व्यवसाय और गहित जीविका मानते हैं । वे ऐसे समाजघातक, राष्ट्रद्रोही कार्यों की सदा ही निन्दा करते हैं ।

पियजणमित्तजणभेदविप्पीतिकारक—चोरी करने वाले को उसके प्रियजन और मित्रजन शका की दृष्टि से देखते हैं, वे उससे शक रहते हैं कि कभी हमारे मान पर भी यह हाथ साफ न कर जाय । इसलिये उनके साथ चोरी करने वाले

की मैत्री टूट जाती है, उनमें आपस में फूट पड़ जाती है, अप्रीति भी पैदा हो जाती है। अतः चोरी परस्पर अविश्वास और फूट पैदा करने वाली व प्रीति-विनाशिनी है।

रागदोसबहुल—चोरी करने वाले में धन और मुक्त के माल को हड़पने और अपना बना लेने का राग और मोह होता है, साथ ही उसके मार्ग में विघ्न डालने वालों या सामने करने वालों के प्रति द्वेष भी पैदा होता है। अतः चोरी राग-द्वेषवर्द्धक है।

उत्पूरसमरसगामडमरकलिकलहवेहकरण—ससार में आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं, उनमें लाखों-कराडों मनुष्यों का सहार हुआ है। और वे सब हुए हैं या तो राज्य छीनने के लिए, या धन और सुन्दरी का अपहरण करने के लिए। चोरी का माल जहाँ आता है, वहाँ उस घर के लोगों की मनोवृत्ति हराम का माल खाने की बन जाती है, इसलिए वे मुक्त के उस माल को हथियाने के लिए परस्पर लड़ते-भिड़ते हैं, उनमें आपस में तू-तू-मैं-मैं होती है, कई जगह राज्य या धन को हथियाने के लिए विद्रोह या विप्लव पैदा होता है, कहीं आपस में लड़ वजते हैं, सिरफुटौबल मचती है और कहीं आपसी सघर्ष के बाद जब कुछ हाथ नहीं आता या दोनों तरफ के आदमी मारे जाते हैं तो पछतावा होता है। इस तरह चोरी, विद्रोह, लड़ाई-झगड़े, वैरविरोध और पश्चात्ताप की जननी है।

दुग्गइविणिवायवड्ढण—चोरी करने वाले की आत्मा सदा रौद्रध्यान में तल्लीन रहती है, अतः उसको कर्मबन्ध भी प्रायः दुर्गति का ही होता है। बन्ध होने पर अनुभाग-बन्ध और स्थितिवन्ध में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। यानी दुर्गतिरूपी जेल में पड़े रहने की अवधि वह लम्बी बढ़ा लेता है।

भवपुण्डमवकर—चोरी के कारण पापानुबन्धी पाप का बन्ध होने से प्रायः बार-बार जन्म-मरण करना पड़ता है। इसलिए चोरी बार-बार जन्म-मरण का कारण है।

चिरपरिचियमणुगय दुरत—अशुभ कर्मों के उदय से चोरी करने वाला बार-बार कुगति में जाता है और कुगति में इसी पापकर्म को वह पुनः पुनः करता है। इसलिए वह चिरकाल से चोरी से परिचित और अम्यस्त हो जाता है। फिर तो चोरी का पाप आत्मा के साथ निरन्तर लगा रहता है, इससे बड़ी मुश्किल से पिंड छुड़ाना होता है।

तइय अधम्मदार—इस प्रकार चोरी अधर्म का तीसरा द्वार है। अधर्मद्वार में प्रवेश करने के बाद झट पट निकलना नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सिरा नहीं मिलता। एक छोर में दूम्मे छोर तक जियर देखो उधर अधर्म का ही वातावरण मिलता है।

अदत्तादान के पर्यायवाची नाम

अदत्तादान का स्वरूप बताने के बाद अब शास्त्रकार अदत्तादान के गुणनिष्पन्न एकाग्रक पर्यायवाची शब्दा का निरूपण करते हैं—

मूलपाठ

तस्य य नामाणि गोण्याणि होति तीस, तजहा—१ चौरिक २ परहड, ३ अदत्त ४ कूरिकड, ५ परलाभो, ६ असजमो, ७ परधणम्मि मेही, ८ लोलिक, ९ तक्करत्तर्णाति य १० अवहारो ११ हत्थलहुत्तण, १२ पावकम्मकरण, १३ तेणिक, १४ हरणविप्पणासो, १५ आदियणा, १६ लुपणा धणाण, १७ अप्पच्चओ १८ अवीलो, १९ अक्खेवो, २० खेवो, २१ विक्खेवो, २२ कूडया, २३ कुलमसी य, २४ कखा, २५ लालप्पणपत्थणा य, २६ आससणाय वसण, २७ इच्छामुच्छा य, २८ तण्हागेहि, २९ नियडिकम्म ३० अपरच्छति वि य । तस्स एयाणि एवमादीणि नामधेज्जाणि होति तीस अदिन्नादाणस्म पावकलिकलुसकम्मवहुलस्स अणोगाइ ॥ सू० १०॥

संस्कृतच्छाया

तस्य च नामानि गोणानि (गुणानि) भवन्ति त्रिंशत्, तद्यथा—१ चौरिक, २ परहृत, ३ अदत्त, ४ कूरिकृत, ५ परलाभः, ६ असयमः, ७ परधने गृद्धिः, ८ लौत्य, ९ तत्स्करत्वमिति च, १० अपहारो, ११ हस्तलघुत्व (लाघवत्व), १२ पापकर्मकरण, १३ स्तेय, १४ हरणविप्रणाशः, १५ आदान, १६ लोपना धनाना, १७ अप्रत्यय. १८ अवपीड १९ आक्षेप. २० क्षेपः, २१ विक्षेपः, २२ कूटता, २३ कुलमपी च, २४ काक्षा, २५ लालपन-प्रार्थना च, २६ आशसनाय व्यसन २७ इच्छा-मूर्च्छा च, २८ तूष्णागृद्धिः २९ निकृतिर्कर्म ३० अपरोक्षमित्यपि च । तस्यैताव्येवमादीनि नामधेयानि भवन्ति त्रिंशद् अदत्तादानस्य पापकलिकलुपकर्मवहुलस्यानेकानि ॥१० सू०॥

पदार्थान्वय—(तस्स य) उस अदत्तादान के, (गोष्णाणि) गुणनिष्पन्न सार्थक, (तीस) तीस, (नामाणि) नाम, (होति) हैं। (तजहा) वे इस प्रकार हैं—(चोरिक्क) चोरो, (परहड) दूसरे से छीनना, (अदत्त) बिना दिये दूसरे की चीज लेना, (क्रूरिकड) क्रूर व्यक्तियों का कृत्य, (परलाभो) पराये धनादि का लाभ, (असजमो) असयम (परधणम्मि गेही) दूसरो के धन पर गृद्धि-आसक्ति, (लोलिक्क) दूसरे की वस्तु की लम्पटता, (तक्करत्तण) लुटेरो का काम या तस्करता, (इति च) और (अवहारो) वस्तु का अपहरण, (हत्थलहुत्तण) दूसरो की चीज उड़ाने में हाथ की सफाई, (पावकम्मकरण) पापकर्मों का कारण, (तेणिक्क) चोरो का कार्य, (हरणविप्पणासो) दूसरे के धनादि का हरण करके भाग जाना, (आदियणा) दूसरे के धन का ग्रहण करना, (तु पणा धणाण) दूसरे की संपत्तियों को गायब करना, (अप्पच्चओ) अप्रतीतिकारक, (अवीलो) दूसरो को पीडारूप, (अक्खेवो) दूसरे के द्रव्य पर झपटना, (खेवो) दूसरे के हाथ से द्रव्य छीनना, (विक्खेवो) दूसरे के हाथ से द्रव्य ले कर इधर-उधर कर देना, (कूडया) झूठा तौल-नाप करना या झूठा व्यवहार या जालसाजी (कुलमसी य) और कुल पर कलक या कालिमा लगाना, (कखा) परद्रव्य की अभिलाषा, (य) और (लालप्पणपत्थणा) लल्लोच्चप्पो करके दोन शब्दों में याचना करना, (आससणाय वसण) विनाश के लिए व्यसन, (इच्छा-मुच्छा) परधन की चाह और अत्यंत आसक्ति, (तण्हार्गेहि) प्राप्त द्रव्य को खर्च न करने की इच्छा तथा अप्राप्त द्रव्य को प्राप्त करने की लालसा, (नियडिकम्म) छलकपटपूर्वक कर्म (य) और (अपरच्छति वि) परोक्ष में किया जाने वाला कार्य। इस प्रकार (पावकलिकलुसकम्मबहुलस्स) पापकर्म और कलह से होने वाले मलिन कामों से ओतप्रोत, (अदिष्णादाणस्स) अदत्तादान के (एयाणि) ये (तीस) तीस नाम और (एवमादीणि) ऐसे और भी (अणेगाइ) अनेक (नामधेज्जाणि) नाम (होति) हैं।

मूलार्थ—जिसके स्वरूप का वर्णन किया गया है, उस अदत्तादान (चोरी) के ये गुणनिष्पन्न सार्थक तीस नाम हैं। वे इस प्रकार हैं—१ चोरी, २—दूसरे से वस्तु को छीन लेना, ३ बिना दिये दूसरे की वस्तु ले लेना, ४—क्रूर मनुष्यों का कार्य, ५—दूसरो के धन से अनुचित लाभ उठाना, ६—हाथ-पैर व मन आदि का असयम, ७—पराये धन में गृद्धि रखना, ८—दूसरो के द्रव्य में मन का चलायमान होना, ९—लुटेरो का काम, १०—वस्तु का अपहरण, ११—दूसरे की वस्तु को उड़ाने में हाथ की सफाई, १२—पापकर्मों का कारण, १३—चोरो का काम, १४ दूसरो का धनादि

चुरा कर भाग जाना या नष्ट-भ्रष्ट कर देना, १५—बिना आज्ञा के परद्रव्य-ग्रहण करना, १६—दूसरे के धन या वस्तु को गायब कर देना, १७—अविश्वास का कारण, १८—पगपीडाकारक १९—पराये धन पर भ्रष्टता, २०—दूसरो के हाथ से द्रव्य छीनना, २१—दुसरो के हाथ से द्रव्य छीन कर खुर्द-खुर्द कर देना, २२ तोलने-नापने के उपकरणों में बेईमानी करना, २३—कुल में कलक लगाने का कारण, २४—दूसरे के द्रव्य की अभिलाषा करना, २५ तारलोचणों करके दूसरो से अर्थ की याचना करना, २६—पगई वस्तु को नष्ट करने की बुरी आदत, २७—पराये धन की इच्छा करना और उनमें गाढ़ आसक्ति रखना, २८—प्राप्त द्रव्य को मर्च न करने की इच्छा और अप्राप्त द्रव्य को पाने की लालसा, २९ मायाचार (जालमाजी) से किया हुआ कर्म, ३०—परोक्ष में (दूसरे की आज्ञा वचा कर) किया जाने वाला काम । इस तरह पापकर्म और कलह से होने वाले मलिन कामों से भरे हुए अदत्तादान के ये तीस नाम हैं तथा ऐसे और भी अनेक नाम हैं ।

व्याख्या

प्रस्तुत मूलपाठ में शास्त्रकार ने अदत्तादान के ३० गुणनिष्पन्न साधक नाम बताये हैं । वैसे तो मूलार्थ में प्रत्येक का अर्थ हम स्पष्ट कर आए हैं, लेकिन अदत्तादान के इन पर्यायवाची नामों की साधकता सिद्ध करने की दृष्टि से यहाँ कुछ विश्लेषण करना अप्रासंगिक नहीं होगा ।

चोरियक—किसी वस्तु को, चाहे वह मार्ग में ही पड़ी हो, कोई भूल से छोड़ गया हो, अनावधानी से गिरी हुई हो, उसके स्वामी की आज्ञा या इच्छा के बिना अपने कब्जे में कर लेना चोरी है । यहाँ शका हो सकती है कि कुँए आदि जलाशय से पानी, हाथ आदि साफ करने के लिए मिट्टी, दाँत आदि साफ करने के लिए दतौन की लकड़ी, किसी कार्य के लिए तिनका आदि चीजें उनके स्वामी की आज्ञा के बिना भी ग्रहण की जाती हैं, किसी शासक से बिना पूछे उसके राज्य में नगर, गली या मुहल्ले में प्रवेश किया जाता है, क्या यह भी चोरी ही कही जायगी ? इसका समाधान यह है कि प्रथम तो जिस चीज का कोई स्वामी नहीं होता या जो चीज सार्वजनिक होती है या उसका मालिक सभी के उपयोग के लिए उसे खुली (मुक्त) कर देता है, जिसे ग्रहण करने से या जिसका उपयोग करने पर लोकव्यवहार में कोई निन्दा नहीं होती, जिसके लिए निषेधाज्ञा जारी करके सरकारी कानून नहीं बना है, अतः सरकार उसे दण्ड नहीं देती, जिसे ग्रहण या उपयोग करने के पीछे अपने अधीन बनाने की

भावना नहीं होती, अथवा जिसे चोर का कर्म नहीं माना जाता, उसे व्यवहार में चोरी नहीं कहा जा सकता। हालांकि महाव्रती साधुओं के लिए तो प्रत्येक चीज, चाहे वह सार्वजनिक हो या व्यक्तिगत मालिकी की, आज्ञा के बिना ग्रहण करने का निषेध है। जिसका कोई स्वामी न हो उस वस्तु का भी शक्रेन्द्र महाराज की आज्ञा लेकर ग्रहण या उपयोग करने का विधान है। परन्तु गृहस्थ के लिए ऐसा कड़ा विधान नहीं है। प्रस्तुत सूत्रपाठ में इसीलिए 'चोरिक्क' पद दिया है, जिसका अर्थ होता है—चोरी की भावना से किया जाने वाला कर्म। अतः इसे अदत्तादान का पर्यायवाची शब्द कहना ठीक ही है।

परहड—पराये धन या पदार्थ का हरण कर लेने को भी 'परहृत' के रूप में अदत्तादान का साथी कहना उचित है। क्योंकि दूसरे की वस्तु (स्त्री-पुत्र-धनादि) का हरण करते समय हरण करने वाला किसी के देने से या उसके मालिक की स्वेच्छा से नहीं लेता, इसलिए 'परहृत' भी चोरी है। इसी प्रकार अमानत या धरोहर के रूप में रखे गए पराये धन या पर पदार्थ का अपने कब्जे में कर लेना, उसे अपने उपयोग में लेना या दूसरे के द्वारा लिखी गई पुस्तक पर लेखक के रूप में अपना नाम दे देना आदि भी 'परहृत' के प्रकार हैं।

अदत्त—इसका अर्थ स्पष्ट है—बिना दिये हुए का ग्रहण।

कूरिकड—चोरी बड़े ही साहस और क्रूरता का कार्य है। इसलिए क्रूरता-पूर्वक किये जाने के कारण इसे 'क्रूरिकृत' कहा जाना भी सार्थक है। यह भी अदत्तादान का साथी है।

परलाभो—दूसरे की वस्तु से उसकी इजाजत या इच्छा के बिना लाभ उठाना भी 'परलाभ' के रूप में चोरी है। जैसे कोई व्यक्ति किसी की गाय या बकरी उसके मालिक की अनुमति के बिना दुह ले, या अमानत या धरोहर रखी हुई पराई चीज से भी इसी प्रकार नाजायज फायदा उठाए, किसी मकान को उसके मालिक से बिना पूछे ही अपने उपयोग में ले ले इत्यादि सब 'परलाभ' के अन्तर्गत आ जाते हैं। इसलिए परलाभ को भी अदत्तादान का भाई समझना चाहिए।

असजमो—जिसके मन, इन्द्रियो या हाथ-पैरों पर अकुश (सयम) नहीं होता, वह धुले हुए पशु की तरह दूसरों के घर उजाड़ता है। इसलिए अदत्तादान को असयमरूप बताना वास्तव में यथार्थ है।

परधनम्भि मेही—चोरी की मुख्य प्रेरणा ही पराये धन पर गृद्धि रखने से होती है। जब मनुष्य दूसरों के धन को हड़प लेने के लिए लातपातित रहता है, तभी वह अदत्तादान में प्रवृत्ति करता है। इसलिए परधनगृद्धि को अदत्तादान की जननी तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी।

लोलिक्क—पराई मनपसद वस्तु देख कर उसे किसी भी उपाय से लेने के लिए मन का चलायमान होना 'लौल्य' कहलाता है। यह लोलुपता की चंचलवृत्ति ही चोरी को उत्तेजन देती है। इसलिए लौल्य को अदत्तादान का जनक कहना उचित ही है।

तक्करत्तणति य—जब मनुष्य चोरी करने में अभ्यस्त हो जाता है तो वह प्राणी के खतरे की भी परवाह न करके डाका डालने लगता है, साहस करके दूसरे के मकान पर छापा मारता है, अथवा राज्यदण्ड की परवाह न करके चुगी बचाने के लोभ में तस्करव्यापार (स्मगलिंग) करता है। ऐसी तस्करता अदत्तादान की बहन नहीं तो क्या है? इसलिए तस्करत्व को अदत्तादान का पर्यायवाची ठीक ही बताया है।

अचहारो—किसी भी सजीव या निर्जीव वस्तु का छिप कर, जबर्दस्ती, या धोखा देकर अथवा किसी की गफलत से लाभ उठा कर अपहरण कर लेना अपहार है, और वह भी एक प्रकार का अदत्तादान होने से उसे अदत्तादान का पर्यायवाची कहना यथार्थ है।

हत्थलहुत्तण—कई लोग किसी की जेब, अलमारी, सडूक या कैसबक्स में पड़े हुए धन को ऐसी सिपत से चुराते हैं कि उसके मालिक को पता ही नहीं लग पाता। यह हस्तलाघव या हाथ की सफाई वास्तव में अदत्तादान का ही प्रकार है, इसलिए इसे अदत्तादान का पर्यायवाची कहना उचित है।

पावकम्मकरण—चोरी करने वाले व्यक्ति में हिंसा, असत्य, परिग्रह, क्रूरता, निर्दयता, माया, लोभ, क्रोध आदि पापकर्म स्वाभाविक ही पाये जाते हैं। इसलिए अदत्तादान अनेक पापकर्म का कारण होने से इसे 'पापकर्मकरण' कहना यथार्थ है।

तेणिकक—चोरो का मुख्य कार्य चोरी करना है। वे झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, हत्या, मारपीट आदि करते हैं और इन सबको करते हैं चोरी के लिए ही। इसलिए अदत्तादान को चोरो का काम (स्तेय) बताना उचित ही है।

हरणविप्पणासो—किसी की चीज उड़ा कर भाग जाना हरणविप्रणाश है, अथवा किसी की चीज को हरण कर उसे नष्ट-भ्रष्ट कर देने को भी हरणविप्रणाश कहते हैं। यह भी अदत्तादान का साथी होने से उसका पर्यायवाची शब्द ठीक ही है।

आदियणा—दूसरे का धन या पदार्थ माग कर ले लेना, किन्तु उसे वापिस न लौटाना या लौटाने से इन्कार कर देना भी, आदान नामक अपराध है, जो चोरी की कोटि में ही है।

लुपणा धणाण—किसी के धन या पदार्थ को हजम कर जाने या अपने कब्जे में करने की नीयत से गायब कर देना, पता न चल सके, इस प्रकार से गुम कर देना धन-लोपना है, जो कि अदत्तादान की ही वहन है ।

अप्पच्चओ—ससार में चोरी करने वाले व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं होता, उस पर प्रतीति करके कोई भी जिम्मेवारी का काम नहीं सोपता । जिसकी चोरी करने की आदत हो, उस पर परिवार व समाज के लोग भी भरोसा नहीं करते । इसलिए अदत्तादान अप्रत्यय का उत्पादक होने से, उसे अप्रत्यय कहना ठीक ही है ।

अवीलो—चोरी दूसरो को भी पीडा देती रहती है, और स्वयं चोर के मन को भी बराबर कचोटती रहती है । इसलिए पीडा का कारण होने से अदत्तादान को 'अवपीड' कहना युक्तिसंगत है ।

अबखेवो—चोरी करने वाला प्रायः कई बार दूसरो के माल पर एकदम झपटता है वह सीधा लपक कर उस पर टूट पडता है, इसलिए आक्षेप नामक अवगुण भी अदत्तादान की पूर्व तैयारी के रूप होने से इसे अदत्तादान का पर्यायवाची बताया गया है ।

खेवो—दूसरे के हाथ से द्रव्य छीन लेना क्षेप है, जो अदत्तादान का ही साथी है । इसलिए इसे क्षेप कहना भी अनुचित नहीं है ।

विकखेवो—दूसरे के हाथ से द्रव्य लेकर इधर-उधर कर देना या फेंक देना अथवा खुद खुद कर देना विक्षेप है, जो अदत्तादान का मित्र है ।

कूडया—कूटता कहते हैं—वेईमानी को । किसी माल के तौलने-नापने, दिखाने-देने, बेचने-खरीदने में फरेब करना, गडबड करना, मिलावट करना, जालसाजी करना या चकमा देना, ये और इसी तरह के व्यवहार कूटता के प्रकार हैं । कूटता अदत्तादान से किसी भी तरह कम नहीं है । चोर, डाकू तो सीधे ही चोरी या डकैती करते हैं, परन्तु ये लोगो की आंखों में धूल झाँक कर उनका पैसा निकलवा लेते हैं, इसलिए कूटता को अदत्तादान की दादी कहे तो कोई अत्युक्ति नहीं ।

कुलमसो य—चोरी जैसे धधे करने वाले व्यक्ति कुल को कलकित करते हैं, अपने कुल की प्रतिष्ठा पर कालिख पोत देते हैं । इसलिए अदत्तादान कुल पर कालिमा लगाने वाला होने से इसे 'कुलमपी' ठीक ही कहा है ।

कखा—मनुष्य विविध प्रकार की महत्त्वाकांक्षाएँ तथा बड़ी-बड़ी आशाएँ सजोता है, बडप्पन पाने की भी बड़ी लालसा मन में होती है । जब प्रतिष्ठा पाने, बडे बनने के लिए साधनो की पूर्ति अपनी न्यायोपाजित कमाई से नहीं होती तो, वह अन्याय, अत्याचार, शोषण, गवन, रिश्वत, लूट आदि के द्वारा उसकी पूर्ति करता है । इस-

लिए 'काक्षा' भी चोरी में प्रेरित करने वाली होने से उसे अदत्तादान की नानी कहे तो अनुचित नहीं होगा ।

लालप्पणपत्थणा य—चोरी करने से जब व्यक्ति की विविध आकाक्षाओं की पूर्ति नहीं होती अथवा चोरी करने का खतरा नहीं उठा सकता, तब वह लोगों के आगे जा कर उनकी खुशामद करता है, लल्लोचम्पो करता है और याचना करके किसी भी तरीके से उसकी जेब से धन निकलवा लेता है । अथवा उसकी झूठी प्रशंसा करके, उसके चरण चूम कर, दीनभाव से बार-बार प्रार्थना करके वह धन निकलवा ही लेता है । पर यह तरीका खराब है, झूठा है । अतएव इसे भी शास्त्रकार चोरी के लिए की जाने वाली माया, छल-कपट आदि का कारण होने से अदत्तादान के समकक्ष ही बताते हैं । कई हट्टे-कट्टे लोग श्रम न करके अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे ही भीख मागने का पेशा अपना लेते हैं या लोगों से पैसे मागने का धन्धा अपनाते हैं । ये लोग अग-भग करके दयनीय सूरत बना कर लोगों में कष्ट पैदा करके उनसे धन निकलवा लेते हैं । इस दृष्टि से इसे भी चोरी की ही कोटि में माना जाय तो बुरा नहीं है ।

आससणा य वसण—ऐसा व्यसन, जिससे प्राण खतरे में पड़ जाय, नाक-कान काट लिये जाय, मारापीटा जाय, सरकार को पता लगने पर जेल खाने में विविध यातनाएं दी जाय, चोरी ही है । इसलिए 'आससण व्यसन' को अदत्तादान के समकक्ष रखा गया है ।

इच्छा मुच्छा य—चोरी करने वाले की पहले तो परधन या सुन्दर पर वस्तु देख कर इच्छा जागती है, फिर उस वस्तु की प्राप्ति के लिए उसमें गाढ़ लालसा—आसक्ति पैदा होती है । वास्तव में इन दोनों का जोड़ा अदत्तादान के सेवन का मूल प्रेरक है । इसलिए अदत्तादान की सहचरी के रूप में इन्हें माना जाय तो अनुचित नहीं है ।

तण्हणेहि—इसी प्रकार तृष्णा और गृद्धि ये दोनों भी चोरी की प्रेरणा देने में कारण हैं । तृष्णा के वश मनुष्य धोखेवाजी, पर-धन का गवन, रिश्वतखोरी, छीनाक्षपटी आदि करता है, और गृद्धि के वश रात-दिन धन-राज्य आदि को हथियाने के प्लान रचता है, मन में अनेक प्रकार के सकल्प-विकल्पों के ताने बाने गूथता है, इसलिए इन दोनों का जोड़ा भी अदत्तादान का कारण होने से उसके समकक्ष इन्हें भी रखा गया है ।

नियडिकम्म—धूर्तता, धोखेवाजी, मायाचारी और जालसाजी के जितने भी काम हैं, वे सब के सब प्रायः पर-धनहरण करने की इच्छा से होते हैं । इसलिए निकृति (माया) कर्म को भी अदत्तादान का जनक होने से इसे भी पर्यायवाची माना गया है ।

अपरच्छति वि य—दूसरे की नजर वचा कर छिप कर व परोक्ष में जो घनादि अपहरण करने का काम किया जाता है, वह 'अपराक्ष' नामक चोरी है। यह भी अदत्तादान के तुल्य होने से उसका पर्यायवाची माना गया है।

एवमादीणि अणेगाइ नामधेज्जाणि होति—ये तीस नाम तो शास्त्रकार ने बताए हैं, इनके सिवाय और भी इसी प्रकार के अदत्तादान के नाम हो सकते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए 'एवमादीणि' पद दिया है। अतः चोरी का महापाप मलिन कामों से परिपूर्ण होने के कारण सर्वथा त्याज्य है।

चोरी करने वाले कौन-कौन ?

अदत्तादान के ३० गुणनिष्पन्न नामों का उल्लेख करके शास्त्रकार अब अदत्तादान रूप पाप कर्म करने वालों का निरूपण करते हैं—

मूलपाठ

त पुण करेति चोरिय तक्करा परदव्वहरा, छेया, कय-करणलद्धलक्खा, साहसिया, लहुस्सगा, अतिमहिच्छ - (त्था) लोभगच्छा, दहरओवीलका य, गेहिया, अहिमरा, अणभजका, भग्गसधिया, रायदुट्ठकारी य, विसयनिच्छूढलोकवज्झा, उट्ठोहक-गामघायक-पुरघायग-पथघायग-आलीवगतिथभेया, लहुहत्थसप-उत्ता, जुइकरा, खडरक्ख-त्थीचोर-पुरिसचोर-सधिच्छेया य, गथिभेदग-परधणहरण-लोमावहार (रा) - अक्खेवी, हडकारका, निम्मदग-गूढचोरक-गोचोरग-अस्सचोरग-दासिचोरा य, एकचोरा, ओकड्ढक-सपदायक-उच्छिपक-सत्थघायक-बिलचोरी - (कोली) कारका य, निग्गाहविप्पलु पगा, बहुविहतेणिककहरणबुद्धी, एते अन्ने य एवमादी परस्स दव्वाहि जे अविरया। विपुलबलपरि-ग्गहा य बह्वे रायाणो परधणम्मि गिद्धा, सए य दव्वे असत्तुट्ठा, परविसए अहिहणति ते लुद्धा परधणस्स कज्जे चउरगविभत्त-वलसमग्गा, निच्छियवरजोहजुद्धसद्धिय-अहमहमिति-दप्पिएहि सेत्तेहि सपरिवृडा पउम (पत्त) - सगडसूइचक्कसागरगरुलवूहा-तिएहि अणिएहि उत्थरता, अभिभूय हरंति परधणाइ। अवरे

रणसीसलद्धलकखा सगामम्मि अतिवयति, सन्नद्धवद्धपरियरउप्पी-
लियचिधपट्टगहियाउहपहरणा, माढिवरवम्मगु डिया, आविद्ध-
जालिका, कवयकंकडइया । उरसिरमुहवद्ध-कठतोणमाइतवरफलह-
रचित-पहकरसरहसखरचावकरकरछिय-सुनिसितसखरिस-च (व)
डकरमुयत-घणचडवेगधारानिवायमग्गे, अणेगधणुमडलगसधिता-
उच्छलियसत्ति-सूल - कणग - वामकरगहियखेडग-निम्मलनिकिट्ट
खग्ग-पहरंतकोत-तोमर-चक्क-गया- परसु-मुसल-लंगल-सूल-लउल-
भिडिमाल-सव्वल-पट्टिस-चम्मेट्ट-दुघण-मोड्डिय - मोगगर-वरफलिह-
जत-पत्थर-दुहण-तोण-कुवेणी-पीढकलिय - ईलीपहरणमिलिमिलि-
मिलतखिप्पत-विज्जुज्जलविरचितसमप्पहणभतले, फुडपहरणे,
महारणसख-भेरि-दु दुभि-वरतूरपउरपडुपडहाहयणिणायगभीरणदित्त-
पक्खुभियविपुलघोसे, हयगयरहजोहतुरितपसरितरयुद्धततमधकार-
वहुले, कातरनरणयणहिययवाउलकरे । विलुलियउक्कडवरमउड-
तिरीडकु डलोडुदामाडोवियापागडपडागउसियज्झय - वेजयति-
चामरचलतछत्त धकारगभीरे हयहेसिय-हत्थिगुलुगुलाइय - रहघण-
घणाइय-पाइक्कहरहराइय-अपफोडिय - सीहनाय-छेलिपविघुट्टु-
कुट्टुकंठगयसद्भीमगज्जिए, सयराह-हसत-रसतकलकलारवे, आसूणि-
यवयणरुद्दे, भीमदसणाधरोट्टगाढदट्टे, सप्पहरणुज्जयकरे, अम-
रिमवसतिव्वरत्तनिहारितच्छे, वेरदिट्टिकुद्धचिट्ठिय-तिवलीकुडिल-
(य) भिउडिकयनिलाडे, वहपरिणयनरसहस्सविककमवियभियबले,
वग्गततुरगरहपहावियसमरभडा, आवडियछेयलाघवपहारसाधिता-
समूस्सि(सवि)य बाहुजुयलमुक्कट्टहासपुक्कतबोलबहुले, फुरफल-
गावरणगहिय - गयवर - पत्थितदरियभडखल - परोप्परपलग -
जुद्धगव्वित - विउसितवरासिरोसतुरियअभिमुह - पहरितछिन्न-
करिकरविय (रं) गितकरे, अवइद्धनिसुद्धभिन्नफालियपगलिय-
रुहिरकतभूमिकद्दमचिलिचिल्लपहे, कुच्छिदालियगलित-

अपरच्छति वि य—दूसरे की नजर बचा कर छिप कर व परोक्ष में जो घनादि अपहरण करने का काम किया जाता है, वह 'अपराक्ष' नामक चोरी है। यह भी अदत्तादान के तुल्य होने से उसका पर्यायवाची माना गया है।

एवमादीणि अणेगाइ नामधेज्जाणि होति—ये तीस नाम तो शास्त्रकार ने बताए हैं, इनके सिवाय और भी इसी प्रकार के अदत्तादान के नाम हो सकते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए 'एवमादीणि' पद दिया है। अतः चोरी का महापाप मलिन कामों से परिपूर्ण होने के कारण सर्वथा त्याज्य है।

चोरी करने वाले कौन-कौन ?

अदत्तादान के ३० गुणनिष्पन्न नामों का उल्लेख करके शास्त्रकार अब अदत्तादान रूप पाप कर्म करने वालों का निरूपण करते हैं—

मूलपाठ

त पुण करेति चोरिय तक्करा परदन्वहरा, छेया, कय-
करणलद्धलक्खा, साहसिया, लहुस्सगा, अतिमहिच्छ - (त्था)
लोभगच्छा, दहरओवीलका य, गेहिया, अहिमरा, अणभजका,
भग्गसधिया, रायदुट्ठकारी य, विसयनिच्छूढलोकबज्झा, उदोहक-
गामघायक-पुरघायग-पथघायग-आलीवगतित्थभेया, लहुहत्थसप-
उत्ता, जुइकरा, खडरक्ख-त्थीचोर-पुरिसचोर-सधिच्छेया य,
गथिभेदग-परधणहरण-लोमावहार (रा) - अक्खेवी, हडकारका,
निम्मदग-गूढचोरक-गोचोरग-अस्सचोरग-दासिचोरा य, एकचोरा,
ओकड्ढक-सपदायक-उच्छिपक-सत्थघायक-बिलचोरी - (कोली)
कारका य, निग्गाहविप्पलु पगा, बहुविहतेणिककहरणबुद्धी, एते
अन्ने य एवमादी परस्स दव्वाहि जे अविरया। विपुलबलपरि-
ग्गहा य बहवे रायाणो परधणम्मि गिद्धा, सए य दव्वे असतुट्ठा,
परविसए अहिहणति ते लुद्धा परधणस्स कज्जे चउरगविभत्त-
वलसमग्गा, निच्छियवरजोहजुद्धसद्धिय-अहमहमिति-दप्पिएहिं
सेन्नेहिं सपरिवुडा पउम (पत्त) - सगडसूइक्कसागरगरुलवूहा-
तिएहिं अणिएहिं उत्थरता, अभिभूय हरंति परधणाइ। अवरे

रणसीसलद्धलक्खा सगामम्म अतिवयति, सन्नद्धबद्धपरियरउप्पी-
लियचिंधपट्टगहियाउहपहरणा, माढिवरवम्मगुंडिया, आविद्ध-
जालिका, कवयकंकडइया । उरसिरमुहबद्ध-कठतोणमाइतवरफलह-
रचित-पहकरसरहसखरचावकरकरछिय-मुनिसितसखरिस-च (व)
डकरमुयत-घणचडवेगधारानिवायमग्गे, अणेगधणुमडलगसधिता-
उच्छलियसत्ति-सूल - कणग - वामकरगहियखेडग-निम्मलनिकिट्ट
खग्ग-पहरंतकोत-तोमर-चक्क-गया- परसु-मुसल-लंगल-सूल-लउल-
भिडिमाल-सव्वल-पट्टिस-चम्मेट्ट-दुघण-मोट्टिय - मोगगर-वरफलिह-
जत-पत्थर-दुहण-तोण-कुवेणी-पोढकलिय - ईलीपहरणमिलिमिलि-
मिलतखिप्पत-विज्जुज्जलविरचितसमप्पहणभतले, फुडपहरणो,
महारणसख-भेरि-दु दुभि-वरतूरपउरपडुपडहाह्यणिणायगभीरणदित्त-
पक्खुभियविपुलघोसे, ह्यगयरहजोहतुरितपसरितरयुद्धततमधकार-
बहुले, कातरनरणयणहिययवाउलकरे । विलुलियउक्कडवरमउड-
तिरीडकु डलोडुदामाडोवियापागडपडागउसियज्झय - वेजयति-
चामरचलतछत्त धकारगभीरे ह्यहेसिय-हत्थिगुलुगुलाइय - रहघण-
घणाइय-पाइक्कहरहराइय-अफोडिय - सीहनाय-छेलिपविघुट्टु-
कुट्टकंठगयसद्भीमगज्जिए, सयराह-हसत-रुसतकलकलारवे, आसूणि-
यवयणरुद्दे, भीमदसणाधरोट्टगाढदट्टे, सप्पहरणुज्जयकरे, अम-
रिसवसतिव्वरत्तनिहारितच्छे, वेरदिट्टिकुद्धचिट्टिय-तिवलीकुडिल-
(य) भिउडिकयनिलाडे, वहपरिणयनरसहस्सविक्रमवियभियबले,
वग्गततुरगरहपहावियसमरभडा, आवडियछेयलाघवपहारसाधिता-
समूस्सि(सवि)य बाहुजुयलमुक्कट्टहासपुक्कतबोलबहुले, फुरफल-
गावरणगहिय - गयवर - पत्थितदरियभडखल - परोप्परपलग -
जुद्धगव्वित - विउसितवरासिरोसतुरियअभिमुह - पहरितछिन्न-
करिकरविय (रं) गितकरे, अवइद्धनिमुद्धभिन्नफालियपगलिय-
रुहिरकतभूमिकद्दमचिलिचिल्लपहे, कुच्छिदालियगलित-

रुलतनिभेल्लिततफुरुफुरत - ऽविगलमम्माहयविकयगाढदिन्नपहार-
समुच्छितरुलतवेभलविलावकलुणो, हयजोह-भमत-तुरग-उद्दाम-
मत्तकु जर- परिसकितजण- निब्बुकछिन्नधय - भग्गरहवरनट्टसिर-
करिकलेवराकिन्न-पतितपहरण-विकिन्नाभरणभूमिभागे, नच्चत-
कबधपउरभयकरवायसपरिलेतगिद्धमडलभमतच्छायधकारगभीरे ,
वसुवसुहाविकपितव्व पच्चखपिउवण परमरुद्दबीहणग दुप्पवेसतरग
अभिवयंति सगामसकड परधणं महता ।

अवरे पाइक्कचोरसघा सेणावतिचोरवदपागडिढका य
अडवीदेसदुग्गवासी कालहरितरत्तपीतसुक्किल्लअणोगसयचिध-
पट्टबद्धा परविसये अभिहराति ।

लुद्धा धणस्स कज्जे रयणागरसागर उम्मीसहस्स-
मालाउलाकुलवितोयपोतकलकलेतकलिय, पायालसहस्स-
वायवसवेग-सलिल-उद्धममाणदगरयरयधकार, वरफेणपउरधवल-
पुलपुलसमुट्ठियट्टहास, मास्यविच्छुभमाणपाणिय जलमालुप्पील-
हुलिय, अवि य समतओ खुभियलोलियखोखुब्भमाणपक्खलिय-
चलियविउलजलचक्कवाल-महानईवेगतुरिय - आपूरमाण गभीर-
विपुलआवत्तचवलभममाण - गुप्पमाणुच्छलत - पच्चोणियत्त -
पाणियपधाविय - खरफरुसपयडवाउलिय - सलिल - फुट्टंतवीति-
कल्लोलसकुल, महामगरमच्छ-कच्छभोहार-गाह-तिमि-सुंसुमार-
सावयसमाह्य समुद्धायमाणकपूरघोरपउर, कायरजणहिययकपण,
घोरमारसत, महब्भय, भयकर, पतिभय, उत्तासणग, अणोरपार,
आगासं चेव निरवलव, उप्पाइयपवणधणित-नोल्लिय - उवरुवरि-
तरगदरिय-अतिवेगवेगचक्खुपहमुच्छरत, कच्छ(त्थ)इ गभीर
विपुलगज्जियगु जिय - निग्घायगरुयनिवतितसुदीहनीहारि-
दूरमुच्चतगभीरधुगधुगतसद् , पडिपह-रुभतजक्खरक्खसकुहड-
पिसायरुसियतज्जायउवसग्गसहस्ससंकुल, बहुप्पाइयभूय, विरचित

वलिहोमधूवउवचारदिन्नरुधिरच्चणाकरणपयतजोगपययचरिय ,
परियतजुगतकालकप्पोवम, दुरतमहानईनईवइमहाभोमदरिसणिज्जं,
दुरणुच्चर, विसमप्पदेस, दुक्खुत्तार, दुरासय, लवण-
सलिलपुण्णा, असियसियसमुसियगेहि, (दच्छ) हत्थतरगेहि
वाहणेहि अइवइत्ता समुद्दमज्जे हणति, गतूण जणस्स पोते ।
परदव्वहरा नरा णिरणुकंपा, निरवकखा, गामानगर खेडकव्व-
डमडवदोणमुह-पट्टणासमणिगम-जणवए ते य धणसमिद्धे हणति,
थिरहियया य छिन्नलज्जा बदिग्गाहगोग्गहे य गण्हति, दारुणमती
निक्किवा (णिक्किया) णिय हणति, छिदति गेहसद्धि, निक्खि-
त्ताणि य हरति, धणधन्नदव्वजायाणि जणवयकुलाण णिग्घणमती
परस्स दव्वाहिं जे अविरया । तहेव केइ अदिन्नादाणां
गवेसमाणा कालाकालेसु सच्चरता चियकापज्जलियसरस-दरदड्ढ-
कड्ढियकलेवरे रुहिरलित्तवयण-अखत-खातिय-पीतडाइणि-भमत-
भयकरे, जब्बुयक्खिक्खियते, घूयकयघोरसद्धे, वेयालुट्ठिय-
निसुद्धकहकहितपहसित-बीहणक - निरभिरामे, अतिदुब्बिगघ-
बीभच्छदरिसणिज्जे, सुसाण - वण - सुन्नघर - लेण - अतरावण-
गिरिकदर - विसमसावयसमाकुलासु वसहीसु किलिस्सता, सीता-
त्तवसोसियसरीरा, दड्ढच्छवी, निरयतिरियभवसकड्डुक्खसंभार-
वेयणिज्जाणि पावकम्माणि संचिण्णा, दुल्लहभक्खन्नपाणभोयणा,
पिवासिया, झु झिया, किलता, मसकुणिमकंदमूल - जक्किचिकया-
हारा, उव्विगा, उप्पुया (उस्सुया), असरणा, अडवी-
वासं उवेति वालसतसकणिज्ज ।

अयसकरा तक्करा भयकरा कस्स हरामोत्ति अज्ज
दव्व इति सामत्थं करेति गुज्झ, बह्वयस्स जणस्स कज्ज-
करणेसु विग्घकरा, मत्तपमत्तपसुत्तवीसत्थच्छिद्दघाती, वसण-

ब्भुदएसु हरणबुद्धी, विगव्व रुहिरमहिया परेति नरवतिमज्जाय-
मतिककता, सज्जराजणदुगच्छिआ, सकम्मोहि पावकम्मकारी,
असुभपरिणया य दुक्खभागी, निच्चाइ(उ)लदुहमनिव्वुइमणा,
इह लोके चेव किलिस्संता परदव्वहरा नरा वसणसयसमा-
वण्णा ॥ सू० ११ ॥

संस्कृतच्छाया

तत्पुन कुर्वन्ति चौर्यं तस्करा परद्रव्यहराश्छेकाः कृतकरण-
लब्धलक्ष्याः साहसिका लघुस्वका अतिमहेच्छलोभग्रस्ता दंदरापत्रीडका-
(दंदरोपपीडका)श्च गूढिका अभिमरा ऋणभजका भग्नसन्धिका राजद्रुष्ट-
कारिणश्च विषयनिक्षिप्त-(निर्द्विटित) - लोकबाह्या उद्द्रोहक-ग्रामघातक-
पुरघातक—पथिधातकादीपकतीर्थभेदा लघुहस्तसम्प्रयुक्ता द्यूतकराः खण्ड-
रक्ष-स्त्रीचौर-पुरुषचौर-सन्धिच्छेदाश्च ग्रन्थिभेदक-परधनहरण लोभावहारा
(रा)—क्षेपिणो, हठकारका, निर्महंक गूढचौरक-गोचौरकाश्चचौरक-
दासीचौराश्चैकचौरा आकर्षक-सम्प्रदायकावच्छिम्पक सार्थघातक-बिल-
कोलो (चोरो) कारकाश्च निर्ग्राहिविप्रलोपका बहुविधस्तेयहरणबुद्धयः,
एतेऽन्ये चैवमादय परस्य द्रव्याद् येऽविरता । विपुलबलपरिग्रहाश्च बहवो
राजान परधने गूढाः स्वके च द्रव्येऽसतुष्टा परविषयानभिघ्नन्ति, ते लुब्धा
परधनस्य कार्ये चतुरङ्गविभक्तबलसमग्रा निश्चितवरयोधयुद्धश्रद्धिताहम-
हमिति दर्पिते सैन्ये सम्परिवृता पद्म(पत्र)शकटसूचीचक्रसागरगण्ड-
व्यूहादिकैरनीकैरास्तृणवन्तोऽभिभूय हरन्ति परधनानि । अपरे रणशीर्षलब्ध-
लक्ष्या सग्रामेऽतिपतन्ति, सनद्धबद्धपरिकरोत्पीडितचिह्नपट्टगृहीतायुध-
प्रहरणा माढीवरवर्मगुणिता आविद्धजालिका कवचकण्टकिता उर-
शिरोमुखबद्धकठतूणहस्तपासिकावरफलकरचितप्रकरसरभसखरचापकरकरा-
ञ्छितसुनिशित - शरवर्षचटकरमुच्यमान - घनचण्डवेगधारानिपातमार्गेऽनेक-
धनुर्मण्डलाग्रसन्धितोच्छलितशक्तिकणकवामकरगृहीतखेटकनिर्मलनिकृष्टखड्ग-
प्रहरत्कुन्ततोमरचक्रगदापरशुमुशललाङ्गल - शूललगुडभिण्डमालशब्बल-
पट्टिसचर्मैष्टद्रुघणमौष्टिकमुद्गरवरपरिघयत्र - प्रस्तरद्रुहणतूणकुवेणी-
पीठकलितेलीप्रहरणचिकिचिकायमान - क्षिप्यमाणविद्य दण्डजलवि-

प्रचुरपटुपटहाहतनिनादगम्भीरनन्दितप्रक्षुभितविपुलघोषे ह्यगजरथ-
योधत्वरितप्रसृतरजउद्धततमोज्झकारबहुले कातरनरनयनहृदय-याकुल-
करे विलुलितोत्कटवरमुकुटतिरीट, कुण्डलोडुदामाटोपिके प्रकटपता-
कोच्छ्रितध्वजवैजयन्तीचामरचलच्छत्रान्धकारगम्भीरे ह्यहेषित - हस्ति-
गुलुगुलायित-रथघणघणायित - पदातिहरहरायितास्फोटितसिहनादसेटित-
विघृष्टोत्कृष्टकण्ठगतशब्दभीमगर्जिते सहेलया (एकहेलया) हसद्दृश्यत्-
कलकलारावे आश्रूनिवदनरुद्रे, भीमदशनाधरोष्ठगाढदष्टे सत्प्रह-
रणोद्यतकरेऽमर्षवशतीव्ररक्तनिर्दारिताक्षे वैरदृष्टिक्लृप्तेष्टित - त्रिवली-
कुटिलभ्रकुटिकृतललाटे, वधपरिणतनरसहलविक्रमविजृम्भितबले ।
वल्गुत्तुरगरथप्रधावितसमरभटापतितछेकलाधवप्रहारसाधितसमुच्छ्रित- बाहु-
युगलमुक्ताट्टहासपूतकुर्वद्बोलबहुले, स्फुरत्फलकावरणगृहीतगजवर-
प्रार्थ्यमानदृप्तभटखलपरस्परप्रलग्नयुद्धगवितविकोशितवरासिरोषत्वरिता -
भिमुखप्रहरच्छिन्नकरिकरव्यङ्गितकरे, अपविद्धनिशुद्धभिन्नस्फाटित-
प्रगलितरुधिरकृतभूमिकर्दमचिलिचिल्ल (प्रस्खलत्) - पथे, कुक्षिदारित-
गलितलुठन्निर्भेलितान्त्रफुरफुरायमाणविकलमर्माहत - विकृतगाढवत्त-
प्रहारमूर्च्छितलुठद्विह्वलविलापकरुणे, ह्ययोधभ्रमत्तुरगोदाममत्त-
कुजर-परिशकितजननिबुक्कच्छिन्नध्वजभग्नरथवरनष्टशिर करिकलेवराकीर्ण-
पतितप्रहरणविकीर्णभरणभूमिभागे नृत्यत्कबन्धप्रचुरभयकरबायसपरि-
लीयमानगृद्धमण्डलभ्रमच्छासान्धकारगम्भीरे बसुवसुधाविकम्पिता इव
प्रत्यक्षपितृवन परमरुद्रभयानक दुष्प्रवेशतरकमभिपतन्ति सग्रामसकट
परधनमिच्छन्तः । अपरे पदातिचौरसघा. सेनापतिचौरवृन्दप्रकर्ष-
काश्चाटवी-देशदुर्गवामिन कालहरितरक्तपीतशुक्लानेकशतचिह्नपट्टबद्धा
परविषयानभिध्नन्ति । लुब्धा धनस्य कार्ये रत्नाकरसागरमुर्मोसहस्र-
मालाकुलाकुलवितोयपोतकलकलायमानकलित पातालसहस्रवातवश-
वेगसलिलोद्धमायमानो(उत्पाद्यमानो)दकरजोरजोऽन्धकार, वरफेनप्रचुर-
धवलाऽनवरतसमुत्थिताट्टहास माख्तविक्षोभ्य - माणपानीयजलमालोत्पील-
शीघ्रमपि च समन्ततः क्षुभितलुलितचोक्षुभ्यमाणप्रस्खलितचलितविपुलजल-
चक्रवाल - महानदीवेगत्वरितापूर्यमाणगम्भीरविपुलावर्त्तचपलभ्रमद्गुप्य-
दुच्छलत्प्रत्यवनिवृत्तपानीयप्रधावितखरपरुषप्रचण्ड-व्याकुलित - सलिल-

स्फुटद्वीचिकल्लोलसकुल, महामकर - मत्स्य - कच्छपोहारग्राहतिमि-
 सु सुमारश्वापदसमाहतसमुद्धावत्पूरघोरप्रचुर कातरजनहृदयकम्पन घोर-
 मारसन्त महाभय भयकर प्रतिभय उत्त्रासन्कमनर्वाक्पार आकाशमिव
 निरवलम्बमौत्पातिकपवनार्थनोदितोपर्युपरितरङ्गदृष्टातिवेग वेग चक्षु-
 पथमवास्तृण्वन्त कुत्रचिद्गम्भीरविपुलगजिततनु जितनिर्घातगुरुक-
 निपतितसुदीर्घनिर्ह्रादीदूरश्रूयमाणगम्भीरधुगधुगायमान-शब्द प्रतिपथरुन्धान
 (रु भत्) यक्षराक्षसकूष्माण्डपिशाचरुषिततज्जातोपसर्गसहस्रसकुल बहूत्पा-
 तिकभूत विरचितबलिहोम - धूपोपचारदत्तरुधिरार्चनाकरणप्रयतयोग-
 प्रयतचरित, पर्यन्तयुगान्तकालकल्पोपम दुरन्तमहानदीनदोपतिमहाभीम-
 दर्शनीय दुरणुवर विषमप्रवेश दु खोत्तार दुराशय (दुराश्रय) लवणसलि-
 लपूर्णम्, असितसितसमुच्छ्रितकैर्दक्षतरकै (हस्ततरकै) वाहनैरतिपत्य समुद्रमध्ये
 घ्नन्ति गत्वा जनस्य पोतान् परद्रव्यहरा नरा, निरनुकम्पा निरवकाशा
 ग्रामाकरनगरखेटकर्वटमडम्बद्रोणमुखपत्तनाश्रमनिगमजनपदान् धन-
 समृद्धान् घ्नन्ति, स्थिरहृदयाश्च छिन्नलज्जा बदीग्रह - गोग्रहाश्च
 गृह्णन्ति दारुणमतयो निष्कृपा निजं घ्नन्ति, छिन्दन्ति गेहसन्धि, निक्षिप्तानि
 च हरन्ति धन-धान्यद्रव्यजातानि जनपदकुलाना निर्घृणमतय. परस्य
 द्रव्येभ्यो येऽविरता । तथैव केचिदवत्तादान गवेषयन्त कालाकालयो सञ्च-
 रन्तश्चित्ताकाप्रज्वलित - सरसदरदग्धकृष्टकलेवरे रुधिरलिप्तवदनाक्षत-
 खादितपीतडाकिनी - भ्रमद्भयकरे खिखीयमानजम्बुके धूककृतघोरशब्दे,
 वेतालोत्थितनिशुद्धकहकहायमानप्रहसितभोषणनिरभिरामे अतिदुरभि-
 गन्धबीभत्सदर्शनीये श्मशान वन - शून्यगृह-लयनान्तरापण - गिरिकन्दर-
 विषमश्वापदसमाकुलासु वसतिषु क्लिश्यन्त शीतातपशोषितशरीरा
 दग्धच्छवयो रियतिर्यग्भवसकटदु खसम्भारवेदनीयानि पापकर्माणि
 सचिन्वन्तो दुर्लभभक्ष्यान्नपानभोजना पिपासिता बुभुक्षिता क्लान्ताः
 मासकुणपकदमूलयत्किञ्चित्कृताहारा उद्विग्ना उत्प्लुता (उत्पूता अथवा
 उत्सुका) अशरणा अटवीवासमुपयन्ति व्यालशतशकनीयम् । अयशस्करा-
 स्तस्करा भयकरा कस्य हरामोऽद्य द्रव्यमिति सामर्थ्यं कुर्वन्ति गुह्य ।
 बहुकस्य जनस्य कार्यकारणेषु विघ्नकरा मत्तप्रमत्तप्रमुप्तविश्वस्त-
 छिद्रघातिनो व्यसनाभ्युदयेषु हरणबुद्धयो वृका इव रुधिरेच्छव परिरान्त

नरपति-मर्यादामतिक्रान्ता सज्जनजनजुगुप्सिता स्वकर्मभिः पापकर्म-
कारिणोऽशुभपरिणताश्च दुःखभागिनो नित्याविलडु खानिवृत्तिमनसः
इहलोक एव विलश्यमाना परद्रव्यहरा नरा व्यसनशतसमापन्ना ॥सू०११॥

पदार्थान्वय—(त पुण) उस (चोरिय) चोरी को (तक्करा) चोरी करने के
व्यसन वाले, (परदव्वहरा) दूसरे के द्रव्य का हरण करने वाले, (छेया) चालाक या
चौर्यकलानिपुण, (कयकरणलद्धलक्खा) कई बार चोरियाँ करने से जो अपने लक्ष्य
को पा चुके हैं, चोरी में अभ्यस्त होने से जो कई मौके पा चुके हैं, (साहसिया) पर्याप्त
साहस-हिम्मत कर सकने वाले, बुलद होसले वाले, (लहुस्सगा) तुच्छ आत्मा, (अति
महिच्छलोभगच्छा) बहुत बड़ी महत्त्वाकांक्षा होने के कारण लोभ में फसे हुए, (दद्दर-
ओवीलका) वाणी के चातुर्य से अपने स्वरूप को छिपाने वाले अथवा वागाडम्बर से
दूसरो को लज्जित करने वाले, (य) और (गेहिया) दूसरो के धन माल पर गृद्ध-आसक्त
(अहिमरा) सामने से सीधा प्रहार करने वाले, (अणभजक) लिये हुए कर्ज को न
चुकाने वाले, (भगसधिया) विवाद होने पर की हुई सधि या प्रतिज्ञा को तोड़ने वाले
(य) और (रायदुट्ठकारी) खजाना आदि लूट कर राजा का अनिष्ट करने वाले, (विसय-
निच्छूढलोकवज्झा) देशनिकाला दिये जाने के कारण जनता (लोगो) द्वारा बहिष्कृत
(उद्दोहक-गामघायग-पुरघायक-पथघायग-आलीवग-तित्थभेया) वन आदि को जलाने
वाले या उपद्रव (दगा आदि) करने वाले, ग्राम-घातक, नगरघातक, राहगीरो को
लूटने वाले, घर आदि जला देने वाले, तीर्थयात्रियों को लूटने मारने वाले, (लहुहत्थ-
सपउत्ता) हाथ की चालाकी का प्रयोग करने वाले, (जुडकरा) जुआरी, (खडरक्खत्थि-
चोर-पुरिसचोर-सधिच्छेया) चुगी या कर वसूल करने वाले कर्मचारी, या कोतवाल,
स्त्री को चुराने वाले या स्त्री से धन लूटने वाले अथवा स्त्री का रूप बना कर चोरी
करने वाले, पुरुषो या बालको का अपहरण करके ले जाने वाले या बच्चो को उठाने
वाले, सेंध लगाने में चतुर, (गथिभेदग-परधनहरणलोमावहारा) गठकटे, गिरहकट,
पराये धन का हरण करने वाले, कुछ हाथ न लगने के कारण प्राणहरण करने वाले,
वशीकरण विद्या आदि का प्रयोग करके लूटने वाले, (अक्खेवी) एकदम झपट कर लूटने
वाले (हडकारका) जवरन हठपूर्वक लूट लेने वाले, (निम्मद्दग-गूढचोरक-गोचोरक-
अस्सचोरक-दासीचोरा य) निरन्तर सता कर—कुचल कर लूटने वाले, गुप्तचोर, गाय
बैल आदि के चोर, घोड़ों के चोर, और दासीचोर, (एकचोरा) अकेले ही चोरी
करने वाले, (ओकड्ढसपदायकउच्छिपकसत्थघातकविलकीलीकारका) चोरो को दूसरो
के घरों में बुला कर चोरी करवाने वाले, अथवा घरों से गहने निकलवाने वाले,

ज्जय-वेजयति-चल-चामर-चलतछत्त ध कारगभीरे) साफ विखाई देने वाली पताकाओ, बहुत ऊँची बाधो हुई ध्वजाओ, विजयसूचक वैजयन्ती पताकाओ तथा चलायमान चवरो, और छातो से किये गए अन्धकार के कारण गम्भीर, (ह्यहेसिय-हृत्थिगुलगुला-इय-रहृघणघणाइय-पाइयकहरहराइय-अप्फोडिय-सीहनाय-छेलिय-विधुट्टुक्कुट्ट-कठगयसद् भीमगज्जिए) घोड़ो के हिनहिनाते से, हाथियो से चिघाडने से, रथो की घनघनाहट से, प्यादो के हर-हर शब्द करने से, तालियो की गडगडाहट से, सिहनाद करने से, सीटी की तरह की आवाज करने से, जोर-जोर से चिल्लाने से, जोर से खिलखिला कर हसने से, और एक साथ हजारो कठो की ध्वनि से जहाँ भयकर गर्जनाएँ होती हैं, (सयराह-हसत-रसत-कलकलरवे) जिसमे एक साथ हसने और रोने या कष्ट होने का शोरशराबा कलकल शब्द होता है, (आसूणिय-वयण रुहे) बीच-बीच में जो आसुओ के साथ मुह फुला कर बोलने से रौद्र हो जाता है, (भीमदसणाधरोट्टुगाढदट्टसप्पहरणुज्जयकरे) जिसमे भयावने बातो से होठो को जोर से काटने वाले योद्धाओ के हाथ अचूक प्रहार करने में उद्यत है, (अमरिसवसतिव्व-रत्त-निद्दारितच्छे) रोष से उन योद्धाओ की आँखें लाल और तरेर रही हैं, (वेरविट्ठकुद्धचिद्वियतिवलीकुडिलभिउडीकयनिलाडे) वैरदृष्टि के कारण क्रुद्ध चेष्टाओ से उनकी भौंहे तनी हुई होने से ललाट पर तीन सल पडे हुए हैं, (वहपरिणय-नरसहस्स-विक्कम-वियभियबले) मारकाट में लगे हुए हजारो मनुष्यो के पराक्रम को देख कर जिस युद्ध में सेनाओ में पौरुष बढ रहा है, (वगगत - तुरग- रह- पहावित- समर- भड- आवडिय- छेय- लाघव - पहार-पसाधित - समुस्सिय (सविय) - बाहुजुयलमुक्कट्टहास - पुक्कत - बोलबहुले) हिनहिनाते हुए घोड़ो और रथो से दौडते हुए समरभट यानी योद्धा तथा शस्त्रास्त्र चलाने में दक्ष और हस्तलाघव, प्रहार आदि में सघे हुए सैनिक जिसमें हर्ष से दोनो भुजाएँ ऊँची उठाए, खिलखिला कर ठहाका मार कर हस रहे हैं, किल-कारियाँ कर रहे हैं, (फुरफलगावरण - गहिय - गयवर - पत्थित - दरिय - भड-खल-परोप्पर-पलग-जुद्ध- गन्वित- विउसित- वरासि-रोस- तुरिय-अभिमुह-पहरत-छिन्न करिकर-विभगितकरे) चमकती हुई ढालें और कवच धारण किये हुए मस्त हाथियो पर चढ कर खाना हुए भट शत्रुओ के भटो के साथ परस्पर युद्ध में सलग्न हैं, तथा युद्धकला में प्रवीणता के कारण घमडी योद्धा जिसमें अपनी-अपनी तलवारें प्यान में से निकाल कर फुर्ती से परस्पर रोषपूर्वक प्रहार कर रहे हैं और हाथियो की सूडें काट रहे हैं, जिससे उनके भी हाथ कट रहे हैं, (अवइद्ध-निरुद्ध-भिन्न-फालिय-पगलिय-रुहिर कत-भूमिकद्धम-चिलिचिल्ल-पहे) जहाँ पर मुद्गर आदि से मारे गये, बुरी तरह

से काटे गए या फाड़े गए हाथी आदि पशुओं या मनुष्यों के जमीन पर बहते हुए खून के कीचड़ से रास्ते लथपथ हो रहे हैं, (कुच्छि-दालिय-मालिय-रुलत-निवभलितत-फुरफुरत-विगल-मम्माहय-विकय - गाढदिन्नपहार-मुच्छित-रुलत - वैभल-विलाव-कलुणे) पेट फट जाने से भूमि पर लुढ़कती हुई एव बाहर निकलती हुई आती से खून बह रहा है, एव तड़फडाते हुए, व्याकुल, मर्मस्थान पर चोट खाए हुए, बुरी तरह से कटे हुए, भारी चोट खाने से बेहोश हुए एव इधर-उधर लुढ़कते हुए विह्वल मनुष्यों के विलाप से जो युद्धभूमि कण हो रही है, (हयजोह-भमत-तुरग-उद्दाम-मत्त-कुजर,- परिसकितजण-निव्वुक छिन्नधय-भगरहवर - नट्टसिर - करिकलेवराकिन्न-पतितपहरण विकिन्नाभरणभूमिभागे) जिस युद्ध में मारे गये योद्धाओं के भटकते हुए घोड़े, मतवाले हाथी और भयभीत मनुष्य, मूल से कटी हुई ध्वजाओं वाले टटे हुए रथ, सिरकटे हाथियों के कलेवर, नष्ट हुए हथियार और बिखरे हुए गहने युद्धभूमि के एक हिस्से में पड़े हैं, (नच्चातकवध - पउर - भयकर - वायस-परिल्लेत-गिद्ध-मडल-भमत-छायधकारगभीरे) नाचते हुए बहुत से घड़ों पर कौए और गिद्ध मडरा रहे हैं। वे जब झुड़ के झुड़ घूमते हैं तो उनकी छाया के अन्धकार से जो गभीर हो रहा है, ऐसे (सगाममि) युद्ध में (अतिवयति) वे स्वयं प्रवेश करते हैं, केवल सेना को ही नहीं लडाते। (वसुवसुहाविकपितव्व) देव (लोक) और पृथ्वी को मानो कपाते हुए (परधण भहता) पराये धन को चाहने वाले राजा लोग, (पच्चक्ख-पिडवण) साक्षात् मरघट के समान, (परमरुद्धवीहणग) अत्यन्त रौद्र होने के कारण भयावने, (दुप्पवेसतरग) अत्यन्त कठिनाई से प्रवेश करने योग्य, (सगामसकड) सग्राम रूपी सकट में या गहन वन में (अभिवयति) चल कर—आगे हो कर प्रवेश करते हैं।

(अवरे) दूसरे (पाइक्कचोरसघा) पैदल चोरो के दल (य) और (सेणावति-चोरवदपागड्डिका) घोरो के दल के प्रवर्तक सेनापति, 'अडवीदेसदुग्गवासी) वन्य-प्रदेशों के खोह, गुफा, बीहड़ आदि तथा जलीय एव स्थलीय दुर्गम स्थानों में निवास करते हैं, (कालहरितरत्तपीतसुक्किल्लअणगसयचिधपट्टबद्धा) काले, हरे, लाल, पीले, सफेद आदि संकड़ों रंग विरंगे चिह्नपट्ट—बिल्ले या चपरास बांधे हुए, (परविसए) दूसरे देशों-परदेशों पर (अभिहणति) धावा बोल देते हैं, (किसके लिए?) (लुद्धा) लुब्ध —लालची बन कर (धणस्स कज्जे) धन के लिए (रयणागरसागर) रत्नों के खजाने वाले समुद्र पर (चढाई करते हैं) (कैसा समुद्र?) (उम्मीसहस्समालाउल्लकुल-वित्तोयपोतकलकल्लेतकलिय) हजारों लहरो की मालाओं से व्याप्त तथा पेयजल के अभाव

मे जहाज के व्याकुल मनुष्यों के कलकल से युक्त, (पायालसहस्रवायवसवेगसलिल-उद्धममाणदग-रयरयधकार) हजारों पातालकलशों की हवा के कारण तेजी से ऊपर उछलते हुए जलकणों की रज से अन्धकारमय, (वरफेण-पउर-धवल-पुलपुल-समुद्विठ्य-ट्टहास) निरन्तर प्रचुरमात्रा में उठने वाला सफेद फेन ही जिसका अट्टहास है, (माख्य-विच्छुभमाण-पाणिय-जलमालु-पीलहुलिय) जहाँ हवा के थपेड़ों से पानी क्षुब्ध हो रहा है, और जलकल्लोलसमूह भी अत्यन्त वेगवान् हो रहे हैं। (अवि य) तथा (समतओ खुभिय-लुलिय-खोखुब्भमाण-पक्खलियचलिय-विपुलजलचक्कवाल-महानईवेग-तुरिय आपूरमाण-गभीर-विपुल - आवत्त-चवल-भममाण गुप्पमाणुच्चलत-पच्चोणियत्त पाणिय-पधाविय-खर-फरुस-पचड - वाउलिय-सलिल - फुट्ट त-वीइ-कलोलसकुल) चारों ओर की तूफानी हवाओं से क्षोभित, किनारे पर टकराते हुए जलसमूह से या मगरमच्छ आदि जलजन्तुओं से अत्यन्त चंचल बने हुए, (समुद्र के) बीच में निकले हुए पर्वत आदि से टकराते व बहते हुए विपुल अथाह जलसमूह से युक्त तथा गंगा आदि महानदियों के वेग से शीघ्र लबालब भर जाने वाला है एवं गहरे अथाह भँवरों में चपलतापूर्वक भ्रमण करते, व्याकुल होते, उछलते और नीचे गिरते जलसमूह या जलजन्तुओं का जिसमें निवास है तथा वेगवान् एवं अतिकठोर प्रचण्ड क्षुब्ध पानी में से उठती हुई लहरो रूप किल्लोलों से जो व्याप्त है। (महामगर-कच्छभो-हार-गाहतिमिसु सुमार-सावय-समाहय-समुद्धायमाणकपूरघोरपउर) बड़े-बड़े मगर-मच्छों, कछुओं, ओहार नामक जलजन्तुओं, और घड़ियालों (ग्राह), बड़ी मछलियों (तिमि), सु सुमार और श्वापद नामक जलजन्तु - विशेषों के परस्पर टकराने और एक दूसरे को निगलने के लिए दौड़ने से जो अतीव घोर बना हुआ है, (कायर-जणहिययकपण) कायर लोगों के हृदय को कपाने वाला है, (मह-भय) महाभयानक (भयकर) भय पैदा करने वाला, (प्रतिभय) प्रतिक्षण भयप्रद, (उत्तासणक) अत्यन्त उद्वेग (घवराहट) पैदा करने वाला (अणोरपार) जिसके आरपार का कोई पता नहीं, (आगास चव निरवल्लव) और जो आकाश के समान आलबनरहित है, (उप्पाइय-पवण-धणित-नोल्लिय - उवरुवरितरगदरिय - अतिवेग-चक्खुपहमुच्छरत) उत्पातजनित वायु से अत्यन्त प्रेरित—चलाई हुई एक के बाद दूसरी गर्व से इठलाती हुई लहरो के अतिवेग—तेजी से दृष्टिपथ—आँखों के रास्ते को ढक देने वाला (कत्थइ) कहीं पर, (गभीर-विपुल-गज्जिय-गु जिय-निग्घाय-गरुय-निवतित-सुदीह-निहारि-दूर-सुच्चत-गभीर धुग-धुगतसद्) गभीर और विपुल गर्जना से गूँजती हुई, आकाश में व्यन्तरकृत महाध्वनि के समान तथा उससे उत्पन्न व दूर सुनाई देने वाली प्रतिध्वनि के समान

गभीर और धुग् धुग् करती हुई आवाज जहाँ पर हो रही है, (पडिपह-रुभत-जवख-रखस-कुहड-पिसाय-रसिय-तज्जाय-उवसगसहस्सकुल) जो प्रत्येक रास्ते में रुकावट डालने वाले यक्ष, राक्षस, कुष्माण्ड और पिशाचजातीय कुपित हुए व्यन्तरदेवों द्वारा जनित हजारों उपसर्गों से व्याप्त है (बहुप्पाइयभूय) बहुत से उत्पातों — उपद्रवों से भरा हुआ है, (विरचितवलिहोमधूवउवचार-दिन्न-रुधिर-च्चणाकरण-पयतजोग-पययचरिय) जो बलि, होम और धूप दे कर की गई देवता की पूजा तथा रुधिर दे कर की हुई अर्चना करने में प्रयत्नशील सामुद्रिक व्यापार में रत जहाजी व्यापारियों से सेवित है, (परियत-जुग्गतकाल-कप्पोवम) अन्तिम-युग (कलिकाल) के अन्त यानी प्रलयकाल के कल्प के तुल्य (दुरत) जिसका अन्त पाना कठिन है, (महानई-नईवइ-महाभीम-वरिसणिज्ज) गंगा आदि महानदियों का नदीपति (समुद्र), जो अति विकराल दिखाई देता है, (दुरणुच्चर) जो कठिनाई से सेवित किया जा सकता है, (विसमप्पवेस) नमकीन पानी से लवालव भरे होने से जिस में प्रवेश करना कठिन है, (दुक्खुत्तार) जिसको पार करना बड़ा कठिन है, (द्वारासय) जिसका आश्रय लेना दुष्कर है, (लवणसलिलपुण्ण) खारे पानी से परिपूर्ण, (रयणागरसागर) ऐसे रत्नों के आकर स्वरूप समुद्र में (असिय-सिय-समूसियगेहि) ऊँचे किए हुए काले और सफेद झड़ों से युक्त (दच्छ-हत्थ तरकेहि बाहणेहि) अतिशीघ्रगामी अथवा तेज पतवारों वाले जहाजों द्वारा (अइवइत्ता) आक्रमण करके (समुद्धमज्जे) समुद्र के मध्य में (गतूण) जा कर (जणस्स) सामुद्रिक-व्यापारियों के (पोते) जहाजों की (हणति) नष्ट करते हैं। (परदव्वहरा) परद्रव्य का हरण करने वाले, (निरणुकपा) निर्दय, (निरवयक्खा) परलोक की परवाह न करने वाले (धणसमिद्धे) धन से समृद्ध (गामागर-नगर-खेड-कट्ठड-दोणमुह-पट्टणा-सम-णिगम-जणवत्ते-) गाँवों, खानों, नगरों, खेडों (धूल के कोट वाले छोटे गाँव), कर्वटों (कस्वों), मडम्बों (चार योजन के अन्तर्गत गाँवों से घिरे हुए), पत्तनों (विशाल नगरों), द्वीपमुख (बदरगाह के समीप का नगर जहाँ स्थलमार्ग और जलमार्ग दोनों हों), तापस आदि के आश्रमों, निगमों (व्यापारीमंडी), जनपदों—देशों को (हणति) नष्ट कर देते हैं। (य) और वे (थिरहिियया) मजबूत-पक्के दिल वाले अथवा स्थिरचित्त यानी निहितस्वार्थी, (छिन्नलज्जा) निर्लज्ज लोग (वदिग्गा-हगोग्गहे) मनुष्यों को बंदी बना कर या गाय आदि को पकड़ कर (गिण्हति) ले जाते हैं। (दारुणमत्ती) कठोर बुद्धि वाले, (णिक्किवा) निर्दय अथवा (णिक्किया) निकम्मे लोग (णिय) अपना अथवा अपनों का (हणति) घात करते हैं (य) तथा (गेहसाँध) घर

को सधि को (छिदति) तोड़ते हे यानी संध लगाते हैं (य) और जो (परस्स) दूसरे के, (दव्वाहि) द्रव्यो से (अविरया) अविरत-निवृत्त नहीं ह, वे (निग्घनमती) दया-हीन बुद्धिवाले, (जणवयकुलाण) देशवासी लोगो के घरों में, (निबिखत्ताणि) रखे हुए, (धणधन्नदव्वजायाणि) धन, धान्य और अन्य द्रव्यसमूह को (हरति) चुराते हे । (तहेव) इसी प्रकार, (केई) कितने ही, (अदिन्नादाण) चोरी की (गवेसमाणा) खोज करते हुए (कालाकालेसु) समय-असमय में (सचरता) घूमते हुए (चियका-पज्जलिय-सरस-दरदड्ढ कड्ढिय-कलेवरे) जहाँ चिताओं में जलती हुई, रुधिरादि से युक्त, थोड़ी जली हुई व खींची हुई लाशें पड़ी हैं, (रुहिरलित्त-वयण-अखत-खातिय-पीतडाङ्गी-भमत-भयकरे) तथा खून से लथपथ मृतशरीरों को पूरा खाने और खून पी लेने के बाद घूमती हुई डाकिनियों से जो अतीव भयकर हो रहा हे, (जबुयखिविखयते) जहाँ गीदड़ खीं खीं आवाज कर रहे हैं, (धूयकयघोरसद्दे) जहाँ उल्लू भयकर आवाज कर रहे हैं, (वियालुट्ठिय - निमुद्ध - कह - कहित-पहसित-वीहणक-निरभिरामे) भयकर विद्वरूप पिशाचों द्वारा ठहाका मार कर हसने से जो अत्यन्त भयावना और अरमणीय हो रहा है, (अतिदुग्घिगघ-बीभच्छदरिसणिज्जे) अत्यन्त बदबूदार और घिनौना होने से देखने में डरावने (सुसाणे) श्मशान में तथा (वण-सुन्नघर-लेण-अतरावण-गिरिकदर-विसम-सावय-समाकुलामु) वन में, सूने घरों, में मार्ग पर बनी हुई दूकानों, पर्वतों की गुफाओं, ऊबड़खाबड़ जगहों तथा सिंह आदि हिंसक जानवरों-से घिरी हुई (वसतीसु) जगहों में राजदण्ड आदि से बचने के लिए, (किलिस्सता) क्लेश पाते हुए भटकते हैं, (सीतातपसोसियसरीरा) उनके शरीर की चमड़ी ठंड और गर्मी से सूख जाती है, (दड्ढच्छवी) वह रुखी हो कर जल जाती है, (निरयतिरियभवसकड-दुक्ख-सभार वेयणिज्जाणि पावकम्माणि सच्चिणता) जिनसे नरक और तिर्यञ्च की भवपरम्पराओं में सतत दुःखों को भोगना पड़ता है, ऐसे पापकर्मों का सचय करते हैं (दुल्लह-भक्खन्न-पाण-भोयणा) उन्हें चोरी का दुष्कर्म करते हुए मोदक आदि भक्ष्य पदार्थों, चावल, गेहूँ आदि अनाजों, दूध आदि पेयपदार्थों का भोजन मिलना दुर्लभ होता है (पिवासिया) प्यासे, (क्षु क्षिया) भूखे, (किलता) थके हुए (मस-कुण्णिम-कद-मूल-जाकचिय-कयाहारा) मांस, मृत शरीर, कद, मूल या जो भी चीज मिल जाय उसी को उन्हें खाना पड़ता है, (उज्ज्वग्गा) रातदिन उद्विग्न-भयभीत-रहते हैं, (उप्पुया) वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ते-भागते रहते हैं अथवा (उत्सुया) हर समय उत्सुक याने चौकन्ने रहते हैं, (असरणा) कहीं पर उन्हें टिकने को शरण नहीं मिलती, अतएव (वालसत-सकणिज्ज) संकड़ों सर्पों के कारण हरदम शकाजनक (अडवीवास उव्वेति) अटवी में

रहने के लिए पहुँचते हैं। वे (अयसकरा) अपने को व अपने कुल को वदनाम करने वाले, (भयकरा तक्करा) भयकर चोर, (अज्ज कस्स दव्व हरामोत्ति सामत्थ करेत्ति गुज्ज) गुप्त मन्त्रणा करते हैं कि आज किसका या किसके यहाँ द्रव्य-धन चुराएँ ? (बहुयस्स कज्जकरणेसु विग्घकरा) वे बहुत-से लोगो के कर्तव्यो ओर कार्या में विघ्न डालते हैं, (मत्त-प्पमत्त-पसुत्त-वोसत्थच्छिद्दधातो) वे नशे में पड़े हुए, लापरवाह, सोये हुए और विश्वस्त लोगो का मोका पा कर घात करते हैं, (वसणाव्भुदएसु हरणवुद्धी) दुर्व्यसनो या आफतो या उत्सवो—खुशी के मौकों पर उनकी बुद्धि में चोरी की भावना जागती है, (विगव्व रहिरमहिया परेत्ति) वे भेड़ियो की तरह खून पीने की लालसा से युक्त हो कर चारो ओर भटकते रहते हैं, वे (नरवत्तिमज्जाय अतिक्कता) राजा के बनाए हुए सरकारी कानूनों की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, (सज्जनजण-दुगु छिया) सज्जन लोगो की धूणा के पात्र, (सकम्मोह) अपने दुष्कर्मो के कारण (पावकम्मकारी) पापकर्म करने वाले (असुमपरिणया) अशुभ परिणामो से युक्त (य) तथा (दुक्खभागी) दुःख के भागी, (निच्चाइलदुहमनिव्वुइमणा) सदा मलिन, दुःखयुक्त एवं अशान्त मन वाले (परधणहरा) दूसरो के धन का हरण करने वाले वे (नरा) मनुष्य (इह लोके) इस लोक में (चेव) ही (वसणसयसमावण्णा) संकड़ो सकटो से घिरे हुए (किलिस्सता) क्लेश पाते हैं ॥ सू० ११ ॥

मूलार्थ—चोरी करने के स्वभाव वाले, पराये धन का हरण करने वाले, चौर्यकलानिपुण, कई बार चोरिया करने से अपने लक्ष्य को पाये हुए, पर्याप्त साहस करने वाले, तुच्छ आत्मा, बड़ी महत्वाकांक्षा होने के कारण अत्यन्त लोभ में फसे हुए, वाणी के चातुर्य से अपने स्वरूप को छिपाने वाले अथवा वागाडम्बर से दूसरो को भ्रमित करने वाले, दूसरो के धनमाल पर अत्यन्त आसक्त सामने से सीधा प्रहार करने वाले, लिए हुए कर्ज को नहीं चुकाने वाले, विवाद होने पर की हुई सधि या प्रतिज्ञा को भंग करने वाले, खजाना आदि लूट कर राजा का अनिष्ट करने वाले, देशनिकाला दिए जाने के कारण जाति या समाज द्वारा बहिष्कृत, वन आदि में आग लगाने वाले या दगा उपद्रव आदि करने वाले, गाँवो का सफाया करने वाले, नगरो के घातक, पथिको को लूटने वाले, घर आदि जला देने वाले, तीर्थ-यात्रियो को लूटने-मारने वाले, हाथ की चालाकी का प्रयोग करने वाले, जुआ खेलने वाले, चुंगी या कर वसूल करने वाले, कर्मचारी या कोतवाल,

स्त्री का हरण करने वाले या स्त्रियों से धन लूटने वाले अथवा स्त्री का रूप बनाकर चोरी करने वाले, पुरुषों या बालकों का अपहरण करके ले जाने वाले, संध लगाने में चतुर, गिरहकट या गठकटे, पराया धन उड़ाने वाले उचक्के, कुछ हाथ न लगने के कारण दूसरों के प्राण हरण करने वाले, वशीकरण विद्या तथा औषधि आदि के प्रयोग से मूर्च्छित करके लूटने वाले, एकदम झपट कर लूटने वाले, निरंतर सताकर या कुचल कर या धमकी दे कर लूटने वाले, गुप्त चोरियाँ करने वाले, गाय बैल आदि के चोर, घोड़ों के चोर, दासियों को चुराने वाले, अकेले ही चोरी करने वाले, घरों में से आभूषण चुराने वाले अथवा चोरों को बुला कर दूसरों के घरों में चोरी करवाने वाले चोरों को भोजन आदि देने वाले, छिप कर चोरी करने वाले, सार्थवाहों (बनजारों) को लूटने वाले, लोगों को चक्के में डाल कर या विश्वासोत्पादक (मैं दुगुना सोना बना दूंगा इत्यादि प्रकार से, वचन बोल कर ठगने वाले, बन्दीघर (जेलखाने) से भाग कर या छूटकर लूटखसोट करने वाले, अथवा लोगों को पकड़ कर ले जाने वाले और उनसे मनमाना वन बटोरने वाले, तस्करी-व्यापार करने वाले या व्यवसाय में बेईमानी करके लूटने वाले और जिनकी बुद्धि रात-दिन अनेक प्रकार की चोरी करने में लगी हुई होती है, वे ही चोरी करते हैं।

ये और इसी प्रकार के दूसरे लोग भी चोरी करते हैं, जो परद्रव्यों के लोभ से अविरत (निवृत्त) नहीं हैं। जैसे कि विपुल बल या सैन्य और परिग्रह (परिवार या धन) वाले बहुत से राजा लोग, जो पराये धन में आसक्त होते हैं, अपने द्रव्य (राज्य, धन आदि) से असंतुष्ट होते हैं, दूसरे देशों पर चढ़ाई करते हैं। वे लोभी राजा दूसरों के द्रव्य को हथियाने के लिए अपनी फौज को हाथी, घोड़े, रथ और पैदल इन चार भागों में बांटते हैं। पक्के निश्चय वाले अच्छे योद्धाओं के साथ युद्ध करने में आत्मविश्वास वाले तथा मैं पहले लड़ूंगा, मैं पहले लड़ूंगा, इस प्रकार के गर्व से भरे हुए पैदल सैनिकों से घिरे हुए कमलपत्राकार, शकटाकार, सूई के आकार, चक्राकार, समुद्राकार, गरुडाकार इत्यादि विविध व्यूहरचनाओं (मोर्चों) वाली अपनी विस्तृत सेनाओं से दूसरे की सेनाओं को आच्छादित करके या शत्रु-सेनाओं पर छा कर, उन्हें पराजित करके अन्य राजाओं की धन-सम्पत्ति लूट लेते हैं। दूसरे कितने ही राजा युद्ध के मैदानों में सबसे अगली पंक्ति में लड़ कर विजयी बने हुए कमर कसे

हुए, कवच पहने हुए, तथा खास तरह के परिचयसूचक पट्ट (वितले) मस्तक पर मजबूती से बांधे हुए, कंधों पर और हाथों में अस्त्र-शस्त्र लिये हुए, शस्त्रास्त्र प्रहार से बचने के लिए ढाल और उत्तम कवच से चारों ओर ढके हुए, लोहे की जाली लगाए हुए, कवचों पर लोहे के ऋटे लगाए हुए, वक्षस्थल के साथ ऊर्ध्वमुखी तूणीर (बाणों की बेली या भाथा) गले में बांधे हुए, हाथ में पाश, शस्त्र और ढाल लिए हुए, सैन्यमूह की रणोचित रचना किए हुए, कठोर धनुष को मर्हा हाथ में लिये हुए रहते हैं समग्रभूमि में उनके हाथों से खींच कर छोड़े गये बाणों की वर्षा ऐसी लग रही है, मानो बादलों से मूसलधार बरसती हुई वर्षा से मार्ग व्याप्त हो। उक्त संग्राम में सैनिक अनेक धनुष, दुधारी तलवारों, फेंकने के लिए निकाली तथा उछाली हुई त्रिशूलों, बाणों, बाये हाथों में पकड़ी हुई ढालों, ध्यान से निकाली हुई चमचमाती तलवारों, प्रहार करते हुए भालों, तोमर नामक बाण, चक्र, गदा, कुल्हाड़ा मृगन, हल, गूल, लाठी, भिडमाल, शब्वल (लोहे के बल्लम), पट्टिस नामक शस्त्र चमड़े में बंधे हुए पत्थर गिलौल), द्रुघणों (चौड़े भालों), मुट्ठी में आ जाने वाले विशिष्ट पत्थर के शस्त्रों, मुद्गर, प्रबल आगल, गोफण (यत्र में बंधे हुए पत्थर), द्रुहण (कर्कट, बाणों के भाथों, कुवेणियों—नालीदार बाणों और आसन नामक शस्त्रों से सुसज्जित हैं। जिन युद्ध में दुधारी चमकती तलवारों और चमचमाते प्रहरणों (शस्त्रों) के चलाने व फेंकने से आकाश विजली की तरह उज्ज्वल प्रभा वाला हो जाता है। जहाँ पर शस्त्रप्रहार स्पष्ट होते हैं। जिस महायुद्ध में गखों, मेरियों, उत्तम बाजों तथा अत्यन्त स्पष्ट आवाज वाले ढोलों के बजने की गम्भीर ध्वनि से हर्षित वीरों और कम्पित व क्षुब्ध कायरों का बहुत जोर से कोलाहल हो रहा है। घोड़े हाथी, रथ और पैदल योद्धाओं के फुर्ती से चलने से चारों ओर उड़ती हुई धूल गाढ़ अन्धकार से रणक्षेत्र को ढक रही है। तथा कायर मनुष्यों के हृदय को कपाने और नेत्रों को व्याकुलित करने वाले, ढीले होने से डहर-डहर हिलते हुए ऊँचे मुकुटों, तीन सेहरे वाले ऊँचे मुकुटों, कानों के कुडलों और नक्षत्रों (एक प्रकार के गहनो) की जहाँ जगमगाहट हो रही है। साफ दिखाई देने वाली पताकाओं, बहुत ऊँची बाँधी हुई ध्वजाओं, विजयसूचक वैजयंती-पताकाओं तथा चलायमान चवरो और

छत्रो से हुए अन्धकार के कारण जो गम्भीर है। घोड़ो के हिनहिनाने से, हाथियो के चिंघाडने से, रथो की घनघनाहट से, प्यादो की हर हर आवाज से, जोर से चिल्लाने से, जोर से खिलखिला कर हसने से, और एक साथ हजारो कठो की ध्वनि से जहाँ भयङ्कर गर्जनाएँ होती है, जिसमे एक साथ हसने, रोने और रुष्ट होने का गोरशराबा हो रहा है, जो बीच-बीच मे आसूओ के साथ मुह फुला कर बोलने से रौद्र हो जाता है, जिसमे भयावने दातो से होठो को जोर से चबाने वाले योद्धाओ के हाथ अचूक प्रहार करने के लिए उद्यत है, रोष से उनकी आखे लाल हो कर तरेर रही है, वैर दृष्टि के कारण क्रुद्ध चेष्टाओ से उनकी भौहे तनी हुई होने से ललाट पर तीन सल पडे हुए है मारकाट मे लगे हुए हजारो मनुष्यो के पराक्रम को देख कर जिस युद्ध मे सेनाओ मे पौरुष बढ रहा है, हिनहिनाते हुए घोडो और रथो से दौडते हुए समरभट-योद्धा तथा शस्त्रास्त्र चलाने मे दक्ष व हस्तलाघव, प्रहार आदि मे सध हुए सैनिक जिसमे हर्ष से उन्मत्त हो कर दोनो भुजाएँ ऊँची उठाए खिलखिला कर ठहाका मार कर हँस रहे है और किलकारियाँ कर रहे है। चमकती हुई ढाले और कवच धारण किए मत्त हाथियो पर चढ कर रवाना हुए भट शत्रुओ के भटो के साथ जहा पर-स्पर युद्ध मे सलग्न है, युद्धकला मे दक्षता प्राप्त करने के कारण घमडी योद्धा अपनी-अपनी तलवारे म्यान मे से निकाल कर रोषपूर्वक फुर्ती से जिसमे परस्पर प्रहार कर रहे है एव हाथियो की सूडे काट रहे है, जिससे उनके भी हाथ कट रहे है, जहा पर मुद्गर आदि से मारे गए, बुरी तरह से काटे गए या फाडे गए हाथी आदि पशुओ या मनुष्यो के जमीन पर बहते हुए खून के कीचड से रास्ते लथपथ हो रहे है, पेट फट जाने से भूमि पर लुडकती हुई एव बाहर निकलती हुए आतो से खून बह रहा है तथा तड-फडते हुए, व्याकुल, मर्मस्थान पर चोट खाये हुए, बुरी तरह से कटे हुए, भारी चोट खा जाने से बेहोश हुए, एव इधर-उधर लुडकते हुए मनुष्यो के विलाप से वह युद्धभूमि कर्ण हो रही है। जिस युद्ध मे मारे गये योद्धाओ के भटकते हुए घोडे, मतवाले हाथी और भयभीत मनुष्य तथा मूल से कटी हुई ध्वजाओ वाले टूटे हुए रथ, सिरकटे हाथियो के कलेवर, नष्ट हुए हथियार और बिखरे हुए गहने युद्धभूमि मे पडे है, जहाँ सैनिको के

नाचते हुए अनेक सिरकटे धड़ो पर कौए और गिद्ध मडरा रहे हैं और वे झुंड के झुंड जब घूमते हैं तो उनकी छाया के अधिकार से वह गम्भीर हो रहा है। ऐसे युद्ध में वे केवल सेना को ही नहीं लड़ाते, बल्कि स्वयं भी प्रवेश करते हैं, मानो देवलोक (आकाश) और इस पृथ्वी को कपाते हुए पराये धन के लिए लालायित वे राजा लोग साक्षात् श्मशान के समान, अत्यन्त रौद्र होने के कारण भयानक और अत्यन्त कठिनाई से प्रवेश करने योग्य इस सग्रामरूपी घने वन में आगे हो कर प्रवेश करते हैं।

दूसरे पैदल चोरो के दल और चोरो के दल के प्रवर्तक—सेनापति वन्य प्रदेशों में खोह, गुफा, बीहड़ या जलीय-स्थलीय दुर्गम स्थानों में निवास करते हैं। काले, हरे, लाल, पीले, सफेद आदि सैकड़ों रंग-बिरंगे चिह्नपट्ट (बिल्ले या चपरास) बाधे हुए वे दूसरे देशों यानी राज्यों पर सहसा धावा बोल देते हैं। लालची बन कर धन के लिए वे रत्नों के खजाने वाले समुद्र पर चढ़ाई कर देते हैं। जो हजारों तरंगों की मालाओं से व्याप्त है पेय जल के अभाव में जहाज के व्याकुल मनुष्यों के कलकल से युक्त है, हजारों पातालकलशों की हवा के कारण तेजी से ऊपर उछलते हुए जलकणों की रज से जो अधिकारमय है, निरन्तर प्रचुर मात्रा में उठने वाला सफेद फेन ही जिसका अट्टहाम है, जहाँ हवा के थपेड़ों से पानी क्षुब्ध हो रहा है, जलकल्लोलमालाएँ अत्यन्त वेग वाली हो रही हैं, चारों ओर तूफानी हवाओं से क्षुब्ध है, किनारे पर टकराते हुए जलसमूह से तथा मगरमच्छ आदि जलजन्तुओं से अत्यन्त चंचल है, अपने बीच में निकले हुए पर्वत आदि से टकराते व बहते हुए अथाह जलसमूह से जो युक्त है, गंगा आदि महानदियों के वेग से शीघ्र लबालब भर जाने वाला है, जिसके गहरे अथाह भवरो में चपलतापूर्वक भ्रमण करते, व्याकुल होते, ऊपर उछलते और नीचे गिरते हुए जलसमूह हैं या जलजन्तु हैं, तथा जो वेगवान एवं अत्यन्त कठोर प्रचण्ड, क्षुब्ध जल में से उठती हुई लहरों से व्याप्त है। बड़े-बड़े मगरमच्छों कछुओं, ओहार नामक जलजन्तुओं, घड़ियालों, बड़ी मछलियों, सुसुमार और स्वापद नामक जलजन्तुविशेषों के परस्पर टकराने और एक दूसरे को निगलने के लिए दौड़ने से जो प्रचुर घोर बना हुआ है, जो कायरजनों के हृदय को कपा देने वाला है, अत्यन्त भया-

वना और भय पैदा करने वाला है, जो प्रतिक्षण भयप्रद है, अत्यन्त उद्वेग पैदा करने वाला है, जिसके आर-पार का कोई पता नहीं लगता, जो आकाश के समान आलम्बन-रहित है, उत्पातजनित वायु से प्रेरित (चलाई हुई) एक के बाद दूसरी गर्व से इठलाती हुई लहरों के वेग से जो दृष्टिपथ को ढक देता है । कहीं पर गभीर मेघगर्जना जैसी गूँजती हुई, व्यन्तरकृत महाध्वनि के सदृश, तथा उससे उत्पन्न होकर दूर तक सुनाई देने वाली प्रतिध्वनि के समान गभीर और धुग् धुग् करती हुई आवाज जिसमें हो रही है । जो प्रत्येक रास्त में रुकावट डालने वाले यक्ष, राक्षस, कुष्माण्ड और पिशाच जातीय कुपित हुए व्यन्तरदेवों द्वारा जनित हजारों उपसर्गों से व्याप्त है, जो बहुत-से उपद्रवों से भरा हुआ है, जो बलि, होम और धूप दे कर की गई देवता की पूजा और रुधिर दे कर की गई अर्चना में प्रयत्नशील अपने सामुद्रिक व्यापार में रत जहाजी व्यापारियों से सेवित है, जो कलि-काल (अन्तिम युग) के अन्त यानी प्रलयकाल के कल्प के समान है, जिसका अन्त पाना कठिन है, जो गंगा आदि महानदियों का नदीपति होने से दिखने में अत्यन्त भयंकर है, जिसका सेवन कठिनाई से किया जा सकता है या जिसमें चलना बहुत ही दुष्कर है, जिसमें प्रवेश पाना (पानी से लबालब भरा होने से) बहुत ही कठिन है जिसका पार करना दुष्कर है, जिसका आश्रय लेना भी दुःखयुक्त है, जो खारे पानी से भरा हुआ है, ऐसे रत्नाकर सागर में ऊँचे किये हुए काले और सफेद झड्डे वाले, अति शीघ्रगामी तेज पतवारों वाले जहाजों द्वारा आक्रमण करके समुद्र के बीचोंबीच जा कर वे सामुद्रिक व्यापारियों के जहाजों को नष्ट कर देते हैं ।

पराये धन को चुराने वाले लोग निर्दय एवं परलोक की जरा भी परवाह न करने वाले होते हैं । वे धन से समृद्ध गाँवों, नगरों, खेडों, खानों, कस्बों, चार योजन के अन्तर्गत गाँवों से घिरे हुए मडम्बों, बदरगाहों, बदरगाह के समीपवर्ती नगरों—जहाँ जल-स्थल दोनों मार्ग हो, आश्रमों, मठों, व्यापारी मंडियों एवं जनपदों को नष्ट कर देते हैं । वे अत्यन्त मजबूत दिल के या निहितस्वार्थी होते हैं, निर्लज्ज होते हैं, वे लोगों के वदी बना कर या गाय आदि को पकड़ कर ले जाते हैं । ऐसे कठोर बुद्धि वाले, निर्दय या निकम्मे लोग अपना या अपनों का (एक न एक दिन) घात करते हैं, घरों में सँध

लगाते हैं, वे परायण धन से निवृत्त-विरक्त नहीं होते तथा दया-रहित बुद्धि वाले होते हैं, इसलिये देशवासी लोगों के घरों में रखे हुये धन, धान्य तथा अन्य द्रव्यसमूह को चुरा ले जाते हैं। इसी प्रकार कितने ही लोग चोरी की खोज में लगे रहते हैं। वे समय-कुसमय में घूमते हुए ऐसे श्मशान में जा कर आश्रय लेते हैं, जहाँ चिताओं में जलती हुई, रुधिरादि से लिप्त, अधजली या इधर उधर घिसटी हुई लाशें पड़ी हैं तथा खून से लथपथ मृत शरीरों को पूरा खाने और पी लेने के पश्चात् घूमती हुई डाकिनियों से अत्यन्त भयावना हो रहा है, जहाँ गीदड़ खी खी आवाज कर रहे हैं, उल्लू भयङ्कर आवाज कर रहे हैं, जो विद्रूप वेतालों द्वारा ठहाका मार कर हसने से अत्यन्त भयानक और अरमणीय हो रहा है, जो अत्यन्त दुर्गन्धित और घृणित होने से देखने में बड़ा भयावह है। तथा वे वन में, सूने घरों तथा शिलाओं से बने हुये घरों में, मार्ग परवनी हुई दूकानों, पर्वतों की गुफाओं, ऊबड़-खाबड़ जगहों एवं मिह आदि हिंस्र जानवरों से व्याप्त जगहों में क्लेश पाते हुए भटकते हैं। उनके शरीर की खाल सर्दों और गर्मियों से सूख या सिकुड़ जाती है, वह सूखी होकर कड़ी पड़ जाती है, या जल जाती है। जिनसे नरक और तिर्यच की भवपरम्पराओं में सतत दुःखों को भोगना पड़े ऐसे पापकर्मों का वे सचय करते हैं। उन्हें मोदक आदि भक्ष्य पदार्थों तथा चावल, गेहूँ आदि अनाजों एवं दूध आदि पदार्थों का मिलना दुर्लभ होता है। उन्हें चोरी के दुष्कर्म करते समय भूखे, प्यासे और थके हुए रहना होता है तथा मांस, मुर्दा शरीर, कद, मूल या जो कुछ भी मिल जाय, उसी को खाकर रहना पड़ता है। वे रातदिन उद्विग्न (फडफडाते) रहते हैं, वे एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते-भागते रहते हैं, अथवा हर समय वे गुप्त खबरे पाने के लिये उत्सुक रहते हैं, कहीं भी उन्हें टिकने को शरण नहीं मिलती, अतएव सैकड़ों सर्पों के कारण हर क्षण शकाजनक अटवी में रहने के लिए विवश होते हैं। वे अपने कुल की वदनामी कराने वाले भयकर चोर होते हैं, जो चोरी करने से पहले ऐसी गुप्त मन्त्रणा करते हैं कि आज किसका धन चुराए? वे बहुत-से लोगों के कर्तव्य-कर्मों में विघ्न डालते हैं। वे नगे में चूर, असावधान, सोये, हुए, और विश्वस्त लोगों का मोका पा कर घात करते हैं। दुर्धर्मियों, आफतों और उत्सव आदि खुशी के मौकों पर उनके दिमाग में चोरी की भावना जागती है। वे भेड़ियों की तरह अति क्रूर रक्तपिपासु जैसे होकर सर्वत्र भटकते रहते हैं, वे राजा द्वारा बनाए हुए सरकारी कानूनों की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, वे सज्जन लोगों के द्वारा घृणा के पात्र हैं, अपने दुष्कर्मों

के कारण पापकर्म करने वाले एव अशुभ परिणामो से युक्त रहते हैं, तथा दुःख के भागी बनते हैं। उनके मन हमेशा दुःखाक्रान्त व अशान्त रहते हैं। वे परधन हरण करने वाले मनुष्य इस लोक में ही सैकड़ों सकटों से घिरे हुए क्लेश पाते रहते हैं।

व्याख्या

प्रस्तुत सूत्रपाठ द्वारा शास्त्रकार ने, अदत्तादान करने वाले कौन-कौन होते होते हैं ? तथा वे चोरी करने के लिए किन-किन मयकर तरीकों का आश्रय लेते हैं ? इसका विशद विवेचन किया है। मूलार्थ में इसका स्पष्ट अर्थ किया गया है, जो अनायास ही समझ में आ सकता है। फिर भी कुछ पदों का विवेचन और विश्लेषण करना आवश्यक समझ कर किया जा रहा है—

त पुण करेति चोरिय—उस चोरी को करते हैं—तस्कर, परद्रव्यहारक आदि दुर्जन। चोरी का जन्म सर्वप्रथम मन में होता है। मनुष्य के मन में पहले दूसरे की अच्छी वस्तु देख कर या अपने पास उस वस्तु का अभाव होने से दूसरे के यहाँ उस वस्तु की प्रचुरता देख कर उसे किसी भी तरह से प्राप्त कर लेने का लोभ और फिर क्रमशः इच्छा, लालसा, तृष्णा और आसक्ति पैदा होती-है। उसके बाद वह अपने मन में उस वस्तु को प्राप्त करने के उपायों का चिन्तन करता है, योजना बनाता है। उस वस्तु की प्राप्ति में कौन-कौन-सी रुकावटें आ सकती हैं ? कौन-कौन-से खतरे उठाने पड़ सकते हैं ? किन-किन साधनों का आश्रय लेना पड़ेगा ? किन-किन सहायकों को साथ में लेना होगा ? इत्यादि विविध तरीकों और तरकीबों को अजमाता है। बार-बार उन तरीकों और उपायों को अजमा लेने के बाद वह चौर्यकला में दक्ष और साहसिक बन जाता है, तब वेखटके चोरी करने लग जाता है। कुछ लोग स्वयं चोरी नहीं करते, किन्तु कुछ साहसी व्यक्तियों को अपने यहाँ रख कर या अमुक हिस्सा देने का लोभ दे कर उनसे चोरी करवाते हैं। कुछ लोग चोरी का माल खरीद लेने का वादा करके चोरों को चोरी करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, वे उनकी चोरी के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहते, अपितु गुप्त रूप से उस चोरी का समर्थन करते रहते हैं। कुछ लोग चोरी करने के विविध उपाय बताते हैं, चोरों के साथ साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, उन्हें चोरी करने के लिए शस्त्र-अस्त्र आदि साधनों की गुप्त रूप से सहायता करते हैं। कुछ लोग व्यवसाय में चोरी करते हैं, वे अच्छी वस्तु दिखा कर घटिया दे देते हैं, तोल-नाप में गड़बड़ करते हैं, वस्तु में मिलावट करते हैं, झूठी साँगन्ध खा कर ग्राहक को ठग लेते हैं, अत्यधिक मूल्य या दर पर बेचते हैं, सरकार के द्वारा निश्चित करों की चोरी करते हैं, वहीखाते में

झूठा जनाश्रय करने हैं, नीं रुपये दे कर हजार रुपये मिल देते हैं, किसी की धरोहर को हट्ट जाने ह, पगई अमानत को डकार जाने है, इत्यादि प्रकार की चोरियों की गणना व्यावसायिक चोरी में होती है। झूठे विज्ञापनों द्वारा लोगों को धोखा दे कर रुपये बटोचना, नकली कपनी बोल कर लोगों को चकमा देना, बाजार के भावों में अचानक वृद्धि कर देना आदि नीं व्यावसायिक चोरी है।

साहसिक चोरी में उन चोरियों की गणना होती है, जो डाका डाल कर, आक्रमण करके, समुद्रयात्रियों को अचानक घेर कर लुट पाट की जाती है। सेव लगा कर, धरो में घुस कर, ताला तोड़ कर निजोरी तोड़ कर, घर फोड़ कर चोरी करना भी प्रसिद्ध चोरी है। ये सब नस्कर और परद्रव्यहरणकर्ता कहलाते हैं। इस तरह अनेक प्रकार की चोगियाँ करने वालों का उल्लेख शास्त्रकार ने किया है। चोरो के विविध लक्षण और प्रकार मूलपाठ में बताये हैं। उनका क्रमशः मक्षेप में हम विम्लेषण करते हैं—

छेया—चोरी करने वाले छेक यानी प्रवीण होते हैं। मनुष्य उत्तम कार्यों में दक्षता प्राप्त करे, यही मानवीय नीति है, लेकिन उसी दक्षता का जब चोरी आदि अनीतिमय कार्यों में उपयोग होता है, तो वह दानवीय नीति कहलाती है। चोरी करने में चतुर लोग ऐसी विधि से मफेदपोश बन कर मनमनीखेज चोरी करते हैं, जिसमें नकार भी उन्हें गिरफ्तार करने में असमर्थ रहती है। कई लोग चोरी में ऐसे प्रवीण होते हैं कि दिन दहाड़े बैंक या अन्य किसी भी फर्म पर छापा मार कर द्रव्य उठ लेते हैं। ऐसे चतुर लोग चोरी करने के नये-नये तरीकों का आविष्कार करने रहते हैं। चौर्यशास्त्र का अध्ययन करके ऐसे लोग चौर्यकला में दक्ष हो कर दिन नये तरीके अजमाने रहते हैं।

कथकरणलद्धलक्ष्णा—इस पद ने शास्त्रकार सूचित करते हैं कि चोरी करने वाले बार-बार चोरी का अभ्यास करने में चोरी करने में सिद्धहस्त हो जाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। हर एक काम पहले अल्पमात्रा में प्रारम्भ होता है। फिर उसका बार-बार अभ्यास करने में वह विशालरूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार मनुष्य छोटी-छोटी चोरियाँ करके पहले चोरी का अभ्यास करता है। बाद में अवसर पा कर वह बड़ा चोर बन जाता है। वह चोरी करने में इतना अभ्यस्त हो जाता है कि कोई उसकी चोरी को महत्ता नहीं पकड़ सकता। अथवा उस चोर का सामना करने में या उसे गिरफ्तार करने में बड़े-बड़े लोग व सरकारी अधिकारी तक भी असमर्थ रहते हैं।

साहसिया—चोरी करने वाले अत्यन्त साहसी होते हैं। साहसीन व्यक्ति चोरी नगीने कामों में हाथ डालेगा तो रगे हाथों पकड़ा जाएगा। चोरी जैसे खतरे

को मोल लेना साहसिको का ही काम है। वैसे तो साहस वीर का गुण है, किन्तु उसी साहस का उपयोग जब चोरी सरीखे अनर्थकारी कार्या में किया जाता है तो वह दुर्गुण बन जाता है। बल्कि ऐसे कुमार्ग में साहस का उपयोग करने वाले को सहायक कम मिलते हैं, कदाचित् मिल भी जाय तो आफत आने पर उससे किनारा-कसी कर लेते हैं। आखिरकार उसे अकेले ही खतरे का सामना करना पड़ता है और कारावास या प्राणदण्ड अफेले को ही भोगना पड़ता है, जबकि सन्मार्ग में साहस करने वाले को अनेको सहायक भी प्राय मिल जाते हैं, उसकी यशकीर्ति भी चन्द्रमा की चादनी की तरह फैल जाती है। धर्मकार्य में साहस करने वाले की आत्मा बलवान् बन जाती है, जबकि पापकार्य में साहस करने वाले की आत्मा निर्बल, भयभीत और कायर बन जाती है। वह साहस अधिक दिनों तक नहीं टिकता।

लहुस्सगा—चोरी करने वाले की आत्मा अत्यन्त तुच्छ होती है। जो चोरी करता है, उसे ससार तुच्छ दृष्टि से देखता है। उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। लकाधीश रावण ने महासती सीता का अपहरण किया। इसके फलस्वरूप उसका यश नष्ट हो गया। उसकी विद्वत्ता, प्रभुता और सत्ता सभी धूल में मिल गई। उसकी आत्मा का पतन हुआ। व्यक्ति चाहे जितने ऊँचे पद पर पहुँचा हुआ हो, ऐश्वर्यशाली हो, प्रभुत्वसम्पन्न हो, किन्तु चोरी जैसे दुष्कृत्य को करने से उसकी प्रभुता, ऐश्वर्य-सम्पन्नता और विद्वत्ता मिट्टी में मिल जायगी, उसकी आत्मा का पतन हो जायगा। फलतः उसकी आत्मशक्ति क्षीण हो जायगी।

अतिमहिच्छलोभगच्छा—जिनकी इच्छाएँ बहुत बढ़ जाती हैं, तथा जो लोभ-रूपी पिशाच से ग्रस्त हो जाते हैं, वे चोरी करते हैं। इस पद से चोरी करने के मूल कारण को भी प्रगट कर दिया गया है। वास्तव में अतिलोभ या अतिलालसा ही चोरी का मूल कारण है। जब मनुष्य अपने मन में बड़ी-बड़ी आशाएँ व लालसाएँ सजोता है, मनसूवे बाधता है, बड़ी-बड़ी इच्छाएँ करता है, या धनवृद्धि की अभिलाषा करता है, तभी उनकी पूर्ति के लिए वह पराये धन पर या पराई वस्तु पर हाथ साफ करता है। धन का लोभ बड़ो-बड़ो को चोरी सरीखे अनर्थकारी कार्य में प्रेरित करता है। धन के लोभ से ही डाकू डाका डालते हैं, लुटेरे अपनी जान को जोखिम में डाल कर लूटमार करते हैं। धन के लोभ से ही व्यापारी व्यवसाय में तरह-तरह से चोरी करते हैं। धन के लोभ से ही राजा लोग दूसरे के राज्य को छीन कर अपने कब्जे में करने का प्रयत्न करते हैं। सरकारी कर्मचारी या अधिकारी धन के लोभ में आ कर रिश्वत लेते हैं, कार्य करने में चोरी करते हैं और गवन आदि करते हैं। भ्रष्टाचार, तस्करव्यापार, करचोरी आदि सब अनर्थों का मूल धनलोभ है। इसीलिए लोभ को पाप का वाप कहा गया है।

इसी प्रकार लोभ पर जब इच्छाओं के पख लग जाते हैं तो मनुष्य उससे प्रेरित हो कर पराये धन या परवस्तु को हड़पने, पराई अमानत को हजम करने और दूसरे की वस्तु को अपने कब्जे में करने का प्रयत्न करता है। इसलिए यह ठीक कहा है कि बड़ी हुई इच्छाओं वाले एव लोभ ने मनुष्य को चोरी का मार्ग अपनाते हैं। मनुष्य पहले अपनी इच्छाओं पर लगाम नहीं लगाता, अतः बाद में अपनी उक्त इच्छा की पूर्ति उचित मार्ग से न होने पर वह अनुचित मार्ग को अपनाता है, वह अनुचित—अनीतिमय मार्ग ही चोरी है।

दहरोओबीलगा—कुछ चोर ऐसे होते हैं, जो कठ में ऐसी आवाज निकालते हैं, जिनमें वे पहिचाने न जा सकें। इस तरह वे गिरफ्तार करने वालों के चंगुल में बन्ध कर भाग निकलते हैं। अथवा अपनी डरावनी आवाज से लोगों को भयभीत करके या धमकी दे कर लोगों को पीड़ित करके उनमें धन छीन लेते हैं। अथवा इस पद का यह भी तात्पर्य है कि कुछ लोग बाणी के चातुर्य से दूसरों को प्रभावित करके ठगते हैं, परधनहरण करते हैं। कई लोग झूठ बोल कर बाणी का आडम्बर रच कर जाल में ऐसे फँसते हैं कि श्रोता लोग उन पर धन की वर्षा करने लगते हैं। यह भी चोरी का एक प्रकार है। दूसरों की जेब से पैसा निकलवाने के लिए कुछ लोग बड़े-बड़े लच्छेदार जोशीले भाषण देते हैं, जिसमें वे श्रोताओं की झूठी प्रशंसा करके उन्हें कुछ न कुछ देने के लिए विवश कर देते हैं। अथवा बाग़जाल में फँसा कर भोलेभाले लोगों को ठग लेते हैं। ठगी भी चोरी करने के अपराध में परिगणित होती है।

गेहिया—दूसरों के अधिकार की वस्तु पर गृद्ध की तरह दृष्टि गड़ाए हुए या गृद्धि एव आसक्ति रखने वाले चोर 'गेहिया' कहलाते हैं, जो माँका पाते ही पराये माल पर हाथ साफ कर जाते हैं। जब मनुष्य की आसक्ति परंपदार्थ या परद्रव्य में बढ जाती है तब उसकी पूर्ति के लिए वह चोरी जैसे दुष्कृत्य को अपनाता है। आसक्ति ही मनुष्य को छिप कर, गुप्त रूप से काम करने को विवश कर देती है। छिप कर काम करना भी चोरी है। गुप्तरूप से तो मनुष्य वही काम करता है, जिस में नीति, धर्म आदि शुभ सकल्प नहीं होते। आसक्तिवश मनुष्य गुप्तरूप से दूसरों के धन या द्रव्य पर हाथ साफ करने का प्रयत्न करता है। इसीलिए सूत्रकार ने ऐसी गृद्धि रखने वाले या पराये धन या वस्तु पर आँख गड़ाए रखने वाले मनुष्य को चोरी करने वालों में गिनाया है।

अणभजक-भगसधिया—कर्ज न चुकाने वाले और अपनी की हुई सधि या प्रतिज्ञा को भग करने वाले भी चोरो में शुमार हैं।

रायदुट्ठका—राजा या सरकार के कानूनों का उल्लंघन करके तस्करव्यापार

करने वाले, चोरबाजारी करने वाले, चोरचोरी करने वाले तथा सरकारी छजाने आदि को लूट लेने वाले लोग भयकर चोरो की कोटि में हैं।

विसयनिच्छूदलोकवज्ज्ञा—देश, जाति या समूह से निष्कासित, लोकाविरुद्ध निन्दित आचरण करने वाले लोग भी चोरी, डकैती या लूट का वधा अपना लेते हैं। इस पद में उनका संकेत किया गया है।

उद्दोहक-गामघायक-पुरघायक-पथघायक-आवीलग-तित्थभया—जो लोग चोरी के लिए विविध प्रकार की साहसिक हिंसा का तरीका अपनाते हैं, उनका संकेत इस पद से किया गया है। ऐसे लोग, जो जंगल आदि जला डालते हैं, गाँव, नगर, यात्रीजन आदि की हत्या करके लूट लेते हैं तथा विविध प्रकार की यातनाएँ देकर धनहरण कर लेते हैं अथवा तीर्थयात्रियों को घेर कर उन्हें मारपीट कर उनसे धन छीन लेते हैं, ये सभी चोर हैं।

लहुहृत्यसपउत्ता परस्स दव्वाहिं जे अविरया—इन सबका अर्थ पहले स्पष्ट कर दिया गया है। इनमें उन सब लोगों का समावेश कर दिया गया है, जो परद्रव्यहरण (चोरी) के त्याग से विरत नहीं हैं। यानी जिसने अचीर्यव्रत धारण नहीं किया है, वह हाथ की सफाई से, जुआ खेल कर, रिश्वत ले कर, कर वसूल करने में गडबड करके, स्त्री, पुरुष, या और किसी का वेष बनाकर, जेब काट कर, वशीकरण मन्त्र-तन्त्र आदि से अथवा बालक का अपहरण करके, सेध लगाकर, मारपीट कर या सता कर चोरी करता है। अथवा वह गुप्तरूप से गाय, घोड़ा, दासी का हरण कर लेता है। कई लोग स्वयं चोरी नहीं करते, लेकिन चोरी करने वालों को सहायता दे कर चोरी में साझेदार बनते हैं, कई यात्रि सघों को लूट लेते हैं या विश्वास पैदा करके ठग लेते हैं। कई लोग जेलखाने से भाग कर चोरी का रास्ता अपनाते हैं। ऐसे अदत्तावान से अनिवृत्त लोगों का दिमाग हमेशा चोरी करने में ही लगा रहता है।

विपुलबलपरिगृहा अभिभूय हरति परधणाइ—पराये धन में आसक्ति रखने वाले राजा लोग कैसे चोरी करते हैं ? उनकी मनोवृत्ति तथा धनहरण करने का तरीका यहाँ सूचित किया गया है कि ऐसे शासक परधन को अपने कब्जे में करने के लिए बड़ी भारी चतुरगिणी सेना सजा कर व्यवस्थित ढंग से दूसरे शासक पर या दूसरे के राज्य, कोप आदि पर आक्रमण करके सारा धन या राज्य अपने कब्जे में कर लेते हैं।

अवरे रणसीसलद्धलवखा परविसए अभिहणति—इस लम्बे वाक्य से ऐसे चोरो का संकेत किया है, जो बहुत पैसा खर्च करके व्यवस्थित ढंग से एक विशाल सेना को युद्ध की तालीम दे कर तैयार करते हैं और उस सेना को लडा कर दूसरे देश के राज्य पर कब्जा कर लेते हैं। इतने लम्बे वाक्य में सैन्य-संचालन, व्यूहरचना एवं युद्धकला

का वणन किया है। साथ ही सेना की मनोवृत्ति का भी विश्लेषण किया है। इतने साहसिक रूप से धनहरण का काम वे ही लोग करते हैं, जिनकी लालसाएँ अत्यन्त बड़ी हुई हैं। यह सब मूलार्थ से स्पष्ट है।

लुब्धा धनस्स कज्जे समुद्धमज्जे हणति, गतूण जणस्स पोते—इस लम्बे वर्णन में उन लोगों की मनोवृत्ति, तरीकों तथा साहसिकता का उल्लेख किया है, जो समुद्रयात्रा करने वालों के जहाजों पर हमला करके उन्हें उट लेते हैं। इसका आशय भी मूलार्थ में स्पष्ट किया गया है। लोगों मनुष्य धन के लिए किन-किन खतरो का सामना करता है, इस बात को समुद्र की भयंकरता का वर्णन करके शास्त्रकार ने स्पष्ट किया है।

परदव्वहरा नरा परस्स दव्वाहि जे अविरया—इस अनुच्छेद में शास्त्रकार ने परद्रव्यहरण करने वाले लोगों की मनोवृत्ति का विश्लेषण किया है। मूलार्थ में इसका आशय स्पष्ट है।

तहेव केई अदिन्नादाण वसणसयसमावण्णा—इतने लम्बे वर्णन में शास्त्रकार ने इस सूत्रपाठ का उपसंहार करते हुए चोरा करने वाले लोगों की दुर्दशा और सकटापन्न स्थिति को स्पष्ट किया है। चोरी करने वाले लोगों को अन्न, पानी, निवास, शयन आदि के भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ता है, राजदण्ड से बचने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल कर वे वनों में भूखे-प्यासे रहते हैं, रात-दिन भयभीत रहते हैं, भयंकर हिंस्र-जन्तुओं व जंगली जानवरों के बीच में रहते हैं। उनकी सूरत, उनका स्वास्थ्य, उनके परिवार की हालत, उनके बालकों की शिक्षा-दीक्षा तथा सम्स्कार से रहित हो जाने की परिस्थिति, उनकी लोभवश परस्पर भय, आशंका और आर्त्तरीद्रव्यान् से रात-दिन घिरी हुई मनस्थिति और सैकड़ों व्यसनो और कष्टों से घिरी हुई उनकी जिदगी का स्पष्ट विश्लेषण शास्त्रकार ने इस मूलपाठ में कर दिया है जिसका अर्थ स्पष्ट है।

चोरी के भयंकर कुकृत्यों के कारण मनुष्य की अनमोल जिदगी धूल में मिल जाती है। चोरी करने वालों को अपने जीवन में किसी भी अच्छी चीज की उपलब्धि नहीं होती। इस प्रकार का नारकीय जीवन व्यतीत करके चोर अपने आपको स्वयं गुमराह करते हैं। आत्म-वचना के साथ-साथ समाज-वचना करके चोर अपने अमूल्य जीवन को दुःखी, अशान्त, अस्वस्थ एवं निरर्थक बना लेते हैं। समाज के सम्य लोगों की दृष्टि में वे घृणित बन जाते हैं, सरकार की निगाहों में वे अपराधी समझे जाते हैं और धर्मात्मा पुरुषों की नजरों में वे पापी और अधर्मी माने जाते हैं। भला यह भी कोई जीवन है, जिसमें अपने शरीर, मन और परिवार को कोई सुख नहीं मिलता ? जिसमें सिवाय तकलीफों और खतरो के कोई लाभ नहीं ? इतने कष्टों के बाद प्राप्त

हुए अनीतिपूर्ण द्रव्य से भी थोड़े दिन के लिए सग्रह के सिवाय और कोई सुखशान्ति नहीं मिलती । इसलिए चोरी के पापमय धन से दूर रहना ही हितावह है ।

अदत्तादान (चोरी) के दुष्परिणाम

पिछले सूत्रपाठ में शास्त्रकार ने चोरी करने वालों के विभिन्न प्रकार, उनके लक्षण और स्वरूप का वर्णन किया है । अब बारहवें सूत्र में शास्त्रकार चोरी के विभिन्न दुष्परिणामों और कटुफलों की चर्चा करते हैं—

मूल

तहेव केइ परस्स दब्ब गवेसमाणा गहिया य हया य बद्धरुद्धा य तुरिय अतिघाडिया (अनिघाडिया) पुरवर समप्पिया चोरग्गहचारभडचाडुकराण तेहि य कप्पडप्पहार-निद्दय-आर-क्खिय-खरफस्सवयण - तज्जण-गलच्छल्लुच्छलणाहि विमणा चारगवसहि पवेसिया निरयवसहिसरिसं । तत्थवि गोमिय-प्पहारदूमण-निब्भच्छण-कडुयवयण-भेसणगभयाभिभूया, अक्खित्त-नियंसणा, मलिणडडिखडवसणा, उक्कोडालचपासमग्गणपरायणेहि (दुक्खसमुदीरणेहि) गोम्मियभडेहि विविहेहि बधणेहि । किं ते ? हडि-निगड - वालरज्जुय - कुदडग-वरत्त - लोहसकल-हत्थदुय - बज्जपट्ट - दामक - णिक्कोडणेहि अन्नेहि य एवमादिएहि गोम्मिकभडोवत्तरणेहि दुक्खसमुदीरणेहि सकोडण-मोडणेहि वज्जति मदपुन्ना । सपुडकवाड-लोहपजर-भूमिघरनिरोह-कूव - चारगकीलग - जूय - चक्कविततबधणखभालणउद्धचलण-बधण - विहम्मणाहि य विहेडयता अवकोडकगाढउरसिरबद्ध-उद्धपूरित (पूरिय) - (असुभपरिणयाय) फुरतउरकडगमोडणा-मेडणाहि बद्धा य नीससता सीसावेढउरुयावलचप्पडगसधिबधण-तत्तसलागसूइयाकोडणाणि तच्छणविमाणणाणि य खारकडुय-तित्तनावण-जायणाकारणसयाणि बहुयाणि पावियता, उरक्खोडी (क्खाडा) - दिन्नगाढपेल्लण-अट्टिकसभग्गसुपमुलीगा, गलकालक-

लोहदड - उरउदरवत्थि (पट्टि)परिपीलिता मच्छं (च्छित्त)त-
हिययसचुण्णियगमगा, आणत्ति - (त्ती)किकरेहि, केति अविरा-
हि-वेरिएहि जमपुरिससन्निहेहि पहया ते तत्थ मदपुण्णा चडवेला-
वज्झपट्ट-पाराइं-छिव- कस- लत(त्ता)-वरत्त-नेत्तप्पहारसयतालिय-
गमगा, किवणा, लवत-चम्मवणवेयणविमुहियमणा, घणकोट्टिम-
नियलजुयलसकोडिय-मोडिया य कीरति, निरुच्चारा, (असचरणा)
एया अन्ता य एवमादीओ वेयणाओ पावा पावेति, अदत्तिदिया
वसट्ठा, बहुमोहमोहिया, परधणमि लुद्धा, फासिदियविसयतिव्व-
गिद्धा, इत्थिगयरूवसद्दरसगघ-इट्ठरतिमहितभोगतण्हाइया य
धणतोसगा गहिया य जे नरगणा ।

पुणरवि ते कम्मदुव्वियद्धा उवणीया रायकिकरण तेसिं
वहसत्थगपाढयाण, विलउलीकारकाण, लचसयगेण्हकाण,
कूडकवडमायानियडि - आयरणपणिहिवचणविसारयाण, बहुविह-
अलियसतजपकाण, परलोकपरमुहाण, निरयगतिगामियाण तेहि
य आणत्तजीयदडा तुरिय उग्घाडिया पुरवरे सिंघाडग-तिय-चउक्क-
चच्चर-चउम्मुह-महापहपहेसु वेत्त-दड-लउड - कट्ठ-लेट्ठु-पत्थर-
पणालि-पणोल्लि - मुट्ठि-लया-पादपणिह-जाणु-कोप्पर-पहारसभग-
महियगत्ता, अट्ठारस-कम्मकारणा जाइयगमगा, कलुणा, सुक्कोट्ठ-
कठगलकतालुजीहा, जायता पाणोय विगयजीवियासा, तण्हादिया,
वरागा त पि य ण लभति वज्झपुरिसेहिं (नि) धाडियता ।

तत्थ य खरफरुसपडहघट्टितकूडगहगाढरुट्ठनिसट्ठपरा मुट्ठा,
वज्झकरकुडिजुयनियत्था, सुरत्तकणवोरगहियविमुकुलकठेगुण-
वज्झदूत आविद्धमल्लदामा, मरणभयुप्पण्ण-सेद आयतरोहुत्तुपिय-
किलिन्नगत्ता चुण्णगु डियसरीर-रयर्रेणुभरियकेसा कुसु भगोकिन्न-
मुद्धया छिन्नजीवियासा, घुन्नत्ता वज्झयाण भीता (वज्झपाण-

पीया), तिल तिल चेव छिज्जमाणा, सरीरविक्कित (त्त) लोहि-
 ओवलित्ता कागणिमसाणि खावियता, पावा, खरकरसएहि-
 तालिज्जमाणदेहा, वातिकनरनारिसपरिवुडा, पेच्छिज्जता य
 नागरजणेण वज्झनेवत्थिया पणोज्जति नयरमज्झेण किवणकलुणा,
 अत्ताणा, असरणा, अणाहा, अबधवा, वधुविप्पहीणा, विपिक्खिता
 दिसोदिसि मरणभयुव्विग्गा आघायणपडिदुवारसपाविया, अधन्ना
 सूलग्गविलग्गभिन्नदेहा, ते य तत्थ कीरति परिकप्पियगमगा
 उल्लब्धिज्जति रुक्खसालासु, केइ कलुणाइ विलवमाणा, अवरे
 चउरगधणियबद्धा पव्वयकडगा पमुच्चंते दूरपातबहुविसम-
 पत्थरसहा, अन्ने य गयचलणमलयनिम्मदिदया कीरति, पावकारी
 अट्टारसखडिया य कीरंति मुडपरसूहि, केइ उक्कत्तकन्नोदुनासा
 उप्पाडियनयणदसणवसणा जिब्भिदियच्छिया छिन्नकन्न-सिरा
 पणिज्जते छिज्जते य असिणा निव्विसया छिन्नहत्थपाया
 पमुच्चते जावज्जीवबधणा य कीरंति, केइ परदव्वहरणलुद्धा,
 कारग्गलनियलजुयलरुद्धा, चारगाव(ए)हतसारा, सयणविप्प-
 मुक्का,मित्तजणनिरक्खिया,(तिरक्कया) निरासा, बहुजणधक्कार-
 सद्दलज्जायिता (लज्जाविता), अलज्जा, अणुबद्धखुहा,
 पारद्धा सीउण्हतण्हवेयणदुग्घट्टघट्टिया, विवन्नमुहविच्छविया,
 विहलमलिनदुब्बला, किलता, कासता, वाहिया य आमाभि-
 भूयग्ता, परूढनहकेसमसुरोमा छगमुत्तमि णियगमि खुत्ता ॥

संस्कृतच्छाया

तथैव केचित् परद्रव्यं गवेषयन्तो गर्हिताश्च हताश्च बद्धरुद्धाश्च
 त्वरित अतिध्राडिताः (अनिर्घाटिताः) पुरवर समर्पिताश्चौरग्राहचारभट्टादु-
 काराणा तैश्च कर्पटप्रहार-निर्दयारक्षिक-खरपरुषवचन-तर्जन-गलग्रहणोच्छ-
 लणाभिर् विमनसश्चारवसति प्रवेशिताः निरयवसतिसदृशीं । तत्रापि गौल्मिक-
 प्रहारदूमन (दवन) निर्भर्त्सनकटुकवचनभेषणकभयाभिभूता आक्षिप्तनिवसना

मलिनदंडिखंडवसना उत्कोटालचपाश्वर्माणपरायणैः (दुःखसमुदीरणैः)
गौलिमकभट्टे विविधैर्बन्धनैः ।

कानि तानि ? हडि-निगडबालरज्जुक - कुदंडक-वरत्र - लोहसकला-
हस्तान्दुक - वर्ध्पट्ट - दामक - निष्कोटनैर् अन्यैश्चैवमादिकैर् गौलिमक-
भांडोपकरणैर् दुःखसमुदीरणैः सकोटनामोटनाभ्यां बध्यन्ते मन्दपुण्या,
सम्पुट-कपाट-लोह-पजर - भूमिगृह- निरोध - कूप - चारक-कीलक-यूप-चक्र-
विततबन्धनस्तम्भालगन - ऊर्ध्वचरणबधन-विधर्मणाभिश्च विहेड्यमानाः,
अवकोटकगाढोरःशिरोबद्धोर्ध्वपूरित अशुभपरिणताश्च) स्फुरदुर कटक-
मोटनाऽऽम्ब्रेडनाभ्या बद्धाश्च निश्चसन्तः शीर्षविष्टकोरुकावल-
चप्पडकसधिवधन - तप्तशलाकासूचिकाकोटनानि तक्षणविमाननानि च
क्षारकटुकतित्तदानयातनाकारणशतानि बहुकानि प्राप्यमाणा उर खोडीदत्त-
गाढप्रेरणास्थिकस भग्नमुपाश्वर्यस्थिका गलकालकलोहदडोरउदरवस्ति-
(पृष्ठ) परिपीडिता मथ्यमान-हृदयसर्चूर्णतागोपांगा आज्ञप्तिकिकरै
केचिद् अविराधितवैरिकैर् यमपुरुषसन्निभैः प्रहतास्ते तत्र मदपुण्याश्चड-
वेला-वर्ध्पट्ट - पाराड (लोहकुशीविशेषः) छिवा (श्लक्ष्णकष)
कषलतावरत्रवेत्रप्रहारशतताडितागोपांगाः, कृपणाः लबमानचर्मन्नण-
वेदनाविमुखितमनसो, धनकुट्टिमनिगडयुगलसकोटितमोटिताश्च क्रियते
निरुच्चारा एता अन्याश्चैवमादिका वेदनाः पापा प्राप्नुवन्ति,
अदान्तेन्द्रिया, वशार्ता बहुमोहमोहिता परधने लुब्धा. स्पर्शेन्द्रिय-
विषयतीव्रगृद्धा स्त्रीगतरूपशब्दरसगन्धेष्टरतिमहित -- (वाञ्छित)
भोगतृष्णादिताश्च धनतोषका गृहीताश्च ये नरगणाः ।

पुनरपि ते कर्मदुर्विदग्धा उपनीता राजकिकराणा तेषा वधशास्त्र-
पाठकाना विटपोल्ल (विटल) कारकाणा (अन्यायकर्तृणा अथवा चौर्यादिदुष्ट-
कर्मकारकाणा), लचाशतग्राहकाणा कूटकपटमानिकृत्याचरणप्रणिधि-
वचनविशारदाना बहुविधालीकशतजल्पकाना परलोकपराङ्मुखाना
निरयगतिगामिकाना तश्चाज्ञप्तजोत(जीव) - दडास्त्वरित उद्धाटिता.
पुरवरे शृगाटक-त्रिक-चतुष्क-चत्वर-चतुर्मुखमहापथपथेषु वेत्र-दड-लकुट-
काष्ठ-लेष्टु-प्रस्तरप्रणाली प्रणोदी - मुष्टिलता-पादपाष्णि - जानु-कुर्परप्रहार-
सभग्नमथितगात्रा, अष्टादशकर्मकारणात् यातितागोपांगा. करुणाः शुष्को-

ष्ठकंठगलकतालुजिह्वा याचमाना पानीय विगतजीविताशास्तृष्णादिता
वराकास्तदपि च न लभते वध्यपुरुषैर् धाद्यमानाः ।

तत्र च खरपुरुषपटहृद्यटितकूटग्रहगाढरुष्टनिसृष्ट-परामृष्टा वध्य-
करकुटीयुगानवसिता सुरक्तकणवीर- गृहीतविमुकुलकठेगुणवध्यदूताविद्ध-
माल्यदामानो, मरणभयोत्पन्नस्वेदायतस्नेहोत्तुपितविलग्नगात्राश्चूर्ण-
गुण्डितशरीररजोरेणुभरितकेशाः कुसु भकोत्कीर्णमूर्धजाश्छिन्नजीविताशा
घूर्णमाना, वधकेभ्यो भीतास्तिल तिलमिव छिद्यमाना शरीर-
वितृत्तलोहितावलिप्ता काकिणीमासानि खाद्यमाना. पापा. खरकरशतै-
स्ताड्यमानदेहा वातिकनरनारीसपरिवृता प्रेक्ष्यमाणाश्च नागर-जनेन
वध्यनेपथ्यिता प्रणीयन्ते नगरमध्येन कृपण-करुणा अत्राणा, अशरणा,
अनाथा, अबान्धवा बहुविप्रहीणा विप्रेक्ष्यमाणा दिशो दिश मरणभयोद्विग्ना
आघातनप्रतिद्वारसप्रापिता अधन्या शूलाग्रविलग्नभिन्नदेहास्ते तत्र क्रियन्ते
परिकल्पितागोपागा उल्लभ्यन्ते वृक्षशाखासु केचित् करुणानि विलपमाना,
अपरे चतुरगगाढबद्धा पर्वतकटकात् प्रमुच्यन्ते दूरपातबहुविषमप्रस्तर-
सहा, अन्ये च गजचरणमताननिर्मदिता क्रियन्ते पापकारिण अष्टादश-
खडिताश्च क्रियन्ते मुड(कुठ,परशुभि, केचित् उत्कृत्तकर्णौष्ठनासा
उत्पाटितनयनदशनवृषणा जिह्वेन्द्रियाछिता, छिन्नकर्णशिरस प्रणीयन्ते
छिद्यन्ते च असिना निविषयाश्छिन्नहस्तपादा प्रमुच्यन्ते, यावज्जीव-
बन्धनाश्च क्रियन्ते, केचित् परद्रव्यहरणलुब्धाः कारार्गलनिगड्युगलरुद्धा,
चारकाहृतसारा, स्वजनविप्रमुक्ता, मित्रजननिराकृता, निराशा, बहुजन-
धिवकारशब्दलज्जापिता, अलज्जा, अनुबद्धक्षुधा, प्रारब्धा, शीतोष्णतृष्णा-
दुर्घटवेदनाघटितता विवर्णमुखच्छविका, विफलमलिनदुर्बला क्लान्ता काश-
माना व्याधिताश्चामाभिभूतगात्रा प्ररुढनखकेशश्मश्रुरोमाण पुरीषमूत्रे
निजके क्षिप्ता ॥

पदार्थान्वय—(तद्देव) पहले कहे अनुसार, (परस्स) दूसरे के (दव्व) धन को,
(गवेसमाणा) दू डते हुए (केइ) कई लोग (गहिता) पुलिस आदि द्वारा पकड़े जाते हैं,
(य) और, (हया) पीटे जाते हैं (य) तथा (बद्धरुद्धा) बांधे जाते हैं व कंद मे बंद किये
जाते हैं (य) और (तुरिय) जल्दी जल्दी (अतिघाडिया) बहुत ही घमाये जाते हैं,
(पुरव्व) बड़े नगर मे वे (समप्पिया) सिपाहियो आदि को सौंपे जाते हैं । (य) तथा
वे फिर (चोरगह-चारमड-चाडुकराण) चोरो को पकडने वालो, चौकीदारो,

सिपाहियो, शूरवीर गुप्तचरो तथा झूठी प्रशंसा करने वालो के (तेहि) उन-उन (कपडप्पहार-निद्रयधारविखय-खरफरसवयण-तज्जणगलच्छल्लुच्छलणाहि) कपडे के चाबुको के प्रहार से, निर्दय सिपाहियो के तीखे व कठोर वचनो की डाट-फटकार से तथा गर्दन पकड कर धक्का देने से (विमणा) खिन्न चित्त हुए वे चोर, (निरयवास-सरिस) नरकावास के समान (चारकवसहि) कंदखाने मे (पवेसिया) जबरन घुसाये जाते हैं। (तत्थवि) वहाँ भी (गोम्मियप्पहारदूमणनिम्मच्छणकडुयवयणभेमणगभया-भिभूया) जेल के अधिकारियो द्वारा विविध प्रहारो, नाना प्रकार की यातनाओ, सिडकियो, कडवे वचनो तथा भयकर वचनो से उत्पन्न भय से दबे हुए या दु पिन रहते हैं। (अविखतनियसणा) उनके कपडे छीन लिये जाते हैं, (भलिनदडिखडवसणा) उनके पास सिर्फ मैले-कुचले फटे हुए वस्त्र रहते हैं, (उक्कोडालचपाममगणपरायणेहि गोम्मियभडोहे) बार-बार उन कैदियो से रिश्तत और घूस भागने मे तत्पर जेल के सिपाहियो द्वारा (विविहेहि वधणेहि) अनेक प्रकार के वधनो से वे (वज्झति) बाधे जाते हैं। (कि ते ?) वे वन्धन कौन-कौन-से हैं ? (हटि-निगड-वालरज्जुय-कुदडग-वरत्त-लोहसकल-हत्थदुय-वज्झपट्ट-दामक-णिककोडणेहि) हाड़ी—काठ की बेडी, लोह की बेडी, बालो की बनी हुई रस्ती, जिसके किनारे पर रस्ती का फटा बाधा जाता है ऐसा एक काठ, चमडे के मोटे रस्ते, लोहे की साकल, हथकडी, चमडे का पट्टा, पैर बाधने की रस्ती, तथा नि कोटन—एक प्रकार के वधन विधेय ने (य) और (एवमा-दिणेहि) ये और इसी प्रकार के (अन्नेहि) दूसरे (दुक्खसमुदीरणेहि) दुःख पैदा करने वाले, (गोम्मिकभडोवगरणेहि) कंदखाने के अधिकारियो के विशिष्ट उपकरणो से, (सकोडमोडणाहि) कैदियो के शरीर को सिकोड कर और मोड कर (मदपुण्णा) उन अभाग कैदियो को (वज्झति) बाधा जाता है। य) तथा (सपुड-कवाट-लोह पजर-भूमिघरनिरोह-कूव-चारक-कीलग - जूय-चक्क-चित्ततवधण - खमान्ण-उद्धचलण-व्रयण-विहम्मणाहि) कंद की कोठरी मे चारो ओर से किवाड बंद कर देना, लोहे के पोंजरे मे बन्द कर देना, भोयरे-नलघर मे डाल देना, कुण मे उतार देना, प्रदीघर के सोंखचो मे जकट देना, कीलें ठोक देना, बेलो के कन्धो पर टांगे जाने वाला जूवा कंधे पर रख देना, गाडी के पहिये से चारो ओर से बाध देना, घाटे, जात्र और सिर को कस कर बाध देना, खमे से चिपटा देना, पैरो को ऊपर कर के बाध देना इत्यादि अनेक वन्धनो से यातनाए दे कर अधमो जेल के अधिकारियो द्वारा (विहेडयता) सिकोडे या मोडे जाते हैं—पीटित किये जाते है। (य) और (अक्कोडकगाढउरसिरवद्धउद्धपूरित (अमुहपरिणयाय) फुरतउरकडमोडणा-

मेडणाहि) गर्दन नीचे झुका कर छाती और सिर कस कर बाधे हुए कंदो निश्वास छोडते हे या कस कर जकडे जाने के कारण उनका श्वास ऊपर को रुक जाता है अथवा उनकी आतें ऊपर को आ जाती हैं, छाती धडकती रहती है, उनके अंग मोडे जाते हे, बारबार उल्टे किये जाते हैं । इस तरह अशुभ भावो मे वहते हुए वे (बद्धा) बधे हुए (नीससता) निश्वास लेते रहते हे । (आणत्तिकिरेहि) जेल के अधिकारियो का आदेश पाते ही काम करने वाले नौकरो द्वारा, (सीसावेढउरुयावलचप्पडगसधिव धण-तत्तसलागसूइयाकोडणाणि) चमडे की रस्सी का सिर से बाधा जाना, दोनो जाघो को चीरा जाना या मोडा जाना, घुटने, कुहनो, कलाई आदि जोडो को काठ के यत्रविशेष से बाधा जाना, तपो हुई लोहे की सलाई ओर सुई शरीर मे चुभोना, (तच्छणविमाण-णाणि) बसूले से लकडी को तरह छीला जाना, मर्मस्थानो पर पीडा पहुँचाना, (य) और (खार-कड्य-तित्त-नावण-जायणा-कारणसयाणि बहुयाणि) नमक, सोडा आदि क्षार पदार्थ, नीम आदि कडवे पदार्थ, लाल मिर्च आदि तीखे पदार्थ कोमल अंगो पर डालना या छिडकना इत्यादि पीडा पहुँचाने के संकडो निमित्तो को ले कर बहुत-सी यातनाएँ (पावियता) पाते रहते हैं । (उरक्खोडीदिन्नगाढपेल्लण-अट्ठकसत्तमग-सुपसुलीगा) किसी समय छाती पर महाकाष्ठ रख कर जोर से दबाने से या जोर से मारने से हड्डियाँ टूट जाती हैं, पसलिया ढीली हो जाती हैं, (गलकालकलोहदडउर-उदर-वत्थि-पट्ठि-परिपीलित्ता) मछली पकडने के काटे के समान घातक काले लोहे की नोक वाले डडे से छाती, पेट, गुदा और पीठ मे भोकने से वे अत्यन्त पीडित हो जाते हैं । (मच्छतहिययसच्चुण्णिगमगा) इतनी भयकर पीडा से अपराधियो का हृदय मथ दिया जाता है और उनके सारे अंग-उपांग चूर-चूर कर दिये जाते हैं ।

(केई) कितने ही (अविराहियवेरिएहि जमपुरिससन्निहेहि) बिना अपराध किये ही बैरी बने हुए यमदूतो के समान पुलिस के सिपाहियो द्वारा (पहया) पीटे जाते हैं । (ते) वे (मदपुण्णा) अन्गो चोर (तत्थ) कंदखाने में, (चडवेला-वज्जपट्ट-पाराइ-छिव-कस-लत-वरत्त-वेत्तपहारसय-तालियगमगा) थप्पडो, मुक्को, चमडे के पट्टो, लोहे के कुश, लोहे के नोकदार व तीखे शस्त्र, चाबुक, लात चमडे के मोटे रस्से और बेंतो के संकडो प्रहारो से अंग-उपांगो में चोट पहुँचा कर सिपाहियो द्वारा पीडित (कोरत्ति) किये जाते है, (क्विणा) बेचारे दोनहीन बने हुए चोर, (लवत्त-चम्म-वण-वेयणविमुहियमणा) लटकती हुई चमडी पर हुए घावो की वेदना के कारण अपने चोरी के अपराध से उन्मने हो जाते हैं (घणकोट्टिम-नियल जुयल-सकोडिय-मोडिया)हथौडो से कूट कर तैयार की हुई दोनो वेडियो के रातदिन पहिनाये रखने से

उनके अंग सिक्कु जाते हैं, मुड़ जाते हैं और ढीले हो जाते हैं । (य) और (निरुच्चार) जेलखाने की कालकोठरी में बंद किये जाने के कारण उनका टट्टी-पेशाब रोक दिया जाता है , अथवा बोलने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है, (असंचरणा) इधर-उधर घूमना-फिरना बंद कर दिया जाता है ।

(एया) ये (अन्ना य) और दूसरी (एवमादीओ वेयणाओ) इसी प्रकार की वेदनाएँ (पावा) वे पापी (पावेति) पाते हैं । (कौन ?) (अदतिदिया) अपनी इन्द्रियों को बन्धन में नहीं रखने वाले, (वसट्टा) विषयों के गुलाम होने से पीड़ित, (बहुमोह-मोहिता) अत्यन्त मोह-आसक्ति के कारण मूढ़ बने हुए (परघणमि लुट्ठा) पराये धन में लुब्ध एवं (फासिदियविसयतिव्वगिद्धा) स्पष्टेन्द्रिय के विषय में तीव्र अ , (इत्थिगयस्वसद्दसगघड्डठरतिमहितमोगत्तण्हाइया) स्त्रीसम्बन्धी रूप, शब्द, रस, व गंध में इष्ट, रति एवं बाँधित भोग (सहवास) की तृष्णा से व्याकुल (य) तथा (धनतोसगा) केवल धन मिलने में ही सन्तुष्ट होने वाले (जे य नरगणा गहिया) सरकारी आदमियों द्वारा गिरफ्तार किये गए जो मनुष्यगण-चोर हैं, वे (पुणरवि) फिर भी (कम्मबुवियड्डा) पापकर्म के दुष्परिणाम को नहीं समझने वाले उन (बहसत्थ-पाढयाण) वधशास्त्र के पढ़ने-पढ़ाने वाले, (विलउलीकारकाण) दुष्ट-अन्याय युक्त कर्म करने वाले, (लच्चसयणेण्ठगाण) मँकड़ों रिश्वतें लेने वाले (कूड-कपड-माया-नियडि-आयरण-पणिहिवचनात्रिमारायाण) जो न्यूनाधिक तौल-नाप आदि करने में, वेश और भाषा को बदलने में, माया, छल, झूतता और फरेब एवं धोखेबाजी के आचरण-अमल करने में, गुप्तचर-मन्त्रन्धी वचना में विशारद—प्रवीण हैं, (निरयगतिगामि-याण) नरकगति के मेहमान हैं (बहुविहअलियसत्तजपकाण) अनेक प्रकार के संकड़ों झूट बोलने वाले हैं, (य) और (परलोपपरमुहाण) परलोक से विमुख यानी लापरवाह बने हुए हैं, ऐने (राजकिंकराण) राजपुरुषों-सरकारी नौकरों—को (उवणीया) सजा के लिए साप दिये जाते हैं ।

(य) और (तेहि) उन राजकर्मचारियों द्वारा (आणत्तजीयदडा) जिन्हें प्राण-दंड—मृत्युदंड की आज्ञा दी गई है, उन चोरो को, (तुरिय) शीघ्र हो, (पुरवरे) नगर में (सिंघाउग-तिय-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह-महापहपहेसु) सिंघाडे के आकार वाली तिकोन जगह, जहाँ तीन रास्ते या बाजार मिलते हैं वहाँ, जहाँ चार रास्ते या बाजार मिलते हैं वहाँ चौर में, विशाल प्रागण में, चारों ओर मुह यानी द्वार वाले किसी देवमन्दिर आदि में, विशाल आम राजमार्ग [चौडी सड़क] पर तथा साधारण रास्तों पर (उग्घाडिया) जनसमूह के सामने जाहिर में लाये जाते हैं , फिर (वेत्त-दड-लउड-

कट्ठ-लेट्ठ-पत्थर-पणालि-पणोल्लि- मुट्ठि-लया - पाद-पण्हि-जाणु - कोप्परपहारसमग-महियगत्ता) वेंतो से, डडो से, लाठियो से, लकडी, ढेले, पत्थर, लम्बे लट्ठ, मारने के डडे से, मुक्को, धू सो, लातो, पैरो, एडियो , घुटनो व कुहनियो आदि से प्रहार करके अग-अग का कचूमर निकाल दिया जाता है और घायल कर दिया जाता है । (अट्टारसकम्मकारणा) अठारह प्रकार के चोर और चोरी के कारणों को लेकर (जाइयगमगा) उनके अग-अग पीड़ित कर दिये जाते हैं । वहाँ उन (कलुणा) करुणा के पात्र-दयनीय अपराधियों के (मुक्कोट्ठकठगलकतालुजीहा) ओठ, कठ, गला, तालु और जीभ सूख जाते हैं, (विगयजीवियासा) उन्हें जीने की आशा नहीं रहती (तण्हादिया) प्यास के मारे बेचैन (वरागा) बेचारे वे (पानीय जायता) पानी मांगते हैं, (त पि य ण लभति) पर, उसे भी वे नहीं पाते । (य) और (तत्थ) वहाँ—कंदखाने में (वज्झपुरिसेहिं) वध के लिए नियुक्त पुरुषों—जल्लादों द्वारा (धाडियता) वध्यस्थान पर उन्हें धकेल कर या घसीट कर ले जाया जाता है । उस समय (खरफरस-पडह-घट्टित- कूडगह- गाढ-खट्ठ- निसट्ठ- परामट्ठा) अत्यन्त कर्कश ढोल बजाते हुए राजपुरुषों द्वारा धकेले जाते हुए, एव अत्यन्त रोष से भरे हुए राज-पुरुषों—चाडालों द्वारा फासी के लिए दृढतापूर्वक पकड़े हुए होने से अत्यन्त अपमानित वे (वज्झकरकडिजुयनियत्था) मृत्युदंड के समय पहिनाए जाने वाले विशेष कपड़े के जोड़े को पहने हुए, तथा (सुरत्तकणवीर-गहिय-विमुकुल-कंठेगुण-वज्झदूतआविद्धमल्लदामा) खिले हुए लाल कनेर के फूलों से गूथी हुई वध्यदत्त-सी माला वध्य के गले में डाली जाती है, जो उस की मृत्यु की सजा को स्पष्ट सूचित करती है, (मरणभयुप्पणसेद—आयत्तणेहुत्तु पियकिलिन्नगत्ता) मृत्यु के भय से उन्हें पसीना छूट जाता है, उस पसीने की शरीर पर फैली हुई चिकनाई से उनका सारा शरीर चिकना हो जाता है और भोग जाता है । (चुण्ण-गु डियसरीररयरेणुभरियकेसा) कोयले आदि के चूरे से उनके शरीर पर लेपन किया जाता है और हवा से उड़कर लगी हुए धूल से उनके केश अत्यन्त रूखे और धूल भरे हो जाते हैं । साथ ही उनके (कुसुम्भगोकिन्नमुद्वआ) सिर के बाल लाल कुसुम्भों के रंग से रंजित कर दिये जाते हैं, (छिन्नजीवियासा) उनकी जीने की आशा क्षीण हो जाती है । (धुन्नता) भय से विह्वल होने के कारण डगमगाते हुए, (वज्झयाण भोया) वध करने वालों—जल्लादों से हरदम भयभीत रहते हैं अथवा (वज्झपाणपीया) मार डाले जायेंगे, इस भय से प्राणों के प्रति अत्यन्त आसक्त हैं, (तिल तिल चेव छिज्जमाणा) तिल-

तिल करके उनके शरीर के छोटे-छोटे टुकड़े किये जाते हैं, (सरीरविकत्तलोहिओवलित्ता) उन्हीं के शरीर से काटे हुए और खून से लिपटे हुए (कागणिमंसाणि) छोटे-छोटे मांस के टुकड़ों को (खावियता) उन्हें खिलाया जाता है। फिर (पावा, उन पापियों का (खरकरसएहि तालिज्जमाणदेहा) छोटे-छोटे पत्थरों से भरे हुए चमड़े के सैंकड़ों थैलों से अथवा फटे हुए सैंकड़ों वासों से उनका शरीर पीटा जाता है। देखने के लिए आतुर (वात्तिक्करनारिसपरिवुडा) पागलों के समान नरनारियों की अनियंत्रित भीड़ से घिरे हुए (य) और (नागरज्जेण) नागरिक लोगों द्वारा (पेच्छिजता) देखे जाते हुए वे-चोर (वज्जनेपत्थिया) मृत्युदण्ड पाये हुए वध्य कैदी की पोशाक पहने (नगर-मज्जेण) शहर के बीचोबीच होकर (पणेज्जति) ले जाये जाते हैं। उस समय वे (क्खिक्कलुणा) दीनहीन-अत्यन्त दयनीय, (अत्ताणा) रक्षाहीन, (असरणा) शरणरहित, (अनाहा) अनाथ, (अवधवा) बन्धुहीन, (वधुविप्पहीणा) अपने भाईबन्धुओं से विल-कुल त्यक्त-त्यागे हुए (विसोदिस विपिक्खता) सहारे के लिए एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर ताकते हुए वे, (मरणभयुद्विग्गा) मृत्यु के भय से अत्यन्त व्याकुल होते हैं। (आघायणपडिडुवारसपाविया) वध्यभूमि—शूली या फासी दिये जाने के द्वार—स्थान पर लाये जाकर वे (अघग्गा) अभाग्य मनुष्य (मूलगगविलगगभिन्नदेहा) शूली की नोक पर रखे जाते हैं, जिससे उनका शरीर चिर जाता है, (य) और (तत्थ) वहीं—वध्य-भूमि में ही (ते परिकप्पियगमगा कीरति) उनके अग-प्रत्यग काट कर टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाते हैं।

(केई) उनमें से कई (कलुणाइ विलवमाणा) करुण विलाप करते हुए मनुष्य (खखसालासु) वृक्ष की शाखाओं पर (उल्लविज्जति) लटका दिये जाते हैं, (अवरे) दूसरे, (चउरगघणियवट्ठा) दोनों हाथों और दोनों पैरों को कस कर बाँधे जाते हैं, (पव्वयकडगा) पर्वत की चोटी से (पमुच्चते) नीचे गिरा दिये जाते हैं, जहाँ वे (दूरपात बहुविसमपत्थरसहा) बहुत ऊँचे से गिराये जाने के कारण बहुत ही ऊबड़खाबड़ पत्थरों की चोट सहते हैं, (य) और (अन्ने) अन्य कुछ लोग (गय-चलणमलणनिम्मद्दिद्या कीरन्ति) हाथों के पैर तले कुचल डाले जाते हैं। (य) तथा (पापकारी वे पाप कर्म करने वाले चोर (मु उपरसूहि) कुठित-भोयरे कुल्हाड़ी से (अट्ठारसप्पडिया) अठारह स्थानों से खडित (कीरन्ति) किये जाते हैं। (केई) कई चोर ऐसे भी होते हैं, (उक्कत्तकन्नोद्वनासा) जिनके कान, ओठ और नाक काट लिये जाते हैं, तथा (उप्पाडियनयणदसणवसणा) जिनके नेत्र, दाँत और अङ्कोश उखाड़ लिये जाते हैं, एवं (जिम्भदियच्छिया छिन्नकन्नसिरा) जिनकी जीभ खींच कर निकाल

ली जाती है तथा कान और शिराएँ—नसे काट ली जाती हैं, फिर उन्हें (पणिज्जते) वध्यभूमि में ले जाया जाता है (य) और वहाँ (छिज्जते असिणा) तलवार से काट दिया जाता है, (छिन्नहृत्थपाया) हाथ—पैर, कटे हुए उन चोरो को (निव्विसया) देशनिकाला दे कर, देशनिर्वासित करके (पमुच्चते) राजपुरुषों द्वारा छोड़ दिया जाता है। (य) और (केई) कई तो (जावज्जीवव धणा) उन्नभर की कंद में (कीर ति) रखे जाते हैं। (केइ) कितने ही (परदव्वहरणलुद्धा) दूसरो के धन को हरण करने में लुब्ध—आसक्त मनुष्यों को (कारगलनियलज्जुयलद्धा) कारावास में अर्गला लगा कर दोनो पैरो में बेड़ियाँ डाल कर बन्द कर दिया जाता है, (चारगाए) वहाँ कारागार में ही (ह्यसारा) उनका सारा धन छीन लिया जाता है। इस तरह वे (सयणविप्पमुक्का) अपने सगे-सम्बन्धियों द्वारा छोड़ दिये जाते हैं, (मित्तजणनिरक्खिया) मित्र लोग उन्हें नहीं रखते, अथवा (तिरक्कया) मित्रजन उनका तिरस्कार करते हैं, इससे वे (निरासा) निराश हो जाते हैं, (बहुजणधिककारसद्वलज्जायिता) अनेक लोगों द्वारा—‘धिकार हैं तुम्हें’ इस प्रकार कहे जाने से लज्जित होते हैं अथवा अपने परिवार को लज्जित करते हैं, ऐसे उन (अलज्जा) निर्लज्ज मनुष्यों को (अणु-बद्धलुहा) निरन्तर भूख लगी रहती है। तथा वे (पारद्धा) अभिभूत या अपराधी (सीउहत्तण्हवेयणादुग्घट्ट-घट्टिया) सर्दी, गर्मी और प्यास की असह्य वेदना से कराहते रहते हैं (विवन्नमुखविच्छविया) उनका चेहरा फोका और कान्तिहीन रहता है (विहलमइलदुब्बला) वे हमेशा असफल, मलिन और दुर्बल रहते हैं, (किलता) ग्लानि से युक्त—मुर्झाए हुए रहते हैं, (कासता) कई खासते रहने हैं, (य) तथा (वाहिया) अनेक रोगों से घिरे रहते हैं, अथवा (आमाभिभूयगत्ता) भोजन भलीभाँति हजम न होने के कारण अपक्वरस से उनका शरीर पीड़ित रहता है। (पळ्हनहक्केस-मसु-रोमा) उनके नख, केश, और दाढ़ी-मूँछों के बाल और रोम बढ़ जाते हैं, वे (तत्थेव) वहीं कंदखाने में (णियगमि छग-मुत्तमि) अपने टट्टी-पेशाब में ही लिपटे हुए रहते हैं।

मूलार्थ—पहले कहे अनुसार दूसरो के धन को हरण करने की फिराक में लगे हुए बहुत-से लोग पुलिस आदि द्वारा रगे हाथों या बाद में पकड़ लिए जाते हैं, फिर उन्हें पीटा जाता है, रस्सों से बांधा जाता है, और जेल की कोठरी में बंद कर दिया जाता है। इसके पश्चात् शीघ्र ही उन्हें सरेआम घूमाया जाता है और बड़े शहर में चोर पकड़ने वाले

चौकीदारो, जेल के अधिकारियो या मीठी-मीठी बातें बना कर भेद निकालने वालो को सौंप दिया जाता है। उनके द्वारा उनचोरो को कपडे के कोडो से पीटा जाता है, सिपाही उन्हें तीखे व कठोर वचनो से डाटते फटकारते हैं, उनकी गर्दन पकड़ कर धक्का देते हैं, इससे वे खिन्नचित्त होते हैं, फिर उन्हें नरकावास के समान जेल की कालकोठरी में जबरदस्ती घुसा कर बंद कर दिया जाता है। वहां भी जेल के अधिकारियो द्वारा मार, झिड़कियो व कटुवचनो की बाछार होती है, जिससे वे दुःखित होते हैं। वहाँ कभी कपडे छीन कर वे वस्त्ररहित कर दिये जाते हैं, कभी उन्हें मैले कुचैले-फटे और चीथड़े जैसे वस्त्र पहिनने को दिए जाते हैं। जेल के निर्दयी कर्मचारी अधिकारी बार-बार उन कैदियो से अनेक प्रकार की रिश्वतें मागने में तत्पर रहते हैं। जेल के सिपाहियो द्वारा वे अनेक प्रकार के वन्धनो से जकड़ दिये जाते हैं। वे वन्धन कौन-कौन-से हैं ? काठ की वेडी, लोह की वेडी, वालो की बनी हुई रस्सी, जिसके किनारे पर रस्सी बधी रहती है, ऐसा एक काठ, चमड़े का मोटा रस्सा, लोह की साकल, हथकड़ी, चमड़े का पट्टा, पैर बाधने की रस्सी तथा निष्कोटन नामक एक विशेष वधन, इन और ऐसे ही अन्य दुःख पैदा करने वाले कैदखाने के खाम विविध उपकरणो से उन अभागो के शरीर को सिकोड़ कर और मोड़ कर बाधा जाता है। वे लकड़ी के एक प्रकार के यंत्र से दबाये जाते हैं, किवाड़ वाली कोठरी में बंद किए जाते हैं, लोह के पीजरे में डाल दिए जाते हैं, भूमिगृह में बंद किए जाते हैं, कभी कुए में उतार दिए जाते हैं, कभी जेल के सीखचो में बंद किए जाते हैं, कभी बैलों के कंधो पर रखा जाने वाला जूवा उनके कंधो पर रखा जाता है, कीलें ठोकी जाती हैं, कभी गाड़ी का पहिया उनके गले में डाला जाता है, कभी उनके पैर, बाहे और सिर थमे के साथ कस कर बाध दिए जाते हैं, कभी पैरो को ऊपर करके बाध कर लटका दिए जाते हैं, इस प्रकार अघर्मी, निर्दय जेल के कर्मचारियो द्वारा उनको यातनाएँ दी जाती हैं। फिर गर्दन नीचे झुका कर उनको छाती और सिर को कस कर बाधा जाता है, जिससे उनकी सास ऊपर जाते समय रुक जाती है या उनकी आंते ऊपर को आ जाती है, डर के मारे उनका हृदय घडकने लगता है, फिर उनको मोड़ा और उलटा किया जाता है और बाधा जाता है, जिससे वे दुःखभरे निश्वास छोडते हैं। उनके सिर को चमड़े की रस्सी से कसकर

बाध दिया जाता है, दोनो जाघो को चोरा या मोडा जाता है, काठ के एक खास यंत्र से उनके घुटने, कलाई आदि जोड़ो को बांधा जाता है, तपी हुई लोहे की सलाई और सुई शरीर में चुभोई जाती है। वसूते से काठ की तरह उनके शरीर का छीला जाता है। ऐसी अनेक पीडाएँ उन्हें दी जाती है। शरीर पर हुए घावों पर नमक आदि खारे, मिर्च आदि तीखे, नीम आदि कड़वे पदार्थ छिड़के जाते हैं। इस तरह की यातनाओं के सैकड़ों निमित्तों को लेकर वे पीडा पाते हैं। कभी कभी आदेश पाते ही काम करने वाले जेल के क्रूर नौकरो द्वारा उनकी छाती पर बड़े वजनदार काठ को रख कर जोर से दबाया जाता है, जिससे उनकी हड्डियाँ और पसलियाँ टूट जाती है। मछली को पकड़ने के तीखे नोकदार काटे के समान काले लोहे का डडा उनकी छाती, पेट, गुदा और पीठ में भोक दिया जाता है, इस प्रकार उन्हें पीड़ित करके उनका हृदय मथ दिया जाता है और उनके अग-अग चूर-चूर कर कर दिये जाते हैं। कितने ही चोर, जिन्होंने कोई बड़ा अपराध नहीं किया है, फिर भी वैरभाव रखने वाले यमदूतों के समान क्रूर सिपाहियों द्वारा वे पीटे जाते हैं और जेलखाने में उन अभागों के अगोपागो पर थप्पड़ों, मुक्कों, घूसों, चमड़े के पट्टों, लोहे के कुश, पतले चाबुक, चमड़े के चाबुक, लात और चमड़े की बड़ी रस्सी एवं बेलों के सैकड़ों प्रहारों से चोट पहुँचाई जाती है। शरीर पर लटकती हुई चमड़ी पर हुए घावों की असह्य वेदना के कारण उन्हें चोरी से अब नफरत हो चुकी है। फिर भी पुलिस के सिपाहियों द्वारा हथौड़ों से कूट कर तैयार की गई दो बेड़ियों से उनके अग सिकोड़े और मोड़े जाते हैं, जेल की कोठरी में उन्हें स्वतन्त्रता से मलमूत्र भी नहीं करने दिया जाता, न बोलने दिया जाता है, और न इधर-उधर घूमने की छूट दी जाती है। इन तथा इसी प्रकार की अन्य वेदनाओं को वे पापी भोगते हैं, जो इन्द्रियों को वश में नहीं रखते, इन्द्रियों के गुलाम होने से पीड़ित हैं, जो अत्यन्त मोह से मूढ़ बने हुए हैं, पराये धन में लुब्ध हैं, जो स्पर्श-इन्द्रियों के विषय में अत्यन्त आसक्त हैं, जो स्त्रीसम्बन्धी रूप, शब्द, रस, गन्ध तथा इष्ट रति और वाञ्छित भोग (सहवास) की तृष्णा से आतुर हैं तथा सिर्फ धन देख कर ही सतुष्ट होने वाले वे लोग राजपुरुषों—सिपाहियों द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं। फिर भी पापकर्म के बुरे नतीजे को नहीं समझने वाले वे

मनुष्यगण पुनः उन सरकारी नौकरो के हवाले किये जाते हैं, जो वध-(मारने-पीटने के) गास्त्र को पढ़ने-पढ़ाने वाले हैं, अन्याययुक्त दृष्ट कर्म करने वाले हैं, सैकड़ों रिश्ते लेने के आदी हैं, जो झूठा तौलन-नापने, वेश और भाषा को बदलने, झूठ-फरेव करने, धोखा देने, धूर्तता करने, अपने मायाजाल को छिपाने के लिए और माया करने, ठगी करने या गुप्तचर सम्बन्धी चालाकी में अत्यन्त प्रवीण होते हैं, वे अनेक प्रकार के सैकड़ों झूठ बोलने वाले, परलोक की परवाह न करने वाले तथा नरकगति के मेहमान बनने वाले हैं। जिन्हें प्राणदंड की सजा सुनाई गई है, वे चोर उन्हीं राजकर्मचारियों द्वारा शीघ्र ही नगर में सिंघाड़े के आकार वाले त्रिकोण स्थान में, जहां तीन गलियाँ या बाजार मिलते हैं वहाँ, अथवा जहाँ चार गलियाँ या बाजार मिलते हैं, वहाँ (चौक में), चारों ओर दरवाजे वाले चौमुखे देवमन्दिर आदि पर या राज-मार्ग (चौड़ी आम सड़क) पर या साधारण रास्ते पर सरेआम जाहिर में ला कर खड़े किए जाते हैं। और वेतो, डंडो, लाठियों, लकड़ी, डेले, पत्थरो, सिर तक लम्बे लट्ठो, घोड़े आदि को पीटने की पैनियाँ, मुक्को, लातो, पैरो, एडियो, घुटनो और कुहनियों के प्रहार से उनका शरीर जर्जरित और घायल कर दिया जाता है। अठारह प्रकार के चौर्य कर्म यानी चोरी करने के कारणों से उनके अग-अग को अत्यन्त यातनाएँ दी जाती हैं। उन दयनीय अपराधियों के ओठ, गला, तालु और जीभ सूख जाते हैं, उन्हें जाने की आशा नहीं रहती, प्यास के मारे सताये हुए वे बेचारे उन सिपाहियों से पानी मागतें हैं। लेकिन पानी नहीं पाते। बल्कि वध (उनको मृत्युदंड देने) के लिए नियुक्त किए गये पुरुष उन्हें धकेल देते हैं। अत्यन्त कर्कश ढोल बजाते हुए चलने के लिए उन्हें पीछे से धकेला जाता है। मृत्युदंड देने के पहले अत्यन्त क्रोध से आग-बबूला हुए जल्लादों (राजपुष्टो) द्वारा मजबूती से वे पकड़े जाते हैं। वध्य से सम्बन्धित खास वस्त्र का जोड़ा पहने हुए, लाल कनेर के खिले फूलों से गूथी हुई वध्यदूत की तरह वध्य व्यक्ति को सूचित करने वाली फूलमाला को वे गले में पहने होते हैं। उनके शरीर मौत के डर से पैदा हुए अधिक पसीने की चिकनाई से चिकने हो जाते हैं, पीसे हुए कोयले वगैरह के काले रंग से उनके शरीर पोत दिये जाते हैं, हवा में उड़-उड़ कर आई हुई बूल से उनके बाल भर जाते हैं। उनके सिर के बाल कुसुम्भे के लाल रंग से लाल कर दिये जाते हैं, अब उन्हें अपने जीने की कोई आशा नहीं रहती, भय से विह्वल हो कर वे

कापने लगते हैं, वध करने वाले जल्लादों को देख कर डरते हैं। फिर तिल-तिल करके उनका शरीर छेदा जाता है, उन्हीं के शरीर से काटे हुए और खून से लथपथ छोटे-छोटे मांस के टुकड़े उन्हें खिलाये जाते हैं। छोटे-छोटे पत्थरो से भरे चमड़े के सैकड़ों थैलो से उन्हें मारा जाता है। पागलो की तरह मनुष्यों की अनियंत्रित भीड़ से वे घिर जाते हैं, नागरिक लोग उन्हें देखने लिए इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वध्य (मौत की सजा पाने वाले व्यक्ति) की पोशाक पहने हुए नगर के बीचो-बीच हो कर उन्हें ले जाया जाता है। उस समय वे बेचारे दीनों से भी दीन, रक्षाहीन, अशरण, अनाथ, बन्धुहीन और सगे-सम्बन्धियों द्वारा त्यक्त होते हैं। एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर ताकते हुए, मृत्यु के भय से घबराए हुए वे अभागों कैदों वध्यभूमि के दरवाजे पर लाये जाते हैं और शूली की नोक पर उन्हें रखा जाता है, जिससे उनका शरीर छिन्न-भिन्न हो जाता है, और वही वध्यभूमि में उनके अग-अग के टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाते हैं। उनमें से कई करुणाजनक विलाप करते हैं, उन्हें वृक्षों की शाखाओं पर लटका दिया जाता है। कुछ को दोनों हाथ-पैर बांध कर पर्वत की चोटी से नीचे लुढ़का दिया जाता है। ऊँचाई से गिरने के कारण वे ऊबड़-खाबड़ पत्थरों की चोट सहते हैं। पापकर्म करने वाले उन चोरों को भोथरे कुल्हाड़े द्वारा अठारह जगह से खण्डित किया जाता है। कई चोरों के कान, ओठ और नाक काट लिए जाते हैं, आखें निकाल ली जाती हैं, दात उखाड़ लिए जाते हैं और अड़कोश काट दिये जाते हैं, जीभ खींच कर बाहर निकाल ली जाती है, कान और शिराएँ काट ली जाती हैं और बाद में वे वध्यभूमि में ले जाये जाते हैं। सरकारी नौकरो द्वारा कितने ही चोर तलवार से काट दिए जाते हैं, कई लोगों के हाथ-पैर काट लिए जाते हैं और उन्हें देश से निर्वासित कर सीमा के बाहर छोड़ दिया जाता है। कई जिंदगी-भर कैद खाने में बद कर दिए जाते हैं। पराए धन के लोभी कई चोरों को कैद-खाने की अर्गला और दोनों बेड़िया डाल कर रखा जाता है। कैदखाने में उनके पास का सर्वस्व धन छीन लिया जाता है। वे उनके कुटुम्बियों द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, मित्रों से तिरस्कार पाते हैं, निराश हो जाते हैं। बहुत से लोगो द्वारा धिक्कारे जा कर वे लज्जित किए जाते हैं, अथवा वे अपने परिवार को लजाते हैं निर्लज्ज हो जाते हैं। वे निरन्तर भूख से पीड़ित रहते हैं। वे पापी सर्दी-गर्मी और प्यास की असह्य वेदना से व्याकुल रहते हैं। उनके चेहरे मलिन

और निस्तेज (कान्तिहीन) रहते हैं। वे अमफल, मलिन और दुर्बल हो जाते हैं, मुर्झाए हुए से रहते हैं। कई खासी से पीड़ित या कई रोगों से घिरे रहते हैं, कई लोगों के शरीर आव आदि अपक्ववृक्ष से पीड़ित रहते हैं। उनके नख, केश, दाढ़ी-मूँछों के बाल बढ़ जाने हैं, वे बन्दीगृह में अपने ही मलमूत्र में लिपटे रहते हैं।

व्याख्या

पूर्वसूत्र में शास्त्रकार ने अदत्तादान (चोरी) करने वाले विविध कोटि के मनुष्यों का स्वरूप बताया है तथा उनके द्वारा अजमाये जाने वाले तरीकों और उनमें पैदा होने वाले ख़तरों का वर्णन किया है, साथ ही चोरों की मनोवृत्ति और साहसिकता का वर्णन करते हुए उनके जीवन में मदा माय लगी रहने वाली अशान्ति और वैचैनी का भी उल्लेख किया है। अब इस मृत्पाठ के द्वारा पाचवे फलद्वार के रूप में चोरी से होने वाले बुने नतीचों का, ब्राम्हणों में मनुष्यलोक में होने वाली उनकी दुस्थिति का मजबूत वर्णन किया है। मूलार्थ द्वारा मारा ही वर्णन स्पष्ट है, फिर भी कुछ मुद्दों पर विवेचन करना आवश्यक समझ कर नीचे मक्षेप में यथावश्यक स्थानों का स्पष्टकरण कर रहे हैं—

‘परस्स दब्ब गवेसमाणा गहिंया य हया य बद्धरुद्धा य’—दूसरे के द्रव्य की तलाश में घूमने वाले जब रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, तब पुलिस वाले तो उनकी खूब मरम्मत करते ही हैं, जतना भी जूतों, डटों, गिटियों और मुक्कों में ऐसे लोगों की थकड़ी तरह पूजा करती है। उनके पैरों में और हाथों में हथकड़ियाँ बेडिया डाल कर उन्हें जेल के सीकड़ों में बंद कर दिया जाता है। और फिर जेल में जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कितना बुरा हाल किया जाता है, इसका सजीव वर्णन शास्त्रकार ने तो किया ही है, हर एक समझदार व्यक्ति भी ऐसे लोगों की जेलों में जो दुर्दशा होती है, उसे देखता—सुनता है। जेल में यातना देने के जितने भी माधन और तरीके हो सकते हैं, उन सबको जेलरों द्वारा भरपेट अजमाया जाता है।

‘तुरिय अतिधाटिया गोम्मियन्नडेहि’—इस लम्बे पाठ में जेल के अधिकारियों को मापने और जेल में निवास के दौरान जो-जो यातनाएँ बन्धन, मारपीट अपमान, निरस्कार, झिड़कियाँ, प्रहार आदि के रूप में दी जाती हैं, उनका स्पष्ट वर्णन किया है। इसमें कोई भी मदह नहीं कि चोरी करने में प्राप्त होने वाले धन और उसमें प्राप्त होने वाले गुप्त की सम्पत्ति की तुलना में चोर की गिरफ्तारी होने पर उसे मिलने वाली मानसिक और जागरिक यातनाएँ बहुत ही भयंकर और प्रचुर मात्रा में हैं। मामूली समझदार व्यक्ति भी यह बात का नोटा नहीं करेगा।

इसके बजाय वह न्यायनीति से श्रम करके या कोई आजीविका करके अपना जीवन सतोष, शान्ति और सुख के साथ बिताना पसंद करेगा। भला, चोरी की जिंदगी भी कोई जिंदगी है, जिसमें न तो सुख से वह खा-पी सकता है, न सुख से नींद ले सकता है, न आमोदप्रमोद या मनोरंजन कर सकता है। चोर की जिंदगी में न तो कोई सामाजिक प्रतिष्ठा है, न मानसिक शान्ति है, न धार्मिक जीवन का आनन्द है और न ही आध्यात्मिक जीवन की स्फूर्ति है। वन्य पशु से भी गयाबीता और खतरनाक जीवन है यह। रातदिन पकड़े जाने, दंड मिलने, इज्जत जाने और पीटे जाने की आशंका से चोर बेचैन रहता है। मनुष्यजीवन पा कर चोरी का धंधा करने वाले अपनी जिंदगी को खतरे, भय, आशंका और अधर्म में डाल कर निष्फल बना डालते हैं। मनुष्यजीवन की प्राप्ति से वे कोई भी लाभ वर्तमान या भविष्य के लिए नहीं उठा पाते। मनुष्यजीवन जैसा देवदुर्लभ उच्च जीवन मिलने पर भी उसे चोरी जैसे पापकर्म में बिता कर पिछली सारी कमाई का फल धो दिया जाता है, सारा ही 'कातापीजा पुन कपास' कर दिया जाता है। परलोक में अपने साथ पाप की गठरी के सिवाय चोर और कुछ भी नहीं ले जाता। इस लोक में भी चोरी करने वाले दुष्कर्मी जन किसी अच्छे वातावरण से, अच्छे धार्मिक पुरुषों की सगति से, धर्मपोषक साहित्य के पठन-पाठन से और जीवन के शुद्ध और स्वस्थ चिन्तन से प्रायः दूर ही रहते हैं। परलोक में भी उन्हें पापानुबन्धी पाप के फलस्वरूप वैसा ही खराब वातावरण, बुरी सगति, बुरा खानपान, बुरा ही साहित्य और खराब ही चिन्तन मिलता है। क्योंकि इस लोक में इतनी भयंकर सजा पाने के बावजूद भी उनकी लेश्माएँ, उनकी परिणामधाराएँ और उनके चिन्तन की धुरा नहीं बदलती। तब परलोक में भी ये बातें कैसे बदल सकती हैं ?

‘विविर्हेहं बधर्णेह, किं ते ? हडिनिगड एवमादीओ वेयणाओ पावा पावेति’—चोरी करने के आदी बने हुए अपराधी को किन-किन भयंकर बधनों और यातनाओं में से गुजरना पड़ता है, इसका निरूपण बड़ी कुशलता से शास्त्रकार ने किया है। वे बन्धन और उनसे होने वाली यातनाएँ इस प्रकार हैं—काठ का बना हुआ एक बन्धन विशेष, जिसे हड्डी या हाडी भी कहते हैं, खोडा भी कहते हैं, उसके बीच में जो छेद होते हैं, उनमें कैदी के दोनों पांव फसा कर उसके ताला लगा दिया जाता है। इस बन्धन से कैदी कहीं भी चल-फिर या उठ-बैठ नहीं सकता। लोहे की वेडियाँ पैरों में डाली जाती हैं, जिनके कारण कैदी स्वतंत्रतापूर्वक कहीं जा-आ नहीं सकता। वालो की बनी हुई मजबूत रस्सी से कैदी के हाथ-पैर आदि कस कर बांध दिये जाते हैं। यह रस्सी शरीर में चुभती है, जिससे शरीर पर चिह्न पड़ जाते हैं। ‘कुदड’ काठ का एक मोटा डंडा होता है, जिसके सिरे पर रस्सी का

फदा लगा रहता है , जिसे कैदी के गले में पहना दिया जाता है । वरत्र' (वरत) चमड़े की मोटी मजबूत रस्सी होती है, जिससे कैदी के सारे शरीर को कस कर बांध दिया जाता है । लोहे की साकल से कैदी के हाथ आदि बांध कर सिपाही उस कैदी को पकड़े रहता है, अथवा कभी-कभी स्तम्भ आदि के साथ बांध भी देता है । हत्यदुय यानी 'हस्तान्दुक' कैदी के हाथ को बांधने का लोह का एक यंत्र होता है । 'वर्ध्रपट्ट' चमड़े का वह पट्टा होता है, जिससे अपराधी के भुजा, जाघ आदि अवयवों को खूब कस कर बांध दिया जाता है । अथवा उस पट्टे को गीला करके कैदी के मस्तक पर कस कर लपेट दिया जाता है । ज्यों-ज्यों वह पट्टा सूखता जाता है, त्यों-त्यों वह कैदी के मस्तक में घुसता जाता है और इससे उसके मस्तक का मांस बाहर निकल आता है । यह भयकर दंड उस अपराधी को दिया जाता है, जिसने भयकर अपराध किया हो । इस महान् दुःख से पीड़ित हो कर वह काल के गाल में चला जाता है । 'दामक' पैरो को बांधने की एक रस्सी होती है । 'निष्कोटन' एक खास किस्म का वधन होता है, जिससे कैदी के हाथपैर मोड़ कर बांधे जाते हैं । ये और इस प्रकार के और भी सैंकड़ों वधन के साधन जेलखाने में होते हैं, जो कैदियों के दुःखों को बढ़ाने वाले होते हैं । जेल के अधिकारी अपराधियों को चुन-चुन कर ऐसी सजा देते हैं और उनके अगोपागो को तोड़-मरोड़ डालते हैं ।

इतनी ही सजा दे कर वे विराम नहीं लेते , अपितु वे और भी तरह-तरह की यातनाएँ कैदियों को देते हैं, जिनका उल्लेख शास्त्रकार करते हैं—उन अभागों कैदियों के पैर चीड़े करके काठ के एक यंत्र के छेदों में फसा दिये जाते हैं । कई कैदी लोहे के पीजरो और भूमिगृहों में डाल दिये जाते हैं, अर्धे कुए में उतार दिये जाते हैं, जेल की कालकोठरी में बंद कर दिये जाते हैं , कील, जूआ या गाड़ी का पहिया उनके गले आदि में बांध दिया जाता है । कितने ही कैदियों के सिर झुका कर उनके हाथों को जाघों के बीच में करके गठड़ी-सा बांध कर लुढ़का देते हैं , कड़ियों को खम्भे के साथ बांध देते हैं, कुछ कैदियों के पैर ऊपर में बांध कर उन्हें आँधे मुह लटका देते हैं । इन और ऐसी ही विविध यातनाओं से पीड़ित कैदी गर्दन नीची करके मस्तक और छाती को बांध देने के कारण पूरी तरह श्वास भी नहीं ले सकते । उनका श्वास ऊपर ही रुक जाता है । वे हाफने लगते हैं । उनके पेट की आते बाहर निकल आती हैं । इतना होने पर भी उन अभागों कैदियों को बदीघर के सिपाही चैन नहीं लेने देते । वे कभी तो चमड़े की रस्सी पानी में भिगो कर उनके मस्तक पर पगड़ी की तरह बांध देते हैं , कभी घुटने जोर कोहनी आदि शरीर के जोड़ों को काठ के यंत्र-विशेष

से बाध देते हैं, कभी तपी हुई लोहे की सलाइया उनके शरीर पर चुभोते हैं, कभी गरमिर्म सूइयाँ उनके अंगों में भोकेते हैं, कभी वसूले से काठ के समान उनके शरीर की चमड़ी छीलते हैं, कभी उनके घावों पर नमक आदि खारे पदार्थ छिड़कते हैं, लालमिर्च आदि तीखे पदार्थ उनके गुप्त-अंगों में डालते हैं, कभी नीम आदि कड़वे पदार्थ उन्हें खिलाते हैं। कई कैदियों की छाती पर बड़ा भारी काठ रख कर उसे बहुत जोर से दबाते हैं, जिससे उनकी हड्डी-पसली सब चूर-चूर हो जाती है। कभी मछली को पकड़ने के लोहे के काटे के समान नोकदार लोहे के काले डंडे को छाती, पेट, गुदा और पीठ में ठोक कर भयकर त्रास पहुँचाते हैं। इस प्रकार जेल के आज्ञापालक सेवक अपने अधिकारियों का हुक्म पाते हो विविध प्रकार की यातनाएँ दे कर कैदियों के अंग-प्रत्यंगों को अत्यन्त जर्जरित कर देते हैं। इससे उनके हृदय को बड़ा आघात पहुँचता है।

जेल के कई सिपाही तो इतने क्रूर और अकारणद्वेषी होते हैं कि किसी कैदी का इतना भयकर अपराध न हो, तो भी यमदूतों के समान अत्यन्त क्रूर बन कर वे उन अभागों कैदियों के मुँह यप्पड़ों के मारे लाल कर देते हैं, लोहे के कुश से उनके शरीर की हड्डियाँ तोड़ डालते हैं, धोड़ आदि को पीटने के चाबुको से मार-मार कर उनकी पीठ सूजा देते हैं, जिससे उनके शरीर से खून टपकने लगता है, कभी लातों और घूसों की चोट से मर्मस्थानों को व्यथित कर देते हैं, कभी चमड़े की मोटी रस्सी से सारे शरीर को बाध कर उन्हें नीचे लुढ़का देते हैं और ऊपर से बेंते मार कर अधमरे कर देते हैं। उनके शरीर पर इतने घाव हो जाते हैं कि उनकी चमड़ी लटकने लगती है, उसमें से खून बहने लगता है। इतनी असह्य वेदना होती है, जो शब्दों से नहीं कही जा सकती। लोहे के बड़े-बड़े हथौड़ों से कूट कर बनाई हुई मजबूत बेड़ियों और हथकड़ियों से उनके हाथ-पैर जकड़ दिये जाते हैं। बेड़ियों के कारण वे इधर-उधर चल नहीं सकते। यातनाएँ देने पर मुँह से बोल भी नहीं सकते। बोलने पर और ज्यादा मार पड़ती है। इस प्रकार जेल के कर्मचारियों द्वारा पराये धन पर हाथ साफ करने वाले पापी चोर नाना प्रकार की असह्य यातनाएँ पाते हैं।

‘अदत्तिदिया धनतोसगा गहिया य जे नरगणा’—प्रश्न यह होता है कि जेल में कितनी भयकर यातनाएँ चोरो को दी जाती हैं, चोर स्वयं भी जानते हैं, फिर भी वे बार-बार चोरी के इस निन्दनीय मार्ग को क्यों अपनाते हैं? अपनी अमूल्य जिंदगी को जानबूझ कर ऐसी आफत में क्यों डालते हैं? वे ईमानदारी और स्वपरिश्रम से अथप्राप्ति का निरापद रास्ता क्यों नहीं अपनाते? इसी बात का उत्तर शास्त्रकार ‘अदत्तिदिया’ आदि पदों से देते हैं। वस्तुतः शास्त्रकार

मनुष्य के मन की तह तक पहुँच गए हैं। उनका यह स्पष्ट मनोविश्लेषण है कि जो व्यक्ति इन्द्रियो को जरा भी वश में नहीं कर सकते, चटपटी और मसालेदार चीजें तथा विविध मिठाइयाँ एवं मास अंडे आदि तामसी पदार्थों के खाने के शौकीन है, शराब, गाजा, भाग, अफीम आदि नशीली चीजों के पीने के आदी है, बढ़िया भंडकीले कपड़े पहनने के लिए लालायित रहते हैं, हाथ-पैर हिलाना नहीं चाहते, आलसी बन कर बैठे-बैठे खाना चाहते हैं, नाटक, सिनेमा, खेलतमाशे, रडियो के नाच-गान आदि देखने—सुनने में मस्त रहते हैं या स्पर्शेन्द्रिय के वशीभूत होकर पराई स्त्रियो को ताकते फिरते हैं, जिन्हें उनके रूप, सौन्दर्य, हावभाव, वाणी, अगविन्यास आदि देखने-सुनने का व्यसन लगा है, अपने शरीर को मोहवश बारबार सजाते हैं, तेलफूलेल लगाते हैं, साबुन से रगड़-रगड़ कर धोते हैं, नई नई सुन्दरियो के साथ सहवास करने के लिए उत्सुक रहते हैं, वे अक्सर अपनी इष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए सभी उपाय अजमाते हैं, मुफ्त का धन कहीं से मिल जाय, इसी फिराक में रात-दिन रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपनी उपर्युक्त वासनाएँ, कामनाएँ और लालसाएँ पूरी करने के लिए धन जुटाना तो अवश्यम्भावी है। वे इन सब इन्द्रियविषयो की पूर्ति के लिए विना मेहनत किये धन कहाँ से पायेंगे? अतः अन्ततः वे चोरी का ही रास्ता अपनाते हैं। वे चोरी के इन बुरे नतीजों को बखूबी जानते हैं। लेकिन इन सब बुरी आदतों के शिकार जो बन गये हैं, इन सब बुरे व्यसनो का चस्का जो लग गया है। इसलिए वे जानते-बूझते हुए भी चोरी के खतरनाक मार्ग को अपनाते हैं। चोरी से प्राप्त धन के द्वारा अपनी इन सब बुरी आदतों को पालते-पोसते हुए वे रगे हाथों पुलिस द्वारा कभी न कभी पकड़ लिये जाते हैं और पूर्वोक्त यातनाओं के भागी बनते हैं।

पुणरवि ते कम्मदुवियद्वा—इसीलिए शास्त्रकार ने इस पक्ति में स्पष्ट कर दिया है कि इतनी यातनाएँ सह लेने के पश्चात् भी कई लोग चोरी को नहीं छोड़ते और मोह एवं अज्ञान से मूढ़ बन कर अपने दुर्व्यसनो को पालने-पोसने के लिए, फिर चोरी करते हैं, और फिर पकड़े जाते हैं। ससार में बहुधा अभाव के कारण चोरियाँ हुआ करती हैं। चोरी का जन्म भी सब पूछा जाय तो अभाव के कारण हुआ है। यह बात दूसरी है कि आगे चल कर मनुष्य या तो अपनी लालसाओं और आदतों का शिकार बन कर चोरी करने लगे, या मुफ्त में धन पाने का चस्का लग जाने के कारण पेशेवर चोर बन जाए।

कई पेशेवर चोर नहीं होते, वे अपने स्त्री और बालबच्चों को भूख से विलखते देख कर रस्त ही जाते हैं, किन्तु उदरपूर्ति के लिए अन्य कोई रोजगार धधा नहीं मिलता है, तो चोरी का मार्ग अपनाते हैं। ऐसे लोग सरकार के द्वारा दी जाने वाली सजा से घबरा कर पुनः इस दुष्कर्म को नहीं करते। लेकिन जिनको पूर्वोक्त महेच्छाएँ पूरी करने का भूत

सवार हो जाता है, वे चोरी किये बिना नहीं रहते। मध्ययुग से समाज-व्यवस्था में कुछ ऐसी सामाजिक खर्चीली कुरूठिया घुस गई है कि प्रामाणिकता या ईमानदारी से पैसा कमाने वाले मनुष्य के लिए जिन्हें निभाना बहुत ही कठिन होता है। इस फिजूल खर्ची की पूर्ति के लिए मनुष्य चारों तरफ हाथ-पैर मारता है। जब किसी तरह से पूर्ति होती नहीं देखता तो वह चोरी आदि अनैतिक उपायों का सहारा लेता है। चोरी में प्रवृत्त होने वाले इन तीन कोटि के व्यक्तियों के अलावा चौथे पेशेवर चोर होते हैं, जो चोरी करने में सिद्धहस्त होते हैं, पकड़े जाने पर भी अधिकारियों को रिश्वत देकर छूट जाते हैं। फिर भी 'सौ सुनार की तो एक लुहार की' इस कहावत के अनुसार कभी न कभी वे रगे हाथों पकड़े ही जाते हैं और उन्हें इन भयकर यातनाओं का सामना करना पड़ता है। मगर वे बराबर सजा पाने पर भी इतने ढीठ हो जाते हैं कि फिर चोरी के निन्द्यकर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। इतना जरूर है कि उनके लिए चोरी बहुत ही महंगी और कष्टसाध्य साबित होती है। वे इतना समय और इतनी शक्ति यदि ईमानदारी से कमाने में लगाते तो उनका जीवन सुखी और शान्तिमय होता। पर जिसको एक बार चोरी की चाट लग गई, मुफ्त में धन पाने की धुन सवार हो गई, वह इन सजाओं की कोई परवाह नहीं करता। जैसे पतंगा रोशनी देखते ही उस पर दूट पड़ता है, वैसे ही ऐसे धनलोलुप लोग सम्पत्ति को देखते ही उसे हड़पने के लिए दूट पड़ते हैं, अपनी जान तक को न्योछावर कर देते हैं।

‘उवणीया रायकिकराण णियगमि खुत्ता’—ऐसे पेशेवर या ढीठ चोरो को वेष बदलने, छलकपट और झूठफरेब करने एवं हजारों झूठ बोल कर मीठी-मीठी बातों से चोरो के मन की बात निकलवाने में प्रवीण वधशास्त्रज्ञ राजपुरुषों (सिपाहियों) के हवाले किया जाता है। वे उन भयकर चोरो को न्यायाधीश द्वारा सुनाई हुई प्राणदण्ड की सजा को अमली रूप देते हैं। प्राणदण्ड देने से पहले उस चोर के साथ कितना निर्दय व्यवहार किया जाता है, तथा कैसी-कैसी भयकर यातनाएँ दी जाती हैं, इसका शास्त्रकार ने विशद वर्णन किया है। यहाँ उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं। वध्यस्थान में ले जाते समय की दशा का वर्णन भी बड़ा रोमाचक है। जिनको प्राणदण्ड दिया जाता है, उनके गले में एक ढोल बाँधा जाता है, जो प्रायः उन्हीं से बजवाया जाता है। ढोल बजाने या चलने में सुस्ती करने पर वध करने के लिए नियुक्त राजकिकर (जल्लाद) उन्हें जोर से धक्का देते हुए पीछे से ढकेलते जाते हैं। वध्य-भूमि पर ले जाते समय गुस्से से अत्यन्त लाल-लाल आँखें किए जल्लाद यमदूत के समान उनकी मुश्कें खूब कस कर बाँधते हैं तथा उन्हें वध्य (मौत की सजा पाने वाले) की खास पोशाक पहनाते हैं, उन्हें लाल कनेर के सिले हुए फूलों की माला पहनाते हैं, जो वध्यदूत के समान वध्य को पहिचानने का एक चिह्न होती है। फिर

कोयला पीस कर या काला रंग उनके हाथ, पैर और भुँह आदि अंगों पर पोता जाता है। उनके सिर के बाल उड़ती हुई धूल से भरे होते हैं। सिर के बाल कुसुम्भे के लाल रंग या सिंदूर से लाल कर दिये जाते हैं। मृत्यु के डर से उनका सारा शरीर चिकने पसीने की धारा से लथपथ हो जाता है। उन्हें अब अपने जीने की आशा बिलकुल नहीं रहती। बधिको (जल्लादों) को देख कर भय के मारे वे कापने लगते हैं, उनके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। उन्हें देखने के लिए चारों ओर से पागलों की तरह नरनारियों की भीड़ उनके चारों ओर जमा हो जाती है। नगरनिवासी भी उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। उस समय प्यास के मारे उनके कंठ, ओठ जीभ और तालु सूख जाते हैं और वे पानी की याचना करते हैं, लेकिन निर्दय सिपाही उन्हें एक घूट भी पानी नहीं देते।

जिस समय उनको वध्यवेष्ट पहना कर नगर के बीचोंबीच हो कर ले जाया जाता है, उस समय वे दीनातिदीन, रक्षाहीन, शरणहीन, अनाथ, अवाधव, बन्धुओं द्वारा परित्यक्त और असहाय हो कर चारों दिशाओं में कातर दृष्टि से देखते हैं। मौत के भय से वे अत्यन्त उद्बिग्न हो जाते हैं।

मृत्युदंड के विविध रूप—उनमें से कई चोरो के अंग के तिल-तिल के समान छोटे-छोटे टुकड़े किये जाते हैं। शरीर के एक भाग से काटे हुए वे टुकड़े खून से लिपटे होते हैं, जो उन्हें ही खिलाये जाते हैं।

कई अपराधी चोरो को पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों से भरे हुए चमड़े के थैलों से पीटा जाता है, अथवा फटे हुए बाँसों से मार-मार कर उनका अंग-अंग ढीला कर दिया जाता है।

कई अपराधियों के हाथ-पैर वध्यभूमि में काट लिये जाते हैं और पैरों की शाखाओं से बाँध कर लटका दिये जाते हैं, जहाँ वे अत्यन्त करुण विचार करते हैं। कई अपराधियों के दोनों हाथ और दोनों पैर बाँध कर पहाड़ की चोटी पर उँचे नीचे लुढ़का दिया जाता है। बहुत ऊँचे से गिरने तथा ऊँड़-खावट पड़ने के कारण उनका शरीर चूर-चूर हो जाता है।

कई पापकर्म करने वाले चोर हाथी के पैरों तले कुचाने से उतार दिये जाते हैं।

कुछ चोरो के अंग-प्रत्यंग भोथरे कुल्हाड़े से धीरे-धीरे कुचाने से उँचे उँचे वेदना होती है और उनके प्राण भी जल्दी नहीं निकलते।

कई दुष्ट चोरो के कान, नाक और ओठ काट निकाले जाते हैं, और फिर उन्हें वध्यभूमि में ले जाकर दंडित किया जाता है।

कुछ चोरो के हाथ-पैर काट कर उन्हें देश निकाला दे दिया जाता
कुछ चोरो को जब वध्यस्थल के द्वार पर ले जाया जाता है, तब
भय से कांपते रहते हैं। निर्दय जल्लाद उन्हें शूली की तीक्ष्ण नोक पर चढ़
जिससे उनका शरीर विदीर्ण हो जाता है।

कई परधनहरण करने वालो को आजन्म कैद की सजा दी जाती है,
वे जिंदगीभर वहाँ सड़ते रहते हैं। उन्हें कालकोठरी में हथकटियाँ—वेडिय
कर पटक दिया जाता है। उनका सब धन जप्त कर लिया जाता है। वे
स्त्री और अपने बाल बच्चो के वियोग में जिंदगीभर झूरते रहते हैं, उनके मित्र,
आदि उनका तिरस्कार करते हैं, बहुत से लोगो द्वारा वे विकारे जाते हैं, ला
किये जाते हैं। वे वहाँ सड़ी, गर्मी की तीव्र वेदना सहते हैं, उनका मुँह पीला पड़
है, चेहरे का तेज खत्म हो जाता है। उनकी सभी आशाएँ धूल में मिल जाती
वहाँ मनचाही वस्तु पाना तो दूर रहा, मुँह पर भी नहीं ला सकते। उनका श
अत्यन्त मलन और दुर्बल हो जाता है। खाँसी के मारे रात-दिन खो-खो करते रा
है, रातदिन एक ही अंदरी कोठरी में रहने के कारण कोढ़ आदि बीमारियाँ उ
घेर लेती है। उन्हें खाना हजम नहीं होता। उनके केश नख और दाढ़ी-मूछो के बा
बहुत बढ़ जाते हैं। वहाँ वे अपने ही टट्टी-पेशाब से लथपथ रहते हैं। इस प्रका
जीते हुए भी वे मरे के समान जेलखाने में नारकीय जीवन बिताते हैं और वही
रिक्-रिक् कर मर जाते हैं।

चोर और चौर्य-कर्म की उत्पत्ति के प्रकार—ससार में चोर भी एक प्रकार
के नहीं होते। यानी केवल चोरो करने वाले ही चोर नहीं कहलाते, अपितु चोरी के
दुष्कर्म में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मदद करने वालो को गणना भी चोरो में की
जाती है। वे कुल मिला कर सात हैं। कहा भी है—

‘चौरश्चौरार्पको मत्री, भेदज्ञ काणकक्रयी ।

अन्नद स्थानदश्चैव, चौर सप्तविध स्मृत ॥’

अर्थात्—१—‘चोरी करने वाला, २—चोरी करवाने वाला, ३—चोरी करने
की सलाह देने वाला, ४—भेद बताने वाला, ५—चोरी का माल कम कीमत में
खरीदने वाला, ६—चोरो को खाने के लिए अन्न देने वाला, और ७—उन्हें छुपने के
लिए स्थान देने वाला, ये सातों चोर कहलाते हैं।’

इसी प्रकार चोरी सरीखे दुष्कर्म के होने में निमित्त कारण १८ है। उसके
लिए, देखिए, ये प्राचीन श्लोक—

भलन कुशल तर्जा, राजभागोऽवलोकनम् ।

अमार्गदर्शन शय्या पदभगस्तथैव च ॥ १ ॥

विश्राम पादपतनमासन गोपन तथा ।

खण्डस्य खादन चैव, तथाऽन्यन् माहराजिकम् ॥२॥

पद्याऽन्युदक - रज्जूना प्रदान ज्ञानपूर्वकम् ।

एता प्रसूतयो ज्ञेया, अष्टादश मनोविभिः ॥ ३ ॥

अर्थात्—(१) भलन आप डरे नहीं, मैं आपकी सहायता करूँगा, ऐसे वचनो द्वारा चोर को प्रोत्साहन देना, (२) कुशल—मिलने पर चोरो से कुशल मगल पूछना, (३) तर्जा—चोरो को हाथ आदि से इशारा करना, (४) राजभाग—राजा का देय भाग न देना, (५) अवलोकन—चोरी करते हुए देखकर भी उपेक्षा करना, (६) अमार्गदर्शन—‘चोर किधर गये है ?’ ऐसा पूछने पर जानते हुए भी दूसरा रास्ता बताना या ठीक न बतलाना, (७) शय्या—चोरो को सोने के लिए शय्या, खाट आदि देना, (८) पदभग—चोरो के पैरो के निशान (पशु आदि चलाकर) मिटा देना, ताकि पता न लगे, (९) विश्राम—अपने घर में चोरो को विश्राम देना, (१०) पादपतन—चोरो को प्रणाम आदि करके या जाहिर में प्रतिष्ठा देकर उनका सम्मान करना, (११) आसन—‘आइये बैठिये’ इत्यादि कह कर चोरो को आसन देना, (१२) गोपन—चोरो को अपने यहाँ छिपाना, अथवा किसी के पूछने पर दूसरी बातों में लगा कर चोरी पर पर्दा डालना, (१३) खण्डखादन—चोरो को प्रेमपूर्वक मिठाइयाँ खिलाना, या आग्रहपूर्वक भोजन कराना, (१४) माहराजिक—चोरो को ‘महाराज’ !, सरकार !, ठाकुर साहब ! हजूर !, बाबूजी ! इत्यादि आदरसूचक शब्दों से बुलाना अथवा लोगों में उस चोरी की जानकारी हो जाने पर चोरी का माल दूसरे राष्ट्र में जाकर बेच देना, (१५) पद्या-प्रदान—बहुत दूर से आने के कारण थके हुए चोरो के लिए पैर धोने हेतु गर्म पानी व मालिश के हेतु तेल आदि वस्तुएँ देना, (१६) अग्निदान—चोरो को भोजनादि बनाने के लिए अग्नि देना, (१७) उदकदान—पीने के लिए उन्हें ठंडा पानी देना और (१८) रज्जुप्रदान—चोरी करके लाये हुए पशुओं को बाँधने के लिए रस्सी आदि देना । इन १८ दोषों को बुद्धिमान चोरी की प्रसूतियाँ (उत्पत्ति कारण) समझे । चोरो के साथ जानबूझ कर पूर्वोक्त व्यवहार करने वाले को ये १८ दोष लगते हैं । इसीलिए शास्त्रकार ने सकेत किया है—‘अद्वारसकम्मकारणा’ यानी चौर्यकर्म के ये १८ कारण हैं ।

इन १८ कारणों में से किसी भी कारण का पता लगते ही पुलिस का सिपाही चोरी के अपराध में उसे गिरफ्तार कर सकता है, और पूर्वोक्त प्रकार का कठोर दंड उसे दे सकता है ।

चोरी के कटुफल : अन्य गतियों में

पूर्वोक्त मूलपाठ में शास्त्रकार ने चोरी करने वालों को मनुष्यलोक में क्या-क्या दंड मिलता है ? उनकी मानसिक-शारीरिक स्थिति कितनी भयंकर होती है ?

इसका निरूपण किया है। अब आगे अन्य गतियों में चोरी के क्या-क्या फल भोगने पड़ते हैं ? इसका निरूपण करते हैं—

मूलपाठ

तत्थेव मया अकामका, बधिऊण पादेसु कड्ढिया खाइयाए छूढा, तत्थ य विग-सुणग-सियाल - कोल - मज्जार-वंद (चड)-सदसगतु डपक्खिगण-विविहमुहसयलविलुत्तगत्ता, केइ किमिणा य कुहियदेहा, अणिट्ठवयणेहि सप्पमाणा-‘सुट्ठु कय, ज मउत्ति पावो’ तुट्ठेण जणेण हम्ममाणा, लज्जावणका च होति सयणस्स वि य दीहकाल मया सता । पुणो परलोगसमावन्ना नरए गच्छति निरभिरामे अगारपलित्तककप्प-अच्चत्थसीतवेदण - अस्साउदिन्न-सयतदुक्खसयसमभिद्दुते, ततो वि उवट्ठिया समाणा पुणोवि पवज्जति तिरियजोणि, तहि पि निरयोवम अणुहवति वेयणं ते अणतकालेण, जति नाम कहिवि मणुयभाव लभति गेगेहि गिरियगतिगमण-तिरियभवसयसहस्सपरियट्ठेहि ।

तत्थ वि य भमतऽणारिया नीचकुलसमुप्पणा आरिय-जणेवि लोकबज्झा तिरिक्खभूता य अकुसला कामभोगतिसिया जहि निबधति निरयवत्तणिभवप्पवचकरणपणोत्तिया पुणो वि ससारावत्तणेममूले धम्मसुतिविवज्जिया अणज्जा कूरा मिच्छत्त-सुतिपवन्ना य होति एगतदड्ढणो वेढेता कोसिकाकारकीडोव्व अप्पग अट्ठकम्मत्ततुघणबधणेण एव नरग-तिरिय-नर-अमर-गमणपेरतचक्कवालं जम्मजरामरण-करणगभीरदुक्खपक्खुभिय-पउरसलिल, सजोगविओगवीचीचिंतापसगपसरिय-वह्वधमहल्ल-विपुलकल्लोल - कलुणविलवितलोभकलकलितबोलबहुल, अव-माणणफेणं, तिब्बखिसणपुलपुलप्पभूयरोगवेयण-पराभवविणिवात-फरुसघरिसणसमावडिय - कठिणकम्म-पत्थरतरगरगतनिच्चमच्चु-

भयतोयपट्ट, कसायपायालकलससकुल, भवसयसहस्सजलसचय,
 अणत्त, उव्वेयजणय, अणोरपार, महब्भय, भयकर, पइभयं,
 अपरिमियमहिच्छकलुसमतिवाउवेगउद्धम्ममाण - आसापिवास-
 पायालकामरतिरागदोसवधणवहुविहसंकप्प-विपुलदगरयरयधकारं,
 मोहमहावत्तभोगभममाण-गुप्पमाणुच्छलतवहुगब्भवासपच्चोणियत्त-
 पाणिय, पधावितवसणसमावन्नरुन्नचडमारुयसमाहयाऽमणुन्नवीची-
 वाकुलिन-भग(भग्ग) - फुट्ठतनिट्ठकल्लोलसकुलजल, पमादवहु-
 चडदुट्ठसावयसमाहयउद्धायमाणग-पूरघोरविद्धसणत्थवहुल, अण्णाण-
 भमतमच्छपरिहत्थ, अनिहुतिदिय-महामगरतुरियचरियखोक्खुभ-
 माणसतावनिचयचलत्त - चवलचचल - अत्ताणऽसरणपुव्वकयकम्म-
 सचयोदिन्नवज्जवेइज्जमाणदुहसयविपाकघुन्न तजलसमूह, इड्ढरस-
 सायगारवोहार-गहियकम्मपडिवद्ध - सत्तकडिडज्जमाणनिरयतल-
 हुत्तसन्न-(त्ता)विसन्नवहुल, अरइ-रइ-भय-विसाय-सोग - मिच्छत्त-
 सेलसकड, अणाइसताणकम्मवधणकिलेसचिक्खिलसुदुत्तार, अमर-
 नर-तिरिय-निरयगतिगमणकुडिलपरियत्तविपुलवेलं, हिंसालिय-
 अदत्तादाणमेहुणपरिग्गहारभ - करणकारावणाणुमोदण - अट्ठविह
 अणिट्ठकम्मपिडितगुरुभारवकंतदुग्गजलोघदूर - निवोलिज्जमाण-
 उम्म(म्मु)गनिमग्गदुल्लभतल, सारीरमणोमयाणि दुक्खाणि
 उप्पियता सातस्स य परित्तावणमय उव्वुडुनिव्वुडय करेता चउरत्त-
 महत्तमणवयग्ग, रुद्ध, ससारसागर अट्ठिय अणालवणमपतिट्ठाणमप्पमेय
 चुलसीतिजोणिसहस्सगुविल अणालोकमधकार अणत्तकाल, निच्च
 उत्तत्थसुण्ण-भवसण्णसपउत्ता (ससारसागरं) वसति उव्विग्ग-
 (ग्गा)वासवसहिं । जहिं आउय निवधति पावकम्मकारी वधवजण-
 सयणमित्तपरिवज्जिया, अणिट्ठा भवति, अणादेज्जदुव्विणीया
 कुठाणासण-कुसेज्ज - कुभोयणा, असुइणो, कुसघयण-कुप्पमाण-

कुसठिया, कुरूवा, बहुकोहमाणमायालोभा, बहुमोहा, धम्मसन्न-
सम्मत्त-परिवभट्टा, दारिदोवद्दवाभिभूया निच्चं परकम्म-
कारिणो, जीवणत्थरहिया, किविणा, परपिंडतक्कका, दुक्खलद्धाहारा,
अरसविरसतुच्छकयकुच्छिपूरा, परस्स पेच्छता, रिद्धिसक्कार-
भोयणविसेससमुदयविधि निदता अप्पक कयत च परिवयंता,
इह य पुरेकडाई कम्माइ पावगाइ विमणसो सोएण डज्झमाणा,
परिभूया होति सत्तपरिवज्जिपा य छोभा सिप्पकलासमयसत्थ-
परिवज्जिया, जहाजायपसुभूया, अवियत्ता, णिच्च नीयकम्मोप-
जीविणो, लोयकुच्छणिज्जा मोघमणोरहा, निरासबहुला, आसा-
पासपडिबद्धपाणा, अत्थोपायाणकामसोक्खे य लोयसारे होति ।
अफलवतका य सुट्ठु वि य उज्जमंता तद्दिवसुज्जुत्तकम्मकय-
दुक्खसठवियसित्थपिडसचया, पक्खीणदव्वसारा. निच्च अधुव-
धणधण्णकोसपरिभोगविवज्जिया, रहियकामभोगपरिभोगसव्व-
सोक्खा, परसिरिभोगोवभोगनिस्साणमग्गणपरायणा, वरागा
अकामिकाए विणेति दुक्ख, णेव सुह णेव निव्वुत्ति उवलभति,
अच्चतविपुलदुक्खसयसपलित्ता परस्स दव्वेहि जे अविरया ।

एसो सो अदिण्णादाणस्स फलविवागो इहलोइओ, पार-
लोइओ, अप्पसुहो, बहुदुक्खो, महब्भओ, बहुरयप्पगाढो, दारुणो,
क्ककसो, असाओ वाससहस्सेहि मुच्चति, न य अवेदयित्ता अत्थि
उ मोक्खोत्ति, एवमाहसु णायकुलणदणो महप्पा जिणो उ वीरवर-
नामधेज्जो कहेसी य अदिण्णादाणस्स फलविवाग । एय त ततिय
पि अदिन्नादाण हरदहमरणभयकलुसतासण-परसतिकभेज्जलोभमूल
एव जाव चिरपरिगतमणुगत दुरत्त ॥ ततियं अधम्मदार समत्त
तिवेमि ॥ ३ ॥ (सू० १२)

संस्कृतच्छाया

तत्रैव मृता अकामका वद्ध्वा पादयोराकृष्टा छातिकाया क्षिप्ता-
 स्त्र च वृक्षशुनकश्रगालकोलमार्जारवृन्द (चड) सन्दशकतु उपक्षिगणविविध-
 मुखशतविलुप्तगात्रा कृतविभागा, केचित् कृमिवन्तश्च कुथितदेहा अनि-
 ष्टवचनं शाप्यमाना — 'मुष्टु कृतं यन्मृत पाप' इति तुष्टेन जनेन हन्यमाना
 लज्जापनकाश्च भवन्ति स्वजनस्यापि च दीर्घकाल, मृता सन्त, पुन परलोक-
 समापन्ना नरके गच्छन्ति निरभिरामे, अगारप्रदीप्तककल्पात्यर्थशीतवेदना-
 ऽसातोदीर्घसततदु खशतसमभ्रद्रुते । ततोऽप्युद्धृता सन्त पुनरपि
 प्रपद्यन्ते तिर्यग्योनिम् । तत्राऽपि निरयोपमा अनुभवन्ति वेदना तेऽनन्तकालेन ।
 यदि नाम कथंचिद् मनुजभावं लभन्ते नैकेषु निरयगतिगमनतिर्यग्भवशत-
 सहस्रपरिवर्तेषु तत्रापि भवन्त्यनार्या नीचकुलसमुत्पन्ना । आर्यजनेऽपि
 लोकबाह्या तिर्यग्भूताश्च अकुशला कामभोगतृषिता यत्र निवध-न्ति
 निरयवर्ति, प्रप्रचकरणोदीनि पुनरपि ससारावर्त्तनिमोमूलानि धर्मश्रुति-
 विवर्जिता अनार्या क्रूरा मिथ्यात्वश्रुतिप्रपन्नाश्च भवन्ति एकान्तदडरुचयो
 वेष्टयन्त कोशिकाकारकोट इव आत्मानम् अष्टकर्मतन्तुघनबन्धनेन । एवं
 नरकतिर्यग्नरामरगमनपर्यन्तचक्रवाल जन्मजरामरणकरणगभीरदु खप्रक्षुभित-
 प्रचुरसलिल, सयोगवियोगवीचीचिन्ताप्रसगप्रसृतवधवधमहाविपुल-
 कल्लोलकणविलपितलोभकलकलायमानबोलबहुलम्, अवमाननफेन, तीव्र-
 खिसन (निन्दा) निरन्तरप्रभूतरोगवेदनापराभवविनिपातपरुषघर्षणसमापतित-
 कठिनकर्मप्रस्तरतरंगरगन्तित्यमृत्युभयतोयपृष्ठ, कषायपातालसकुल, भव-
 शतसहस्रजलसचय, अनन्तम्, उद्वेगजनकम्, अनर्वाक्पार, महाभय, भयकरं,
 प्रतिभयम्, अपरिमितमहेच्छकलुषम्, अतिवायुवेगोद्धन्यमानाशापिपासा-
 पाताल - कामरतिरागद्वेषवधनबहुविधसकल्पविपुलदकरजोरयोऽन्धकारम्,
 मोहमहावर्त्तभोगभ्राम्यद्गुप्यदुच्छलद्बहुगर्भवासप्रत्यवनिवृत्तपानीय, प्रधावित-
 व्यसनसमापन्नरुदितचडमारुतसमाहतामनोजीवीची - व्याकुलितभगस्फुटद-
 निष्टकल्लोलसकुलजल, प्रमादबहुचडदुष्टश्वापदसमाहृतोद्धावत्पूरघोर-
 विध्वसानर्थबहुलम्, अज्ञानभ्राम्यन्मत्स्यपरिहस्त (दक्ष), अनिभूतेन्द्रिय-
 महामकर - त्वरितचरितचोक्ष्भ्यमाणसतापनित्यक (निचय) - चलच्चपल-
 चचलात्राणाशरणपूर्वकृतकर्मसचयोदीर्घवर्ज्यवेद्यमानदु खशतविपाकघूर्णञ्जल-

सहम्, ऋद्धिरससातगौरवापहारगृहीतकर्मप्रतिबद्धसत्त्वाकृष्यमाणनिरय-
 तलहुत्त (अभिमुख) - सन्नविषण्णबहुलम् अरतिरतिभयविषादशो मिथ्यात्व-
 शैलसकटम् अनादिसन्तानकर्मबन्धनवलेशकर्दमसुदुहत्तारम्, अमरनर-
 तिर्यङ् निरयगतिगमनकुटिलपरिवर्तनविपुलवेलम्, हिंसालीकादत्ता-
 म्थुनपरिग्रहारम्भकरणकारणानुमोदनाष्टविधानिष्टकर्मपिडितगुरुभाराऽऽ -
 क्रान्तदुर्गजलौघदूरनिबोध्यमानोन्मग्ननिमग्नदुर्लभतलम्, शारीरमनोमयानि
 दु खानि उत्पिबन्त, सातासातपरितापनमयमुन्मग्ननिमग्नत्व कुर्वन्तश्चतुरन्त-
 महान्तम्, अनवदग्रम्, रुद्रम्, ससारसागरम्, अस्थितम्, अनालम्बनम्,
 अप्रतिष्ठानम्, अप्रमेयम्, चतुरशीतियोनिशतसहस्रगुपिलम्, अनालोकान्ध-
 कारम्, अनन्तकालम्, नित्यम्, उत्त्रस्तशून्यभयसज्ञासप्रयुक्ता वसन्ति ससार-
 सागरम् उद्विग्नावासवसतिम् । यत्रायुष्क निबध्नन्ति पापकर्मकारिणो बान्धव-
 जन्स्वजन-मित्र-परिवर्जिता अनिष्टा भवन्ति अनादेयदुर्विनीता, कुस्थाना न-
 कुशल्या, कुभोजना, अशुचय (अश्रुतय), कुसहनन-कुप्रमाणकुसस्मिता कुरुपा,
 बहुक्रोधमानमायालोभा, बहुमोहा, धर्मसज्ञासम्यक्त्व परिभ्रष्टा, दारिद्र्योपद्रवा-
 भिभूता, नित्य परकर्मकारिणो, जीवनार्थरहिता, कृपणा, परपिडितर्कका, दु ख-
 लब्धाहारा, अरसविरसतुच्छकृतकुक्षिपूरा, परस्य प्रेक्षमाणा, ऋद्धि-
 सत्कारभोजनविशेषसमुदयविधि निन्दत आत्मान कृतान्त च परिवदन्त इह च
 पुराकृतानि कर्माणि पापकानि विमनस, शोकेन दह्यमाना, परिभूता भवन्ति,
 सत्त्वपरिवर्जिताश्च छोभा. (नि सहायाः क्षोभणीया वा), शिल्पकलासमयशास्त्र-
 परिवर्जिता, यथाजातपशुभूता, अप्रतीता (अप्रतीत्युत्पादका), नित्य नीच-
 कर्मोपजीविनो, लोककुत्सनीया, मोघमनोरथा, निराशा-(निरास) बहुला,
 आशापाशप्रतिबद्धप्राणा, अर्थोपादानकामसौख्ये च लोकसारे भवन्त्यफल-
 वन्तश्च, सुष्ठु अपि उद्यच्छन्त (उद्यमवन्त), तद्विवसोद्युक्तकर्मकृतदु ख-
 सस्थापितसिक्थपिडसचया, प्रक्षीणद्रव्यसारा नित्य अध्रुवधनधान्यकोश-
 परिभोगविर्वर्जिता, रहितकामभोगपरिभोगसर्वसौख्या परश्रीभोगोपभोग-
 निश्राणमार्गणपरायणा, वराका, अकामिकया विनयन्ति दु ख, नैव सुखं
 नैव निर्वृतिमुपलभते, अत्यन्तविपुलदु खशतसप्रदीप्ता परस्य द्रव्येभ्यो
 येऽविरता ।

एष स अदत्तादानस्य फलविपाक, इहलौकिक, पारलौकिक, अल्प-
 सुखो, बहुदु खो, महाभयो, बहुरज प्रगाढो, दारुण, कर्कश, असातो, वर्षसहस्रं

मुच्यते । न चावेदयित्वा अस्ति तु मोक्ष इति । एवमाख्यातवान् ज्ञातकुल-
नन्दनो महात्मा जिनस्तु वारवरनामधेय । कथितवान् च अदत्तादानस्य
फलविपाकमेतम् । तत् तृतीयमप्यदत्तादान दाह-हरण-मरण-मय-कलुष-वासन
परसत्कामिध्यालोभमूलम् एव यावत् चिरपरिगतम् अनुगतम्, दुरन्तम् ।
तृतीयम् अधर्मद्वार समाप्तमिति ब्रवीमि ॥ ३ ॥ (सूत्र० १२)

पदार्थान्वय—(तत्थेव) वहाँ कंद्याने मे ही (मया) मर जाते ह । (अकामया)
वे मरना नहीं चाहते हुए भी अकालमृत्यु से मरते ह, अपनी इच्छा से नहीं ।
मरने पर वे (पादेषु) पैरों मे (बधिऊण) रस्सी बाध कर (कडिहया) जेलखाने से
बाहर छोड़े जाते हैं, और (साइयाए छूढा) छाई मे फँक दिये जाते हैं ।
(य) और (तत्थ) वहाँ—छाई मे, (वग-सुणग-सियाल-कोल-मज्जार-वद-सदसग-
तु ड-पक्खि-गणविबिहुमुहसयविलुत्तगत्ता) भेड़ियों, कुत्तों, सियारों, सूअरों और गिलावों
के झुंड तथा सडाती के समान मुह वाले पक्षीगण विविध अपने मुखों से उनके
शरीर को नीच डालते ह । (केई) कई अपराधियों को (विहगा) गोध, बाज आदि चट
कर जाते हैं, (केइ) कई अपराधियों के (किमिणा कुहियदेहा) शरीर मे कीड़े पड़
जाते हैं, उनके शरीर सड़ जाते ह । इस प्रकार सड़-सड़ कर मर जाने के बाद भी
(इति अणिट्ठवयणोह सप्पमाणा) इस प्रकार के अनिष्ट-अप्रिय वचनों से निन्दित
किए जाते हैं—धक्कारे जाते हैं कि (मुट्ठु कय ज पावो मओ) ठीक किया या अच्छा
हुआ, जो यह पापी मर गया या मार डाला गया, (य) और फिर (तुट्ठेण जणेण)
समुष्ट लोगों द्वारा (हम्ममाणा) निन्दा का ढिंढोरा पीटा जाता है । (य) और (मया
सता दीहकाल सयणस्स विलज्जावणया) मरने के बाद भी वे दीर्घकाल तक दूसरों
को ही नहीं, अपने स्वजन-सम्बन्धियों को भी अपने पिछले कारनामों से लज्जित करते
(होति) हैं । पुणों मरने के पश्चात् वे (परलोकसमावन्ना) परलोक मे पहुँचते हैं,
वहाँ भी वे (निरभिरामे) असुन्दर-खराब तथा (अगारपलित्तकक्कप्प-अच्चत्थसीयवेदण-
अस्साउदिन्नसयतदुक्खसयसमभिद्दुते) जलते हुए अगारे के समान अत्यन्त गर्मी
और अत्यन्त ठंड की पीडा तथा असातावेदनीयकर्म के उदय से प्राप्त निरन्तर सँकड़ो
दुखों से भरे हुए (नरए) नरक मे (गच्छति) जाते हैं । (ततो वि) वहाँ से (उवट्ठिया)
इतने दुख भोगने के बाद निकले हुए वे पुणोवि फिर भी (तिरियजोणि पवज्जति)
तिर्यञ्चयोंनि को प्राप्त करते ह (तहि पि) वहाँ भी (निरयोवम) नरक के समान (वेयण)
वेदना (अणुहवति) भोगते हैं । (ते) वे (अणतकालेण) अनन्तकाल मे (जति नाम
कहिं पि) यदि किसी भी तरह से (जेगेहिं गिरयगतिगमण-तिरिय-भवसयसहस्सपरियट्ठेहिं)
अनेक चक्कर नरकगति मे गमन के और लाखों चक्कर तिर्यङ्गति मे जाने के होने

पर (मनुष्यभव) मनुष्यभव-मानवजन्म (लभति) पाते हे (तत्थ वि य) तो भी वहा पर (नीचकुलसमुष्पणा) नीच कुल मे पैदा होते हे, (अणारिया) अनार्य (भवता) होते हैं, (आरियजणे वि) कदाचित् आर्यमनुष्यो मे जन्म ले लें तो भी (लोकवज्झा) लोगो से बहिष्कृत (य) और (तिारखभूया) पशुओ के जैसे (अकुसला) कुशलता से रहित विवेकहीन—जडमूढ, (कामभोगतिसिया) कामभोगो की अत्यधिक लालसा वाले होते हे। (जाहि) जहाँ (निरयवत्तणिभवप्पवचकरणणोल्लिया) नरक गति मे अनेको जन्म मरण करने के कारण उसी नरक गमन के योग्य पापकर्म की प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं, (पुणोवि) फिर (ससारवत्तणेममूले) ससार—जन्ममरण के चक्र—मे परिभ्रमण कराने के मूल कारण दुखजनक अशुभ कर्मों का (निबधति) दृढ़ बन्धन करते हैं तथा (धम्मसुतिविबज्जिया) धर्मशास्त्र के श्रवण और ज्ञान से रहित (अणज्जा) अनार्य—श्रेष्ठ आचरणो से दूर (करा) क्रूर (य) और (मिच्छत्तसुतिपवन्ना) मिथ्यात्व के प्रतिपादक शास्त्र को स्वीकार करने वाले (एगतदडइणो) सर्वथा दण्डशक्ति—हिंसा में ही रुचि—आस्था रखने वाले (कोसिकाकारकीडोव्व) रेशम के कीड़े के समान, (अट्टकम्मतनुघणबधणेण) आठ कर्मरूपी तनुओ के गाढ़ बधन से (अप्पग) अपनी आत्मा को, (वेडेंता) जकड़ लेते हे लपेट लेते हैं। (एव) इस प्रकार (उत्तत्थ-सुण्णभसयणसपउत्ता) अत्यन्त उग्र त्रास से त्रस्त, कर्णव्यशून्य, भय-आहारादि सज्ञाओ से युक्त वे जीव (निच्च) सदा के लिए (ससारसागर) ससाररूपी समुद्र मे ही, (वसति) निवास करते है—ससारसागर मे ही परिभ्रमण करते रहते हैं, (नरयतिरि-यनरअमरगमणपेरतचक्कवाल) नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवगतियों मे गमन करना ही ससार सागर की बाह्य परिधि हे, (जम्मजरामरणकरणगभीरदुक्खपक्खुभियपउरसलिल) जन्म, जरा, मृत्यु के कारण होने वाला गभीर दुख ही जिस ससार-सागर का क्षुब्ध प्रचुर जल है, (सजोगविजोगवीचीचितापसगपसरियवह-वधमहल्लविपुलकल्लोलकलुण-विलवितलोभकलकलितबोलबहुल) जिस ससारसमुद्र मे सयोग और वियोगरूपी लहरें हैं, निरन्तर चिन्ता ही उनका फैलाव है, वध और बधन ही जिसमे लबी-लबी विस्तीर्ण कल्लोल-तरंगें है तथा करुणापूर्ण विलाप और लोभ की कलकल ध्वनि का प्राचुर्य है। (अवमाणणफेण) जहाँ अपमानरूपी फेन—झाग हैं, (तिव्वखि-सणपुलपुलप्पभूयरोगवेयणपराभवविणिपातफरुसघरिसणसमावडियकठिणकम्मपत्थरतरग-रगतनिच्चमच्चुमयतोयपट्ट) तीव्र निन्दा, बारबार उत्पन्न होने वाले रोग, वेदना, तिर-स्कार, अपमान, नीचे गिरा देना, कठोर झिडकियाँ—डाटडपट जिनसे प्राप्त होते हैं, ऐसे

कठोर ज्ञानावरणीय आदि कर्मरूपी पत्थरो से उठी हुई तरंगों के समान चंचल एवं हमेशा मृत्यु और भयरूप ससार-समुद्र के जल का तल—सतह है। (कसायपायाल-सकुल) जो ससारसागर कषायरूप पातालकलशों से व्याप्त है, (भवसयसहस्सजलसचय) लाखों भवों जन्ममरणों की परम्परा ही उसकी अगाध जलराशि है, (अणत) जो अनन्त है (उव्वेयजणय) उद्वेगजनक है (अणोरपार) तटरहित होने से आरपाररहित है, (महब्भय) दुस्तर होने से महाभयानक है, (भयकर) भय पैदा करने वाला है, (पइभय) प्रत्येक प्राणी के हृदय में एक दूसरे प्राणी द्वारा प्रतिभय पैदा करने वाला है, (अपरिमियमहिच्छकलुसमतिवाउवेगउद्धम्ममाणआसापिवासपायालकामरतिरागदोस-बधणवहुविहसकप्पविपुलदगरयरयधकार) बड़ी-बड़ी असीम इच्छाओं और मलिन बुद्धिरूप हवाओं के प्रचंड वेग से उत्पन्न हुए तथा आशा [अप्राप्त पदार्थ को पाने की सम्भावना] और पिपासा [प्राप्त अर्थ को भोगने की आकांक्षा] रूप पाताल—समुद्रतल से कामरति-शब्दादिविषयों के प्रति राग और द्वेष के बन्धन के कारण अनेक प्रकार के सकल्परूपी प्रचुर जलकणों के वेग से जो अन्धकारमय हो रहा है, (मोहमहावत्तभोगभममाणगुप्पमाणुच्छलतवहुगव्भवासपच्चोणियत्तपाणिय) जिस ससार समुद्र के जल में प्राणी मोहरूप महान भवरों में भोगरूपी गोल चक्कर खा रहे हैं, व्याकुल होकर उछल रहे हैं तथा बहुत-से बीच के हिस्से में फैलने के कारण ऊपर उछल कर फिर नीचे गिर रहे हैं, (पधाविनवसणसमावन्नरत्नचडमारुयसमाहयामणुन्न-वीचीवाकुलितभगफुट्टतनिट्ठकल्लोलसकुलजल) जिस समुद्र में इधर-उधर दौड़ते हुए व्यसनो से ग्रस्त व्यसनो प्राणियों के रुदनरूपी प्रचण्ड वायु से परस्पर टकराती हुई अमनोज्ञ लहरों से व्याकुल तथा तरंगों से फूटता हुआ, चंचल कल्लोलों से व्याप्त जल है, (पमादवहुचडदुट्ठासावयसमाहयउद्धायमाणपूरधोरविद्धसणत्थवहुल) जो प्रमादरूप अत्यन्त भयकर दुष्ट हिंसक जन्तुओं से सताये गये तथा नाना चेष्टाओं से उठते हुए मनुष्यादि या मत्स्यादि जंतुओं के समूह का विध्वंस करने वाले घोर अनर्थों से परिपूर्ण है, (अण्णाणभमतमच्छपरिहत्थ) जिसमें भयकर अज्ञानरूपी बड़े-चड़े मच्छ घूम रहे हैं, (अनिहुतिदिय-महामगर-तुरियचरिय-खोलुब्भमाणसतावनिचयचलत-चवलचचल-अत्ताणसरणपुव्वकयकम्मसचयोदिन्नवज्जवेइज्जमाणदुहसयविपाकघुन्नत - जलसमूह) अनुपशान्त इन्द्रियों वाले जीवरूपी महामगरो की शीघ्र चेष्टाओं से जो अत्यन्त क्षुब्ध हो रहा है, तथा जिसमें सतापो का समूह है, ऐसा प्राणियों के द्वारा पूर्वसंचित पाप-कर्मों के उदय से प्राप्त कर्मों का भोगा जाने वाला फलरूपी घूमता हुआ जलसमूह है, जो चपला के समान अत्यन्त चंचल और चलता रहता है, त्राण-

रहित है, शरण रहित है, (इडिडरससायगारवोहारगहियकम्मपडिवद्धसत्तकडिज्जमाण-
 निरयत्तलहुत्तसन्नविसन्नबहुल) ऋद्धिगौरव, रसगौरव और सातागौरव के रूप में
 प्राणियों के अहंकारयुक्त अशुभ अध्यवसायविशेषरूप अपहार-रहसक जलजन्तुविशेष से
 इसमें कर्मविशिष्ट प्राणी पकड़े जाते हैं तथा नरकरूप पाताल के सम्मुख खींचे जाते
 हैं, इस प्रकार खेद और विषादयुक्त जीवों से भरा हुआ यह ससार-समुद्र है, (अरइ-
 रइ-भय-विसाय-सोग-मिच्छत्तसेलसकड) यह अरति, रति, भय, विषाद, शोक और
 मिथ्यात्वरूपी पर्वतों से व्याप्त है, (अणाइसताणकम्मवधणकिलेसचिक्खिल्लसुदुत्तार)
 इसमें अनादिकालीन प्रवाह वाले कर्मबन्धन एव रागादि क्लेशरूपी कीचड़ है, जिसके
 कारण यह बड़ी कठिनाई से पार किया जाता है, (अमर-नर-तिरिय-निरयगतिगमण-
 कुडिलपरियत्तविपुलवेल, देवगति, मनुष्यगति, तिर्यचगति और नरकगति में गमनरूप
 कुटिल टेढ़ीमेढ़ी चक्काकार घूमने वाली इसकी विस्तीर्ण वेला है, (हिंसालिय-
 अवत्तादाण-मेहुण- परिगगहारभकरणकारावणाणु मोदण - अट्ठविहअणिट्ठकम्मपिडित-
 गुरुभारकतदुगजलोघदूरनिबोलिज्जमाण-उमगनिमग्गदुल्लभतल) हिंसा, झूठ, चोरी,
 मंथुन, परिग्रह और आरम्भ के करने, कराने और अनुमोदन द्वारा संचित अनिष्ट
 अष्टविधकर्मों के अत्यन्त भार से दबे हुए तथा व्यसनरूपी जलप्रवाह द्वारा दूर फेंके
 हुए तथा इसी जल में डूबते-उतराते हुए जो प्राणी हैं, उनके लिए इस ससारसमुद्र
 का तल (पंदा) पाना अत्यन्त दुर्लभ है, (सारीरमणोमयाणि) शारीरिक और मानसिक,
 (दुक्खाणि) दुःखों को, (उप्पियता) भोगते हुए (सायस्सायपरितावणमय) सुख और दुःख से
 उत्पन्न परिताप-सतापरूप (उब्बुडु-निब्बुडुय करेंता) डूबने व फिर ऊपर उभरने का जिसमें
 पराक्रम करते हैं, (चउरतमहत) चार दिशा और चारगति के भेद से जो महान है,
 (अणवयग्ग) अनन्त, अन्तरहित है, (रुद्ध) विस्तीर्ण है, (अट्ठिय अणालवण अपत्तिट्ठाण)
 समय में अस्थिर जीवों के लिए जहाँ कोई सहारा नहीं है, ठहरने का कोई स्थान या
 सुरक्षा के लिए स्थान नहीं है, यानी ससारसमुद्र असंयमी जीवों का आधाररूप है।
 (अप्पमेय) अल्पज्ञो-असर्वज्ञो के ज्ञान का अगोचर—अविषय है, (चुलसीतिजोणिसय-
 सहस्सगुविल) चौरासी लाख जीवयोनियों से व्याप्त है, (अणालोकमधकार) जहाँ
 अज्ञान का अधिकार है, (अणतकाल) जो ससारसमुद्र अनन्तकाल तक स्थायी है।
 वह ससारसागर (उव्विग्गावासवसहि) उद्विग्न प्राणियों के निवास की भूमि है, (जहिं)
 जहाँ जिस-जिस गाँव, कुल आदि की (पावकम्मकारी) पापकर्म करने वाले ससारी
 जीव (आउय निवधति) आयुष्य बाधते हैं, वहाँ पर वे, (वधवज्जणसयणमित्तपरि-

वज्जिया) भाई आदि वधुओ, पुत्र आदि स्वजनो और मित्रो से रहित और (अणिट्ठा) सब लोगो के अप्रिय (मर्वात) होते हैं, (अणावेज्जबुविणीया) उनकी आज्ञाएँ या वचनो को लोग ठुकरा देते हैं, वे बुविनीत होते हैं, (कुठाणासण-कुसेज्ज-कुभोयणा) उन्हें खराब स्थान, खराब आसन, बुरी शय्या, रद्दी भोजन मिलता है, (असुइणो) वे गंदे और अपवित्र होते हैं, अथवा श्रुति-शास्त्र के ज्ञान से रहित होते हैं, (कुसघयण-कुप्पमाण-कुसठिया) वे निकृष्ट सहनन (शारीरिक ढाँचे) वाले, कद के या तो बहुत ही ठिगने बौने होते हैं या बहुत लंबे होते हैं, कुसस्थान वाले—टुकड़क आदि विकृत आकार के देडोल होते हैं, (कुरुवा) कुरूप होते हैं, (बहुकोहमाणमायालोभा) उनमें अत्यन्त क्रोध, अत्यन्त अभिमान, अतिमाया—छलकपट और तीव्र लोभ होता है, (बहुमोहा) वे अत्यन्त मोह—आसक्ति से ग्रस्त होते हैं, अथवा अत्यन्त मूढ़ होते हैं, (धम्मसन्नसम्मत्परिबभट्ठा) धर्मबुद्धि और सम्यग्दर्शन—सम्यक्त्व से भ्रष्ट होते हैं, (वरिद्दोवद्वाभिभूया) वे वरिद्धतारूपी उपद्रव के सत्ताएँ हुए होते हैं, (निच्च परकम्मकारिणो) वे हमेशा दूसरो के ही आज्ञाधीन रह कर काम करने वाले नौकर होते हैं, (जीवणत्थरहिया) जिंदगी—गुजरबसर करने लायक द्रव्य या साधनो से रहित होते हैं, (किविणा) कृपण होते हैं या रक—दयापात्र या दयनीय होते हैं, (परपिडतक्कका) दूसरो के द्वारा दिये जाने वाले भोजन की ताक में रहते हैं, (डुक्खलद्धाहारा) बड़ी मुश्किल से आहार पाते हैं, (अरसविरसतुच्छकयकुच्छिपूरा) जैसे-तैसे रूखे-सूखे, नीरस तुच्छ भोजन से वे अपना पेट भर लेते हैं, (परस्स) दूसरो की (रिद्धि-सक्कार-भोयणविसेससमुदयाविहिं पेच्छता) ऋद्धि-वैभव, प्रतिष्ठा-सत्कार-सम्मान, भोजन, वस्त्र, मकान आदि का रहन-सहन व पद्धति देख कर, (अप्पक निवत्ता) अपने आपको कोसते हैं या अपनी निंदा-भर्त्सना करते हैं, (य) और (कयत्त) अपने भाग्य को (य) और (इह पुरेकडाइ पावगाइ कम्माइ परिवयत्ता) इस जन्म में या पहले के जन्मों में किये हुए पापकर्मों को कोसते हैं—धिक्कारते हैं (विमणसो) मलिन मन होकर (सोएण) शोक-अफसोस से, (डज्झमाणा) जलते हुए (परिभूया) तिरस्कृत-लज्जित या दुःखित (होति) होते हैं (य) और (रिवज्जिया) सत्त्व से रहित-वेदम, (छोभा) क्षुब्ध हो जाने वाले—कुढ़ने वाले—चिडचिडे स्वभाव के, (सिप्पकलासमयसत्थपरिवज्जिया) चित्र आदि शिल्पकला से अनभिज्ञ, धनुर्वेद आदि विद्याओ से शून्य और जैन, बौद्ध आदि शास्त्रो-सिद्धान्तो के ज्ञान से रहित, (जहा-

जायपसुभूया) जन्मजात अज्ञानी पशु के समान जडता के प्रतिनिधि, (अवियत्ता) अप्रतीति पैदा करने वाले, (निच्च नोयकम्मोपजीविणो) हमेशा नीच कर्मों से अपनी जीविका चलाने वाले (लोयकुच्छणिज्जा) लोक में निन्दनीय, (मोधमणोरहा) विफल-मनोरथ वाले, (निरासबहुला, अत्यन्त निराशा से युक्त, (आसापासपडिवद्धपाणा) उनके प्राण अनेक आशाओं के पाश से बंधे रहते हैं (य) और (लोयसारे) लोक में सारभूत (अत्योपायण-कामसोक्खे) अर्थोपार्जन तथा काम-भोगों के सुख में (सुट्ठ उज्जमता वि य) भलीभांति उद्यम करने पर भी (अफलवतका) असफल (होति) होते हैं । (तद्विद्वसुज्जुत्तकम्मकयदुक्खसठविधसित्थिपिडसच्चया) जिस-जिस दिन वे उद्यम करते हैं, उस-उस दिन बहुत काम करने और कष्ट सहने पर भी वे मुश्किल से सत्तु के पिड का ही सचय कर पाते हैं अथवा अनाज के कणों का समूह कठिनाई से सग्रह कर पाते हैं (पक्खीणदव्वसारा) उनका सारभूत द्रव्य नष्ट हो जाता है, (निच्च अधुवधण-धण्णकोसपरिभोगवज्जिया) अस्थिर धन, धान्य और कोष के परिभोग से वे हमेशा ही वंचित रहते हैं, (रहियकामभोगपरिभोगसव्वसोक्खा) शब्दरूपादि काम और गन्ध-रसस्पर्शरूप भोग के एक बार या बारबार सेवन के तमाम सुखों से वे वंचित ही रहते हैं, बेचारे (परसिरिभोगोवभोग-निस्साण-मग्गणपरायणा) दूसरों की लक्ष्मी के भोग-उपभोग को अपने अधीन करने की फिराक में लगे हुए वे (वराणा) बेचारे (अकामिकाए) नाहक ही, बिना मतलब के, नहीं चाहते हुए भी, (दुक्ख विणोति) दुख ही पाते हैं, (णेव सुह णेव निव्वुत्ति) वे न तो सुख पाते हैं और न शान्ति—मानसिक स्वस्थता (उवलभति) पाते हैं । (जे परस्स दव्वहिं अविरया) सच है, जो दूसरों के द्रव्यों के प्रति विरत नहीं हुए, वे, (अच्चतविपुलदुक्खसयसपलित्ता) वे अत्यन्त मात्रा में सैकड़ों दुखों से सतप्त होते रहते हैं ।

(एसो) यह, पूर्वोक्त (अविष्णादाणस्स) चोरी का (फलविवागो) फलविपाक—उदय में आया हुआ कर्मफल है, जो (इहलोइयो) इस लोकसम्बन्धी है, (पारलोइओ) परलोक-सम्बन्धी भी है, (अप्पसुहो बहुदुक्खो) अल्पसुख और अत्यन्तदुःख का कारण है, (महव्वभओ) यह महाभयानक है, (बहुरयप्पणाढो) बहुत गाढ़ कर्मरूपी रज वान्ना है, (दारुणो) घोर है, (कक्कसो) कठोर है, (असाओ) दुःखमय है, (वाससहस्सेहिं मुच्चति) हजारों वर्षों में जा कर छूटता है । (न य अवेदयित्ता मोक्खो अत्थि) इसे भोगे बिना कोई छुटकारा नहीं होता ।

(इति एव) इस प्रकार (गायकुलनदणो) ज्ञातकुल में उत्पन्न हुए, (महप्पा)

महात्मा, (वीरवरनामधेज्जो) महावीर नाम के (जिणो उ) तीर्थंकर वीतरागदेव ने, (आहसु) कहा है (य) पुन (अदिण्णादाणस्स) अदत्तादान के (एय) इस (त ततिय) पूर्वोक्त तीसरे (फलविवाग पि) फलविपाक को भी उन्हीं भगवान् ने कहा है। इस प्रकार यह अदत्तादान (हर-दह-मरण-भय-कलुस-तासण-परसतिकभेज्जलोभमूल) परधनहरण, दहन, मृत्यु, भय, मलिनता, त्रास, रौद्रध्यान-सहित लोभमूलक है, यानी ये सब इसकी जड़ें हैं। (एव) इस प्रकार (जाव) यावत् (चिरपरिगतमणुगत दुरत) चिरकाल से प्राप्त, अनादि परम्परा से पीछे लगा हुआ और दुःख से अन्त होने वाला है। इस प्रकार (ततिय अधम्मदार समत्त) यह तीसरा अधर्म द्वार समाप्त हुआ। (तिवेमि ऐसा में कहता हूँ)।

मूलार्थ—वे कैदी वही मर जाते हैं, यद्यपि वे मरना नहीं चाहते, लेकिन पूर्वोक्त कठोर दंड के कारण उनकी वही अकाम (अकाल) मृत्यु हो जाती है। मरने पर अथवा मग्णासन्न स्थिति में उनके पैरों में कसकर रस्सी बांध दी जाती है और उन्हें जेलखाने से बाहर खींच कर निकाला जाता है और गहरी खाई में फेंक दिया जाता है। वहाँ उनकी लाशों पर भेड़ियों, कुत्तों, गीदड़ों, सूअरों और वनविलावा के भुड के भुड टूट पड़ते हैं और उधर से सड़ासी के समान मुंह वाले पक्षियों की कतार आती है और उन सबके नाना प्रकार के सैकड़ों मुंह उनके शरीर को नोच-नोच कर टुकड़े-टुकड़े कर डालते हैं। कई लाशों का बाज और गीध सफाया कर देते हैं। कई अपराधियों के शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे उनका सारा शरीर सड़ जाता है। उनकी इस प्रकार की कुमौत से सतुष्ट जन निम्नोक्त अशुभ उद्गार निकालते हैं—‘अच्छा किया, बहुत ठीक हुआ, जो यह पापी मर गया।’ इस प्रकार कई उन पर वचनों से ताने कसते हैं और प्रसन्न हो कर उनकी लाशों को पीटते हैं अथवा उनके विषय में निन्दात्मक मौखिक ढिंढोरा पीटते हैं। उन कुलागारों को मरने के बाद दूसरों के द्वारा ही नहीं, अपने स्वजनो द्वारा भी इस प्रकार धिक्कारा और लज्जित किया जाता है। अथवा मरने के बाद भी दीर्घकाल तक उनके गांव के ही नहीं, परिवार के लोगों को भी लज्जित होना पड़ता है।

मरने के बाद परलोक में पहुँच जाने पर भी वे चोर अशुभ व असातावेदनीय कर्म के उदय से ऐसे बुरे नरक में जा कर उत्पन्न होते हैं, जहाँ जलते अगारों के समान तेज गर्मी है, और अत्यधिक ठंड है, इस अवस्था में वे निरन्तर सैकड़ों दुःखों से घिरे रहते हैं।

असत्य, चोरी, मैथुन, परिग्रह एवं आरम्भ के करने, कराने और अनुमोदन द्वारा सचित आठ प्रकार के कर्मों के अत्यन्त बोझ से दबे हुए तथा व्यसनरूपी जल के प्रवाह के द्वारा अत्यन्त निमग्न हुए प्राणी ससारसागर में डूबते-उतराते रहते हैं, उन्हें इसका पैदा (तलभाग) पाना अत्यन्त दुर्लभ है। जिसमें प्राणी शारीरिक और मानसिक दुःख भोगते रहते हैं। सासारिक सुख और दुःख से उत्पन्न परिताप के कारण वे कभी इसके ऊपर-ऊपर तैरने और कभी डूबने की चेष्टाएँ करते रहते हैं। चारों दिशाओं रूपी चार गतियों तक इसका अन्त—किनारा होने से यह ससारसागर महान् है, अन्तरहित है, विस्तीर्ण है। समय में अस्थिर जीवों के लिए यहाँ आलवन—सहारा या संरक्षण नहीं है। यह अल्पज्ञो (छद्मस्थो) के ज्ञान का विषय नहीं है, यह चौरासी लाख जीवयोनियों से भरा है। यहाँ पर अज्ञानरूपी अघेरा है, यह अनन्तकाल तक स्थायी है और नित्य है।

इस समारसमुद्र की उद्विग्न-निवास वाली जगह में रहने वाले पाप-कर्म करने वाले प्राणी जिस किसी गाँव या कुल आदि का आयुष्य बाधते हैं, वहाँ पर पैदा होकर वे भाई आदि बन्धुओं, पुत्र आदि स्वजनो और मित्रों से रहित होते हैं, वे जनता को अप्रिय लगते हैं, उनके वचनों को कोई मानता नहीं, वे स्वयं दुर्विनीत होते हैं। उन्हें खराब से खराब स्थान, खराब आसन, खराब शय्या (खाट, बिछौने आदि) और रद्दी भोजन मिलता है। वे स्वयं गंदे, घिनौने और आचरण से अशुद्ध होते हैं अथवा शास्त्रज्ञान से हीन होते हैं। उनको शरीर का सहनन-गठन खराब मिलता है, उनका कद ठीक नहीं होता, उनको शरीर का ढाँचा बहुत ही हलका मिलता है, वे अत्यन्त बदसूरत होते हैं, वे अत्यन्त क्रोधी, मानी, मायी और लोभी होते हैं, वे अत्यन्त आसक्ति वाले या मूढ होते हैं। वे धर्मसंज्ञा (संस्कारिता) और सम्यक्त्व से कोसों दूर होते हैं, दरिद्रता का उपद्रव उन्हें सदा सताता रहता है। वे हमेशा दूसरों के आज्ञाधीन रह कर काम करते हैं। वे जीवन के साधनरूप अर्थ से रहित होते हैं अथवा मनुष्यजीवन के लक्ष्य—प्रयोजन से अनभिज्ञ होते हैं, वे कृपण-रक या दयनीय होते हैं, हमेशा दूसरों से भोजन पाने की ताक में रहते हैं, बड़ी मुश्किल से भरपेट भोजन पाते हैं। उन्हें जो भी नीरस, रूखा-सूखा और तुच्छ आहार मिल जाता है, उसी को अपने पेट में डाल लेते हैं। वे सदा दूसरों

का मुह ताकते रहते हैं अथवा दूसरों के वैभव ठाठवाठ, इज्जत, मानमर्तव्य, भोजननामगी, रहन-सहन एवं गान तारनगीको ही बटती देख-देख कर अपनी निन्दा करते हैं, अपने भाग्य को तथा अपने पूर्वकृत कर्मों को कोसते हैं, धिक्कारते हैं। इस जन्म में और पूर्वजन्मों में किये हुए अपने पापकर्मों का विचार करके वे उन्नमना और उदाम हो जाते हैं और शोक-अफसोस से जलते हुए मुर्झाए रहते हैं। किसी बात का दम न होने से वे चिड़चिड़े और क्षुब्ध से हो जाते हैं। वे चित्र आदि शिल्पकला (हुन्नर) या धनुर्वेदादि भौतिक विज्ञान तथा जैन-बौद्ध आदि धर्मों के सिद्धान्तज्ञान से रहित होते हैं। जन्मजात नग-धडग पशुओं की भी उनकी जिदगी होती है। वे अप्रतीति पैदा करने वाले होते हैं। सदा नीच कर्म करके ही वे अपनी जीविका चलाते हैं। वे लोक में निन्दनीय और असफल मनोरथ होते हैं, उनके जीवन में प्रायः निराशा होती है, उनके प्राण विविध आशाओं के पाश में बंधे रहते हैं। जगत् में सारभूत अर्थोपार्जन और कामभोगों के सुखों के लिए वे बड़ी अच्छी तरह से परिश्रम करते हैं, लेकिन कभी सफल नहीं होते। यही नहीं, रोजाना सारे दिन किसी काम में लगे रहने पर भी बड़े काट से अनाज का पिंड इकट्ठा कर पाते हैं। उनका सारभूत द्रव्य नष्ट हो जाता है, वे अस्थिर धन, धान्य और कोश के उपभोग से मदा ही वंचित रहते हैं, काम (रूप और शब्द के विषयो) तथा भोग (गन्ध, रस और स्पर्श के विषयो) के बार-बार सेवन से होने वाले सुख से वे रहित होते हैं। हमेशा वे (पूर्व सत्कारवश) दूसरों की लक्ष्मी के भोग और उपभोग को अपने अधीन करने की फिराक में रहते हैं, न चाहते हुए भी बेचारे दुख पाते रहते हैं। वे न तो सुख ही पाते हैं और न शान्ति ही। सागण यह है कि दूसरे के द्रव्यों को हरण करने की इच्छा से जो विरत नहीं होते, वे अत्यन्त प्रचुर सैकड़ों दुखों से पीड़ित और सतप्त रहते हैं।

यह पूर्वोक्त अदत्तादान का फलविपाक (कर्मफल) इस लोकसम्बन्धी तथा परलोकसम्बन्धी अल्पसुखद और बहुत दुःखप्रद है, महाभयानक है, प्रगाढ़ कर्मरज से ओत-प्रोत है, दारुण है, कठोर है तथा दुःखमय है। यह हजारों वर्षों में जा कर छूटता है, और बिना भोगे इससे छुटकारा नहीं हो सकता।

इस प्रकार ज्ञातकुल के नन्दन महात्मा महावीर नामक जिनेन्द्रदेव तीर्थ-

और सुसस्कार मिले, जिससे कि वे कर्मों को भोगने के समय भी समभाव रखते तो अकामनिर्जरा के बदले सकामनिर्जरा होती, यानी सवर पूर्वक कर्मों का क्षय जडमूल से हो जाता।

मतलब यह है कि नरक-तिर्यञ्चगतियों में उपर्युक्त शुद्ध वातावरण न मिलने के कारण अशुभ कर्मों का क्षय पूर्णतया न हो सका, हा, कुछ क्षय हुआ तभी तो उनके पुण्यकर्मों का अश अधिक होने से उन्हें मनुष्यजीवन मिला। परन्तु पहले के उन जन्मों में अशुभकर्मों का वे पूरा क्षय न कर सके, वहाँ भी परस्पर कपाय, राग, द्वेष, वैरविरोध, सघर्ष आदि के कारण अशुभकर्मों का नया जत्था और इकट्ठा कर लिया। इस कारण मनुष्यजन्म में उन अवशिष्ट अशुभकर्मों के फलस्वरूप प्रतिकूल वातावरण व प्रतिकूल परिस्थितियाँ मिली। इसलिए मनुष्यजन्म पा कर भी कोरे के कोरे बने रहे। मनुष्यजन्म में भी पूर्वजन्मों के कुसस्कारवश पुन हिंसा आदि कुमागों को अपना कर नरक में जाने की सामग्री इकट्ठी कर ली। उन्होंने मनुष्यभव में भी जन्ममरण की परम्परा घटाने के बजाय बढ़ा ली। आशय यह है कि एक बार आत्मा का पतन हो जाता है तो उसका पुन उठना बहुत ही कठिन होता है। नीतिकार भर्तृहरि ने तो स्पष्ट कहा है—

‘विवेकभ्रष्टाना भवति विनिपातः शतमुखः ।’ ‘विवेक से भ्रष्ट लोगो का शतमुखी पतन हो जाता है।’

एक बार आत्मा विवेकभ्रष्ट हुई कि फिर वह उत्थान के साधनों से सदा वंचित रहती है, उन्नति और विकास के अवसर उसे नहीं मिल पाते। कदाचित् मिल भी जाय तो वह उस ओर ज्ञाकता भी नहीं, या उनसे लाभ नहीं उठा पाता। इसी कारण उसे सदा के लिए फिर पतन के ही निमित्त मिलते जाते हैं।

शास्त्रकार का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्यजन्म पा कर चोरी आदि पापकर्मों को एक बार अपना लेता है, और जीवन के अन्तिम समय तक अपने पापों का कोई पछतावा या आलोचना आदि नहीं करता, शुद्धि का मार्ग नहीं अपनाता, वह पापबुद्धि मरने के बाद नरक या तिर्यच में जहाँ कहीं भी जाता है, उसे कोई सद्बोध, सुसस्कार, सम्यक्त्व या सत्सग मिलना दुर्लभ होता है। उसकी बुद्धि पर कर्मों का आवरण इतना छा जाता है कि उसे वह ये चारो उत्तम वाते प्राप्त ही नहीं होने देता। घमंसस्कार की बातें उसे नहीं सुहाती, सत्सग करना उसे आग के पास जाने-सा लगता है, सद्बोध उससे उलटा लगता है और सम्यक्त्व तो उपादान शुद्ध हुए बिना प्राप्त ही नहीं होता। हाँ, श्रेणिकराजा की तरह यदि ये मनुष्यलोक से ही क्षायिक सम्यक्त्व साथ में ले कर नरक में जाते तो उनके लिए नरक अशुभकर्मों को क्षय करने की स्थली—तपोभूमि बन जाता। नरक तो दूर रहा, इस लोक में भी उनके जीवन में सम्यक्त्व होता, तो चोरी जैसे कुकर्मपथ में एकाध बार चढ़ जाने पर भी

वे पश्चात्ताप करते, उनका प्रायश्चित्त देने, अपना अपराध जाहिर में प्रकट करके या चोरी का मान उससे माफ़िग या त्रापिम लौटा कर या मान न रहा हो तो उसके भालिर के नामने दिन, क्षमायाचना और अपराध स्वीकार करके उसकी क्षतिपूर्ति करते। उन प्राण गुड़ हा पर जीवन विताते। परन्तु ऐसे हठी चोरो का हृदयपरिवर्तन होना अत्यन्त दुष्कर होता है।

इसलिए मिथ्याज्ञान का स्वीकार करके व चोर जब एक बार अनार्थकर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं तो फिर वे उन्हीं पापकर्मों में बलात् प्रेरित हो कर बैठे ही पापकर्म पुन पुन करने जाने हैं और उन्हीं नरक-तियञ्चगतिओं में परिभ्रमण करते रहते हैं। ऐसे मनुष्यों की भाँति वे उन्धान के माग में यदि सजसे भयकर कोई रोड़ा है तो वह मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के कारण सद्बोध न होने से जीव बार-बार नरकादि योनियों में भटकना रहता है। यही आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि चोर अपने मिथ्यात्व को छोड़ दे तो जीव ही उन्धान के माग पर आ सकता है। किन्तु मिथ्यात्व का पल्ला न छोड़ने के कारण वह ससारसागर में गोते लगाता रहता है।

यही कारण है कि शास्त्रकार आगे चल कर मूलपाठ में इसी बात को शोभित करते हैं—‘नरक-तिरिय-नर-अमरगमणपेरतचक्कवाल ससारसागर निच्च उत्तम्य-सुण्णमयसण्णसपज्जा वसति।’ इसका भावार्थ यह है कि वे जन्म-मरण के चक्र से अत्यन्त तंग आ कर दिशाशून्य एवं भयादि सजाओं के बशीभूत हो कर और कोई रास्ता न पाकर अनन्त काल तक उसी ससारसागर में जन्ममरण के गोते लगाते रहते हैं। यहाँ शास्त्रकार ने ससार के साथ समुद्र की तुलना करके गुरुकर्मा जीव की मनोदशा तथा जीवन की स्थिति का सुन्दर विश्लेषण किया है। यह वर्णन मूलार्थ व पदार्थान्वय में स्पष्ट है। यहाँ इस पर अधिक विवेचन की आवश्यकता नहीं।

मानवजीवनप्राप्ति के बाद भी भयकर सजा—मनुष्य का जीवन इतना उत्तम जीवन है कि इस जीवन में मनुष्य चाहे तो सम्यक्ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य एवं तपत्याग के द्वारा पूर्वकर्मों का क्षय करके अपना जीवन शुद्ध बना कर मोक्षप्राप्ति कर सकता है, किन्तु पूर्वजन्मों में की हुई चोरी जैसी निन्द्य प्रवृत्ति का फल लाखों जन्मों में भोगने के पश्चात् मनुष्यजन्म पा लेने पर भी चोर को सच्ची राह नहीं मिलती। इसलिए मनुष्यजन्म अत्यन्त कठिनाता से प्राप्त होने पर भी उसे पूर्वकृत अशुभ आचरण की सजा मिलती है और वह मनुष्य समाज में तिरस्कृत, निन्दित, अपमानित, धृष्ट और दीन-हीन जीवन बिताता हुआ जैसे-तैसे कष्टमय जिंदगी पूरी करता है। वह अपनी दुर्दशा पर आसू बहाता है, अपने को कोसता है, दूसरों के

वैभव, सत्कार, ठाठपाठ आदि को देख कर तरसता है, परन्तु पा कुछ भी नहीं सकता । क्योंकि उसने चोरी जैसे कुकर्म को किसी जन्म में अपना कर हजारों का धनहरण किया, उन्हें लूटा, खसोटा, सताया, मार डाला और उनका घरबार जला दिया । क्या उसका फल उसे वैसे ही रूप में नहीं मिलेगा ? अवश्य मिलेगा । इसीलिए कई जन्मों पूर्व का वह चोर अब खुद लुटता है, पिटता है, दरिद्र बनता है, मन में जलता है, घोर अन्तराय कर्म के उदयवश वह कुछ भी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, अज्ञ, मूढ़, नीच और कुसंस्कारी बनता है ।

इसी बात को शास्त्रकार मूलपाठ द्वारा उद्धोषित करते हैं—‘उन्विगावास-वर्साहि पावकन्मकारी णेव सुह णेव निव्वुत्ति उवलभत्ति, अच्चतविउल-दुक्खसयसपलित्ता अविरया ।’ इसका अर्थ मूलार्थ तथा पदार्थान्वय में स्पष्ट-रूप से किया जा चुका है ।

मतलब यह है कि मनुष्य चाहे जैसा कुकर्म करके यहाँ सरकार, समाज या कुल की आँखों में धूल झोक दे, फलतः दंड से स्पष्ट बच जाय, सजा से साफ बरी हो जाय, लेकिन वे दुष्कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते । वे कहीं न कहीं, उसे उसका फल भुगवा कर ही छोड़ते हैं । वहाँ किसी की पेश नहीं चलती । कई बार तो ऐसे दुष्कर्म का फल हाथोहाथ इसी जन्म में मिलता देखा जाता है । किसी ने किसी के लडके की हत्या की, उसका इकलौता लडका मर गया । किसी ने किसी गरीब सन्चरित्र व्यक्ति को लूटा या उसका घरबार नीलाम करवा दिया, उसकी दुराशीप के फलस्वरूप उस पापकर्म करने वाले का भी धन बीमारी, मुकद्देवाजी या अन्य कामों में खर्च हो गया और वह कगाल हो गया, असाध्य बीमारी का शिकार हो गया । कर्मों के आगे किसी की पेश नहीं चलती । अतः जो यहाँ स्वयं ही अपने कृत कर्मों पर विचार करके शुद्ध हृदय से उसका प्रायश्चित्त कर लेता है वह अपने गाढ़ बन्धनों को हलका कर सकता है ।

परन्तु यदि कोई जिद्द ठान कर अपने दुष्कर्मों में दिनोदिन वृद्धि करता जाता है, हसते-हसते बेखटके पापकर्म करता जाता है, तो उसका फल उसे रो-रो कर भोगना पड़ता है । शास्त्रकार स्वयमेव कहते हैं—‘न य अवेदयित्ता अत्थि उ मोवखोत्ति’ अर्थात्—उन दुष्कर्मों का फल भोगे बिना कोई छुटकारा नहीं । इसमें किसी के साथ भी कोई रियायत नहीं होती ।

‘एवमाहसु कहेसी य अदिण्णादाणस्स फलविवाग एय’—इसका अर्थ स्पष्ट है । इस बात से तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी के प्रति शास्त्रकार ने अपनी विनय-भक्ति प्रदर्शित की है, और इन बातों को उन वीतराग सर्वज्ञ प्रभु के द्वारा प्रतिपादित बातों सारे वर्णन पर प्रामाणिकता की छाप लगा दी है ।

एय त ततिय पि अदिन्नादाण दुरत'—इस सूत्रपाठ का उपसंहार करते हुए शास्त्रकार अदत्तादान की भयकरता और अशान्ति-दुःखप्रदता बता कर पुन विवेक जगाते हैं। यह शास्त्रकार का पुनरुक्तिदोष न समझ कर आप्तपुरुष द्वारा अपने स्वजन को बार-बार समझाने के समान ससारी प्राणियों के लिए बार-बार दिया गया हितोपदेश समझना चाहिए।

इस प्रकार श्री प्रश्नव्याकरणसत्र की सुवोधिनी व्याख्या सहित तीसरे अधर्मद्वार के रूप में अदत्तादान आश्रव नामक तृतीय अध्ययन पूर्ण हुआ।

चतुर्थ अध्ययन : अब्रह्मचर्य-आश्रव

अब्रह्मचर्य का स्वरूप

तीसरे अध्ययन में तृतीय अधर्म—अदत्तादान आश्रव का वर्णन किया गया था। अब इस चौथे अध्ययन में शास्त्रकार चतुर्थ अधर्म—अब्रह्मचर्य आश्रव का वर्णन करते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि जो मनुष्य अपनी इन्द्रियो और मन पर समय नहीं रखता, इन्द्रियविषयो में अत्यधिक आसक्त रहता है, अब्रह्मचर्य में प्रवृत्त होता है, वही प्रायः चोरी किया करता है। इसलिए प्रसंगवश अदत्तादान के पश्चात् अब्रह्मचर्य का निरूपण किया जा रहा है। शास्त्रकार की प्रतिपादनशैली यह रही है कि किसी भी वस्तु का पूर्ण निरूपण करने के लिए वे स्वरूप, नाम आदि ५ द्वारों के जरिये वर्णन करते हैं। अतः यहाँ भी पहले की भाँति अब्रह्मचर्य का वर्णन करते समय शास्त्रकार पहले उसके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं—

मूलपाठ

जवू ! अवंभ च चउत्थ सदेवमणुयासुरस्स लोयस्स पत्थ-
णिज्ज, पकपणयपासजालभूय, थीपुरिसनपुंसवेदचिध, तवसजम-
वभचेरविग्घ, भेदायतणबहुपमादमूल, कायरकापुरिससेविय,
सुयणजणवज्जणिज्ज, उड्ढनरयतिरिय-तिलोक्कपड्डाण, जरा-
मरणरोगसोगबहुल, वहवधविघात-दुव्विघाय, दसणचरित्तमोहस्स
हेउभूय, चिरपरिचिय^१ मणुगय दुरत चउत्थ अधम्मदार ॥सू० १३॥

संस्कृतच्छाया

जम्बू ! अब्रह्म च चतुर्थ सदेवमनुजासुरस्य लोकस्य प्रार्थनीयम्,

१ कहीं-कहीं इसके बदले 'चिरपरिगमणाङ्कालसेविय' पाठ भी मिलता है।

पकपनकपाशजालभूतम्, स्त्रीपुरुषनपु सकवेदचिह्नम्, तप.सयमब्रह्मचर्य-
विधनो, भेदायतनबहुप्रमादमूलम्, कातरकापुरुषसेवितम्, मुजनजनवर्जनीयम्,
ऊर्द्ध्वनरकतिर्यक्त्रैतोदयप्रतिष्ठानम्, जरामरणरोगशोकबहुलम्, वध-बन्ध-
विघात दुर्विघातम्, दर्शनचारित्रमोहस्य हेतुभूतम्, चिरपरिचितम्, अनुगतम्,
दुरन्त चतुर्थमधर्मद्वारम् ॥ सू० १३ ॥

पदार्थान्वय श्रीसुधर्मास्वामीजी अपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैं—
(जम्बू) हे जम्बू ! (चउत्थ च) चौथा, (अवभ) अब्रह्मचर्य—मैथुन, (सदेवमणुया-
सुरस्स) देव, मानव और असुरसहित (लोयस्स) लोक—ससार का, (पत्यणिज्ज)
अभिलाषा करने योग्य है—चाहनीय है । (पकपणयपासजालभूय) यह पतला कीचड़ है,
सूक्ष्म काई के समान चिपकने वाला, पाश-रूप तथा जालमय है, (थीपुरिसनपु स-
वेदचिघ) स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपु सकवेद ही इसका चिह्न है, (तवसजमवाभवेर-
विध) यह अनशन आदि तप पाच इन्द्रियो और मन पर के सयम और ब्रह्मचर्य के लिए
विघ्नरूप है । (भेदायतनबहुप्रमादमूल) चारित्रिक जीवन के नाश के आधार स्वरूप जो
अनेक प्रकार के मदविषयकषायादि प्रमाद है, उनका मूल है । (कायरकापुरिससेविय)
कष्टों से घबराने वाले कायर और निन्दनीय व्यक्ति ही इसका सेवन करते हैं ।
(सुयणजणवज्जणिज्ज) पापी से विरत जो सज्जन पुरुष है, उनके द्वारा त्याज्य है ।
(उद्धनरयतिरियतिलोकपट्टठाण) ऊर्द्ध्वलोक—देवलोक, अधोलोक—नरकलोक और
मध्यलोक—तिर्यग्लोक के रूप में जो त्रिलोक है, उसमें सर्वत्र इसकी अवस्थिति
है । (जरामरणरोगसोगबहुल) यह बुढ़ापा, मृत्यु, रोग और चिन्ता—शोक से प्रचुर
है । (वधबधविघातदुन्विघाय) वध—मारने-पीटने, बध—बधन में डालने और विघात-
मार डालने पर भी जिसका नाश करना दुष्कर है । (दसणचरित्तमोहस्स हेउभूय)
दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय का कारणभूत है । (चिरपरिचिय) चिरकाल से
से परिचित है । (अणुगय) निरन्तर पीछे लगा रहने वाला है (दुरत) इसका परिणाम
दुःख है अथवा इसका अन्त कठिनाई से होता है । (चउत्थ अधम्मदार) ऐसा यह
चौथा अधर्मद्वार है ।

मूलार्थ—गणधर श्रीसुधर्मास्वामीजी अपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहते
हैं—जम्बू ! यह चौथा अब्रह्मचर्य मैथुनसेवन नामक आश्रव है । देव, मनुष्य
और असुरसहित सारा लोक इसकी अभिलाषा (चाह) रखता है । यह मानव

जीवन को फसाने के लिए दलदल (पतला कीचड़) है। पनक है, यानी काई के समान है, पाशरूप दृढ़ बधन है, और मायाजाल है। इसे पहिचानने के चिह्न स्त्रीवेद (स्त्री को पुरुष के साथ रमण करने की अभिलाषा), पुरुषवेद (पुरुष को स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा) और नपु सकवेद (स्त्री और पुरुष दोनों के साथ सहवास की वृत्ति) है। यह अनशन आदि वारह प्रकार के तप, इन्द्रियो और मन आदि पर के समय और ब्रह्मचर्य में विघ्न करने वाला है। चारित्र्यजीवन का नाश करने वाले मदविषयकपायादि बहुत-से प्रमादों की जड़ है। कष्टों से घबराने वाले कायर और निन्द्य पुरुष इसको हृदय से अपनाते हैं। श्रेष्ठजनों—पापों के त्यागी पुरुषों द्वारा यह त्याज्य है। स्वर्ग, नरक और तिर्यग्—इन तीनों लोकों में यह प्रतिष्ठित—जड़ जमाए हुए—है। यह बुढ़ापा, मौत, रोग और शोक—चिन्ताओं का कारण है। इससे सम्बन्धित व्यक्ति को मारने-पीटने, बन्धन में डालने या जान से खत्म कर देने पर भी इसका सर्वथा नाश करना—मिटाना कठिन है। दर्शनमोहनीय और चारित्र्यमोहनीय कर्मबन्ध का हेतु यही है। यह जीव का अनादिकाल से परिचित है, जीव के साथ लगातार इसका सम्बन्ध रहा है और इसका अन्त (परिणाम) दुःखदायी है अथवा दुःख से इसका अन्त किया जा सकता है। इस प्रकार का यह चौथा अधर्मद्वार है।

व्याख्या

तीसरे अधर्मद्वार—अदत्तादान-आश्रव के निरूपण करने के पश्चात् शास्त्र-कार अब चौथे अधर्मद्वार—अन्नह्यचर्य-आश्रव का निरूपण करते हुए सर्वप्रथम अन्नह्यचर्य का स्वरूप बताते हैं।

अन्नह्यचर्य का लक्षण—हिंसा, मृपावाद, अदत्तादान, अन्नह्यचर्य और परिग्रह—इन पाँचों आश्रवों में से अन्नह्यचर्य आश्रव का त्याग बड़ा ही दुष्कर है। बड़े-बड़े योगियों, साधकों, त्यागियों और तपस्वियों को इसने पछाड़ दिया है। इसका चेप इतना गाढ़ है कि एक बार लगने पर जल्दों छूटता नहीं। कहा भी है—

‘हरिहरहरिष्यगर्भप्रमुखे भुवने न कोऽप्यसौ शूर ।

कुसुमविशिखस्य विशिखान् अस्खलयद् यो जिनादन्य ॥’

अर्थात्—‘विष्णु, महेश और ब्रह्मा आदि से लेकर जितने भी ससार में व्यक्ति हैं, उनमें सिवाय वीतराग के कोई ऐसा शूरवीर नहीं है, जिसने काम (अन्नह्यचर्य) के बाणों को व्यर्थ किया हो, यानी जो काम के बाणों का शिकार न हुआ हो।

अब्रह्म, काम, मैथुन, विषयसेवन, कुशील आदि सब समानार्थक शब्द हैं। ब्रह्म का अर्थ आत्मा या परमात्मा होता है। ब्रह्म यानी आत्मा या परमात्मा में रमण करना अथवा आत्मा या परमात्मा की सेवा में लगना ब्रह्मचर्य कहलाता है। जिस प्रवृत्ति में आत्मा या परमात्मा को छोड़ कर इन्द्रियविषयो का ही आसक्तिपूर्वक सेवन होता हो, शरीर पर मूर्च्छा-ममता करके उमा की सेवा में रातदिन लगे रहना होता हो, वह अब्रह्मचर्य है। जब मनुष्य शरीर और इन्द्रिया के लुभावने विषयो में आसक्त हो जाता है तो सर्वप्रथम कामवासना या मैथुनसेवन की प्रवृत्ति की ओर ही झुकता है। फिर वह जननेन्द्रिय पर सयम नहीं रखता। यहो अब्रह्मचर्य है, शीलभ्रष्टता है, मैथुनसेवन है और कामवासना की प्रवृत्ति है।

अब्रह्मचर्य के चिह्न—किसी व्यक्ति में अब्रह्मचर्य की वृत्ति है या नहीं ? इसकी पहिचान केवल उसको बाह्य वेशभूषा से ही नहीं होती। इसकी पहिचान के लिए शास्त्रकार ने तीन चिह्न बताए हैं—स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुसकवेद—‘थीपुरिस-नपुसवेद-चिह्न’। जब तक स्त्री को पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा अन्तर्मन में जागती हो, तब तक उसमें अब्रह्मचर्य की वृत्ति मौजूद है और उसको शास्त्रीय परिभाषा में स्त्रीवेद कहा गया है। जब तक पुरुष के अन्तर्मन में किसी स्त्री को देख कर उसके साथ सहवास की इच्छा जागती है या उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है, तब तक उसमें अब्रह्मचर्य है और उसका बाह्य प्रतीक पुरुषवेद है। जब तक किसी नपुसक को स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति रमण की इच्छा जागती है, तब तक वहा भी अब्रह्मचर्य है, और उसकी बाह्य पहिचान नपुसकवेद है। अब्रह्मचर्य की प्रवृत्ति की स्थूलरूप में पहिचान स्त्री और पुरुष की दिनचर्या, व्यवहार, चेष्टाएँ, हावभाव या प्रवृत्ति देख कर ही की जा सकती है। स्थूलदृष्टि वाले दुनियावी लोग तो बाह्य व्यवहार—किसी पराई स्त्री के साथ व्यभिचार, वलात्कार, प्रेमालाप, प्रणय आदि देख कर या पराये पुरुष के साथ किसी स्त्री का उपर्युक्त व्यवहार देख कर अब्रह्मचर्य की प्रवृत्ति को जान पाते हैं।

अब्रह्मचर्य की सर्वत्र धूम—आज जहा देखो, वही अब्रह्मचर्य की धूम मची हुई है। सिनेमाघर, नाटकशाला, वेश्यालय आदि अब्रह्मचर्य के स्थानों में एव स्वागतमाशा करने वालों के यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। मनुष्यों का इतना जमघट देख कर यही कहा जा सकता है कि लोगों की ब्रह्मचर्य की ओर रुचि अत्यन्त कम है। हालांकि अब्रह्मचर्य से होने वाले नुरुसानों को उनमें से बहुत-से जानते भी हैं, फिर भी मन की कामवृत्ति एव व्यसन के कारण उनके पैर धर्मस्थानों में आने के बजाय उन अधर्मस्थानों की ओर ही ज्यादा बटते हैं। मनुष्यलोक में ही जब अब्रह्मचर्य की इतनी प्रवृत्ति है, इतना बोलवाला है, तब देवों, असुरों और तिर्यचों के

लोक में क्यों नहीं होगी ? इसीलिए शास्त्रकार स्वयं कहते हैं—‘उड्डनरयतिरिय-तिलोक्कपड्ढाण ।’

मनुष्य जैसा समझदार और विवेकी प्राणी भी जब काम में इतना अधिक आसक्त हो जाता है कि उसे गम्यागम्य, समय-असमय, लाभ-हानि आदि का कोई भान नहीं रहता, तब तिर्यञ्चो का तो कहना ही क्या ? तिर्यञ्चो में तो मनुष्य जितना विवेक और विचार नहीं है। वे कामवासना के अत्यधिक शिकार हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? कहा भी है—

‘कुश. काण खज श्रवणरहित पुच्छविकलो,
व्रणं पूयविलस्रं कृमिकुलशतैरावृततनु ।
क्षुधाक्षामो जीर्णं पिठरककपालापितगल,
शुनीमन्वेति श्वा हतमपि च हन्त्येव मदन ॥’

अर्थात्—एक कुत्ता बहुत दुबला है, काना है, लगड़ा है, बहरा है, पूछकटा है, घावों में पीप बह रही है, सैकड़ों कीड़ों में शरीर व्याप्त है, भूख से विकल है, बूटा है। पेट, कपाल और गला पिचके हुए हैं अथवा गले में पिठर-कपाल पड़ा है, तब भी वह कामविवश हो कर कुतिया के पीछे लगता है। अफसोस है, काम मरे हुए को भी मारता है ।’

देवों में भी काम का बोलवाला है। वहाँ भी एक-एक देव के कई देवागनाएँ होती हैं। मनुष्यलोक की तरह वहाँ भी स्त्रियों के लिए परस्पर सघर्ष होता है और कामसुखसेवन की होड़ लगी रहती है। इसलिए शास्त्रकार का यह कथन सोलहों आने सच है कि ‘सदेव मणुयासुरस्स लोयस्स पत्थणिज्ज’—देवता, मनुष्य और असुरमहित सारे लोक-जगत् में इसकी अभिलाषा है, पूछ है या लोग इसे चाहते हैं। इतना इसका आकर्षण क्यों है ? दुनिया इस काम (अब्रह्मचर्य) के पीछे क्यों पागल बनी फिरती है ? इसका उत्तर आगे चल कर शास्त्रकार स्वयं ही देते हैं—‘चिरपरिचियमणुगय ।’ यह अब्रह्मचर्य चिर-परिचित है, अनादिकाल से अभ्यस्त है, पगम्परा से सभी प्राणी बार-बार इसके सम्पर्क में आते हैं, लगातार इसके साथ मन्वन्ध बना रहा है, यह सतत प्राणी के साथ-साथ चला आ रहा है। प्राणी जहाँ भी जिस योनि में भी जाना है, वहाँ काम (मैथुन) उसके साथ निरन्तर रहता है, इसलिए इसका छोड़ना अत्यन्त दुष्कर लगता है।

‘पकपणयपासजालभूय’—इसीलिए शास्त्रकार ने अब्रह्मचर्य (काम) को दलदल-पतला कीचड़, चिपकने वाला गाढ़ बधन और जाल के समान बताया है। जैसे प्राणी दलदल में फँस जाने पर निकल नहीं सकता, प्रायः वह वहीं फँस कर मर जाता है, वैसे ही काम के दलदल में फँस जाने पर मनुष्य महमा निकल नहीं सकता। जैसे पाश में बंधे हुए मृगादि पशुओं का और जाल में फँसे हुए मछली जादि जलचरजीवों

का छूटना दुष्कर है, वैसे ही काम के पाश और जाल से छूटना भी कठिन है । कहा भी है—

सन्मार्गे तावदास्तो प्रभवति पुरुषस्तावदेवेन्द्रियाणाम्,
लज्जा तावद् विधत्ते, विनयमपि समालम्बते तावदेव ।
भूचापाकृष्टमुक्ता. अवणपथजुपो नीलपक्ष्माण एते ।

यावल्लीलावतीना न हृदि घृतिमुषो दृष्टिबाणा पतन्ति ॥

अर्थात्—यह पुरुष तब तक ही सन्मार्ग में लगा रहता है, तब तक ही इन्द्रियो पर विजय पाता है, तब तक ही लज्जा रखता है और विनय करता है, जब तक उस पर युवती नारियो के भीह रूपी धनुष से खीच कर फँके गए तथा कान तक पहुँचे हुए धैर्य को हरने वाले, नीले पक्ष्म वाले दृष्टिबाण (काम के बाण) नहीं पड़ते हैं । उसकी वही नैतिकमृत्यु हो जाती है ।

इसीलिए जिस प्राणी के जीवन में अब्रह्मचर्य ने स्थान पा लिया है, उसे चाहे जितना मारा-पीटा जाय, सताया जाय या बधन में डाला जाय, अथवा प्राणरहित कर दिया जाय, उसका अब्रह्मचर्य के कुसस्कार से सर्वथा बच निकलना मुश्किल है, क्योंकि इसका चप ही इतना गाढ़ है कि छूटना कठिन होता है । कहा भी है—

‘किं किं ण कुणइ, किं किं न भासए चित्ते वि य न किं किं ? ।

पुरिसो विसयासत्तो विहलघलिउब्ब मज्जेण ॥’

अर्थात्—मद्य से मत्त पुरुष की तरह विषयासक्त पुरुष क्या-क्या नहीं करता ? क्या-क्या नहीं बोलता ? क्या-क्या नहीं सोचता ? इसी बात को ‘बधबध-विघातदुब्धिघाय’ और ‘बुरता’ इन दो पदों में शास्त्रकार स्वयं कहते हैं ।

अब्रह्मचर्य से कायिक, मानसिक और आत्मिक हानियाँ—अब्रह्मचर्य जीवन का सर्वनाश करने वाला है । जो व्यक्ति इसके चगुल में फस जाता है, वह वीर्यनाश करके शरीर की शक्ति को खत्म कर बैठता है । वीर्य शरीर की शक्ति का मूल है । अगर वीर्य का अधिक नाश हो जाता है तो अशक्त हो जाने के कारण मनुष्य क्षयरोग, हृदयरोग, मदाग्नि आदि अनेक बीमारियों का शिकार बन जाता है, कहा भी है—

‘कम्प स्वेद श्मो मूर्च्छा, श्मिग्लानिर्बलक्षय ।

राज्यक्ष्मादिरोगाश्च भवेयुर्मैथुनोत्थिता ॥’

‘अब्रह्मचर्य से कपन, पसीना, थकान, मूर्च्छा, चक्कर आना, घबराहट, कमजोरी एव टी बी आदि बीमारियाँ पैदा होती हैं ।’ उसे असमय में ही बुढ़ापा आ घेरता है । वीर्यनाश करने वाला व्यक्ति रातदिन निराश, चिन्तातुर और उत्साहहीन बना रहता है । वह किसी भी अच्छे कार्य को करने का साहस नहीं कर सकता । उसके चेहरे पर सदा मायूसी छाई रहती है । एक आचार्य ने कहा है—

‘जो सेवइ कि लहई, थाम हारेइ, दुब्लो होइ ।

पावेइ वेमणस्स दुक्खाणि य अत्तदोसेण ॥’

‘मैथुनसे-न से क्या लाभ होगा ? मनुष्य अपने उत्साह और स्फूर्ति को खो देता है, दुर्बल हो जाता है । मन में ग्लानि पाता है और अपने आपकी इस गलती से अनेक दुःख पाता है ।’ यह तो हुई शारीरिक और मानसिक हानियाँ, जिनका सकेत शास्त्रकार ने स्वयं किया है—‘जरामरणरोगसोगवहुल’ । अब आध्यात्मिक हानि की बात सुन लीजिए । जिसके जीवन में अन्नह्यचर्य ने अड़्डा जमा लिया है, उसकी आत्मा दुर्बल हो जाती है, उसमें आत्मविश्वास नाममात्र को भी नहीं होता, उसके जीवन में मद, विषय, क्रोध, मान माया और लोभ कपाय, निन्दा या निद्रा और विकथा (स्त्री-भक्त-राज-देश की कुचर्चा) ये पाचों प्रमाद घुस जाते हैं और उसके चारित्रिक जीवन का सर्वनाश कर देते हैं । जीवन को मोहाच्छन्न करके सच्चे ज्ञान से, दर्शन से और शुद्ध आचरण से रहित कर देने वाले दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय घुन की तरह उसके जीवन में लग जाते हैं और वे दोनों कर्म उसकी आत्मा को विविधगतियों और योनियों में बारबार भटकाते हैं । कभी नरक में ले जाते हैं तो कभी तिर्य्यचगति में भटकाते हैं । आचार्यों ने बताया है—

तिव्वकसाओ बहुमोहपरिणओ, रागदोससजुत्तो ।

वधइ चरित्तमोह दुविहपि चरित्तगुणघाई ॥१॥

अरिहतसिद्धचेईअतवसुअगुरुसाहुसघपडिणीओ ।

वधति दसणमोह अणतससारिओ जेण ॥२॥

अर्थात्—‘तीव्रकपायी, अत्यन्तमोही, राग और द्वेष से युक्त व्यक्ति चारित्रगुण का घात करने वाले दो प्रकार के चारित्रमोहनीयकर्म का वध करता है । अन्नह्यचर्य का सेवन करने वाला अहन्त (वीतराग), मित्र, चैत्य, तप, श्रुत-शास्त्र, गुरु, साधु और सघ का विरोधी बन जाता है, जिससे वह दर्शनमोहनीय कर्म का वध करता है और उसके कारण अनन्तकाल तक ससार में परिभ्रमण करता है ।’

ये सब बहुत बड़ी आत्मिक हानियाँ हैं । इसी की साक्षी शास्त्रकार के ये वचन देते हैं—‘भेदायतण-बहुपमायमूल दसणचरित्तमोहस्स हेउभूय ।’ इसके अतिरिक्त आत्मा के विकास के लिए जो अनशन, अवमोदर्य, वृत्तिपरिसंस्थान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन, कायक्लेश (धर्मपालन के लिए कष्टसहन), प्रायश्चित्त, विनय, वैया-वृत्त्य (सेवा), स्वाध्याय, ध्यान, और व्युत्सर्ग ये १२ प्रकार के तप हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, पाचों इन्द्रियों पर नियंत्रण, मन का निग्रह, आदि सयम के प्रकार हैं और ब्रह्मचर्य रूप हैं, अन्नह्यचर्य (मैथुनसेवन) इनमें सदा रुकावट डालने वाला है । आत्मा के विकास के लिए महापुरुषों ने जो भी प्रक्रियाएँ या साधनाएँ बताई हैं,

उन सबमे अब्रह्मचर्य विघ्नकारक है। तप, जप, ध्यान, मोन, स्वाध्याय, सेवा आदि सब मे यह रोडा अटकाने वाला है। इसीलिए कहा है—‘तवसजमवमचेरविगध।’ मतलब यह है कि अब्रह्मचर्य शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, आर्थिक और आत्मिक सभी प्रकार की हानि करने वाला है।

प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक डॉ० थोरो से उसके शिष्य ने पूछा—‘गुरुदेव। मनुष्य को अपने जीवन मे कितनी बार स्त्रीप्रसंग करना चाहिए?’ थोरो ने उत्तर दिया—‘जीवनभर मे सिर्फ एक बार।’ शिष्य ने फिर पूछा—‘अगर इतने मे न रहा जाय तो?’ थोरो ने कहा—‘साल मे एक बार।’

‘अगर इतने से भी न रहा जाय तो?’ शिष्य ने पुन पूछा।

थोरो—‘तो, महीने मे एक बार।’

शिष्य—‘अगर इस पर भी न रहा जाय तो क्या करना चाहिए?’

थोरो—‘तब उसे कफन ले कर अपने सिरहाने रख लेना चाहिए और फिर जो मन चाहे करना चाहिए।’

मतलब यह है कि ब्रह्मचर्य के नाश से जीवन का ह्रास और नाश होता है। अब्रह्मचर्य से कितनी बड़ी हानि है यह?

कई लोग यह मानते हैं कि हिंसा, झूठ, चोरी आदि से तो अपने नुकसान के साथ-साथ दूसरो का भी बड़ा भारी नुकसान है, लेकिन अब्रह्मचर्य से केवल अपना ही नुकसान होता है, इसमे परिवार, राष्ट्र या समाज आदि का क्या नुकसान है?

परन्तु यह भ्रान्ति है। अब्रह्मचर्य-सेवन से अपनी तो अपार हानि होती ही है, परिवार आदि की भी बहुत बड़ी हानि होती है। जिस परिवार, कुल, जाति या राष्ट्र मे व्यभिचारी या कामी पुरुष होते हैं, वे अपने दुष्कार्य से उसे बदनाम और कलकित करते हैं, उनकी सतानों मे भी परम्परा से प्राय वे ही कुसस्कार उतर कर आते हैं। वह परिवार या समाज को दुर्बल, निर्वीर्य, निहत्साही व कुसस्कारी सतान दे जाता है। ऐसे व्यक्ति कई पैतृक रोग भी अपनी सतान को दे जाते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। अब्रह्मचर्य-सेवन करने वाला प्राय किसी न किसी रोग से अल्प आयु मे ही कालकवलित हो जाता है, इससे राष्ट्र या समाज को उसके जीवन से होने वाले सुकार्यों के लाभ से वंचित रहना पड़ता है, परिवार को उसकी बीमारी के समय आर्थिकहानि उठानी पड़ती है, हैरानी-परेशानी भोगनी पड़ती है और उसकी सेवा मे लगातार जुटा रहना पड़ता है, जिससे आजीविका का कार्य ठप्प हो जाता है। ये सब सामाजिक, पारिवारिक या राष्ट्रीय हानियाँ कम नहीं हैं।

अब्रह्मचर्य का सेवन कौन करते हैं, कौन नहीं?—अब सवाल यह होता है कि अब्रह्मचर्य जब इतनी अगणित हानियाँ करता है तो उसका सेवन कौन व्यक्ति और क्यों सेवन करते हैं? इसके उत्तर मे शास्त्रकार कहते हैं—‘कामरकापुरिस-

सेविय सुयणजणवज्जणीय' अर्थात्—कायर और समाज में घृणित लोग ही प्रायः इसका सेवन करते हैं, धर्मपरायण विवेकी सज्जनपुरुष तो इसे त्याज्य समझते हैं। जो लोग भ्रान्तिवश ब्रह्मचर्य का पालन करना महाकष्टदायक समझते हैं, ससारासक्त मोही जनो को देख कर वे विषयभोगो या मैथुनसेवन में ही आनन्द की कल्पना करते हैं, वे ही स्त्रीपरिपह या कामवासना पर विजय नहीं पाने वाले तथा कष्टो से घबराने वाले कायर व्यक्ति होते हैं। वास्तव में ब्रह्मचर्य स्वाभाविक है और जीवन का वास्तविक आनन्द प्राप्त कराने वाला है। अब्रह्मचर्य ही अस्वामाविक, कष्टकर और सतानोत्पत्ति एव सतानो के पालन-पोषण, विवाहादि करने की नाना चिन्ताओं का जाल बढ़ाने वाला है। इसमें सुख होता तो वीतरागपुरुष या उनके पदचिह्नों पर चलने वाले साधु और श्रावक इसका त्याग न करते। इसलिए शास्त्रज्ञ, विवेकी और धर्मपरायण पापो से विरक्त सज्जन पुरुष तो इसे विष की तरह त्याज्य समझते हैं। शेष समस्त पदों का अर्थ पदार्थान्वय एव मूलार्थ में स्पष्ट किया जा चुका है।

अब्रह्मचर्य के पर्यायवाची नाम

पिछले सूत्र में शास्त्रकार अब्रह्मचर्य के स्वरूप का निरूपण कर चुके, अब आगे के सूत्रपाठ में वे क्रमशः अब्रह्मचर्य के समानार्थक नामों का निर्देश करते हैं—

मूलपाठ

तस्स य णामाणि गोष्णाणि इमाणि होति तीस, तजहा—
१ अबर्भं, २ मेद्दुण, ३ चरत्, ४ ससग्गि, ५ सेवणाधिकारो
६ सकप्पो, ७ बाहणा पयाणा, ८ दप्पो, ९ मोहो, १० मण-
सखोभो (सखेवो) ११ अणिग्गहो, १२ वि-(वु)ग्गहो, १३ विघा-
ओ, १४ विभग्गो, १५ विब्भमो, १६ अधम्मो, १७ असीलया,
१८ गामधम्मत्त(ति)त्ती, १९ रत्ती, २० रागचित्ता-(रागो),
२१ कामभोगमारो, २२ वेर, २३ रहस्स, २४ गुज्झ, २५ बहु-
माणो, २६ वभचेरविग्घो, २७ वावत्ति, २८ विराहणा, २९
पसगो, ३० कामगुणोत्ति वि य तस्स एयाणि एवमादीणि नाम-
धेज्जाणि होति तीस ॥ सू० १४ ॥

संस्कृतच्छाया

तस्य च नामानि गुणानि इमानि भवन्ति त्रिंशत्, तद्यथा—१ अब्रह्म
२ मैथुन, ३ चरत्, ४ संसर्ग, ५ सेवनाधिकारः, ६ सकल्प, ७ बाधना पदा-

नाम्, ८ दर्पः, ९ मोह, १० मनःसंक्षोभः [सक्षेप], ११ अनिग्रह, १२ विग्रह [व्युद्ग्रह], १३ विघात, १४ विभगः, १५ विभ्रम, १६ अधर्मः, १७ अशीलता १८ ग्रामधर्मतप्ति (तृप्तिः), १९ रतिः, २० रागचिन्ता (राग), २१ कामभोगमर, २ वैर, २३ रहस्य, २४ गुह्य, २५ बहुमानः, २६ ब्रह्मचर्यविघ्न, २७ व्यापत्ति, २८ विराधना, २९ प्रसगः, ३० कामगुण, इत्यपि च तस्यैतानि एवमादीनि नामधेयानि भवन्ति त्रिशत् ॥सू० १४॥

पदार्थान्वय—(तस्स य) उस अब्रह्मचर्य के (इमाणि) ये, (गोष्णाणि) गुण-निष्पन्न सार्थक, (तीस) तीस, (णामाणि) नाम, (होति) होते हैं। (तजहा) वे इस प्रकार हैं—(अनाभ) अब्रह्म, (मेहुण) मैथुन (चरत) सारे विश्व में चलने वाला या व्याप्त, (ससगि) स्त्री-पुरुष के ससगं से जनित, (सेवणाधिकारो) चोरी आदि दुष्कर्मों के सेवन में निमित्त या नियुक्त, (सकप्पो) सकल्प-विकल्प से होने वाला, (बाहणा पयाण) समय के स्थानो अथवा समयी पद पर स्थित लोगों की बाधा पीडा का हेतु, (दप्पो) शरीर और इन्द्रियो के दर्प उद्रेक से उत्पन्न होने वाला, (मोहो) मोह—मूढता या मोहनीय कर्म से उत्पन्न होने वाला, (मणसाखोभो) चित्त की चञ्चलता अथवा (मणसाखेवो) मन के सक्षेप अर्थात् मन की सकीर्णता से होने वाला, (अणिग्गहो) विषय में प्रवृत्त होते हुए मन तथा इन्द्रियो का न रोकना, (विगहो) कलह का कारण, अथवा (वुगहो) विपरीत अभिनिवेश—हठ से होने वाला, (विघाओ) गुणों का विघातक, (विभगो) समय के गुणों का भग करने वाला, (विभ्रमो) परमार्थ की भ्रान्ति का कारण अथवा विभ्रमों का, कामविकारों का आश्रय, (अधम्मो) अधर्म, (असीलया) शील-रहितता—सदाचारहीनता, (ग्रामधम्मतिस्सी) ग्रामधर्मों—इन्द्रियविषयों—शब्दादि कामगुणों की तलाश का कारण, (रती) रति-क्रीडा - समोगक्रिया, (रागचित्ता) राग-प्रणय का चिन्तन अथवा श्रृंगार, हावभाव, विलास आदि रागरगों का चिन्तन, (कामभोगमारो) काम और भोग में अत्यधिक आसक्ति होने पर मृत्यु का कारण अथवा कामभोगों का साथी मार यानी कामदेव, (वैर) वैर का हेतु, (रहस्स) एकान्त में आचरणीय, (गुज्झ) गोपनीय, (बहुमाणो) बहुत से लोगों द्वारा मान्य या इष्ट, (बभचेरविग्घो) ब्रह्मचर्य के लिए विघ्नरूप, (चावत्ति) आत्म-गुणों से श्रृष्ट करने वाला, (विराहणा) चारित्र्यधर्म की विराधना—नाश करने वाला (पसगो) कामभोगों में आसक्ति, (कामगुणो) कामवासना का कार्य, (त्ति) इस प्रकार (तस्स) उस अब्रह्मचर्य के, (एयाणि) ये, (तीस) तीस तथा (एवमादीणि) इस प्रकार के (अवि य) और भी अनेक (नामधेज्जाणि) नाम (होति) हैं।

मूलार्थ—इस अन्नह्यार्च्य के गुणयुक्त अर्थात् यथार्थगुणो को प्रगट करने वाले सार्थक तीस नाम हैं। वे इस प्रकार हैं १-अन्नह्य—आत्मा और परमात्मा की उपासना से रहित अकुशल अनुष्ठान, २-मैथुन—स्त्रीपुरुष के जोड़े के संयोग से निष्पन्न होने वाला, ३-सारे विश्व में व्याप्त या सर्वत्र चलने वाला, ४-स्त्री और पुरुष के संपर्क से जन्य, ५-चोरी आदि पापकर्मों के सेवन में लगाने वाला, ६-मन के सकल्प से उत्पन्न होने वाला अथवा सकल्प-विकल्प का कारण, ७-संयम के स्थानों अथवा संयमीजनों को बाधा-पीड़ा पहुंचाने वाला, ८-गरीर और इन्द्रियों के दर्प से—अधिक पुष्ट होने से—उत्पन्न अथवा ऐश्वर्य आदि के अभिमान से पैदा होने वाला, ९-मृदता-अज्ञानता-रूप, अथवा मोहनीयकर्म का कार्य, १०-मन में क्षोभ से उत्पन्न होने वाला अथवा मन का संक्षेप करना—मन को केवल स्त्री के प्रेम में ही संकीर्ण कर देने वाला, ११-विषयो में दौड़ते हुए मन का और उद्दाम इन्द्रियों का निग्रह न करना, १२-विग्रह-लडाई-भगडों का कारण, अथवा विपरीत अभिनिवेश-पूर्वाग्रह से उत्पन्न, १३-आत्मा के चारित्र्यगुणों का घातक, १४-संयम के गुणों का भजक,—पूर्णविस्था तक उन गुणों को न पहुंचाने देने वाला, १५-अहितकर विषयभोगों में हित की भ्रान्ति पैदा करने वाला, १६-अधर्म का कारण, १७-शील का नाशक, १८-इन्द्रियों के गन्दादिविषयों को ढूँढने का कारण, १९-रतिक्रीड़ा करना-मैथुनसेवन करना, २०-प्रेमी-प्रेमिका के शृंगार, हावभाव, रतिक्रीड़ा आदि रागरागों के चिन्तन से पैदा होने वाला, २१-काम-भोगों में अत्यन्त आसक्ति होने से मृत्यु का कारण, २२-स्त्री के निमित्त से वैरविरोध का कारण, २३-एकान्त में किया जाने वाला कार्य, २४-छिप कर किया जाने वाला या छिपाने योग्य, २५-सासारिक जीवों द्वारा बहुत मान्य या डूँट, २६-ब्रह्मार्च्यपालन में विघ्नकारक, २७-आत्मा को निजगुणों से भ्रष्ट करने वाला, २८-चारित्र्य की विराधना का कारण, २९-कामभोगों में आसक्ति का कारण, ३०-कामगुण—कामवासना का कार्य, इस प्रकार अन्नह्यार्च्य के ये तीस तथा इस प्रकार के और भी नाम होते हैं।

व्याख्या

अन्नह्यार्च्य शब्द ही एक व्यापक अर्थ वाला है, जिससे सभी अर्थ प्रगट हो सकते हैं, लेकिन परहितपरायण दयालु शास्त्रकार आम जनता को स्पष्टरूप में समझाने और इस बात को उनके गले उतारने की दृष्टि से इसके तीस नामों का निरूपण

करते हैं, जो अब्रह्मचर्य के समानाश्रय हैं, सार्थक हैं, और गुणनिष्पन्न हैं। यद्यपि 'मूलार्थ' में इन सबके अर्थ स्पष्ट हैं, फिर भी इनकी व्याख्या करना आवश्यक समझकर संक्षेप में व्याख्या करने हैं—

‘अब्रह्म’ सम्स्कृत भाषा में इसका रूप होगा—‘अब्रह्म’, जिसका सामान्य अर्थ है—ब्रह्म का अभाव। ‘ब्रह्म’ शब्द निम्नोक्त सात अर्थों में प्रयुक्त होता है—तत्त्व, तप, वेद, ब्रह्मा, यज्ञ करने वाला, योग का एक भेद और ब्राह्मण।^१ यहाँ प्रसंगवश तत्त्व, तप, वेद और ब्रह्मा इन चार अर्थों का इस शब्द में समावेश हो सकता है। तत्त्व का अर्थ आत्मस्वरूप है। आत्मा का ब्रह्म से यानी अपने स्वरूप से अलग हो जाना, आत्मस्वरूप को छोड़ कर इन्द्रियों के विषयों में प्रवृत्त हो जाना, अब्रह्म है, अतत्त्व रूप है। तप पवित्र अनुष्ठान या आचरण को कहते हैं। मैथुन अपवित्र आचरणरूप है, उसके सद्भाव में तप का होना असम्भव है। इसलिए यह अब्रह्म अतप—अकुशलानुष्ठान—पापाचरण रूप भी है। वेद का अर्थ आगमज्ञान है। जिसके हृदय में कामवासना जाग रही है, उसके हृदय में सम्यग्ज्ञान नहीं होता। अतएव अब्रह्म अवेद—अज्ञानरूप है। ब्रह्म परमात्मा या भगवान् वीतराग अर्हन्त को कहते हैं। जिसमें ज्ञानावरणीय आदि (चार घातिकर्म तथा रागद्वेषादि भाव) कर्म नहीं होते, वह अर्हन्त है, अथवा शुद्ध आत्मा का नाम भी ब्रह्म है। जो कामी जीव होता है, वह शुद्ध आत्मभाव को अर्थात् परमात्मा—वीतराग अर्हन्त की दशा को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए शुद्ध आत्मा—परमात्मा या वीतरागरूप ब्रह्म से रहित होने के कारण वह अब्रह्म कहलाता है।

‘मैथुण’—स्त्री-पुरुष के जोड़े को मिथुन कहते हैं। स्त्री-पुरुष-युगल के संयोग-विशेष से यह उत्पन्न होता है। इसलिए इसका मैथुन नाम भी सार्थक ही है।

चरत—आज अब्रह्मचर्य एक या दूसरे रूप में सारे ससार में व्याप्त है, सारे ससार में यह प्रचलित है, इसलिए इसका ‘चरत’ नाम यथार्थ है। ऊर्ध्वलोक में—स्वर्ग में इसकी अप्रतिहतगति है। नीचैवेयक तथा पाच अनुत्तर—विमानवासी देवों को छोड़ कर शेष देवलोकों में इसका प्रत्यक्ष साम्राज्य है। ज्योतिषी देवों में भी इसका संचार है। और मध्यलोक में वीतरागी साधुओं के सिवा मनुष्यों और तिर्यचों में सर्वत्र इसका बोलवाला है। अधोलोक में भी व्यन्तरदेवों और भवनपतिदेवों में भी कामवासना प्रबल होती है। नारकजीवों में भी नपुंसकवेद के उदय से तीव्रवासना का होना आगम, सिद्ध है।

१ ‘ब्रह्म तत्त्वतपोवेदे न द्वयो पुंसि वेदसि।

ऋत्विग्योगभिदोविघ्ने’—मेदिनीकोश

अथवा 'चरत्' का अर्थ यह भी हो सकता है कि सभी प्राणियों के जीवन में यह चलता रहता है, चलायमान होने वाला भी है। इसलिए इसका 'चरत्' नाम भी सार्थक है। चर् वातु जैसे गति अर्थ में है, वैसे मक्षण अर्थ में भी है। उसके अनुसार 'चरत्' का यह अर्थ भी उचित कहा जा सकता है कि जो चारित्र गुणों को चर जाय—उन्हें मफाचट कर दे। वास्तव में अन्नह्यचर्य विश्वव्यापी, सर्व प्राणियों में संचरण करने वाला या चारित्र गुणों का चरने वाला है, अतः इसका चरत् नाम सार्थक है।

'ससर्गि'—स्त्री और पुरुषों का ससर्ग—वाग्-वार एकान्त संपर्क या सस्पर्श भी कामविकारों को पैदा करने वाला होता है। इसलिए ससर्गजन्य होने से इसे अन्नह्य का पर्यायवाची कहना ठीक ही है। कहा भी है—

'नामाऽपि स्त्रीति सल्लादि विकरोत्येव मानसम् ।

किं पुनर्दर्शन तस्या विलासोल्लासितश्रुत् ॥'

'स्त्री का नाम भी विकारी मन में आल्लास पैदा कर देता है, मन में विकार वासना पैदा कर देता है तो फिर विलास (हाव भाव) के साथ तिरछे कटाक्ष वाली स्त्री का दर्जन या स्पर्श क्या नहीं कर सकता ?'

'सेवणाधिकारो'—यह चोरी आदि विरोधी सेवनाभो—पापकर्मों में प्रवृत्त कराने वाला है। क्योंकि विपयासक्त कामी पुरुष स्त्री के इशारे पर चोरी, हत्या, मद्यपान, मासभक्षण आदि सभी अकार्यों में प्रवृत्त हो जाता है। कहा भी है—

'सर्वेऽनर्था विधीयन्ते नरैरर्थकलालसैर् ।

अर्थस्तु प्रार्थ्यते प्रायः प्रेयसीप्रेमकामिभिः ।'

अर्थात्—अर्थ की लालसा वाले मनुष्य दुनिया भर के सभी अनर्थों को करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, और प्रेमिकाओं का प्रेम चाहने वाले लोग धन अवश्य चाहते हैं।

इसलिए पापाचारों में नियुक्त या प्रेरित करने वाला होने से इसे अन्नह्य का भाई कहना उचित ही है।

सकल्पो—अन्नह्यचर्य का सर्वप्रथम प्रवेश मन के सकल्प विकल्प से होता है। कहा भी है—

'काम ! जानामि ते रूपम्, सकल्पात् किल जायसे ।

न त्वा सकल्पयिष्यामि, ततो मे न भविष्यति ॥'

हे काम ! मैं तेरे स्वरूप को जानता हूँ। तू सकल्प से ही तो पैदा होता है। मैं तेरा सकल्प ही नहीं करूँगा तो तू मेरी आत्मा में उत्पन्न न हो सकेगा।

इसलिए सकल्प से पैदा होने के कारण इसे अन्नह्य का पर्यायवाची कहना ठीक है।

बाह्णा पयाण—अन्नह्य समय के पद अर्थात् स्थाना का वाक्य है, जत इसका बाधना नाम भी उचित है। 'पया' का संस्कृत रूप प्रजा भी होता है, अतः अन्नह्य समयी मानव प्रजा को बाधा पहुँचाने वाला है।

दप्पो—अत्यधिक स्वादिष्ट एवं गरिष्ठ वस्तुओं का भोजन शरीर को पुष्ट बना देता है, उससे भी कामविकार पैदा होता है। जैसा कि उत्तराध्ययनसूत्र में कहा है—

रसा पगाम न निसेवियन्वा, पाय रसा दित्तिकरा हवति ।

दित्त च कामा समभिहवति, दुम जहा साउफल तु पक्खी ॥

अर्थात्—शरीर को पौष्टिक बनाने वाले रसों—स्वादपिष्ट चीजों का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रायः रसीले पदार्थ दर्प (उत्तेजना) पैदा करने वाले होते हैं। और दर्पयुक्त मनुष्य को कामवासनाएँ उमी तरह सताती हैं, जैसे स्वादिष्ट फल वाले पेड़ को पक्षी पीड़ित करते हैं।

अथवा वैभव आदि का दर्प भी मनुष्य को व्यभिचार के रास्ते चढ़ा देता है। इसलिए इसे अन्नह्य का समानार्थक कहना उचित है।

मोहो—यह अज्ञान और मूढ़ता से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे मोह कहा है। वास्तव में यह वेद नामक नोकपाय, जो चारित्र्यमोहनीय कर्म का एक भेद है, उसके उदय से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे मोह कहा है। मोह में अधा होकर ही मनुष्य कामवासना से प्रेरित होता है। मोह की भयकरता का वर्णन एक आचार्य ने बहुत ही सुन्दर ढंग से किया है—

दृश्य वस्तु पर न पश्यति जगत्पन्ध पुरोऽवस्थित,

रागान्धस्तु यदस्ति तत्परिहरन् यन्नास्ति तत्पश्यति ।

कुन्देन्दीवरपूर्णचन्द्रकलशश्रीमल्लतापल्लवा

नारोप्याशुचिराशिषु प्रियतमागान्धेषु यन्मोदते ॥

अर्थात्—अन्धा मनुष्य तो सामने रखी हुई घड़ा, कपड़ा आदि प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली चीजों को ही नहीं देख पाता, किन्तु राग (मोह) से अन्धा बना हुआ व्यक्ति तो जो प्रत्यक्ष में विद्यमान है उसको तो नहीं देखता, किन्तु जो वस्तु उसके सामने प्रत्यक्ष में मौजूद नहीं है, उसे देखता है। यही कारण है कि वह अपनी मानी हुई प्रियतमा के अत्यन्त घिनौने अपवित्र शरीर में झूठी कल्पनाएँ करके प्रसन्न होता है। उसके हड्डी के दातों को कुन्दपुष्प मानता है, अस्थिमय मलयुक्त नेत्रों को नीलकमल मानता है, कफ आदि घृणित पदार्थों से भरे हुए मुख को पूर्ण चन्द्रमा की उपमा देता है, मांस के पिंड-रूप स्तनों को स्वर्ण कलश मानता है, उसकी हड्डी, मांस, रधिर आदि से भरी हुई अपवित्र भुजाओं को सुन्दर लता की और उगलियों को कोमल किसलयों—कोपलों की उपमा देता है। यह सब उसके अज्ञान और मोह की ही करामात है।

इसलिए मोह को अन्नह्य का साथी कहना ठीक ही है।

‘मणसखोहो’—चित्त में चंचलता और व्यग्रता आए बिना काम-वासना उत्पन्न नहीं हो सकती। किसी भी सुन्दरी को देख कर मन चलायमान न हो तो काम-वासना पैदा नहीं होती, लेकिन जब मन विचलित होता है, तभी वासना जागती है और वहीं

अन्नह्यचर्य-सेवन है। बड़े-बड़े योगियों का मन सुन्दरियों को देख कर चलायमान हो जाता है, माधारण आदमियों की तो बात ही क्या ? प्रमाण के लिए देखिए निम्न-लिखित गाथा—

‘निरकडकडवपकडप्पहारनिदिमन्न - जोगसन्नाहा ।

महारिसिजोहा जुवईण जति सेव विगयमोहा ॥’

अर्थात्—निर्माही महर्षि कर्मशत्रुओं के साथ जूझने वाले योद्धा हैं, लेकिन उनका भी योग (ध्यान या समाधि) रूपी कवच युवनियों के निकृष्ट कटाक्षरूपी बाण से छिन्न-भिन्न हो जाता है और वे उन ललनाओं के सेवन करने में प्रवृत्त हो जाते हैं, तब दूसरों का तो कहना ही क्या ?

इसलिए मन सक्षोभ को अन्नह्य का जनक कहे तो कोई अत्युक्ति नहीं।

‘अनिग्रहो’—इन्द्रियों के विषय जब मनुष्य के सामने आते हैं, उस समय यदि वह अपने को समाल ले, इसी प्रकार जब मन में दुर्विषयों के सरूप उठने लगे कि तुरन्त सावधान हो जाय, मन में राग और द्वेष न होने दे तथा इन्द्रियों को उनमें प्रवृत्त न होने दे, शीघ्र ही रोक ले तो कोई कारण नहीं है कि काम-वासना में प्रवृत्ति हो। परन्तु जब मनुष्य इन्द्रियों के विषयों और मन के दुर्विकल्पो को रोकता नहीं, उन्हें खुली छूट दे देता है, तभी काम-वासना में प्रवृत्ति या अन्नह्यचरण होता है। कहा भी है—

‘वलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति’—इन्द्रियाँ बड़ी बलवान् होती हैं। ये बड़े-बड़े विद्वानों को भी खींच कर विषयों के गर्त में पटक देती हैं।

इसलिए अनिग्रह भी अन्नह्य के मुख्य कारणों में से एक होने कारण उसे अन्नह्य का समानार्थक सहोदर कहना उचित ही है।

विग्रहो—काम-वासना के सेवन में मुख्य निमित्त स्त्री होती है। जब दो कामी पुरुष एक ही सुन्दरी को चाहते हैं और दोनों ही उसे अपनी बनाने पर उतारू हो जाते हैं तो कामावेश में वे उसके लिए बड़ी से बड़ी लड़ाई या युद्ध करने को ब मरने-मारने को तैयार हो जाते हैं। अथवा जब कोई जवर्दस्त कामी पुरुष किसी भद्र पुरुष की सुन्दर स्त्री को जवरन हथियाना चाहता है, और वह उसके कब्जे में अपनी पत्नी को देने के लिए तैयार नहीं होता, तब जवर्दस्त कामान्ध पुरुष उसके लिए लड़ाई छेड़ता है और अपनी जान को भी जोखिम में डाल देता है। कहा भी है—

‘ये रामरावणादीना संग्रामा ग्रस्तमानवा ।

श्रूयन्ते स्त्रीनिमित्तेन, तेषु कामो निबन्धनम् ॥’

अर्थात्—सुनते हैं, प्राचीन काल में राम-रावण आदि के जो युद्ध हुए हैं, जिन में लाखों आदमियों का सहार हुआ है, वे सब स्त्री के निमित्त से हुए हैं। उनमें मुख्य कारण काम—अन्नह्यचर्य ही तो था।

इसलिए अब्रह्मचर्य (काम) सेवन की तीव्रता से कामवासना की मुख्य निमित्त-भूत किसी स्त्री को ले कर होने वाली लड़ाई (विग्रह) भी काम के कारण होने से विग्रह को अब्रह्म का पर्यायवाची कहा गया है ।

अथवा 'बुभुहो' पद भी इसके बदले मिलता है । वस्तु को विपरीत मानना ही व्युद्ग्रह या विपरीत आग्रह है । वस्तु को विपरीत मानने पर भी काम में प्रवृत्ति होती है । जैसा कि कामियो का स्वरूप बताया है—

दुःखात्मेषु विषयेषु सुखाभिमान, सौख्यात्मकेषु नियमादिषु च दुःखबुद्धि ।

उत्कीर्णवर्णपदपक्तिरिवाऽन्यरूपा, सारूप्यमेति विपरीतमतिप्रयोगात् ॥

अर्थात्—'जो इन्द्रियविषय दुःखदायक है, उन्हें विपरीत आग्रहवश कामी सुखरूप मानते हैं और नियम, व्रत, त्याग आदि जो वास्तव में सुखरूप हैं, उन्हें वे बड़े कष्टमय मानते हैं । जैसे किसी पत्थर या लकड़ी पर उलटी खोदी हुई वर्णों और पदों की पक्ति होती है, वैसे ही कामी पुरुषों की दृष्टि और गति भी उलटी है ।

व्युद्ग्रह—विपरीत आग्रह भी कामवासना का कारण होता है, अतः इसे पर्यायवाची पद मानना भी अनुचित नहीं है ।

विघातो—अब्रह्मचर्य ज्ञान, दर्शन चारित्र्य आदि आत्मगुणों का सर्वथा घात करने वाला होने से 'विघात' भी कहता है ।

क्योंकि जब मनुष्य के हृदय में कामपिशाच (अब्रह्म) प्रविष्ट हो जाता है तो उसके सभी सद्गुण एक-एक करके नष्ट हो जाते हैं । एक आचार्य ने ठीक ही कहा है—

'विषयासक्तचित्तस्य गुणो वा न नश्यति ।

न वैदुष्य, न मानुष्य, नाभिजात्य, न सत्यवाक् ॥

अर्थात्—जिसका चित्त विषयो में आसक्त हो जाता है, उसका कौन-सा ऐसा गुण है, जो नष्ट न हो जाता हो ? उस कामासक्त में तब न तो विद्वत्ता रहती है, न मनुष्यता ही । न वह कुलीनता को रख पाता है और न अपने वचनों का पावद ही रहता है ।'

एक आचार्य ने तो यहाँ तक ललकार कर कहा है—

“जइ ठाणी जइ मोणी जइ मुडी वक्कली तवस्ती वा ।

पत्थतो अ अबभ वभा वि न रोयए मज्झ ॥१॥

तो पढिय तो गुणिय तो मुणिय तो य चेइओ अप्पा ।

आवडियपेल्लियामतिओ वि जइ न कुणइ अकज्ज ॥२॥”

अर्थात् 'चाहे कोई कायोत्सर्ग में स्थित रहने वाला—ध्यानी हो, चाहे मौनी हो, चाहे वृक्ष की छाल पहने रहता हो अथवा तपस्वी हो, यदि वह अत्रह्यचर्य (काम) में प्रवृत्त होना चाहता है तो वह ब्रह्मा ही क्यों न हो, मुझे तो अच्छा नहीं मालूम होता। उसी का पटना सफल है, उसी का अभ्यास और मनन करना सफल है, तभी उसे ज्ञानी कहा जायगा और तभी सावधान और विवेकी आत्मा माना जायगा, यदि वह आपत्ति आने पर भी अकार्य—अब्रह्म में प्रवृत्ति नहीं करता है।'।

ऊँचे से ऊँचे पद पर पहुँचा हुआ पुरुष भी कामसेवन के चक्कर में पड़ते ही एकदम नीचे गिर जाता है, सर्वथा पतित और गुणों से रहित हो जाता है। वह किसी का विश्वासपात्र नहीं रहता।

विभगो—अब्रह्यचर्य का मार्ग अपनाते ही साधक के चारित्र्यादि गुणों का भग्न हो जाता है। चारित्र्य-पालन के लिए जो व्रत, नियम आदि स्वीकार किये जाते हैं, वे सब टूट जाते हैं। मनुष्य सयम में शिथिल होकर मर्यादाएँ तोड़ता जाता है। यह सब प्रभाव अब्रह्यचर्य का ही है। इसलिए उसे विभग भी कहा गया है।

विभ्रमो—ससार में अगणित लोगों को अब्रह्यचर्य में प्रवृत्त देख कर तथा उन्हें धन और साधनों से सम्पन्न देखकर अब्रह्यचर्य के प्रति अच्छाई की या अब्रह्यचर्य में सुखप्राप्ति की भ्रान्ति हो जाती है। अतः विशेष प्रकार के भ्रम का कारण होने से अब्रह्म को विभ्रम भी कहा गया है। अथवा विभ्रम का अर्थ कामविकार भी है। अब्रह्म कामविकारो का कारण है, अतः इसे विभ्रम भी कहा गया है।

अधम्मो—मनुष्य के मन में कामविकार का प्रवेश होते ही धर्मभाव नष्ट होने लगते हैं। इसलिए इसे अधर्म कहा है। अथवा यह स्वयं अधर्मरूप (पापस्वरूप) है और अधर्म (पाप) का बन्ध भी करता है, इसलिए इसे अधर्म ठीक ही कहा है।

अशीलया—शील यानी सदाचार से रहित होना अशीलता है। जब मनुष्य अब्रह्यचर्य को अपनाता है तो सदाचार की मर्यादाओं को ताक में रख देता है। चारित्र्यमोहनीयकर्म के उदय से कुशील सेवन होता है। इसलिए अशीलता को अब्रह्यचर्य की बहन कहे तो अनुचित नहीं।

गामधम्मतत्तो—कामी पुरुष व्यसनी की तरह रात-दिन कामवासना पैदा करने वाले शब्दादि कुविषयों की फिराक में रहता है। शब्दादि कुविषयों की तलाश करते रहना ही गामधर्म-तत्ति है। अब्रह्यचर्यपरायण व्यक्ति भी यही धधा करता है। इसलिए अब्रह्यचर्य और गामधर्मतत्ति ये दोनों साथी हैं।

'रती'—स्त्रीपुरुष की गुप्त रतिक्रीड़ा ही अब्रह्यचर्यसेवन की अन्तिम निष्पत्ति

है। इसलिए रति अन्नह्यचर्य का उत्कट और बाह्यरूप है, इसी कारण इसे 'रति' (सयोगक्रिया) भी कहा है।

'रागचिता'—स्त्रीपुरुषों की पारस्परिक रतिक्रीडा, हावभाव, विलास आदि प्रणयरोग कहलाता है, इसे आजकल रागरोग भी कहते हैं। उसका चिन्तन करने से कामविकार पैदा होता है, इसलिए रागचिता भी अन्नह्य का कारण होने से अन्नह्य का पर्यायवाची शब्द माना गया है। कही-कही 'रागो' पाठ भी है। उसका अर्थ होता है—दाम्पत्यप्रणय—विकारी प्रेम। चूँकि अन्नह्य अपने आप में राग का ही कार्य है।

'कामभोगमारो'—काम (शब्द और रूप) तथा भोग (रस, गन्ध और स्पर्श) से मार—काम पैदा होता है, अतः अन्नह्य और मार दोनों को एकार्थक कहे तो अनुचित नहीं। अथवा काम और भोग द्वारा यह जीवों को मारता है—पीड़ित करता है, इसलिए भी यह अन्नह्य का समानार्थक है।

वैर—ससार में वैरविरोध के दो मूलकारण हैं—धन और स्त्री। स्त्री के निमित्त से जो वैर बढ़ता है, उसमें यह अन्नह्य (काम) ही कारण है। इसलिए वैर को जन्म देने वाला होने के कारण कार्य का कारण में उपचार करके इसे वैर कहा है।

'रहस्य'—प्रायः सभी पापक्रियाएँ एकान्त में की जाती हैं। पापकृत्य होने के कारण मय्युनसेवन भी एकान्त में किया जाता है इसलिए एकान्त में किये जाने से इस कुकार्य को भी रहस्य कह कर 'अन्नह्य' का साथी बताया है।

गुञ्ज—पाप हमेशा छिपाने योग्य हुआ करता है। **'प्रच्छन्न पाप'**—पाप का लक्षण है—'प्रच्छन्न'। इसलिए इसे गुह्य-गोपनीय कहा है। अथवा मय्युन गुह्य-गुप्त अंगों द्वारा सम्पन्न होता है, इसलिए इसे 'गुह्य' कह कर अन्नह्य का मित्र बताया है।

'बहुमाणो'—ससार के अगणित प्राणी अन्नह्य की प्रवृत्ति को मानते हैं, अथवा स्त्रीपुरुष के सयोगजन्य इस अकार्य को बहुत सम्मान देते हैं। इसलिए इसे 'बहुमान' कह कर अन्नह्य का समर्थक बताया है।

'बन्धचेरविगधो'—ससार में राम (परमात्मा-शुद्ध आत्मा) भी है और काम भी। परन्तु राम की प्राप्ति में जैसे काम सहयोग नहीं देता, वैसे ही काम की प्राप्ति में राम भी सहयोग नहीं दे सकता। मतलब यह है राम और काम एक ही सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। ब्रह्मचर्यपालन शुद्ध आत्मा एवं परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, जबकि अन्नह्यचय (काम) का आचरण क्षणिक वैषयिक सुख की प्राप्ति के लिए होता है। अतः यह स्वाभाविक है कि अन्नह्यचय ब्रह्मचर्यपालन में सहायक न हो कर विघ्नकारक ही बनेगा। अन्नह्यचय कामोत्तेजक विचारों, कुचेष्टाओं, अश्लील दृश्यों, गंदे गीतों, तथा कामविकार की तमाम प्रवृत्तियों की ओर खींचेगा, जबकि ब्रह्मचय

इन सब बातों का विरोधी है। इसलिए अन्नह्यचर्य का एक नाम, 'अन्नह्यचर्यविघ्न' रखा है, यह ठीक ही है।

'वावत्ति'—बुरे विचारों, बुरे कार्यों और बुरी वाणी से ससार में अनर्थ पैदा होते हैं, ये अज्ञान और आपत्ति के कारण हैं। अन्नह्यचर्य भी इन तीनों बुराइयों का मूल है। इसलिए व्यापत्ति—बड़ी आपत्ति—महा-अनर्थ का कारण होने से इसे अन्नह्य का पर्यायवाची बताया है।

'विराहणा'—अन्नह्यचर्य से आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और वीर्य आदि शक्तियों की, सद्गुणों की विराधना होती है। आत्मा के शुद्धभाव, वीतरागता, ब्रह्मचर्य, स्वभावपरिणति आदि का घात अन्नह्यचर्य से होता है। इसलिए सद्गुणों की विराधना का कारण होने से इसे अन्नह्य के समकक्ष बताया गया है।

प्रसंगो—अन्नह्यचर्य स्त्री आदि हेतु पदार्थों में आसक्ति पैदा करने का कारण है, इसलिए इसे 'प्रसंग' कहा है। अथवा स्त्री आदि कामोत्तेजक पदार्थों या वातावरण का अनुचित और अतिसरग करने से अन्नह्याचरण होता है, इसलिए प्रसंग अन्नह्याचरण का कारण होने से इसे अन्नह्य का पर्यायवाची बताया है।

'कामगुणो'—जब चित्तभूमि में कामवासनारूपी बीज बोया जाता है, तभी उसके फलस्वरूप मयून की प्रवृत्ति होती है। काम बीज है और मयून उसका फल। इसलिए कामगुण (कामवासना) अन्नह्य का बीज होने से उसे अन्नह्यचर्य का साथी बताया है। अथवा काम यानी कामनाओं का गुणन-वारवार आवृत्ति करने वाला होने से इसे कामगुण कहना भी सार्थक है। क्योंकि अन्नह्यचर्य सेवन करने वाले का मन और बुद्धि ये दोनों स्थिर नहीं रहते, उसके मन में नाना प्रकार की इच्छाएँ-कामनाएँ उठती रहती हैं, एक की पूर्ति हुई न हुई कि दूसरी इच्छा तैयार खड़ी रहती है। उसके पश्चात् तीसरी। इस प्रकार कामनाओं का ताता लगा रहता है। इसलिए अन्नह्य को कामनाओं की वारवार आवृत्ति का कारण होने से कामगुण कहना सगत ही है।

इस प्रकार अन्नह्य के तीस सार्थक नामों की व्याख्या की गई है। इसके ये और ऐसे अन्य मन्मथ, मदन आदि अनेक नाम होते हैं। परन्तु विस्तार के भय से शास्त्रकार ने संक्षेप में ही दिग्दर्शन कराया है।

अन्नह्यसेवनकर्ता कौन और कैसे ?

पूर्वसूत्रपाठ में शास्त्रकार अन्नह्य के सार्थक नामों का निरूपण कर चुके, अब अगले सूत्र में वे क्रमशः अन्नह्यचर्यसेवन-कर्ता कौन-कौन हैं और वे किस-किस तरह से इसका सेवन करते हैं, यह बताते हैं।

मूलपाठ

त च पुण निसेवति सुरगणा सअच्छरा मोहमोहियमती,
 असुर-भुयग-गरुल-विज्जु-जलण - दीव-उदहि-दिसि-पवण - थणिया,
 अणवनि-पणवनि य-इसिवादिय-भूयवादिय-कंदिय-महाकदिय-कूहड-
 पयगदेवा, पिसाय-भूय-जक्ख-रक्खस - किनर-किंपुरिस - महोरग-
 गधव्वा, तिरिय-जोइस-विमाणवासि-मणुयगणा, जलयर-थलयर-
 खह्यरा य, मोहपडिबद्धचित्ता, अवितण्हा, तामभोगतिसिया,
 तण्हाए बलवईए महईए समभिभूया, गढिया य, अतिमुच्छिया य,
 अबभे उस्सण्णा, तामसेण भावेण अणुम्मुक्का, दसणचरित्त-
 मोहस्स पजरमिव करेति अन्नोऽन्न सेवमाणा ।

भुज्जो असुर-सुर-तिरिय - मणुअ - भोगरतिविहारसपउत्ता
 य चक्कवट्ठी सुरनरवतिसक्कया, सुरवरुव देवलोए भरह-णग-
 णगर-णियम-जणवय-पुरवर-दोणमुह-खेड-कव्वड-मडब-सवाह-पट्टण-
 सहस्समंडियं, थिमियमेइणीय, एगच्छत्त ससागर भु जिऊण वसुह
 नरसीहा, नरवई, नरिदा, नरवसभा, मरुयवसभकप्पा, अबभहिय रायतेय-
 लच्छीए दिप्पमाणा, सोमा, रायवसतिलका, रविससिसखवर-
 चक्कसोत्थियपडागजवमच्छकुम्मरहवर-भग - भवण-विमाण-तुरय-
 तोरण-गोपुर-मणिरयण - नंदियावत्त-मुसल - णगल - सुरइयवर-
 कप्परुक्ख-मिगवति-भद्दासण-सु(र)रुवि-(चि)-थूभ-वर-मउड-सरिय-
 कु डल-कु जर-वरवसभ-दीव- मदर - गरुल-ज्झय - इदकेउ-दप्पण-
 अट्ठावय-चाव - बाण - नक्खत्त - मेह-मेहल-वीणा-जुग-छत्त-दाम-
 दामिणि-कमडलु-कमल-घंटा-वरपोत-सूइ - सागर-कुमुदागर-मगर-
 हार-गागर-नेउर-णग-णगर-वइर - किन्नर-मयूर-वररायहस-सारस-
 चकोर-चक्कवाग-मिहुण-चामर - खेडग - पव्वीसग-विपचि-वरता-
 लियट-सिरियाभिसेय-मेइणि-खग्गकुस - विमलकलस-भिगार-वद्ध-

माणगपसत्थउत्तम - विभत्तवरपुरिसलक्खणधरा, बत्तीसवरराय-
 सहस्साणुजायमग्गा, चउसट्ठिसहस्सपवरजुवतीण णयणकता,
 रत्ताभा, पउमपम्हकोरटगदामचपकसुतयवरकणकनिहसवन्ना,
 सुवण्णा, सुजायसव्वगसु दरगा. महग्घवरपट्ठणुग्गय-विचित्तराग-
 एणिपेणिणिम्मिय-दुगुल्लवरचीणपट्ठकोसेज्ज-सोणीसुत्तकविभूसियगा,
 वरसुरभि-गधवरचुण्णवासवरकुसुमभरियसिरया, कप्पियह्हेयायरिय-
 सुकयरइत्तमालकडगगयतुडियपवरभूसणपिणद्धदेहा, एकावलिकठ-
 सुरइयवच्छा, पालवपलवमाणसुकयपडउत्तरिज्जमुद्दिदयापिगलगु-
 लिया, उज्जलनेवत्थरइयचेल्लगविरायमाणा तेएण दिवाकरोव्व
 दित्ता, सारयनवत्थणियमहुरगंभीरनिद्धघोसा, उप्पन्नसमत्तरयण-
 चक्करयणप्पहाणा, नवनिहिवइणो, समिद्धकोसा, चाउरंता,
 चाउराहिं सेणाहिं समणुजातिज्जमाणमग्गा, तुरगवती, गयवती,
 रहवती, नरवती, विपुलकुलवीसुयजसा, सारयससिसकलसोमवयणा,
 सूरा, तेलोक्कनिग्गयपभावलद्धसद्दा, समत्तभरहाहिवा नरिदा,
 ससेलवणकाणण च हिमवतसागरत धीरा भुत्तूण भरहवास जिय-
 सत्तू, पवररायसीहा, पुन्वकडतवप्पभावा, निविट्ठसच्चियसुहा,
 अणोगवाससयमायुवतो भज्जाहिं य जणवयप्पहाणाहिं लालियता
 अतुलसद्दफरिसरसरूवगधे य अणुभवेत्ता तेवि उवणमंति अवितित्ता
 कामाण ।

संस्कृतच्छाया

तच्च पुनः निषेवन्ते सुरगणा साप्सरसो मोहमोहितमतयः, असुर-
 भुजगगण्डविद्युज्ज्वलनद्वीपोदधिदिक्पवनस्तनिताः, अणपन्निक-पणपन्निक-
 ऋषिवादिक-भूतवादिक-क्रन्दित - महाक्रन्दित-कूष्मांड - पतगदेयाः, पिशाच-
 भूत-यक्ष-राक्षस-किन्नर-किम्पुरुष-महोरग-गन्धर्वा, तिर्यग्-ज्योतिर्विमानवासि-
 मनुज-गणा, जलचर-स्थलचर-खचराश्च, मोहप्रतिबद्धचित्ता, अवितृष्णा, काम-
 भोगतृषिता, तृष्णया बलवत्या महत्या समभिभता, ग्रथिताश्च, अति-

मूर्च्छिताश्च अब्रह्मणि अवसन्ना , तामसेन भावेन अनुमुक्ताः, दर्शनचारित्र-
मोहस्य पजरमिव कुर्वन्त्यन्योन्य सेवमाना. ।

भूयो ऽसुर-सुर-तिर्यग्-मनुज-भोगरतिविहारसम्प्रयुक्ताश्च चक्रवर्तिनः
सुरनरपतिसत्कृता सुरवरा इव देवलोके भरत-नग - नगर-निगम-जनपद-
पुरवर-द्रोणमुख-खेट-कर्वट-मडम्ब-सवाह-पत्तनसहस्रमडिता स्तिमित मेदिनी-
काम् एकच्छत्राम् भुक्त्वा वसुधा नरसिंहा, नरपतयो, नरेन्द्रा, नरवृषभा,
मरुद्वृषभकल्पा, अभ्यधिक राजतेजोलक्ष्म्या दीप्यमाना , सौम्या, राजवश-
तिलका, रविशशिशखवरचक्रस्वस्तिकपताकायवमत्स्यकूर्मरथवरभग-
भवनविमानतुरगतोरण - गोपुर - मणिरत्ननन्दावर्त्तमुशललागलसुरचितवर-
कल्पवृक्षमृगपतिभद्रासनसुरू (पी) ची-स्तूपवरमुकुटमुक्तावलीकुडलकुजर-
वरवृषभद्वीपमन्दरगरुडध्वजेन्द्रकेतुदर्पणाष्टापदचापबाणनक्षत्रमेघमेखलावीणा-
युगच्छत्रवामदामिनोकमडलुकमल-घटावरपोतसूचीसागरकुमुदाकरमकरहार-
गागरनूपुरनगनगरवज्रकिन्नरमयूरवरराजहससारसचकोरचक्रवाकमिथुनचामर
खेटकपद्मवीसकविपचीवरतालवृन्त-श्रीकाभिषेकमेदिनीखड्गाकुशविमलकलश-
भृ गारवर्द्धमानकप्रशस्तोत्तमविभक्तवरपुरुषलक्षणधरा, द्वात्रिंशद्वरराज-
सहस्रानुयातमार्गाश्चतु षष्टिसहस्रप्रवरयुवतीना नयनकान्ता, रक्ताभा ,
पद्मपक्षकोरटकदामचपकसुतप्तवरकनकनिषवर्णा , सुवर्णा , सुजातसर्वाङ्ग-
सुन्दरागा, महार्घवरपत्तनोद्गतविचित्ररागैणीप्रेणीनिर्मितदुकूलवरचीनपट्ट-
कौशेयश्रोणीसूत्रकविभूषितागा, वरसुरभिगन्धवरचूर्णवासवरकुसुमभरित-
शिरस्का , कल्पितछेकाचार्यसुकृतरतिदमालाकटकागदतुटिकप्रवरभूषणपिनद्ध-
देहा, एकावलीकठसुरचितवक्षस , प्रलम्बप्रलम्बमानसुकृतपटोत्तरीयमुद्रिका-
पिंगलागुलिका, उज्ज्वलनैपथ्यरचितचिल्लग-(लीन)विराजमाना , तेजसा
दिवाकर इव दीप्ता , शारदनवस्तनितमधुरगम्भीरस्निग्धघोषाश्चान्तुरन्ता-
श्चातुरीभि सेनाभि समनुयायमानमार्गा , तुरगपतयो, गजतपयो, रथपतयो,
नरपतयो, विपुलकुलविश्रुतपशव , शारदशशिसकलसौम्यवदना , शूरास्त्रेलो-
क्यतिर्गतप्रभावलब्धशब्दा , समस्नभरताधिपा, नरेन्द्रा , सशैलवनकानन च
हिमवत्सागरान्त धीरा भुक्त्वा भरतवर्षं जितशत्रव , प्रवरराजासिंहा पूर्वकृत-
तप प्रभावा, निविष्टसचितसुखा अनेकवर्षशतायुष्मन्तो भार्याभिश्च जनपद-

प्रधानाभिलष्यमाना अतुलशब्दस्पर्शरसरूपगन्धान् चानुभूय तेऽप्युपनमन्ति
मरणधर्ममवितृप्ता कामानाम् ।

पदार्थान्वय—(पुण) और (त च) उस अग्रहचर्य को, (सअच्छरा) अप्सराओ-
देवियों सहित, (मोहमोहितमतां) मोह से मोहित बुद्धिवाले, (असुर-भुयग गरुड-विज्जु-
जलण-दीव-उदहि-दिसि-पवण-वणिग्या) असुरकुमार, नाग कुमार, सुपर्ण (गरुड)
कुमार, विद्युत्कुमार, अग्निकुमार, द्वीपकुमार, उदधिकुमार, विक्रुमार, पवनकुमार
और स्तनित-मेघकुमार ये दस भवनवासी देव, (अणवनि-पणवनि य-इसिवादि-भूय-
वादि-कदिय-महाकदिय-कूहूड-पयगदेवा) अणपन्निक, पणपन्निक, ऋषिवादिक,
भूतवादिक, रुन्दित, महाकरुन्दित, कूटमाड और पतग ये आठ व्यन्तर जाति के उच्च
माने जाने वाले—यानी वन आदि स्थानों के अन्दर के भागों में रहने वाले देव,
तथा (पिशाच-भूय-जवण-रक्खस-किन्नर-किपुरिस-महोरग-गधव्या) पिशाच, भूत, यक्ष,
राक्षस, किन्नर, किम्पुल्लव, महोरग और गन्धर्व ये आठ व्यन्तरजाति के देव, जो
पूर्वोक्त व्यन्तरो से नीचे माने जाते हैं, (तिरिय-जोइस-विमानवासि-मणुयगणा)
तिर्यग्लोक-मध्यलोक में विमानवासी ज्योतिषदेव तथा मनुष्यगण (य) और (जलयर-
थलयर-उहयरा) जलचर, स्थलचर और खेचर-पक्षी, (मोहपडिबद्धचित्ता) जिनका
चित्त मोह में आसक्त है वे, (अवितण्हा) कामभोगों की प्राप्ति होने पर भी जिनकी
तृष्णा मिटी नहीं है, वे, (कामभोगतिसिघा) अप्राप्त काम भोगों के प्यासे, (महईए
बलवईए तण्हाए) भोगों की बड़ी बलवती-प्रबल तृष्णा-लालसा से (समभिभूया)
सताये हुए, (गडिया) विषयों में रचेपचे, (य) और (अतिमुच्छिघा) अत्यन्त मूर्च्छित—
आसक्त, (अवभे) अग्रहचर्य में—कामवासना के कीचड़ में, (उत्सण्णा) फसे
हुए (तामसेण भावेण) तामसभाव से—अज्ञानमय-जड़ता के परिणाम से
(अणुम्भुक्का) मुक्त नहीं हुए, (अन्नोऽन्न) नरनारी के रूप में परस्पर अवहृत—मैथुन
का (सेवमाणा) सेवन करते हुए, (दसणचरित्तमोहस्स) दर्शनमोहनीय एवं चारित्र-
मोहनीयकर्म का (पजरमिव) अपनी आत्मारूपी पक्षी को पींजरे में डालने के समान
बध, (करंति) करते हैं ।

(भुज्जो य) और पुन (असुर-सुर-तिरिय-मणुअ-भोग-रतिविहारसपज्जता)
असुरों, सुरों, तिर्यचों और मनुष्यों सम्बन्धी भोगों—शब्दादिविषयों में राग-आसक्ति-
पूर्वक विहारों—विविध प्रकार की क्रीडाओं में प्रवृत्त—जुटे हुए (सुरनरवतिसक्कया)
देवेन्द्रों और नरेन्द्रों द्वारा सम्मानित, (देवलोए) स्वर्गलोक में, (सुरवरुण्व) देवेन्द्र की

तरह, (भरह णग-णगर-णियम-जणवय-पुरवर-दोणमुह-खेड-कव्वड-मडव-सवाह-पट्टण-सहस्समडिय) भरतक्षेत्र के हजारो पर्वतो, नगरो, निगमो—व्यापारियो के स्थानो, जनपदो, राजधानीरूप नगरो, द्रोणमुखो—जलस्थलपथ से युक्त स्थानो—बदरगाहो, धूल के कोट वाली बस्तियो—खेडो, कर्वटो—कस्वो, मडवो—आसपास वस्ती से रहित स्थानो, सवाहो—छावनियो, पत्तनो—मडियो से सुशोभित, (थिमियमेइणिय) सुरक्षा से निश्चित-स्थिर लोगो से बसी हुई पृथ्वी वाली (एगच्छत्त) एकछत्रा, (ससागर) समुद्र-पर्यन्त (वसुह) वसुधा का (भु जिऊण) उपभोग करके (चक्कवट्टी) चक्रवर्ती, (य) तथा (नरसीहा) मनुष्यो मे सिंह के समान शूरवीर, (नरवई) मनुष्यो के स्वामी, (नरिदा) मनुष्यो मे ऐश्वर्यशाली, (नरवसभा) मनुष्यो मे लिये हुए कर्तव्यभार को निभाने मे समर्थ बैल के समान, (मरुवसभकप्पा) नाग-भूत यक्षादि देवो मे वृषभ के समान अग्रगण्य, (अम्भहिय रायतेयलच्छीए दिप्पमाणा) राजकीय तेजो-लक्ष्मी से अत्यधिक देदीप्यमान, (सोमा) सौम्य अथवा नीरोग, (रायवसतिलगा) राजवंश के तिलक, (रविससिसखवरचक्कसोत्थियपडाग-जवमच्छकुम्मरहवरभगभवणविमाण तुरयतोरणगोपुरमणिरयणनदियावत्तमुसलणगलसुरइयवरकप्पक्ख - मिगवत्ति-भद्रासन-सुवचि-थूभ-वरमउड - सरियकु डल - कु जरवर - वसभदीवमदरगलज्जय - इ दकेउ-दप्पण-अट्टावय-चाव-वाण-नवखत्त-मेह-मेहल-वीणाजुगछत्त दामदामिणीकमडलु-कमल-घटा-वरपोत-सूइ-सागर-कुमुदागर-मगर-हार-गागर-नेउर-णग - णगर-वइर- किन्नर-मयूर-वर-रायहस-सारस-चकोर-चक्कवाग-मिहुण-चामर-खेडक - पव्वीसग - विपचि-वरतालियद-सिरियाभिसेय-मेइणि-खग्ग-कुस-विमलकलस-भिगार - वद्धमाणगपसत्थ - उत्तम-विभत्त-वरपुरिसलक्खणधरा) सूर्य, चन्द्र, शख, उत्तम चक्र, स्वस्तिक, पताका, जौ, मत्स्य, कछुआ, उत्तम रथ, योनि, भवन, विमान, अश्व, तोरण, नगरद्वार, चन्द्रकान्त आवि मणि, रत्न, नौ कोनो वाला साथिया—नन्द्यावर्त, मूसल, हल, सुरचित—सुन्दर श्रेष्ठ कल्पवृक्ष, सिंह, भद्रासन, सुरचि नामक आभूषण, स्तूप, सुन्दर मुकुट, मुक्तावली हार, कु डल, हाथी, उत्तम बैल, द्वीप, मेरुपर्वत अथवा घर, गरुड, ध्वजा, इन्द्रकेतु, (इन्द्र-महोत्सव मे गाडी जाने वाली स्तम्भरूप लकड़ी), दर्पण—शीशा, वह फलक या पट जिस पर शतरंज या चौपड खेला जाती है, अथवा कैलाशपर्वत, धनुष, वाण, नक्षत्र, मेघ, मेखला—करधनी, वीणा, गाडी का जूआ, छत्र, माला, पूरे शरीर तक लम्बी माला, कमडलु, कमल, घटा, मुख्य जहाज, सुई, समुद्र, कुमुदवन या कुमुदो से भरा तालाब, मगर, हार—मणिमाला, गागर नामक आभूषण अथवा पानी का गागर—घडा, पैरो के नूपुर पर्वत, नगर, वज्र, किन्नर नामक देव अथवा किन्नर नामक बाजा, मोर, उत्तम,

राजहस, सारस, चकोर, चक्रवाक पक्षियों के जोड़े, चवर, ढाल, पन्वीसक नामक बाजा, सात तारों की वीणा, उत्तम पखा, लक्ष्मी का अभिषेक, पृथ्वी, तलवार, अकुश, निर्मल कलश, झारी और सकोरा या प्याला, श्रेष्ठ पुरुषों के इन सब उत्तम, मागलिक और विभिन्न लक्षणों—चिह्नों को धारण करने वाले (बत्तीसवररायसहस्त्राणुजायमगा) बत्तीस हजार श्रेष्ठ मुकुटबद्ध राजा मार्ग में जिनके पीछे-पीछे चलते हैं, (चउसद्विसहस्त्रपवरजुवतीण गयणकता) चौसठ हजार सुन्दर युवतियों के नेत्रों के प्यारे, (रत्ताभा) लाल कान्ति वाले, (पउमपम्हकोरटदामचपकसुतयवरकणकनिहस-वन्ना) कमल के गर्भ—मध्यभाग, चम्पा के फूलों, कोरट (हजारा) नामक फूलों की माला और तपे हुए सुन्दर सोने की कसौटी पर खींची हुई रेखा के समान गोरे रंग के, (सुवण्णा) सुन्दर वर्ण वाले, (सुजायसव्वगसुदरगा) जिनके सभी अंग बड़े सुन्दर और सुगठित—सुडौल हैं, (महग्घवरपट्टणुग्गय विचित्तरागणपेणिणिम्मियदुगुल्ल-वरचीणपट्टकोसेज्ज-सोणीसुत्ताकविभूसियगा) बड़े-बड़े शहरों में बने हुए, विविध रंगों वाले, हिरनी तथा खास जाति की हिरनी के चमड़े के समान कोमल बहुमूल्य बत्कल-छाल के वस्त्र अथवा पूर्वोक्त हिरनी के चमड़े से बने हुए कीमती कपड़े, चीनी वस्त्र तथा रेशमी वस्त्र और कटिसूत्र से जिनका शरीर सुशोभित है, (वरसुरभिगघवरचुण्ण-वासवरकुसुमभरियसिरया) जिनके मस्तक श्रेष्ठ सुगंध से, सुन्दर चूर्ण (पाउडर) की सुवास से, उत्तम फूलों से भरे हुए हैं, (कप्पियछेयारियसुकयरइतमालकडगगयतुडिय-वरभूसणपिण्डदेहा) प्रसिद्ध चतुर कलाकारों—शिल्पियों द्वारा बड़ी कुशलता से आर्यजनों के पहनने योग्य बनाई हुई सुखकर माला, कड़े, बाजूबद, तुट्टिक—अनन्त तथा उत्तम आभूषण शरीर पर पहने हुए, (एकावलिकठसुरइयवच्छा) जिन्होंने कठों और वक्षस्थलों पर एकलडी की सुन्दर मणिमाला पहन रखी है, (पालवपलवमाणसुकय-पडउत्तारिज्जमुद्धियापिगलगुलिया) जो लम्बी धोती और लटकते हुए डुपट्टे को पहने हैं तथा उगलियों में अगुठी डाले हुए हैं, जिनसे उनकी अगुलियाँ पीली हो रही हैं, (उज्जलनेवत्थरइयचेल्लगविरायमाणा) वे अपनी उजली वेषभूषा से, गहनो और अच्छी तरह पहनी हुई पोशाक से सुशोभित हो रहे हैं, (तेयसा दिवाकरोव्व दित्ता) तेज से वे सूर्य की तरह चमक रहे हैं, (सारयनवत्थणियमहुरगभीरनिद्धघोसा) उनकी आवाज शरद्भृत् के नये भेघ के गर्जन के समान मधुर, गम्भीर और स्नेह-भरी है, (उप्पन्नसमत्तरयणचवकरयणपहाणा) चक्ररत्नप्रमुख समस्त १४ रत्न जिनके यहाँ उत्पन्न हो गए हैं, (नवनिह्विई) जो नौ निधियों के स्वामी हैं, (समिद्धकोसा)

जिनका कोश—खजाना अत्यन्त समृद्ध—परिपूर्ण है, (चाउरता) तीनो ओर समुद्र और चौथी ओर हिमवान पर्वत तक जिनके राज्य का अन्त है, सीमा है। (चाउराहि सेणाहि समणुजातिज्जमाणमग्गा) हाथी, घोड़े, रथ और पंदल—ये चारो प्रकार की सेनाएँ जिनके मार्ग का अनुगमन करती है, अर्थात् जिनकी आज्ञा में हैं। (तुरगवती गयवती रहवती नरवती) वे घोडो के स्वामी है, हाथियो के मालिक हैं, रथो के स्वामी हैं तथा मनुष्यों के भी अधिपति है, (विपुलकुलवीमुयजसा) जिनका कुल बड़ा विशाल है और यश भी दूर-दूर तक फैला हुआ प्रसिद्ध है, (सारयससिसकलवयणा) जिनका मुख शरत्काल के सोलहकलाओ सहित—पूर्ण चन्द्रमा के समान है, (सूरा) शूरवीर हैं, (तेलोक्कनिग्गयपभावलद्धसद्दा) जिनका प्रभाव तीनो लोको में प्रसिद्ध है और जो सर्वत्र जयजयकार पाये हुए है, (समत्तभरहाहिवा) जो सारे भरतक्षेत्र के अधिपति है, (धीरा) जो धीर हैं, (जियसत्तू) जिन्होंने अपने दुश्मनो को जीत लिया है, (पवरराजसीहा) बड़े-बड़े राजाओ में जो सिंह के समान हैं, (पुव्वकडतवप्पभावा) वे अपने पूर्वजन्मो में कृत तप से प्रभावशाली हैं, (निविट्टसच्चियसुहा) वे सचित्त पुष्ट सुख को भोगने वाले है, (अणेगवाससयमायुवतो) सैकड़ो वर्षों की आयु वाले (नरिदा) चक्रवर्ती नरेन्द्र (ससेलवणकाणण) पर्वतो, वनो और उद्यानो से सहित, (हिमवत-सागरत) उत्तर में हिमवान पर्वत और तीनो दिशाओ में समुद्रपर्यन्त, (भरहवास) भरतक्षेत्र-भारतवर्ष को, (भुत्तूण) भोग कर—भारत के राज्य का उपभोग करके, (य) तथा (जणवयप्पहाणाहि भज्जाहि) जनपद—देश में सर्वश्रेष्ठ और नामी पत्नियों के साथ (लालियता) भोगविलास करते हुए (अतुलसद्दफरिसरसरूवगधे अणुभवेत्ता) अनुपम अद्वितीय शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध सम्बन्धी विषयो का अनुभव करके (ते वि) वे भी (कामाण अवितित्ता) कामभोगो से अतृप्त हो कर या तृप्त न हुए और (मरणधम्म उवणमति) मरणधर्म को, मृत्यु को पाते हैं।

भूलाार्थ—जिनकी बुद्धि मोह से मोहित हो रही है, ऐसे देव अपनी देवियो-अप्सराओ के साथ उस मैथुन का सेवन करते है। वे देव निम्नोक्त है—असुरकुमार, नागकुमार, सुपर्ण (गरुड)—कुमार, विद्युत्कुमार, अग्निकुमार, द्वीपकुमार, दिशाकुमार पवनकुमार और स्तनित—मेघकुमार। ये दस भेद भवनवासी देवो के हैं। अणपन्निक, पणपन्निक, ऋपिवादिक, भूतवादिक, क्रन्दित, महाक्रन्दित, क्लृप्माड और पतग - ये आठ भेद उच्चजाति के व्यन्तरदेवो के हैं। पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम्पुरुष, महोरग और गन्धर्व, ये आठ

कुंडल, हाथी, उत्तम वैल, द्वीप, मेरुपर्वत या गृह, गरुड, ध्वजा, इन्द्रकेतु (इ द्रयष्टि) दर्पण, चौपड या शतरज का फलक या पट, अथवा कैलाश पर्वत, धनुष, वाण, नक्षत्र, मेघ, मेखला—करधनी, वीणा, वैल के कंधो पर रखा जाने वाला जूवा, छत्र, फूलों की माला, दामिनी (लक्षणविशेष), कमंडलु, घटा, उत्तम जहाज, सूर्य, समुद्र, कुमुदपुष्पो का वन, मगर, रत्नों का हार, गागर नामक आभूषण अथवा गागर—घडा, नूपुर, पर्वत नगर, वज्र, किन्नर (वाद्यविशेष या देवविशेष), मयूर, राजहंस, सारस, चकोर और चक्रवाक का जोडा, चवर, ढाल, पन्वीसक (एक बाजा), सप्ततंत्री वीणा, श्रेष्ठ पखा, लक्ष्मी का अभिषेक, पृथ्वी, तलवार, अकुश, निर्मल कलग, झारी, सकोरा या प्याला, श्रेष्ठ पुरुषों के इन मंगलकारक विभिन्न उत्तम लक्षणों को जो धारण करते हैं, तथा बत्तीस हजार मुकुटबद्ध राजा जिनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, चौसठ हजार सर्वांगसुंदर युवतियों के नेत्रों को जो प्यारे हैं, जिनके शरीर की कान्ति लाल है, जो कमल के गर्भ—मध्यभाग, कोरट (हजारा) के फूलों की माला, चम्पा के फूल, कसौटी पर खीची हुई तप्त शुद्ध सोने की रेखा के समान गोरे रंग के हैं, जिनका रगरूप अच्छा है, जिनके शरीर के सभी अंग सुगठित हैं। बड़े-बड़े नगरों में चतुर शिल्पकलाचार्यों द्वारा अच्छे तरीके से बनाए गये रंग-बिरंगे हिरनी या उच्च जाति की हिरनी की चमड़ी के समान कोमल अथवा उक्त हिरनियों के चमड़ों से ही बने हुए वस्त्र, दुक्कल नामक वृक्ष की छाल को कूट कर उसका सूत कात कर बुने हुए, या पेड़ की छाल से बने हुए या कपास के वस्त्र, चीन देश के बने हुए पट्टवस्त्र, रेशमी वस्त्र, कटिसूत्र (करधनी) से उनका शरीर सुशोभित हो रहा है। मनोज्ञ सुगंध वाले इत्र आदि द्रव्यों से तथा खुशबूदार चूर्ण (पाउडर) की सुवास से तथा उत्तमोत्तम फूलों से जिनके सिर भरे हुए हैं, प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा बनाई हुई सुन्दर सुखप्रद माला, कड़े, बाजूबन्द, अनंत आदि सुंदर आभूषण शरीर पर धारण किये हुए हैं, जिन्होंने एकलङ्घी की विचित्र मणियों की माना कंठ और वक्षस्थल पर धारण कर रखी है, जिन्होंने लंबी धोती और लम्बे लटकते हुए दुपट्टे पहन रखे हैं, अंगूठियों से जिनकी उंगलियाँ पीली दिखाई दे रही हैं, जो उजली, चमकती हुई और अच्छी तरह सजी-धजी वेशभूषा से सुशोभित हो रहे हैं। तेज से जो सूर्य के समान चमक रहे

है, जिनकी आवाज शरत्काल के नए बादलों के गर्जन के समान मधुर, गभीर और स्नेहभरी है। चक्ररत्नप्रमुख १४ रत्न जिनके यहाँ उत्पन्न हुए हैं। जो नौ निधियों के स्वामी हैं। जो अखूट (समृद्ध) खजाने के मालिक हैं। जिनके राज्य की सीमा तीनों ओर समुद्र तक एवं चौथी ओर हिमवान पर्वत तक है। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल—ये चारों प्रकार की सेनाएँ उनके मार्ग का अनुगमन करती हैं, अर्थात्—उनकी आज्ञा में चलती हैं। जो घोड़ों के स्वामी हैं, हाथियों के अधिपति हैं, रथों के मालिक हैं, और मनुष्यों के नायक—स्वामी हैं। जिनका कुल बहुत विशाल है, जिनकी प्रसिद्धि सारे लोक में है, जो समस्त भरतक्षेत्र के स्वामी हैं, जो धैर्यशाली हैं, जो सर्वशत्रुओं को जीतने वाले हैं, बड़े-बड़े नरेशों में जो सिंह के समान हैं। जो पूर्वजन्म में किए हुए तप के प्रभाव से युक्त हैं, जो सचित्त सुख का उपभोग करते हैं, जिनकी आयु सैकड़ों वर्ष लम्बी होती है, ऐसे चक्रवर्ती नरेन्द्र पर्वतो, उद्यानों और वनों सहित उत्तर में हिमवान पर्वत तक और शेष तीन दिशाओं में समुद्र तक भरतक्षेत्र—भारतवर्ष का राज्योपभोग करते हैं तथा भारत के सभी जनपदों की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी अपनी पत्नियों के साथ भोगविलास करते हैं और अनुपम शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध सम्बन्धी पचेन्द्रिय-विषयों का अनुभव करते हैं। ऐसे चक्रवर्ती भी कामभोगों से अतृप्त हो कर ही कालधर्म (मृत्यु) को प्राप्त करते हैं।

व्याख्या

शास्त्रकार ने इस सूत्रपाठ में विस्तृत रूप से यह बताया है कि अन्नह्यचर्य के सेवन करने वाले कामरसिक लोग कौन-कौन हैं और उनके तारतरीके, ठाठवाठ, वैभव, प्रभाव, वस्त्राभूषण, रहन-सहन आदि कैसे होते हैं ? वर्णन इतना सजीव है कि पढ़ते-पढ़ते भारत के भूतपूर्व राजाओं और रईसों की स्मृति ताजा हो जाती है। इस-लिए जितना भी वर्णन है, वह स्वाभाविक लगता है, आश्चर्यजनक नहीं।

इस वर्णन से और अनुभव से ऐसा लगता है कि कामी-भोगी लोगों के जीवन के साथ ये ठाठवाठ, वेशभूषा, आडम्बर और रागरग बंधे हुए हैं। इनके बिना उनका एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता।

जानबूझ कर भी अन्नह्यचर्य के कीचड़ में क्यों ?—प्रश्न होता है, ये देव और वैभवशाली मनुष्य अन्नह्यचर्यसेवन का कटुफल अनुभव करते हैं, स्त्रियों को ले कर बड़े-बड़े युद्ध तक होते हैं, मानसिक सबलेश की कोई सीमा नहीं रहती, कभी-कभी

तो जीवन भी सकट में पड़ जाता है, फिर ये सब जानते-बूझते हुए भी अन्नह्यचर्य का पल्ला क्या पकड़े रहते हैं, इन्हें इस घुरे कार्य में विरक्ति क्यों नहीं होती ?

इसके उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं—‘मोहमोहितमती’ यानी इन सबकी बुद्धि मोह के घने कुहरे में डूबी रहती है। मोहाच्छन्न व्यक्ति अपने भले-बुरे, हानि-लाभ, कार्य-अकार्य और हिताहित का विचार नहीं कर पाता। यही कारण है कि चारित्र्य-मोहनीय काम के तीव्र उदय के कारण देव और देवागनाएँ दोनों अन्नह्यचर्य का त्याग नहीं कर सकते और न वे मनुष्य ही सहसा अन्नह्यचर्य को तिलाजलि दे पाते हैं, जो सुखवैभव में पल रहे हैं, जिनके पास अपार धनराशि है, अतुल वैभव है, हजारों नौकर-चाकर या दास-दासियाँ हैं, सुख के एक से एक बढ़ कर साधन हैं, नितनये शृंगार सजे जाते हैं, राग-रग में ही जिनका अधिकांश जीवन बीतता है भोगविलास और आमोदप्रमोद ही जिनके जीवन का सर्वस्व है।

मतलब यह है कि जहाँ सुख-साधनों की प्रचुरता है, ऐश्वर्य और वैभव के अवार खडे हैं, जहाँ एक देव या एक पुरुष के अधीन हजारों देवागनाएँ या नारियाँ रहती हैं, ऐसे लोग अधिक से अधिक कामभोगों में लीन रहते हैं, अपने जीवन में वे भौतिक सुखोपभोग को ही प्रधानता देते हैं, रातदिन विषयभोगों के ही सपने लेते रहते हैं, सुन्दरियों की ही टोह में रहते हैं। ससार में चारगतियाँ हैं—नरक-गति, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति और देवगति। इन चारों में से सबसे ज्यादा सुख-साधन और ऐश्वर्य की प्रचुरता देवगति में है, इसीलिए शास्त्रकार ने सर्व-प्रथम देवलोक के देव-देवियों में कामभोग की तीव्र वासना का उल्लेख किया है—‘सुरगणा सञ्चरा’।

देवों में अधिक विषयलालसा क्यों ?—प्रायः यह देखा गया है कि जो जितना अधिक सुख में पलता है, वह अधिकतर अन्नह्यचर्य का शिकार होता है। वह न तो साधु के महाव्रतों को ग्रहण कर सकता है और न श्रावक के अणुव्रतों को। यही कारण है कि देवगति के देव-देवी व्रतों को जरा भी ग्रहण नहीं कर सकते। मन में विचार उठते ही उनकी इच्छानुसार भोगों की साधन-सामग्री कल्पवृक्षों से उपलब्ध हो जाती है। आहार (भोजन) की इच्छा होते ही उनके कंठ में अमृतमय आहार उपस्थित हो जाता है और उनकी तृप्ति हो जाती है। इसीलिए शास्त्रकार ने देवों के लिए ही ‘मोहमोहितमती’ विशेषण का प्रयोग किया है।

देवों का अधिकतर समय कामक्रीडाओं में ही बीतता है। विविध उपायों से विषयसेवन करने में ही वे मशगूल रहते हैं। इन्द्रियों के उत्तम से उत्तम शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्शरूप विषय और उनकी प्राप्ति के लिए, श्रेष्ठसाधन वहाँ मौजूद हैं ही। इसलिए उन्हें वहाँ विषयों की प्राप्ति के लिए अधिक प्रयास नहीं करना

पडता । फिर देवों के वैक्रियशरीर होता है । वैक्रियलब्धि तो उन्हें जन्म से ही मिलती है । देव लोक के देवदेवियों का शरीर रक्त, मांस, हड्डी, चर्बी आदि अपवित्र धातुओं में बना हुआ नहीं होता, सुकोमल सुन्दर, सुडील शरीर होता है । उनके शरीर की सुकुमारता और तज्जन्म रति-सुख की उपमा किसी पदार्थ से नहीं दी जा सकती । वहाँ के कल्पवृक्षों में प्राप्त पदार्थों के सुख या कष्ट में झरने वाले अमृतमय आहार के सामने यहाँ के मेवामिष्टान्न आदि कुछ भी नहीं है । वहाँ के कल्पवृक्ष के फूलों और सुगन्धित द्रव्यों की तुलना में यहाँ के इत्र या केसर, कम्पूरी, चंदन आदि सर्वश्रेष्ठ सुगन्धित पदार्थ भी मिट्टी के तेल के समान तुच्छ बताये गये हैं । वहाँ के आभूषण, वस्त्र, और गन्तजटित अकृत्रिम विमानों की मुन्दरता के सामने रूप, रंग और सुन्दरता में यहाँ की कोई भी चीज ठहर नहीं सकती है । देवागनाओं के नूपुर आदि आभूषणों की झकार के सामने वीणा, कोयल आदि की ध्वनि फीकी है । देवागनाओं के सुरम्य कष्ट में निकलने वाली सुरीली आवाज और गायन का तो कहना ही क्या है । तात्पर्य यह है कि देवलोक में उत्तमोत्तम विषयों की पराकाष्ठा है । इस कारण मोह के बाह्य माधनों के या निमित्तों के प्राप्त होने से तथा अन्तर्गम में चारित्र्यमोहनीय कर्म के तीव्र उदय में अन्नार्च्य मेवन भी वहाँ चरम भीमा पर है, यह निःसंदेह कहा जा सकता है । इसी बात की पुष्टि शास्त्रकार ने की है । साथ ही उन्होंने विभिन्न कोटि के देवों के नाम गिनाए हैं ।

‘देव’ का अर्थ—अमल में देखा जाय तो देव उसे कहते हैं, जो सदा क्रीड़ा करते रहते हैं, जिनके शरीर, आभूषण आदि देदीप्यमान होते हैं, जो सदा हर्ष में मग्न रहते हैं, इन्द्रियविषयों में मस्त रहते हैं, तथा जिनके चित्त में लगातार अनेक कामनाएँ उत्पन्न होती रहती हैं एवं जो विविध स्थानों में क्रीड़ा के लिए गमन करते हैं । इसलिए देवों में विषयेच्छा प्रबल हो, इसमें कहना ही क्या ?

भवनवासी देव कौन और कहाँ रहते हैं ?—शास्त्रकार ने असुरभुयगगरुल’ इत्यादि पक्षि से असुरकुमार आदि १० प्रकार के भवनवासी देव बताये हैं । इनका भवनवासी नाम इसलिए पड़ा है कि ये भवनों में रहते हैं । जैनशास्त्रानुसार अधोलोक में गन्तप्रभा पृथ्वी का पिंड एक लाख अस्सी हजार योजन का है । ऊपर और नीचे से एक-एक हजार योजन छोट कर शेष १७८००० योजन में भवनवासी देवों के भवन हैं । अधोलोक की इस पृथ्वी के तीन भाग हैं—खरभाग, परुभाग और जलवटुल भाग । मध्यलोक से नीचे १६ हजार योजन चौड़ी खरभाग भूमि है, जहाँ असुरकुमार

१ विशेष जानकारी के लिए देखो—प्रज्ञापनामंत्र द्वितीयपद ।

जाति के देवों को छोड़ कर वाकी के नागकुमार आदि ६ प्रकार के भवनवासी देवों के भवन बने हुए हैं। उस पश्चिम से नीचे ८००० योजन चौड़ी पश्चिमभूमि है, जहाँ अमुरकुमार जाति के देवों के भवन बने हुए हैं।

यद्यपि सब देवों की अवस्था आयुपर्यन्त पूर्ण यौवनावस्था के समान एक सरीखी रहती है, तथापि भवनवासी देव प्रायः विक्रिया द्वारा कुमारों के समान अपनी अवस्था बना लेते हैं और कुमारों की तरह ही चमकीले वस्त्र, कड़े, कुडल, हार और मुकुट आदि आभूषण पहने रहते हैं एवं बालकवत् विविध क्रीडाएँ करते हैं, इसलिए इनके जातीय नाम के आगे 'कुमार' शब्द लगाया जाता है।

व्यन्तरदेव और उनका निवास—विविध देशान्तरो में इनके निवास हैं, इसलिए इन्हें व्यन्तर कहा जाता है। रत्नप्रभा पृथ्वी का जो प्रथम भाग एक हजार योजन का है, उसमें से ऊपर और नीचे का सौ-सौ योजन छोड़ कर वाकी का जो ८०० योजन का टुकड़ा है, उसके तिर्यग्भाग में व्यन्तरो के असंख्यात नगर हैं।

इसके अतिरिक्त इनका एक नाम 'वाणव्यन्तर' भी है, जिसका अर्थ होता है—वनो में रहने वाले व्यन्तर। जो नीची जाति के यक्षादि व्यन्तर देव हैं, वे प्रायः वनों में, पर्वतों की गुफाओं में, पेड़ों में, वृक्षों के कोटरों में, विविध जलाशयों या प्राकृतिक दृश्यो वाले स्थानों, बगीचों और शून्यगृहों में रहते हैं।

'तिरिय-जोइस-विमाणवासि—मण्यगणा'—मध्यलोक के ज्योतिपदेव भी अब्रह्मचर्य सेवन में पीछे नहीं हैं। ज्योतिपदेवों के ५ भेद हैं—सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे। इनमें से सूर्य और चन्द्र ज्योतिपदेवों के इन्द्र होते हैं। सूर्यदेव के ४ अग्र-महिषी देवियाँ होती हैं, जो प्रत्येक विक्रिया करके अपने चार-चार हजार रूप बना सकती हैं। उनके साथ सूर्य दिव्यसुख का अनुभव करते हैं। चन्द्रमा के भी ४ अग्र-महिषी देवियाँ होती हैं, वे भी हर एक विक्रिया द्वारा अपने चार-चार हजार रूप बदल सकती हैं। इनके साथ चन्द्रमा भी दिव्यसुख का अनुभव करते हैं। पाँचों प्रकार के ज्योतिपदेव ढाई द्वीप पर्यन्त निरन्तर गमन करते रहते हैं, आगे नहीं। इस भूमि के समतल भाग से लेकर ११० योजन आकाशक्षेत्र में कुल ज्योतिपदेवों के विमान हैं।

इसके बाद शास्त्रकार ने मनुष्यगति के स्त्रीपुरुषों में भी अब्रह्मचर्य का प्रभाव बताया है। मनुष्यों में बड़े-बड़े शूरवीर योद्धा भयकर युद्धों में अपना जीवर द्रिष्टा सकते हैं, वे मतवाले हाथियों के मस्तकों को अपनी तलवार के एक प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, बड़े-बड़े दुर्दान्त सिंहों का शिकार कर सकते हैं, लेकिन काम-

१ इसका विस्तृत वर्णन प्रज्ञापनासूत्र के द्वितीय स्थानपद में देखो।

—संपादक

वासना के आगे वे भी लाचार हो कर घुटने टेक देते हैं। काम के चेष से तो निस्पृह त्यागी परमवीर साधु-महात्मा ही बचे हैं, जो कामिनी के ससर्ग से दूर रहते हैं।

‘जलयर-थलयर-खह्यरा’—देवों की अपेक्षा मनुष्यों के पास सुख-साधनों की कमी है। वैभव और शक्ति में भी मनुष्य देवों से बहुत पीछे हैं। फिर देवगण महाव्रत और अणुव्रत को स्वीकार नहीं कर सकते, जबकि मनुष्यगण इन दोनों को स्वीकार कर सकते हैं, वशर्ते कि चारित्र्यमोहनीय कर्म का क्षयोपशम हो। इसलिए देवों की अपेक्षा मनुष्यों में अब्रह्मचर्य का प्रभाव अपेक्षाकृत कम है। यद्यपि पचेन्द्रिय-तिर्यचों में कोई-कोई अणुव्रत तक ग्रहण कर सकते हैं, तथापि पचेन्द्रिय-तिर्यचों में कामवृत्ति का प्रभाव कम नहीं है।

मध्यलोक में ज्योतिषी देव, मनुष्य और तिर्यच तीन रहते हैं। इनमें से दो का वर्णन पहले किया जा चुका है। तिर्यचगति के जीवों पर अब्रह्म का प्रभाव बताने के लिए ही शास्त्रकार ने अब यह उल्लेख किया है। तिर्यचगति के जीवों में पचेन्द्रिय जीव ही मैथुन सेवन कर सकते हैं। बाकी के एकेन्द्रिय से लेकर चार इन्द्रिय तक के जीव बाह्य मैथुनसेवन नहीं कर सकते। उनमें नपुंसकवेद के उदय से कामवासना अवश्य होती है। लेकिन बाह्यरूप में मैथुनसेवन करने की इन्द्रिय आदि सामग्री उनको उपलब्ध नहीं होती। इसलिए पचेन्द्रिय-तिर्यचों का ही तीन भागों में बांट कर निर्देश किया है।

जलचर तिर्यचपचेन्द्रिय वे हैं, जो जल में ही जीवन धारण करके रहते हैं। जैसे—मछली, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि। स्थलचर तिर्यचपचेन्द्रिय जीव वे हैं, जो भूमि पर ही विचरण करते हैं। जैसे—गाय, बैल, घोड़ा, सिंह कुत्ता आदि। और खेचर तिर्यचपचेन्द्रिय जीव वे हैं, जो आकाश में उड़ते हैं। जैसे—चिड़िया, कबूतर, बाज, चील आदि।

ये तीनों प्रकार के पचेन्द्रिय जीव अब्रह्मचर्य के पजे में फसे हुए हैं। कामवासना के निमित्त से इनमें परस्पर खूब लड़ाइयाँ होती हैं। कई दफा तो ये परस्पर लड़ते-लड़ते अपनी जान तक गवा बैठते हैं।

प्रश्न होता है कि नरकगति में भी तो पचेन्द्रिय नारकजीव हैं, क्या वे अब्रह्मचर्य के चरकर में दूर हैं? इसके उत्तर में शास्त्रकार ने इस अध्ययन के प्रारम्भ में स्वरूपद्वार में ही बताया है कि अब्रह्मचर्य ने क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्या मनुष्य और क्या तिर्यच सभी पर अपना जादू चला रखा है। फिर नरक के जीव इस विकार में कैसे बच सकते हैं? परन्तु एक बात यह है कि नरक के जीवों के पास केवल दुःख-सामग्री ही है। वहाँ न तो इन्द्रिय-सुख है और न इन्द्रियविषयमुख के साधन हैं।

यद्यपि विषयसेवन में प्रवृत्त करने वाले चारित्र्यमोहनीय कर्म के उदय से नारक जीवों में नपुंसकवेद होने पर भी विषयसेवन के अनुकूल बाह्य साधन न मिलने के कारण वे मयुन सेवन नहीं कर पाते। मगर कामभोग की वासना उनमें बनी रहती है। यही कारण है कि शास्त्रकार ने अग्रहचर्य के पाश में बंधे हुए प्राणियों में नरक के जीवों तथा एकेन्द्रिय से ले कर चतुरिन्द्रिय तिर्यचप्राणियों का जिक्र नहीं किया।

मोहपडिबद्धचित्ता—शास्त्रकार द्वारा इस सूत्रपाठ में बताया हुआ सभी प्राणियों का चित्त मोह या मोहनीय कर्म के वशीभूत रहता है। इसका तीव्र उदय होने पर वे अपने कर्तव्यपथ से भ्रष्ट हो जाते हैं और न करने योग्य कार्य भी कर बैठते हैं। ससार में मोहनीय कर्म ही सब कर्मों में प्रबल है। सारा ससार मोहकर्म से ग्रस्त है।

अवितण्हा कामभोगतिसिया तण्हाए बलवईए महईए समभिभूया'—इन पदों से शास्त्रकार ने स्पष्ट कर दिया है कि देवों को विषयसुखभोग के इतने मनचाहे साधन मिल जाने पर भी और धनसम्पन्न या सत्ताधारियों को भी विषयसुखभोग के प्रचुर साधन प्राप्त हो जाने के बावजूद भी उनकी तृष्णा उन प्राप्त कामभोगों से बुझती नहीं है, उसका कारण मोहनीय कर्म ही है। परन्तु यह तो निश्चित है कि कामभोगों के अधिकाधिक सेवन से कामवासना कभी शान्त नहीं होती। कहा भी है—

न जानु काम कामानामुपभोगेन शान्त्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मव भूय एवाभिवर्द्धते ॥

अर्थात्—कामों के अधिकाधिक उपभोग से काम कभी शान्त नहीं होता है। प्रत्युत आग में घी डालने के समान वह और अधिक बढ़ता है—भडकता है।

किन्तु मोहवश जीव दूसरों को प्राप्त कामभोगों को देख कर ईर्ष्यावश अप्राप्त कामभोगों को प्राप्त करने के लिए हरदम लालायित रहता है। उसकी काम-पिपासा कभी शान्त ही नहीं होती। ससार के सभी प्राणी चक्रवर्ती या देवेन्द्र की-सी विषयसुखसामग्री चाहते हैं। कदाचित् वह मिल भी जाय या उससे भी अधिक मिल जाय तो भी उसे तृप्ति नहीं होती। वह उससे भी अधिक की चाह करता है। परन्तु इस खोटी चाह से तो मनुष्य को दुःख की राह ही मिलती है। कहा भी है—

‘विषयाशा प्रतिप्राणि यस्या विश्वमनूपमम् ।

कस्य कियद्धि संप्राप्त, वृथा वं विषयंविता ॥’

अर्थात्—ससार में प्रत्येक प्राणी को विषयसेवन की इच्छा रहती है। और वह इच्छा इतनी विशाल है कि उसमें सारे विश्व की सम्पत्ति भी अणु के समान है। मला, बताओ तो सही, वह किसे कितनी प्राप्त हुई है ? और हो सकती है ? न तो किसी को प्राप्त हुई है और न हो सकती है। विषयसुख की यह एपणा वृथा है। सतोप के सिवाय इसे शान्त करने की और कोई अमोघ औपधि नहीं है।

परन्तु जो लोग विषयभोग की प्यास मिटाने के लिए मैथुन या अन्नह्यसेवन की प्रक्रिया अपनाते हैं, उन्हें बलवती विषयतृष्णा घर दवाती है और वे उसके इशारे पर नाच कर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं।

गढ़िया य अतिमुच्छिया य—विषयतृष्णा के सहारे जीने वाले जीव विषयों की पूर्ति सहसा न होने पर उसी के पीछे दीवाने बन कर आसक्त और एक दिन अतिमूर्च्छित हो जाते हैं। अन्नह्यचर्य के दलदल में फसे वे लोग इस तामसभाव से मुक्त नहीं हो पाते, और पति-पत्नी दोनों परस्पर कामवासना का सेवन करते हुए दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय के पीजरे में अपनी आत्मा को डाल देते हैं। वहाँ वे पक्षी की तरह परतत्र होकर उस पीजरे के वधन में बंध पड़े रहते हैं। दर्शनमोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति ७० कोटाकोटि सागरोपमकाल की है। यह एक बार में बाधे हुए दर्शनमोहकर्म की उत्कृष्ट स्थिति है। यदि वह जीव लगातार दर्शनमोह का कर्मबन्ध करता चला जाए तो अनन्तकाल तक उससे छुटकारा पाना कठिन है। भोगविलास और सुखसुविधाओं में रचापचा रहने वाला जीव अकसर आत्मा, परमात्मा या तीर्थकर, स्वर्ग, नरक, धर्म, पुण्य और सद्य आदि की उपेक्षा कर देता है। वह धर्म और भगवान् की निन्दा भी जीभर कर किया करता है। इसलिए दर्शनमोहनीय कर्म का बन्ध होना स्वाभाविक है। कदाचित् अन्नह्यसेवी दर्शनमोहनीयकर्म का बन्ध न करे तो भी चारित्रमोहनीयकर्म का बन्ध तो उसके जीवन में अवश्यम्भावी है। उससे वह छूट नहीं सकता। उसकी उत्कृष्टस्थिति ४० कोटाकोटि सागरोपम की है।

मनुष्यगति के नामो अन्नह्यचर्यसेवी—अव शास्त्रकार मनुष्यगति के विगिष्ट ऐश्वर्यशाली, सत्ताधारी और वैभवसम्पन्न खास-खास व्यक्तियों के अन्नह्यसेवन के तीव्रतरीके निम्नोक्तसूत्र से बता रहे हैं—‘भुञ्जो असुरसुरतिरियमणुअभोगरति’ इत्यादि।

मनुष्यगति में असाधारण-विभूतिसम्पन्न चक्रवर्ती होते हैं। वे दो तरह के होते हैं—अधचक्र—त्रिखंडाधिपति वासुदेव और पूर्णचक्र—पट्खंडाधिपति।

यहाँ सूत्रपाठ में प्रथम चक्र के वैभवविलास का वर्णन है। सुर असुर, मनुष्य और तिर्यचों के सातिशय भोगों में अनीब आसक्ति होने में वे भाति-भाति की कीड़ाओं में, रागरग में सतत मग्न रहते हैं। मुरपति और नरपति उनका प्रहृत

सत्कार करते हैं। उनके लिए वे अपने-अपने देश की सुन्दर से सुन्दर वस्तुएँ और अगनाएँ भेट में भेजते हैं। जैसे स्वर्गलोक में इन्द्र अनेक मनोहर और प्राकृतिक दृश्य वाले स्थानों में जा कर क्रीड़ा करता है, वैसे ही ये भी पर्वतों, प्राकृतिक दृश्यों, शरनों, मनोहर लताकुजों, मनोज्ञ नगरों, जनपदों आदि स्थानों में अपनी विविध सवारियों द्वारा जा पहुँचते हैं और वहाँ अनुकूल समय में चित्ताकर्षक क्रीड़ाएँ करते हैं। कई बार समुद्र या बड़ी-बड़ी नदियों के समीपवर्ती स्थानों में जलमार्ग या स्थलमार्ग द्वारा पहुँच कर अभीष्ट सुखों का उपभोग करते हैं। कभी मन में आया तो धूल के कोट वाली वस्तियों कस्बों, गाँवों या वस्ती से दूर ऐसे एकान्तस्थानों में जा पहुँचते हैं। कभी ऐसे स्थानों में जा कर अपनी महफिल जमाते हैं, जहाँ सुरक्षा के लिए अनाज व अन्य सामग्री का प्रबन्ध पहले से होता है। किसी समय रत्नों का जहाँ व्यापार होता है, ऐसे पत्तनों में पहुँच कर मन को प्रफुल्लित करते हैं।

मतलब यह है कि विविध साधनों से और भाति-भाति के तोरतरीकों से शब्दादिविषयों का पुनः पुनः सेवन करने पर भी वे कामभोगों से तृप्त नहीं होते और अन्त में कामभोगों की इच्छा करते-करते ही काल के गाल में पहुँच जाते हैं।

चक्रवर्ती का वैभव—शास्त्रकार पट्खडाधिपति चक्रवर्ती के वैभवविलासों का निरूपण करते हुए कहते हैं—‘एगच्छत्त ससागर भुजिऊण वसुह भज्जाहिं य जणवयप्पहाणाहिं लालियता अवितित्ता कामाण ।’ इस लम्बे पाठ का वर्णन बहुत ही स्पष्ट है। ये सम्पूर्ण भरतक्षेत्र के स्वामी होते हैं, तीनों और अमुद्र तक और उत्तर में हिमवान् पर्वत तक इनका अखंड राज्य होता है। बत्तीस हजार मुकुटबद्ध राजा सिर झुका कर उनकी आज्ञा को स्वीकार करते हैं। विशेष बात यह है कि मूलपाठ में वर्णित नाना प्रकार की अगणित भोगसामग्रियों के अलावा उनके अकेले के ६४ हजार पत्नियाँ होती हैं, जो उन्हें देख कर अपने नेत्रों को आनन्दित करती हैं। चक्रवर्ती का सारा दारोमदार चक्र आदि १४ रत्नों पर होता है। चक्रवर्ती को ६ खंडों पर विजय प्राप्त कराने में तथा चक्रवर्ती पद प्राप्त कराने में ये सहायक होते हैं। खान से निकला हुआ पदार्थविशेष यहाँ रत्न नहीं कहलाता, अपितु जिस-जिस जाति की जो-जो श्रेष्ठ वस्तु होती है, उसे ही रत्न कहा जाता है। चक्रवर्ती के १४ रत्न होते हैं। जो निम्नोक्त गाथा से प्रगट है—

‘सेणावड् १ गाहावड् २ पुरोहिण्य ३ तुरण ४ वड्ढड् ५ ।

गय ६ इत्थी ७ चक्क ८ छत्त ९ चम्म १० मणि ११,

कागणि १२ खग १३ दडो य १४ ॥’

अर्थात् १ सेनापति, २ गाथापति (स्थपति), ३ पुरोहित, ४ अश्व, ५ वड्डई, ६ हाथी, ७ स्त्रीरत्न, ये सात (पचन्द्रिय) सचेतन (सजीव) रत्न हैं, तथा ८ चक्र,

तक चक्रवर्ती इसी से प्रकाश करता है, तथा एक दीवार पर गोमूत्रिकान्त्रम से २५ और दूसरी दीवार पर २४ चक्राकार मडल चक्रवर्ती इसी काकिणीरत्न से खडिया की तरह सुखपूर्वक अकित करता है।

मरतर्क्षेत्र के अपराध भाग के विजय के लिए जब तक चक्रवर्ती रहता है, तब तक तमिस्रगुफा और खण्डप्रपातगुफा खुली रहती है।

तेरहवां खड्गरत्न होता है, जो १२ अगुल का होता है, लेकिन युद्ध में अजेय होता है। चौदहवां दण्डरत्न होता है, जो रत्नमय, और पांच लताओं वाला होता है, जिसमें इन्द्र के वज्र जितनी ताकत होती है, जो बहुत ही लम्बा-चौड़ा होता है, जो शत्रु की सेना को त्रास पहुँचाता है, विषम ऊँची-नीची जगहों को सम कर देता है, वह शान्ति करने वाला और मनोरन्ध्रपूर्ति करने वाला होता है, सर्वत्र अबाधित होता है और एक हजार योजन नीचे तक घुस जाता है।

ये चौदह ही रत्न एक-एक हजार यक्षों द्वारा अधिष्ठित होते हैं। इसी तरह चक्रवर्ती नौ निधियों के अधिपति होते हैं। वे नौ निधियाँ इस प्रकार हैं—

“नैसर्प पडुयए पिंगलए, सव्वरयणे तहा महापउमे।

काले य महाकाले माणवगमहाणिही सखे ॥”

अर्थात्—नैसर्प, पाण्डु, पिंगलक, सर्वरत्न, महापद्म, काल, महाकाल, माणवक और शख ये नौ महानिधियाँ हैं।

संस्कृत ग्रन्थों में इस सम्बन्ध में एक भिन्न ही उल्लेख मिलता है—

महापद्मश्च पद्मश्च शखो मकरकच्छपौ।

मुकुन्द-कुन्द-नीलाश्च खर्वश्च निधयो नव ॥

अर्थात्—महापद्म, पद्म, शख, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील और खर्व, ये नौ निधियाँ हैं।

इन महानिधियों से चक्रवर्ती का कोश परिपूर्ण रहता है, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहती।

इतने समृद्ध भी कामभोगों से अतृप्त—वैभव का इतना लम्बा-चौड़ा वर्णन करने के पीछे शास्त्रकार का आशय यही है कि इतने मनचाहे वैभव, ऐश्वर्य, सुखसाधन, रत्न और भोगों के प्राप्त होने पर भी और उनका उपयोग कर लेने पर भी वे एक दिन इस ससार से अतृप्त ही चल देते हैं, तो अल्पपुण्य वाला प्राणी किस विसात में है? अतः ऐसा समझ कर अतृप्तिकारी विषयवासनाओं का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। इसी से सच्ची तृप्ति और शान्ति मिल सकती है।

संसार के अन्य पुण्यशालियों की काम-प्रवृत्ति

चक्रवर्ती की कामभोगों में प्रवृत्ति का विस्तृत वर्णन करने के बाद आगे शास्त्र-कार बलदेव, वासुदेव के रूप में पुण्यशाली और प्रशंसनीय माने जाने वाले अन्य पुरुषों के वैभव और उनकी कामभोगों में प्रवृत्ति का पुनः विशद वर्णन करते हैं—

मूलपाठ

भुज्जो भुज्जो बलदेव-वासुदेवा य पवरपुरिसा, महाबल-परक्कमा, महाधनुवियट्टका, महासत्तसागरा, दुद्धरा, धणुद्धरा, नरवसभा, रामकेसवा, (स)भायरो, सपरिसा, वसुदेवसमुद्द-विजयमादियदसाराण पज्जुन्न-पतिव-सव-अणिरुद्ध-निसह-उम्मुय-सारण-गय-सुमुह-दुम्मुहादीण जायवाण अद्धुट्ठाण वि कुमार-कोडीणं हिययदयिया, देवीए रोहिणीए देवीए देवकीए य आणद-हिययभावणदणकरा, सोलसरायवरसहस्साणुजातमग्गा, सोलस-देवीमहस्सवरणयणहिययदड्या, णाणामणिकणगरयणमोत्तिय-पवालधणधन्नसचयरिद्धिसमिद्धकोसा, ह्यगयरहसहस्ससामी, गामागर-नगर-खेड-कव्वड-मडव-दोणमुह-पट्टणासम-सवाह-सहस्स-थिमियणिव्वुय-पमुदितजणविविहसासनिप्फज्जमाण - मेइणिसर-सरियतलागसेलकाणणआरामुज्जाण - मणाभिरामपरिमडियस्स दाहिणड्ढवेयड्ढगिरिविभत्तस्स लवणजलहिपरिगयस्स छव्विह-कालगुणकामजुत्तस्स अद्धभरहस्स सामिका, धीरकित्तिपुरिसा, ओहवला, अइवला, अनिहया, अपराजियसत्तुमट्ठणरिपुसहस्स-माणमहणा, साणुक्कोसा, अमच्छरी, अचवला, अचडा, मित-मजुलपलावा, हसियगभीरमट्ठुरभणिया, अब्भुवगयवच्छला, सरणा, लक्खणवंजणगुणोववेया, माणुम्माणपमाणपडिपुत्तसुजाय-सव्वगसु दरगा, ससिसोमागारकतपियदसणा, अमरिसणा, पयंड-डडप्पयारगंभीरदरिसणिज्जा तालद्धउविद्धगरुलकेऊ, वलवग-गज्जतदरितदप्पितमुट्ठियचाणूरमूरगा, रिट्ठवसभघातिणो, केसरि-

मुहविष्फाडगा, दरितनागदम्पमद्दणा (महणा), जमलज्जुणभजगा,
 महासउणिपूतणारिवू, कसमउडतो(मो)डगा, जरार्सिधमाणमहणा,
 तेहि य अविरलसमसहियचदमडलसमप्पभेहि सूरमरीयकवयं
 विणिम्भुयतेहि सपतिड(द)डेहि आयवत्तेहि धरिज्जतेहि
 विरायता, ताहि य पवरगिरिकुहरविहरणसमुट्ठियाहि, निरुवहय-
 चमरपच्छिमसरीरसजाताहि अमइलसेयकमलविमुकुलुज्जलित-
 रयतगिरिसिहर-विमलससिकिरणसरिसकलहोय - निम्मलाहि
 पवणाहयचवलचलियसललियपणच्चियवीइपसरियखीरोदगपवर -
 सागरूपूरचचलाहि माणसमरपसरपरिचियावासविसदवेसाहि
 कणगगिरिसिहरससिताहि अववायुप्पातचवलजायणसिग्घवेगाहि
 हंसवधूयाहि चेव कलिया, नाणामणिकणगमहरिहतवणिज्जुज्जल-
 विचित्तडडाहि सललियाहि नरवतिसिरिसमुदयप्पगासणकरीहि
 वरपट्टणुगयाहि समिद्धरायकुलसेवियाहि कालागुरु-पवरकु दुरुक्क-
 तुरुक्क धूववसवासविसदगधुद्धुयाभिरामाहि चिल्लिकाहि उभयोपास
 पि चामराहि उक्खिप्पमाणाहि सुहसीतलवातवीइयगा, अजिता,
 अजितरहा, हलमुसलकणगपाणी, सखचक्कगयसत्तिणदगधरा,
 पवरुज्जलसुकतविमलकोथूभतिरीडधारी, कु डलउज्जोवियाणणा,
 पु डरीयणयणा, एगावलीकठरतियवच्छा, सिरिवच्छसुलंछणा,
 वरजसा, सब्बोउयसुरभिकुसुमसुरइयपलबसोहतवियसतचित्तवण-
 मालरतियवच्छा, अट्टसयविभत्तलक्खणपसत्थसु दरविराइयगमंगा,
 मत्तगयवरिदललियविक्रमविलसियगती, कडिसुत्तगनीलपीतको-
 सिज्जवाससा, पवरदित्ततेया, सारयनवथणियमहुरगभीरणिद्ध-
 घोसा, नरसीहा, सीहविक्रमगई, अत्थमियपवररायसीहा, सोमा,
 वारवइपुण्णचदा, पुव्वकयतवप्पभावा, निविट्टसचियसुहा, अणेग-
 वाससयमाउवतो भज्जाहि य जणवयप्पहाणाहि लालियता अतुल-

सहफरिसरसरूवगधे अणुभवेत्ता तेवि उवणमति मरणधम्मं
अवितित्ता कामाण ।

संस्कृतच्छाया

भूयो भूयो बलदेववासुदेवाश्च प्रवरपुरुषा, महाबलपराक्रमा, महा-
धनुर्विकर्षका महासत्त्वसागरा, दुर्धरा, धनुर्धरा, नरवृषभा रामकेशवा,
सभ्रातर सपरिषदो, वसुदेवसमुद्रविजयादिकदशार्हाणा प्रद्युम्नप्रतिव-शम्ब-
अनिरुद्ध-निषधोल्मुकसारणगजसुखदुर्मुखादीनां यादवाना अध्युष्टानामपि
(अर्धाधिकतिसृणामपि) कुमारकोटीनां हृदयदयिता., देव्या रोहिण्या देव्या
देवक्याश्चानन्दहृदयभावनन्दनकरा, षोडशराजवरसहस्रानुयातमार्गा, षोडश-
देवीसहस्रवरनयनहृदयदयिता, नानामणिकनकरत्नमौक्तिकप्रवालधनधान्य-
सचर्याद्विसमुद्रकोशा, हयगजरथसहस्रस्वामिनो, ग्रामाकरनगरखेटकर्बटमडब-
द्रोणमुखपत्तनाश्रमसवाहसहस्रस्तिमितनिर्वृत्तप्रमुदितजनविविधसस्यनिष्पद्य-
मानमेदिनोसर सरित्तडागशैलकाननारामोद्यानमनोऽभिरामपरिमडितस्य
दक्षिणार्द्धवैतादय - (विजयार्द्ध)गिरिविभक्तस्य लवणजलधिपरिगतस्य
षड्विधकालगुणक्रम(काम)युक्तस्य अर्द्धभरतस्य स्वामिका, धीरकीर्तिपुरुषाः,
ओघबला, अतिबला, अनिहता, अपराजितशत्रुमर्दनरिपुसहस्रमानमथना.,
सानुक्रोशा, अमत्सरिणोऽचपला अचडा, मितमजुलप्रलापा, हसितगम्भीर-
मधुरभणिता, अभ्युपगतवात्सल्याः, शरण्या लक्षणद्वयजनगुणोपपेता मानो-
न्मानप्रमाणप्रतिपूर्णसुजातसर्वांगसुन्दरागा, शशिसोभाकारकान्तप्रियदर्शना
अमर्षणा. (अमसृणा), प्रचड(प्रकाड) दडप्रचार (प्रकार) गम्भीरदर्शनीया,
तालध्वजोद्विद्धगरुडकेतवो, बलवद्गजंहरितदर्पित(क)मौष्टकचाणूर-
मूरका, रिष्टवृषभघातिन केसरिमुखविस्फाटका हरित (हृत्त)नागदर्पमथना
(मर्दना), यमलार्जुनभजका महाशकुनिपूतनारिपव, कसमुकुटमोटका,
जरासन्धमानमथना, तैश्च अविरलसमसहितचन्द्रमडलसमप्रभैः सूरमरोचि-
कवच विनिमुचदभि, सप्रतिदडैर् आतपत्रैर् ध्रियमाणैर् विराजमाना,
तैश्च प्रवरगिरिकुहरविहरणसमुद्धतैर् निरुपहतचमरपश्चिमशरीरसजा-
तैर् अमलिनसितकमलविमुकुलोज्ज्वलितरजतगिरिशिखरविमलशशिकिरण-
सदृशकलधीतनिर्मलै पवनाहतचपलचलितसललितप्रवृत्त(प्रनतित) वीचि-
प्रसृतक्षीरोदकप्रवरसागरोत्पूरचचलैर् मानससर प्रसरपरिचितावासविशदवे-

बाभिः कनकगिरिशिखरसश्रिताभिर् अवपातोत्पातचपलजयिशीघ्रवेगाभिर्
ह्रस्वधूभिरिव कलिता, नानामणिकनकमहार्घ्य(र्हं)-तपनीयोज्ज्वलविचित्र-
दंडे सललितैर् नरपतिश्रीसमुदयप्रकाशनकरैर् वरपत्तनोद्गतै समृद्धराज-
कुलसेविते कालागुरुप्रवरकुन्दुरुक्कतुरुक्कधूपवशवासविशदगन्धोद्धूताभिरामैः
लीनै (दीप्यमानै) उभयोरपि पार्श्वयोश्चामरैरुत्क्षिप्यमाणं सुखशीतलवात-
वीजितागा, अजिता, अजितरथा, हलमुशलकणकपाणय, शखचत्रगदा-
शक्तिनन्दकधरा, प्रवरोज्ज्वलसुकृतविमलकौस्तुभतिरीटधारिण, कुडलोद्-
द्योतितानना, पुडरीकनयना, एकावलीकठरचितवक्षस, श्रीवत्ससुलाछना,
वरयशस, सर्वतुंकसुरभिकुसुमसुरचितप्रलम्बशोभमानविकसच्चित्रवनमाला-
रतिद(रचित)वक्षसोऽष्टशतविभक्तलक्षणप्रशस्तसुन्दरविराजितागोपागा,
मत्तगजवरेन्द्रललितविक्रमविलसितगतय, कटिसूत्रकनीलपीतकौशेयवासस,
प्रवरवीप्ततेजस, शारदनवस्तनितमधुरगम्भीरस्निग्धघोषा, नरसिंहा, सिंह-
विक्रमगतय, अस्तमितप्रवरराजासिंहा, सौम्या, द्वारावतीपूर्णचन्द्रा पूर्वकृततपः-
प्रभावा निविष्टसचितसुखा अनेकवर्षशतायुष्मन्तो भार्याभिश्च जनपद-
प्रधानाभिलाल्यमाना अतुलशब्दस्पर्शरसरूपगन्धाननुभूय तेषां उपनमन्ति
मरणधर्ममवितृप्ता कामानाम् ।

पदार्थान्वय—(भुज्जो भुज्जो य) और पुन पुन, (पवरपुरिसा) श्रेष्ठ पुरुष
(महाबलपरक्कमा) महाबली तथा महापराक्रमी (महाधनुर्वियट्टका) बड़े-बड़े साग
आदि धनुष को चढ़ाने वाले, (महासत्तसागरा) महासत्त्व के सागर, (दुद्धरा) शत्रुओं
से अपराजेय, (धणुद्धरा) प्रधान धनुर्धारी, (नरवसभा) मनुष्यों में धोरी बल के
समान—श्रेष्ठ, (रामकेसवा) बलराम और केशव—श्रीकृष्ण -(अथवा नारायण
और बलभद्र) (भायरो) भाई, अथवा (सभायरो) भाइयों के सहित (सपरिसा)
परिवारसहित (वसुदेव-समुद्दविजयमादियदसाराण) वसुदेव, समुद्रविजय आदि दशाहं-
महनीय-पूज्य पुरुषों के, (पञ्जुन्नपतिवसवअनिरुद्ध-निसह-उम्मुय-सारण-गय-सुमुह-
दुम्मुहादीण जायवाण) प्रद्युम्न, प्रतिव शम्भ, अनिरुद्ध, निषध, औलमुक, सारण, गज,
सुमुख, दुर्मुख आदि यादवों, तथा (अद्धुट्ठाण कुमारकोडीण वि) साढ़े तीन करोड़ कुमारों
के भी (हिययदइया) हृदयों के वल्लभ (य) और (रोहिणीए देवीए) देवी—रानी
रोहिणी के, तथा (देवकीए देवीए) देवकी देवी-रानी के (आणदहिययभावनदणकरा)
आनन्दस्वरूप हृदय के भावों की वृद्धि करने वाले, (सोलसरायवरसहस्साणुजातमग्गा)
सोलह हजार बड़े-बड़े राजा, जिनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, (सोलस देवीसहस्स-

वरणयणहिययदइया) सोलह हजार सुन्दर नयनो वाली देवियो — महारानियो के हृदयो के प्रिय (णाणामणिकणगरयणमोत्तियपवालधणधन्तसचयरिद्विसमिद्धकोसा) जिनके कोश-खजाने अनेक प्रकार की मणियो, सोने, रत्न, मोती, मूंगे, धन और धान्य के सचयरूप ऋद्धि से समृद्ध-परिपूर्ण हैं, (हयगयरहसहस्सामी) जो हजारो हाथियो, घोडो और रथो के स्वामी हे, (गामागर-नगर-खेड-कव्वड-मडव-दोणमुह-पट्टणासम-सवाहसहस्सथिमियणिव्वुय-पमुदितजणविविहसासनिप्फज्जमाणमेइणि - सर-सरिय-तलाग-सेल-काणण-आरामुज्जाण-मणाभिरामपरिमडियस्स) हजारो गांवो, खानो, नगरो, खेडो (धूल के कोट वाले नगरो), कदंठो—कस्यो, मडवो (जहा ढाई योजन तक कोई वस्ती न हो), द्रोणमुखो—बदरगाहो, पत्तनो—मडियो, आश्रमो, सवाहो—सुरक्षा के लिए बने हुए किलो मे स्वस्थ, स्थिर, शान्त और प्रमुदित लोग रहते हे, जहाँ विविध प्रकार के अन्न पंदा करने वाली भूमि है, बडे-बडे सरोवर हैं, नदियाँ हैं, छोटे-छोटे तालाब हैं, पर्वत है, वन है, दम्पतियो के क्रीडा करने योग्य लतामडपसहित बगीचे हैं, फुलवाडियाँ हैं, और इन उपर्युक्त मनोहर गांवो आदि से सुशोभित, (वाहिण्डव्वेयडदगिरिविमत्तस्य) जिसका दक्षिण की ओर का आधा भाग वंताद्य पर्वत से विभक्त है, लवणसमुद्र से वेष्टित—घिरा हुआ है, (छव्विहकालगुणकामजुत्तस्स) छही प्रकार की ऋतुओ के कार्यों (क्रम) के होने वाले अत्यन्त सुख से युक्त (अद्धभरहस्स) अर्ध भरतक्षेत्र के (सामिका) स्वामी हैं, वे (धीर-कित्तिपुरिसा) धैर्यवान और कीर्तिमान पुरुष हैं, (ओहवला) प्रवाहरूप से निरन्तर बलशाली, (अइवला) अत्यन्त बलवान्, (अनिहता) दूसरो से अपीडित, (अपराजियसत्तुमहणरिपुसहस्समाणमहणा) अपराजित शत्रुओ का भी मर्दन करने वाले तथा हजारो रिपुओ का मानमर्दन करने वाले, (साणु-वकोसा) दयावान् (अमच्छरी) मात्सर्यरहित-परगुणग्राही, (अचवला) काया की चञ्चलता से रहित, (अचडा) बिना कारण कोप नहीं करने वाले, (मितमजुलपलावा) परिमित और मृदु भाषण करने वाले, (हसियगभीरमधुरभणिया) मुस्कान के साथ गभीर और मधुर वचन बोलने वाले, (अब्भुवगयवच्छला) सम्मुख आए हुए व्यक्ति के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले, (सरण्णा) शरणागत की रक्षा करने वाले, (लक्खणवज्जण-गुणोववेया) शरीर पर सामुद्रिक शास्त्र मे बताए हुए उत्तम लक्षणो-चिह्नो तथा तिल, मस्से आदि व्यजनो के गुणो से युक्त, (माणुम्माणपमाणपडिपुन्नसुजायसव्वग-सुदरगा) मान और उन्मान से प्रमाणोपत तथा इन्द्रियो व अवयवो आदि से प्रतिपूर्ण होने से उनके शरीर के सभी अंग सुडौल और सुन्दर हैं, (सत्तिसोमागारकत-

पियदसणा) उनकी आकृति चन्द्रमा के समान सौम्य है तथा उनका दर्शन अत्यन्त प्रिय और मनोहारी है, (अमरिसणा) अपराध को सहन नहीं करने वाले या कार्य में आलस्य न करने वाले (पयडडडप्पयारगभीरदरिसणिज्जा) जिनके दण्ड का प्रकार या प्रचार प्रचड - उग्र है, या प्रकाट—श्रेष्ठ है और जो गभीर दिखाई देते हैं। (तालद्धउव्विद्धगरुलकेऊ) ताडवृक्ष के चिह्न से बलदेव की ध्वजा अंकित है और वासुदेव की गरुड के चिह्नवाली ऊँची ध्वजा है। (वलवगगज्जतदरितदप्पितमुट्ठियचाणूर-मूरगा) गर्जते हुए बलशाली अभिमानियो से महामिमानी मौष्टिक और चाणूर नाम के नामी पहलवानों को जिन्होंने चूर-चूर कर दिया है, (रिट्ठवसमघातिणो) जिन्होंने रिट्ठ नामक दुष्ट साड को मार डाला है, (केसरिमुहविप्फाडगा) जो सिंह के मुह को चीरने वाले हैं, (दरितनागदप्पमहणा) गर्वयुक्त कालीयनाग (सर्प) के घमंड को चूर-चूर करने वाले (जमलज्जुणभजका) विक्रिया से बने हुए वृक्ष के रूप में यमल अर्जुन को नष्ट कर देने वाले, (महासउणिपूतणारिवू) महाशकुनि और पूतना नाम की विद्याधरियों के शत्रु, (कसमउडमोडगा) कस के मुकुट को मोड़ने वाले यानी मुकुट पकड़ कर कस को नीचे पटक कर मारने वाले, (जरासिधमाणमहणा) जरासंध के मान का मर्दन करने वाले, (य) और (तेहिं) उन प्रसिद्ध, (अविरलसमसहियचदमडलसमप्पभेहिं) धनी, समान और ऊँची की हुई शलाकाओं - ताडियों से निर्मित एव चन्द्रमा के मडल के समान प्रभाव वाले, (सूरमरीयकवच विणिम्मुयतेहिं) सूर्य की किरणों के समान चारों ओर तेज से फैलते हुए किरणमडलरूप कवच को फैलते-विखेरते हुए, (सपतिदडेहिं) अनेक दंडों से (धरिज्जमारोहिं) धारण किये जाते हुए (आयवत्तेहिं) छत्रों से (विरायता) विराजमान—शोभायमान (य) और (ताहिं) उन-उत्कृष्ट (पवरगिरिकुहरविहरणसमुट्ठियाहिं) श्रेष्ठ पर्वतों की गुफाओं में विचरण करने वाली चमरी गायों से प्राप्त किये गए (निरुवह्यचमर-पच्छिमसरीरसजाताहिं) नीरोगी चमरी गायों के शरीर के पिछले भाग—पूछ वाले हिस्से से उत्पन्न हुए, (अमडल - सियकमलविमुकुलुज्जलितरयतगिरिसिहरविमलससिकिरणसरिसकलहोय - निम्मलाहिं) बिना मुझाए या बिना मसले हुए विकसित श्वेतकमल, उज्ज्वल रजत गिरि के शिखर तथा निर्मल चन्द्रमा की किरणों के सदृश वर्ण वाले एव चांदी की तरह निर्मल, (पवणाह्यचवलचलियसललियपणच्चियवोइपसरियखीरोदगपवरसागरुप्पूर-चचलाहिं) हवा से प्रताडित, चपलता से चलते हुए, लीलापूर्वक नाचते हुए बलहरो के प्रसार तथा सुन्दर क्षीरसागर के जलप्रवाह के समान चंचल, (माणससरपसरपरि-चियावासविसदवेसाहिं) मानसरोवर के प्रसार में परिचित आवास और श्वेत वेप

वाली (कणगगिरिसिहरससिताहि) सुवर्णमय सुमेरुपर्वत के शिखर पर बंठी हुई, (अवायुप्पातचवलजयिणसिधवेगाहि) ऊपर और नीचे गमन करने में दूसरी चचल वस्तुओं को शीघ्र गति के वेग में जीतने वाली, ऐसी (हसवधूयाहि) हसनियों के (चेव) समान चामरो से (कलिया) युक्त (नाणामणिकणगमहरिहतवणिज्जुज्जल-विचित्तडडाहि) नाना प्रकार की मणियों के, पीले रंग वाले तथा बहुमूल्य सोने के चमकीले विविध दंडों से, एव (सललियाहि) लालित्य से युक्त (नरवतिसिरिसमुदयप्पगा-सणकरीहि) राजाओं की लक्ष्मी के अभ्युदय को प्रकाशित करने वाले, (वरपटटणुग-याहि) बड़े-बड़े नगरों में बने हुए, (समिद्धरायकुलसेवियाहि) समृद्धिशाली राजवंशों में इस्तेमाल किये जाने वाले (कालागुरुपवरकदुरुक्क-तुरुक्क-धूव-वसवासविसदगधुद्धूयाभि-रामाहि) काला अगर, उत्तम चीड़ की लकड़ी और तुरुष्क-सुगन्धित द्रव्यविशेष से बनी हुई धूप के कारण उठने वाली सुवास से जिसमें स्पष्ट व मनोहर सुगन्ध आ रही है, ऐसे (उभयो पाम पि उक्खिप्पमाणाहि चामराहि) दोनों बगलों—पाशवों की ओर ढुलाए जाते हुए चवरो से (सुहसीतलवातवीडअगा) सुखद और शीतल हवा अगो पर की जा रही है, ऐसे (अजिता) जो किसी से जीते नहीं जा सकें, (अजित-रहा) अपराजित रथ वाले (हलमुसलकणगपाणी जो अपने हाथ में हल, मूसल और बाण रखते हैं। (सखचक्कगयसत्तिणदगधरा) पाचजन्य शस्त्र, सुदर्शन चक्र, कौमुदी गदा, शक्ति (त्रिशूल विशेष) और नन्दक नामक तलवार को धारण करने वाले, (पवरुज्जलसुकतविमलकोय्भतिरीडधारी अत्यन्त उज्ज्वल व अच्छी तरह बनाये गये कौस्तुभ मणि और मुकुट को धारण करने वाले (कुडलउज्जोवियाणणा) कुडलो से जिनका मुख प्रकाशित होता है, (पुडरीयणयणा) श्वेतकमल के समान जिनके विकसित नेत्र हैं, (एगावलीकठरइयवच्छा) जिनके कंठ और वक्षस्थल पर एकलड़ी वाला विविध मणियों का आनन्ददायी हार पड़ा रहता है, (सिरिवच्छमुलछणा) जिनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का उत्तम चिह्न है, (वरजसा) जो बड़े यशस्वी हैं, (स वोउयसुरभिकुसुमसुरइयपलबसोहत-वियसत-चित्तवणमालरत्तियवच्छा) सब ऋतुओं के सुगन्धित फूलों से गूथी हुई, लम्बी, शोभायुक्त खिली हुई अनूठी वनमाला से जिनका वक्षस्थल सुशोभित होता है, (अट्ठसयविभत्तलक्खणपसत्थसुदरविराइयगम गा) माग-लिक एव सुन्दर आठ सौ विभिन्न लक्षणों से जिनके अंग और उपांग सुशोभित होते हैं, (मत्तगयवार्दललियविकमविलसियगती) जिनकी गति अर्थात् चाल मतवाले श्रेष्ठ गजेन्द्र की—सी ललित और विलासयुक्त है, (कडिसुत्तगनीलपीतकोसिज्ज-

वाससा) जो कटिसूत्र-करधनी से युक्त है, नीले व पीले रेशमी-कोणय वस्त्र पहने हुए हैं, (पवरदित्तयेया) उनके शरीर पर प्रखर तेज चमक रहा है, (सारयनवत्यणितमहुर-गभीरनिद्धघोसा) जिनकी आवाज शरत्काल के नये मेघ की गर्जना के समान मधुर, गभीर और स्निग्ध है, (नरसीहा) जो मनुष्यों में सिंह के समान शूरवीर होते हैं, (सीहविक्रमगई) सिंह के समान पराक्रम और चाल वाले हैं, (अत्यमियपवर-राजसीहा) जिन्होंने बड़े-बड़े राजसिंहों का जीवन जस्त—समाप्त कर दिया है, (सोमा) जो सौम्य-शान्त हैं, (वारचइपुण्णचदा) जो द्वारावती—द्वारिका नगरी के पूर्णचन्द्रमा हैं, (पुव्वकयतवप्पभावा) जो अपने पूर्वजन्म में किये हुए तप के प्रभाव से युक्त होते हैं, (निविट्ठ-सचियसुहा) पूर्वजन्म के पुण्योदय से सचित इन्द्रियमुखों का जो उपभोग करते हैं, (अणेगवाससयमाउवतो) जो कई सौ वर्ष की आयु वाले हैं, ऐसे (बलदेव-वासुदेवा) बलदेव-बलभद्र और वासुदेव-नारायण श्रीकृष्ण (जणवयपहाणाहि य भज्जाहि) विविध जनपदों—देशों की प्रधान-श्रेष्ठ भार्याओं-पत्नियों के साथ, (लालियता) भोगविलास करते हुए (अतुलसद्धफरिस-रसरूवगवे) अनुपम—अद्वितीय शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध स्वरूप इन्द्रियविषयों का (अणुभवेत्ता) अनुभव करके (ते वि) वे भी (कामाण अवित्तिता) कामभोगों से अतृप्त हो कर ही, (मरणधम्म उवणमति) कालधर्म को—मृत्यु को प्राप्त होते हैं ।

मूलार्थ—बलदेव और वासुदेव भी पुन पुन कामभोगों के सेवन से तृप्त न होकर मौत के मुह में चले गए तो साधारण मनुष्य का तो कहना ही क्या ? वे मनुष्यों में श्रेष्ठ पुरुष थे, वे महाबली और महापराक्रमी थे । सारग आदि बड़े-बड़े धनुषों को चढ़ाने वाले, महासाहस के समुद्र, शत्रुओं से अजेय एवं धनुर्धारियों में प्रधान थे । वे लिए हुए कार्यभार का निर्वाह करने में धीरी बैल के समान नरवृषभ बलराम (नौवा बलभद्र) और केशव-वासुदेव (नौवा नारायण) दोनों भाई थे, वे बड़े भारी परिवार के सहित थे । उन्हीं में वसुदेव और समुद्रविजयजी आदि दश दशार्ह—पूज्य पुरुष हुए हैं तथा प्रद्युम्न, प्रतिव, शव, अनिरुद्ध, निपद्य, औल्मुक, सारण, गज, सुमुख और दुर्मुख आदि यादवों की सतानों के रूप में साढ़े तीन करोड़ कुमार हुए हैं । रानी रोहिणी के पुत्र बलराम थे और महारानी देवकी के पुत्र थे—श्रीकृष्ण वासुदेव । वे रोहिणीदेवी और देवकीदेवी के हृदय में उत्पन्न हुए आह्लाद की वृद्धि करने वाले थे । सोलह हजार मुकुटबद्ध राजा उनके मार्ग का अनुसरण करने वाले थे यानी उनकी आज्ञानुसार चलने वाले थे और सोलह हजार

सुन्दर युवतियों के वे हृदयवत्लभ थे । नाना प्रकार की मणियों, सोने, रत्न, मोती, मू गो तथा धन-धान्यों के सचयरूप लक्ष्मी से जिनके खजाने भरे रहते थे । वे हजारों घोड़ों, हाथियों और रथों के स्वामी थे । वे हजारों सुन्दर गाँवों, नगरों, खानों, पेड़ों, कस्बों, मंडवों, द्रोण-मुखा वदरगाहों, पत्तनों-मंडियों, आश्रमों सुरक्षित किनारों (सवाहों) से युक्त अर्द्धभरतक्षेत्र के स्वामी थे, जिनमें लोग स्वस्थ, स्थिर, शान्त और प्रमुदित रहते थे, जहाँ विविध प्रकार के अनाज पैदा करने वाली उपजाऊ भूमि थी । वह बड़े-बड़े मरोवरों, नदियों, छोटे-छोटे तालाबों, पर्वतों, वनों, दम्पतियों के क्रीड़ा करने के योग्य लतागृहों से युक्त वनोच्चों, फुलवाडियों और उद्यानों से सुशोभित था । वह दक्षिण की ओर का अर्द्धभरत वैताड्य पर्वत से विभक्त एवं लवणसमुद्र से घिरा हुआ तथा छही ऋतुओं के कार्यों से क्रमशः प्राप्त होने वाले अत्यन्त सुख से युक्त था । वे वैर्यवान और कीर्तिमान पुरुष थे । उनमें प्रवाह्मण से निरन्तर बल पाया जाता था । वे अत्यन्त बलवान थे । दूसरों के बलों से वे कभी मात नहीं खाते थे । वे अपराजित माने जाने वाले शत्रुओं का भी मानमर्दन करने वाले और हजारों शत्रुओं का अभिमान चूर-चूर करने वाले थे । वे दयालु, मात्सर्य-रहित यानी परगुणग्राही, चंचलता से रहित, अकारण क्रोध न करने वाले, परिमित और मृदुभापी तथा मुस्कान के साथ गभीर और मधुर वचन बोलने वाले थे । वे पास आए हुए व्यक्ति के प्रति वत्सल थे तथा शरणागत को शरण देने वाले थे । सामुद्रिक शास्त्र में बताये हुए शरीर के उत्तमोत्तम लक्षणों (चिह्नों) और तिल, मस्से आदि व्यञ्जनों के गुणों से युक्त थे । उनके शरीर के समस्त अंग और उपांग मान एवं उन्मान प्रमाण से परिपूर्ण थे । उनकी आकृति चन्द्रमा के समान सौम्य थी, उनका दर्शन बड़ा ही मनोरम और सुहावना लगता था । वे अपराध को नहीं सह सकते थे अथवा कार्य में आलस्य नहीं करते थे । वे अपनी प्रचंड या प्रकांड दण्डशक्ति का प्रसार प्रचार करने में बड़े गभीर दिखाई देते थे । वतादेव की वज्रा ताडवृक्ष के चिह्न से तथा कृष्ण की ऊँची फहगती हुई ध्वजा गरुड के चिह्न से अंकित थी । उन्होंने गर्जते हुए बलशाली अत्यन्त घमंडा गीष्टिक और चाणूर नामक मत्तों को खत्म कर दिया था । रिष्ट नामक दुष्ट बेल का भी सहार कर दिया था । वे सिंह के मुँह में हाथ डाल कर उस चौर डालते थे । उन्होंने गर्वादित भयकर कालीयनाग के अभिमान को नष्ट कर दिया था

और विक्रिया से वृक्षम्पधागी यगलाजुन को खटित कर दिया था। वे कसपक्ष की महाशकुनी और पूतना नाम की दो विद्याव्रियो के शत्रु थे, उन्होंने कग का मुकुट मोटा था, यानी मुकुट पकड़ कर उसको नीचे पटका और दे मारा था। उन्होंने जगसध के मान का मर्दन किया था यानी उसे भी यमलोक पठा दिया था। वे ऐस छत्रा से सुशोभित रहते थे, जो सघन, समान तथा ऊँची की गई मलाइया ताडिया से बनाए गए थे और चन्द्रमण्डल के समान प्रभा वाले थे, वे सूर्यकिरण के प्रभामण्डल की तरह अपन चारो ओर तेज को फैकते थे। विशाल होने के कारण अनेक दण्डों के द्वारा धारण किए हुए थे। इसी तरह अत्यन्त श्रेष्ठ पहाड़ों की गुफाओं में घूमने वाली नीरोग चमरी गायों की पूँछ के पिछले हिस्से में उत्पन्न हुए, निर्मल श्वेतकमल, उज्ज्वल रजतगिरि के शिखर एवं निर्मल चन्द्रमा की किरणों के समान श्वेत, चाँदी के समान स्वच्छ तथा हवाओं से ताडित, चचलतापूर्वक हिलते और लीलापूर्वक नाचते हुए एवं थिरकती हुई लहरों के विस्तार से युक्त सुन्दर क्षीरसमुद्र के जलप्रवाह के समान चचल, मान-सरोवर के विस्तार में परिचित आवास वाली और श्वेत रूप वाली, स्वर्ण-गिरि पर बैठी हुई तथा ऊपर-नीचे गमन करने में दूसरी चचल वस्तुओं को मात करने जैसे शीघ्र वेग वाली हसनियों के समान श्वेत चवरो से वे युक्त थे। उन चवरो के डडे (मूठे) नाना प्रकार की चन्द्रकात आदि मणियों से जटित होते हैं, कई लालरंग के तपे हुए महामूल्यवान् सोने के बने हुए तथा कई पीले सोने के होते हैं। वे (चवर) सौंदर्य से परिपूर्ण और राजलक्ष्मी के अभ्युदय को प्रगट करते हैं, वे अच्छे शहरों में (कुशल कारीगरों द्वारा) बनाए जाते हैं। समृद्धिशाली राजवंशों में उन (चवरो) का उपयोग किया जाता है। काला अगर, उत्तम चीड़ की लकड़ी और तुरुक्क नामक सुगन्धित द्रव्य की धूप देने के कारण उठी हुई सुवास से उन चवरा में स्पष्ट और मनोहर सुगन्ध प्रगट होती है। इस प्रकार के चवर उनके दोनों बगला (पाश्वर्) में ढुलाए जाने से उनकी सुखद व शीतल हवा उनके अग-अग को स्पर्श करती है। वे अजेय होते हैं, उनके रथ भी अपराजित होते हैं, उनके हाथ में मूसल और बाण होते हैं। वे पाचजन्य शस्त्र, सुदर्शन चक्र, कौमोदकी गदा, शक्ति—त्रिशूल विशेष एवं नन्दक नामक तलवार को धारण करते हैं, वे अत्यन्त उज्ज्वल और भलीभाँति बनाए हुए सुन्दर कौस्तुभमणि और मुकुट को धारण करते

है। कुंडल उनके मुख को प्रकाशित करते हैं। उनके नेत्र श्वेतकमल के समान विकसित होते हैं। उनके कंठ और वक्षस्थल पर श्रीवत्स नामक उत्तम चिह्न होता है। वे महायशस्वी होते हैं। सभी ऋतुओं के सुगन्धित पुष्पों से रचित लम्बी देदीप्यमान एवं विकसित अनूठी वनमाला उनके वक्षस्थल पर सुशोभित होती है। मागलिक और सुन्दर विभिन्न ८०० लक्षणों से उनके अगोपाग शोभा पाते हैं। मतवाले श्रेष्ठ हाथियों की तरह उनकी गति-चाल बड़ी ही ललित (सुन्दर) और विलसित होती है। उनकी कमर में कटिसूत्र (कर-धनी) होता है, और वे नीले तथा पीले रेशमी वस्त्र पहनते हैं। वे प्रखर तेज से देदीप्यमान होते हैं। उनकी आवाज शरत्काल के नए मेघ की गर्जना के समान गभीर, मधुर और स्निग्ध होती है। वे मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी होते हैं। उनकी सिंह के समान पराक्रम व गति होती है, सिंह के समान बड़े-बड़े पराक्रमी राजाओं के जीवन को उन्होंने अस्त कर दिया है। वे सौम्य होते हैं। द्वारावती—द्वारिका नगरी के निवासियों के लिए वे पूर्णचंद्रमा के समान होते हैं। उनमें पूर्वजन्म में किए हुए तप का प्रभाव होता है। वे पूर्वकालकृत पुण्यों के उदय से संचित इन्द्रिय-सुख वाले होते हैं। वे कई सौ वर्ष की आयु वाले होते हैं। वे प्रधान देशों की श्रेष्ठ पत्नियों के साथ ऐश-आराम करते हैं और एक से एक बढ़कर इन्द्रियजन्य स्पर्श, रस, रूप और गन्ध-स्वरूप विषयों का उपभोग करते हैं। परन्तु अन्त में, वे भी उन कामभोगों से तृप्त न हो कर एक दिन मृत्यु की गोद में चले जाते हैं।

व्याख्या

पूर्व सूत्रपाठ में चक्रवर्तियों के वैभव, सुख के साधन और अन्त में काम-भोगों से अतृप्ति की हालत में ही उनकी मृत्यु आदि का शास्त्रकार ने स्पष्ट वर्णन किया है। अब उससे आगे बलदेवों और वासुदेवों की ऋद्धि, समृद्धि, ठाठवाठ और भोगविलासों का वर्णन करते हुए बताया है कि वे भी इन कामभोगों से अतृप्त हो कर ही इस ससार से एक दिन विदा हो जाते हैं। वर्णन काफी स्पष्ट है। पदार्थान्वय और भूलार्थ में हम इन सबका अर्थ स्पष्ट कर आए हैं, फिर भी कुछ पदों पर विप्लेषण करना आवश्यक है।

‘भुज्जो भुज्जो बलदेव-वासुदेवा य’—यहाँ ‘भुज्जो भुज्जो’ (भूयो भूय) शब्द ‘तथा’ अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। ‘जैसे चक्रवर्ती कामभोगों से सतृप्त न हुए

और एक दिन कालकवलित हो गए, वैंस ही बलदेव और वासुदेव भी कामभोगों से तृप्त न हो कर एक दिन इस समार से चल दते हैं—ऐसा पूर्वापर सम्बन्ध यहाँ समझ लेना चाहिए। यद्यपि इस सूत्रपाठ में सामान्यरूप से नौ बलभद्रों और नौ नारायणों के विषय में निरूपण किया गया है, तथापि कहीं-कहीं कुछ विशेषण खासतौर से बलदेव (वलराम) और वासुदेव (श्रीकृष्ण) को लक्ष्य में रख कर प्रयुक्त किये गये हैं।

सामान्य बलदेव और वासुदेव के लिए प्रयुक्त विशेषण—‘पवरपुरिसा महाबलपरवकमा महाधनुर्विद्यदृक्का महासत्तसागरा दुद्धरा धनुद्धरा नरवसभा’ यहाँ तक जितने भी पद हैं, वे जितने भी बलभद्र और नारायण हुए हैं, उन सबके लिए प्रयुक्त हुए हैं। इन सबका अर्थ तो स्पष्ट है ही। संक्षेप में कहा जा सकता है, कि वे ससार के अद्वितीय शक्तिमान्, साहसी और अजेय भयोद्धा एवं बेजोड़ धनुर्धारी होते हैं, इसलिए सर्वोत्तम पुरुष कहलाते हैं। ‘रामकेसवा भायरो’— इसके बाद इन दो पदों से आगे की पक्तियाँ खासतौर से बलराम बलदेव) और केशव (वासुदेव श्रीकृष्ण) के लिए प्रयुक्त की गई हैं। यानी रामकेसवा’ पद से ले कर ‘हियदइया’ तक एवं और आगे ‘तालद्वज्जिद्विद्वगल्लकेऊ’ से ले कर ‘जर्रासिध-माणमहणा’ तक एवं और आगे ‘हलभुसलकणकपाणी, सखचक्क-गयसत्तिणदगधरा पवरुजलसुकतविमल-कोथूभतिरीडधारी’ आदि पद विशेषरूप से बलराम और श्रीकृष्ण इन दोनों के लिए ही प्रयुक्त हैं। बाकी के सारे पद सामान्यतः बलदेव और वासुदेव के लिए प्रयुक्त किए गये हैं।

नौ बलभद्र और नौ नारायण ६३ श्लाघ्य-प्रशसनीय पुरुषों में से हैं। इन ९ बलभद्रों और ९ नारायणों में से बलराम और श्रीकृष्ण ये दोनों भाई प्रधान थे। जैन इतिहास के अनुसार ये इस अवसर्पिणी काल के नौवें बलदेव (बलभद्र) और नारायण (वासुदेव) थे। ये दोनों जगत् में अतिविख्यात हुए। इन्होंने ससार में कई अद्भुत, अपूर्व और असाधारण पराक्रम के कार्य किए। वे सिर्फ दो ही पराक्रमी नहीं थे, अपितु उनका सारा परिवार—५६ कोटि यादव सहित अतुलबलधारी और पराक्रमी था। वासुदेव, समुद्र-विजय आदि दस पूज्य पुरुष इस वंश के मुखिया थे। ये दोनों अपने अद्भुत जौहरो से उन सबके हृदय को प्रफुल्लित करने वाले थे। यादवजाति के प्रद्युम्न आदि साढ़े तीन करोड़ स्फूर्तिमान कुमार थे, उन्हें भी ये दोनों अत्यन्त प्रिय और उनके हृदय के श्रद्धेय थे। बलरामजी की माता का नाम महारानी रोहिणी देवी था और श्रीकृष्ण की माता का नाम महारानी देवकी देवी था। इन दोनों के हृदयों को ये दोनों आनन्दित करने वाले थे। ये भरतक्षेत्र के आवे भाग के स्वामी थे। इसलिए अर्धभरत के भिन्न भिन्न राज्यों के स्वामी १६ हजार मुकुटवद्ध राजा उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते

ये । प्रत्येक वासुदेव के १६ हजार विभिन्न देशों की अद्वितीय सुन्दरी हृदय-वल्लभा पत्नियाँ होती हैं । गृहस्थ का सुख धन के बिना नहीं टिकता, इसलिए शास्त्रकार ने उनके वैभव की चर्चा की है कि उनके खजानों में नाना प्रकार की चन्द्रकान्त आदि मणियाँ और कर्कतन आदि रत्न तथा सुवर्ण आदि द्रव्य भरे रहते थे ।

धन की रक्षा सैनिकशक्ति के बिना नहीं होती । इसलिए शास्त्रकार ने कहा—‘ह्यगयरहसहस्ससामी’—वे हजारों घोड़ों, हाथियों और रथों के स्वामी थे । राजाओं की महत्ता राज्य से होती है, इसीलिये बताया है—‘गामागरनगर खेडकव्वड इत्यादि । यानी गाँव, नगर, खाने, खेड़े, कस्बे आदि हजारों जनपदों से उनका राज्य सुशोभित था । उनके राज्य की सीमा उत्तर में वैताद्व्यगिरि तक थी, शेष तीनों ओर वह लवणसमुद्र से घिरी हुई थी । भरतक्षेत्र के ठीक मध्यभाग में वैताद्व्यगिरि है, जिसे रजताचल भी कहते हैं । वैताद्व्यपर्वत ही भरतक्षेत्र को दो खण्डों में विभक्त करता है—उत्तरभारत और दक्षिणभारत । बलदेव और वासुदेव दक्षिण भरतार्द्ध के स्वामी थे ।

बलदेव-वासुदेव के असाधारण गुण यद्यपि बलदेव और वासुदेव दोनों के पास पूर्वजन्मकृत तप और साधना के प्रभाव से सुखभोग के साधनों की कमी नहीं रहती, उनके सामने अभाव कभी मुहं बाएँ नहीं खड़ा रहता । कोई भी सासारिक भौतिक वस्तु ऐसी नहीं है, जो उन्हें उपलब्ध न हो सकती हो, तथापि उनमें कुछ असाधारण गुण होते हैं, जिसके कारण वे उन भोगों के बीच रहते हुए भी कई सौ वर्ष की इतनी लंबी आयु तक अपनी जीवनयात्रा मनुष्यलोक में यापनकर लेते हैं । नहीं तो, साधारण गुणहीन मानव भोगों का कीड़ा बन कर कभी का समाप्त हो गया होता । इसी बात को दृष्टिगत रख कर शास्त्रकार उनमें पाये जाने वाले असाधारण गुणों का निरूपण करते हैं, जिनसे कि दुनिया उन्हें श्रेष्ठ मानव के रूप में पहचानती है और युगो-युगों तक वे मानव के मन-मस्तिष्क पर चढ़ कर अमर हो जाते हैं—

(१) धैर्य और कीर्ति के धनी—मनुष्य को हर कार्य में सफलता और आत्म-विश्वास पैदा कराने वाला गुण धैर्य है । धीर वही कहलाता है—जिसका मन अनेक झझावातों और क्षोभ पैदा करने के निमित्तों के आ पड़ने पर भी क्षुब्ध न हो । कहा भी है—

‘विकारहेतो सति विक्रियन्ते येपा न चेतासि त एव धीरा ।’

‘विकार का कारण उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त विकृत नहीं होते, वे ही धीर पुरुष होते हैं ।’ वास्तव में हर परिस्थिति में, हर हालत में जो मनुष्य समत्व—सन्तुलन की पगडंडी पर स्थिर रह सकता हो, वही धैर्यवान् कहलाता है । बलदेव और वासुदेव दोनों के जीवन में ऐसे अनेक अघड आए, लेकिन वे अपने पथ से विचलित

न हुए। जैन और वैदिक धर्म शास्त्रों में इनके जीवन में सम्बन्धित धर्म के अनेक ज्वलन्त उदाहरण उल्लिखित हैं। जहाँ मामूली व्यक्ति घबरा कर, हार कर बैठ जाता है, वहाँ ये अपनी धीरता के कारण अपने पथ पर अडिग रहे हैं।

जो धीरतापूर्वक बड़े-बड़े असाधारण कार्य सफल कर दिखाता है, दुनिया उसी का लोहा मानती है और उसी की कीर्तिपताका दिग्दिगन्त में फहराती है। यही कारण है कि हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर आज भी उनके जीवन की अमरगाथाएँ आम जनता की जवान पर हैं, उनको लोग कमयोगी के रूप में श्रद्धा से मानते हैं, उनके पदचिह्नों पर चलते हैं।

(२) समस्तभौतिक शक्तियों के स्वामी—ससार का यह नियम है, कि शक्तिमान ही ससार में असाधारण कार्य करके दिखा सकता है, राज्यसंचालन कर सकता है, न्याय का प्रवर्तन कर सकता है तथा बड़े से बड़ा त्याग भी कर सकता है। शक्तिहीन मानव तो प्राप्त राज्य को भी खो देता है, न्याय-अन्याय का विचार नहीं करता और न ही कोई विशिष्ट कार्य कर सकता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं—ओहबला, अडबला, अनिहया। यानी वे प्रवाहरूप से अखड बल के धनी थे, अति बली थे, दूसरों के बल को भी मात कर देते थे, और किसी से मार नहीं खाते थे। अर्थात् वे तीनों शक्तियों से सम्पन्न थे—प्रभुत्वशक्ति, मन्त्रशक्ति और उत्साहशक्ति। इसके अलावा शारीरिक शक्ति और मनोबल की भी उनमें कमी न थी। इसीलिए तो शास्त्रकार स्वयं उल्लेख करते हैं—उन्होंने दुर्दान्त अहकारी और बलवान भौष्टिक और चाणूर पहलवानों को पछाड़ दिया था, रिष्ट नामक बैल को मार डाला था, कालीयनाग—सर्प के दर्प का मर्दन कर दिया था, वृक्ष का रूप धारण करके आए हुए यमलाजुन का सफाया कर दिया था, कस की भेजी हुई महाशकुनि और पूतना विद्याधारियों का भी काम तमाम कर दिया था, कस को सिंहासन से नीचे पटक कर परलोक पठा दिया था, जरासंध के मान को खंडित कर दिया था, त्रिपृष्ठ नाम के भव में विषमगिरि गुफानिवासी उपद्रवी केसरी सिंह के दोनों होठ पकड़ कर उसका मुँह चीर डाला था अथवा केशी नामक अतिदुष्ट घोड़े को उसके मुँह में हाथ डाल कर श्रीकृष्णजी ने चीर दिया था।

वे अपराजित माने जाने वाले शत्रुओं का भी मर्दन कर देते थे तथा हजारों रिपुओं का घमंड चूरचूर कर देते थे। वे दोनों महाबली, महापराक्रमी, शत्रुओं से अजेय, प्रधान धनुर्धारी थे। वे राजाओं में सिंह के समान थे, सिंह के समान पराक्रम और चाल वाले थे, तथा उन्होंने बड़े-बड़े राजाओं को परास्त कर दिया था।

(३) महासत्त्व के सागर—साहसी व्यक्ति हार को झटपट जीत में बदल देता है। बड़े-बड़े साम्राज्यों का निर्माण, समाजों की रचना और असह्य व्यक्तियों

पर आधिपत्य साहस के बिना नहीं हो सकता। इन दोनों महापुरुषों में असाधारण साहस था, तभी तो ब्रजभूमि में जमे-जमाए साम्राज्य को एक दिन छोड़ कर ठेठ सुदूर समुद्र तट पर द्वारिका में उन्होंने अपने साम्राज्य की नींव डाली। साहस और अध्यवसाय ने उनके जीवन को चमका दिया। अन्यथा, केवल ग्वालों के साथ गोकुल में रह कर वे कभी इतना विराट् कार्य नहीं कर सकते थे।

(४) दयावान—दया के बिना दूसरों की सहानुभूति और आशीर्वाद मनुष्य नहीं पा सकता और बिना सहानुभूति और आशीर्वाद के मनुष्य अपने जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। श्रीकृष्ण ने अपने जीवन में जरा-जर्जर उपेक्षित वृद्ध की ईंट उठाने जैसी सहायता करने के अनेक कार्य किये हैं। वे जहाँ भी निर्बल को सबल द्वारा सताता देखते, वही अड़ जाते और उसे न्याय दिलाते। इसलिए दया का गुण बहुत आवश्यक है।

(५) अमात्सर्य—किसी के भी विशिष्ट गुण, कार्य या पराक्रम को देख कर उनके मन में मत्सर, डाह, ईर्ष्या या तेजोद्वेष नहीं पैदा होता था। वे दूसरे के गुण आदि को देख कर प्रसन्न होते थे, गुणग्राही होते थे।

(६) अचचलता—चचलता छिछोरपन का चिह्न होता है। जो व्यक्ति महान् होता है, उसमें गभीरता होती है, चचलता नहीं। बात-बात में तुनुकमिजाजी, चचलता या चपलता जीवन के कई कार्यों को बिगाड़ देती है। इसीलिए बलदेव-वासुदेव में इस गुण का होना आवश्यक है।

(७) अचडा—बात-बात में क्रोध करना उच्छृंखलता की निशानी है। महान् व्यक्ति सहसा कुपित नहीं होते। वे गभीरता से हर बात को सोचते हैं, सहसा निर्णय नहीं देते और न सहसा गर्म हो कर उबल पड़ते हैं। इसलिए उनमें बिना कारण कभी क्रोध पैदा नहीं होता। शिशुपाल के द्वारा अनेक गलतियाँ की जाने पर भी श्रीकृष्णजी ने उन्हें काफी देर तक क्षमा किया, वे शीघ्र कुपित नहीं हुए।

(८) हित-मित-मधुरभाषी—वाणी मनुष्य के जीवन की क्षुद्रता और महानता का परिचय करा देती है। बलदेव-वासुदेव की वाणी नपीतुली, मधुर और हितकर होती है। वे बिना कारण कभी किसी पर प्रकोप नहीं करते। दुर्योधन के द्वारा किये गए दुर्व्यवहार के समय भी वे शान्तिदूत बन कर उसकी राजसभा में गए थे। अपमान किये जाने पर भी उन्होंने शान्त सयत शब्दों में ही उत्तर दिया। मुसकरा कर कड़वी बात का जवाब मीठे शब्दों में देने की क्षमता इन उत्तम पुरुषों में होती है।

(९) वात्सल्य—वात्सल्य का गुण ऐसा है, जो पराये से पराये व्यक्ति को भी सदा के लिए अपना बना लेता है। वात्सल्य बरसाने वाले व्यक्ति के सभी

आत्मीय हो जाते हैं, अपनी दृष्टि में उसे कोई पराया लगता ही नहीं। श्रीकृष्णजी में वचन से ही माता यशोदा से प्राप्त वात्सल्य का गुण सस्काररूप से उतर आया था। वे पिछड़ी जातियों, दुबलो, गावो, गायों तथा नारीजाति के प्रति हमेशा वात्सल्य बहाते रहे।

(१०) शरण्य—शरण में आये हुए को शरण दे देना भी महान् उदारता और त्याग का काम है। स्वार्थी और अनुदार मनुष्य सहसा ऐसा नहीं कर सकता। वह किसी भी शरणागत को उससे अपना स्वार्थ सिद्ध न होता देख ठुकरा देता है। श्री कृष्णजी तो इस विषय में उदार और शरणागतवत्सल थे।

(११) अमर्षण—अपराध या गलती को नजरअदाज कर देना दुर्बल और स्वयं दुर्गुणी व्यक्ति का काम होता है। जो व्यक्ति स्वयं सद्गुणी और सिद्धान्तो पर दृढ़ होगा, वह अपने या दूसरे के अपराधों की कभी उपेक्षा नहीं करेगा। यही बात श्रीकृष्ण में थी। अथवा प्राकृत 'अमरिसण' का संस्कृत रूप 'अमसृण' भी हो सकता है। जिसका अर्थ होता है, महत्त्वपूर्ण कार्यों में आलस्य न करना। किसी कार्य को दुर्लक्ष्य करके समय से आगे ठेल देने पर वह कार्य वर्षों तक पूरा नहीं हो पाता। दीर्घसूत्रता या कार्य में ढिलाई ही जीवन को महान् बनने में विघ्न बनती है। श्रीकृष्णजी के जीवन में कर्मयोग और पुरुषार्थ तो कूट-कूट कर भरा था।

(११) दण्ड देने में गभीर—किसी को बिना विचारे झटपट मनचाहा दण्ड दे डालना अन्याय है। कमजोर होने के कारण चाहे कोई व्यक्ति शक्ति के आगे झुक जाय और चुपचाप उस अन्याय को पी ले, लेकिन अन्ततः उसका मन विद्रोह कर बैठता है, उसके हृदय में प्रतिक्रिया अवश्य पैदा होती है। इसलिए महान् व्यक्ति किसी को दण्ड देते समय पूरा न्याय तौल कर ही निर्णय करते हैं। श्रीकृष्ण में यह गुण अधिक विकसित था।

(१३) सौम्य आकृति, मधुर मनोरम दर्शन और गभीर हृदय—ये तीनों गुण मनुष्य के उन्नत व्यक्तित्व के परिचायक होते हैं। जो व्यक्ति छिछला, उच्छृंखल, क्रोधी या वाचाल होगा, उसमें ये गुण प्रायः नहीं होते। कहावत है—

‘वक्त्रं वक्ति हि मानसम्’ यानी मुख हमेशा मन के भावों को प्रगट कर देता है। श्री कृष्णजी में ये गुण सदा रहे हैं। इसीलिए वे अपने मधुर व्यक्तित्व से लाखों लोगों को आकर्षित कर सके। ‘आकृतिर्गुणान् कथयति’ इस न्याय से आकृति से गुणों का पता लग जाता है।

(१४) चमकता हुआ उत्तम तेजस्वी जीवन—यह महान् जीवन की निशानी है। जिसके जीवन में कोई दम नहीं होता, जो वातवात में अपने वचन से हट जाता है, सिद्धान्तों को ताक में रख कर समझौता करने लग जाता है, व्रत-नियमों पर

अटल नहीं रहता, उसका जीवन तेजस्वी नहीं होता, अपितु वह मायूस, उदास, निराश और सत्त्वहीन जीवन होता है। श्रीकृष्ण का जीवन चमकता हुआ जीवन था।

(१५) मधुर, गम्भीर और स्निग्ध आवाज—यह विशेषता भी उत्तम व्यक्तित्व की चिह्न है, जो श्रीकृष्णजी के जीवन में थी।

(१६) सुन्दर मस्त चाल—मनुष्य की चालढाल को देख कर उसके आचरण या चरित्र का बहुत-सा पता लग जाता है। श्रीकृष्ण की हाथी जैसी मस्त, ललित और मन्थर चाल उनके जीवन में एकाग्रता और व्यवस्थितता को सूचित करती थी।

(१७-१८) लक्षणों और व्यंजनो से युक्त तथा मानोन्मानपूर्वक सर्वांग-सुन्दर शरीर—शरीर भी मनुष्य के जीवन का प्रतिबिम्ब है। शरीर पर स्थित लक्षण और व्यंजन (तिल, मप आदि) तथा शरीर का सुन्दर गठन और अंगों की परिपूर्णता आदि भी उसे पहिचानने के लिए बहुत बड़े निमित्त हैं। जैसे घुटने तक की लम्बी भुजाएँ, चौड़ी छाती, विशाल भाल, विशाल नेत्र, चौड़े कंधे, उन्नत ललाट आदि शुभ लक्षण कहलाते हैं, इसी प्रकार शरीर पर होने वाले तिल, मप, रेखाएँ, लहसुन आदि व्यंजन कहलाते हैं। श्रीकृष्णजी में यह गुण सविशेष थे।

ये और इस प्रकार के कुछ अन्य खास गुण बलदेव और वासुदेव में होते थे, जिनका शास्त्रकार ने मूल में उल्लेख किया है। तभी तो वे भोगों के बीच रहते हुए भी अपने जीवन को दीर्घायु और गुणसम्पन्न रख सके। अन्यथा, वे इस ससार से कभी के मिट गये होते, सुरा, सुन्दरी आदि के चक्कर में पड़ने वाले कई निरकुश राजाओं की तरह वे भी वर्बाद हो गए होते।

इनके विशेष चिह्न—पाँच जन्म शङ्ख, सुदर्शन चक्र, कीमोदकी गदा, नन्दक तलवार और सारंग धनुष इनके अतीव विशिष्ट शक्तिसम्पन्न होते हैं। प्राचीन-काल में राजा लोग ध्वजा पर अपना खास चिह्न अंकित करते थे। बलदेव की ध्वजा पर ताड़ के वृक्ष का तथा श्रीकृष्णजी की ध्वजा पर गरुड का चिह्न अंकित था। उनका वक्षस्थल श्रीवत्स लाछन और एकावली हार से सुशोभित रहता था। वे गले में वनमाला डाले रहते थे।

इनके विशिष्ट राजचिह्न होते हैं—छत्र और चक्र। इन दोनों का शास्त्रकार ने विशद निरूपण किया है, उन पक्तियों का अर्थ मूलार्थ में स्पष्ट कर दिया गया है।

निष्कर्ष—इस प्रकार बलदेव-वासुदेव के वैभवों, गुणों, शक्ति और भोगों के साधनों के विस्तृत निरूपण का निचोड़ यही है कि इतने सुखसाधन व भोग मिल जाने पर भी जब बलदेव और वासुदेव जैसे उच्च व्यक्ति अवलोकन के मार्ग में फिसल गए तो फिर सामान्य मानव की तो विसात ही क्या है ?

माडलिक राजाओ एवं उत्तरकुरु-देवकुरु के मनुष्यों की विभूति

अब शास्त्रकार माडलिक नरेन्द्रो और उत्तरकुरु-देवकुरुक्षेत्र के भोगसम्पन्न मनुष्यों के ऐश्वर्य वैभव और कामभोगों के साधनों का निरूपण करते हुए, अन्त में उनकी भी अतृप्ति का प्रतिपादन करते हैं—

मूलपाठ

भुज्जो मडलियनरवरेदा, सबला, सग्रतेउरा, सपरिसा, सपुरोहियाऽऽमच्च-दण्डनायक - सेणावति-मतनीतिकुसला, नाणामणिरयणविपुलप्रणधणसचयनिहीसमिद्धकोसा, रज्जसिरि विपुलमणुभवित्ता, विक्कोसता, बलेण मत्ता, तेवि उवणमति मरणधम्म अवितित्ता कामाण ।

भुज्जो उत्तरकुरु-देवकुरुवणविवरपादचारिणो नरगणा भोगुत्तमा, भोगलखणधरा, भोगसस्सिरिया, पसत्थसोमपडिपुण्णरूवदरिसणिज्जा, सुजातसव्वगसु दरगा, रत्तुप्पलपत्तकतकरचरणकोमलतला, सुपइट्ठियकुम्मचारुचलणा,^१ अणुपुव्वसुसह्यगुलीया, उन्नयतणुतबनिद्धनखा, सठितसुसिलिट्ठगूढगोफा, एणीकुरुविदवत्तवट्टाणुपुव्विजघा, समुगगनिसग्गगूढजाणू, वरवारणमत्ततुल्लविककमविलसिय (विलासित)गती, वरतुरगसुजायगुज्झदेसा, आइन्नह्यव्व निरुवलेवा, पमुइयवरतुरगसीह - अतिरेगवट्ठियकडी, गगावत्तदाहिणावत्ततरगभंगुररविकिरणबोहियविकोसायत - पम्हगंभीरविगडनाभी, सहितसोणदमुसल-दप्पणनिगरियवरकणगच्छरुसरिवरवइरवलियमज्झा, उज्जुगसमसहिय-जच्चतणुकसिणणिद्धआदेज्जलडहसूमालमउयरोमराई, झसविहगसुजातपीणकुच्छी, झसोदरा, पम्हविगडनाभी(भा), सनतपासा^२, सगयपासा, सु दरपासा, सुजातपासा, मितमाइयपीणरइयपासा, अकरंडुयकणगरुयगनिम्मलसुजायनिरुवह्य-

१ 'अणुपुव्विसुजायपीवरगुलिका' पाठ भी मिलती है ।

२ 'सततपासा' पाठ भी कही कही मिलता है ।

देहधारी, कण्ठगसिलातलपसत्थसमतलउवइयविच्छिन्नपिहलवच्छा,
जुयसंनिभपीणरइयपीवर- पउट्टसठियसुसिलिट्ठविसिट्ठलट्ठसुनिचित-
घणथिरसुवद्धसधी, पुरवरवरफलिवट्ठियभुया, भुयडंसरविपुल-
भोगआयाण-फलउज्जुद्धदीहवाह, रत्ततलोवइयमउयमसलसुजाय-
लक्खणपसत्थ - अच्छिद्धजालपाणी, पीवरसुजायकोमलवरगुली,
तवतलिणसुइरुइलनिद्धनखा, निद्धपाणिलेहा, चदपाणिलेहा,
सूरपाणिलेहा, सखपाणिलेहा, चक्कपाणिलेहा, दिसासोवत्थिय-
पाणिलेहा, रविससिसखवरचक्कदिसासोवत्थियविभत्तसुविरइय-
पाणिलेहा, वरमहिस-वराह - सीह-सद्दूल-रिसह-नागवरपडिपुन्न-
विउलखधा, चउरगुलमुप्पमाणकबुवरसरिसग्गीवा, अवट्ठिय-
सुविभत्तचित्तमसू, उवचियमसलपसत्थसद्दलविपुलहणुया, ओय-
वियसिलप्पवालविवफलसनिभाधरोट्ठा, पडुरससिसकल-विमल-
सख-गोखीर-फेण-कुंद-दगरय-मुणालिया-धवलदत्तसेढी, अखडदत्ता,
अप्फुडियदत्ता, अविरलदत्ता, सुणिद्धदत्ता, सुजायदत्ता, एरुदत्त-
सेढिव्व अणेगदत्ता, हुयवयनिद्धतधोयतत्ततवणिज्जरत्ततल-
तालुजीहा, गरुलायतउज्जुतुगनासा, अवदालियपोडरियनयणा,
कोकासियधवलपत्तलच्छा, आणामियचावरुइल-किण्हवभराजि-
सठियसगयायसुजायभुमगा, अल्लीणपमाणजुत्तसवणा, सुसवणा,
पीणमसलकवोलदेसभागा, अचिरुगयबालचदसठियमहानिलाडा,
उडुवति(रिव)-पडिपुत्तसोमवयणा, छत्तागारुत्तमगदेसा, घणनि-
चियसुवद्धलक्खणुत्तयकूडागग्निभिपिडियग्गसिरा, हुयवहनिद्धत-
धोयतत्ततवणिज्जरत्तकेसत्तकेसभूमी, सामलीपोडघणनिचिय-
छोडियमिउविसय(त)पसत्थसुहुमलक्खणसुगधिसुदरभुयमोयग - -
भिगनीलकज्जल पहट्ट - भमरगणनिद्धनिगुरुबनिचिय-कुचिय-
पयाहिणावत्तमुद्धसिरया, सुजातसुविभत्तसगयगा, लक्खणवज्जण-

गुणोववेया, पसत्थवत्तीसलक्खणधरा, हसस्सरा, कु चस्सरा, दु दुभिस्सरा, सीहस्सरा, (उज्ज)ओघसरा, मेघसरा, सुस्सरा, सुस्सरनिग्घोसा, वज्जरिसहनारायसघयणा, समचउरंससठाणसठिया, छायाउज्जोवियगमगा, पसत्थच्छवी, निरातका, ककगहणी, कवोतपरिणामा, सउ(गु)णि पोसपिट्ट तरोरूपरिणया, पउमुप्पल-सरिसगधुस्साससुरभिवयणा अणुलोमवाउवेगा, अवदायनिद्ध-काला, विग्गहियउन्नयकुच्छी, अमयरसफलाहारा, तिगाउयसमू-सिया, तिपलिओवमट्ठिनीका तिन्नि य पलिओवमाइ परमाउ पालयित्ता तेवि उवणमति मरणवम्म अवितित्ता कामाणां ॥

संस्कृतच्छाया

भूयो मांडलिकनरवरेन्द्राः, सबलाः सान्त पुराः, सपरिषदः, सपुरो-हिताऽऽमात्य-दण्डनायक-सेनापति-मन्त्रनीतिकुशला, नानामणि-रत्न विपुल-धन-धान्यसचय-निधिसमृद्धकोशा, राज्यश्रिय विपुलाम् अनुभूय विक्रोशन्तो, बन्नेनमत्तास्तेऽपि उपनमन्ति मरणधर्मम् अवितृप्ताः कामानाम् ।

भूय उत्तरकुरु-देवकुरुवनविवरपादचारिणो नरगणा, भोगोत्तमा, भोगलक्षणधरा, भोगस श्रीका, प्रशस्तसौम्यप्रतिपूर्णरूपदर्शनीयाः, सुजात-सर्वागसुन्दरागा, रक्तोत्पलपत्रकान्तकरचरणकोमलतला, सुप्रतिष्ठितकूर्म-चारुचरणा, अनुपूर्वसुसहतागुलिका, उन्नततनुताम्रस्निग्धनखा, सस्थित-सुश्लिष्टगूढगुल्फा, एणीकुरुर्विदवृत्तवृत्तानुपूर्व्विजघा, समुद्गनिसर्गगूढजानवो, मत्तवरवारणतुल्यविक्रमविल(ला)सितगतयो, वरतुरगसुजातगुह्यदेशा, आकीर्णहय इव निरूपलेपा, प्रमुदितवरतुरगसिंहातिरेकवर्त्तितकटयो, गगावर्त्तदक्षिणावर्त्ततरगभगुररविकिरणबोधित - विक्रोशायमानपद्मगम्भीर-विकटनाभय, सहत(सहित), सोणद(शोणद) - मुशल - दर्पण - निगलित (निगरिका) वरकनकत्सरसहशवरवज्रवलितमध्या, ऋजुकसमसहत (सहित) जात्यतनुकृष्णस्निग्धादेयलडहसुकुमारमृदुकरोमराजयो, झषविहगसुजातपीन-कुक्षयो, झषोदरा, पद्मविकटनाभय, सन्नतपाशर्वा, सगतपाशर्वा, सुन्दर-पाशर्वा, सुजातपाशर्वा, मितमात्रिक(मातृक)-पीनरतिदपाशर्वा, अकरडुककनक-रुचकनिर्मलसुजातनिरूपहतदेहधारिण, कनकशिलातलप्रशस्तसमतलोपचित-

विस्तीर्णपृथुलवक्षसो, युगसन्निभरतिदपीवरप्रकोष्ठसंस्थितसुश्लिष्टविशिष्ट-
लष्टसुनिचितघनसुबद्धसन्धयः, पुरवरवरपरिघर्वतितभुजा, भुजगेश्वरविपुल-
भोगादानपरिघोत्क्षिप्तदीर्घबाह्वो, रक्ततलोपचित(तलोपचयिक तलोपयिक)
मृदुक मासलसुजातलक्षणप्रशस्ताच्छिद्रजालपाणय, पीवरसुजातकोमलवरागु-
लयस्ताम्रतलिनशुचिरुचिरस्निग्धनखाः, स्निग्धपाणिरेखाश्चन्द्रपाणिरेखाः,
सूर्यपाणिरेखाः, शङ्खपाणिरेखाश्चक्रपाणिरेखा, दिक्स्वस्तिकपाणिरेखा,
रविशशिशखवरचक्रदिक्स्वस्तिकविभक्तसुविरचितपाणिरेखा, वरमहिष-
वराह-सह-शार्दूल-वृषभ-नागवरप्रतिपूर्ण - विपुलस्कन्धाश्चतुरगुलसुप्रमाण-
कम्बुवरसदृशग्रीवा, अवस्थितसुविभक्तचित्रशमश्रवः, उपचितमासलप्रशस्त-
शार्दूलविपुलहनुकाः, उपचित (औपयिक)शिलाप्रवालबिम्बफलसन्निभाधरो-
ष्ठाः, पाण्डुरशशिशकलविमलशङ्खगोक्षीरफेनकुन्ददकरजोमृणालिकाधवल-
दन्तश्रेणयोऽखडदता, अस्फुटितदन्ता, अविरलदन्ता. सुस्निग्धदन्ता, सुजात-
दन्ता, एकदन्तश्रेणिरिवानेकदन्ता, हुतवहनिध्मतिधौततप्ततपनीयरक्ततलतालु
जिह्वा, गरुडायतजुं तु गनासा, अवदालितपुडरोकनयना, कोकासित-
(विकसित)धवलपत्रलाक्षा, आनामितचापरुचिरकृष्णाभ्रराजिसंस्थित-
संगतायतसुजातभ्रूका, आलीनप्रमाणयुक्तश्रवणा सुश्रवणा, पीनमासलकपोल-
देशभागाः, अचिरोद्गतवालचन्द्रसंस्थितमहाललाटा, उडुपतिपतिरिव)-
प्रतिपूर्णसौम्यवदनाश्छत्राकारोत्तमागदेशा, घर्नानिचितसुबद्धलक्षणोन्नतकूटा-
कारनिर्भाषिताग्रशिरसो, हुतवहनिध्मतिधौततप्ततपनीयरक्तकेशान्तकेश-
भूमयः, शाल्मलिपौण्ड्रघननिचितच्छोटितमृदुविशदप्रशस्तसूक्ष्मलक्षणसुगन्धि-
सुन्दरभुजमोचकभृगनीलकज्जलप्रहृष्टभ्रमरगणस्निग्धनिकुरुम्बनिचित - -
कुचितप्रदक्षिणावर्त्तमूर्द्धशिरोजा, सुजातसुविभक्तसगतागा, लक्षणध्यजन-
गुणोपपेता, प्रशस्तद्वात्रिशल्लक्षणधरा, हसस्वरा, क्रौचस्वरा, दुन्दुभिस्वरा,
सिंहस्वरा, ओधस्वरा, मेघस्वरा, सुस्वरा, सुस्वरनिर्घोषा, वज्रर्षभनाराच-
सहननाः, समचतुरस्रसंस्थानसंस्थिताश्छायोद्योतितागोपागा, प्रशस्तच्छवयो,
निरातका, ककग्रहणीका (णिन), कपोतपरिणामा शकुनिपोस(अपान)
पृष्ठान्तरोरुपरिणता, पद्मोत्पलसदृशगन्धोच्छ्वाससुरभिवदना, अनुलोम-
वायुवेगा, अवदातस्निग्धकाला, विग्रहिकोन्नतकुक्षयोऽमृतरसफलाहारास्त्रि-
गव्यूतसमुच्छ्रितास्त्रिपल्योपमस्थितिकास्त्रीणि च पल्योपमानि परमायूषि
पालयित्वा तेऽप्युपनमन्ति मरणधर्ममवितृप्ता कामानाम् ।

पदार्थान्वय—(भुज्जो) तथा (सबल) बल या सैन्य के सहित, (सअतेउरा) अन्त पुर—रनवाससहित, (सपरिसा) परिषदो या परिवार के सहित, (सपुरोहिण-ऽमच्च-दडनायक-सेनावर्ति-मतनीतिकुसला) शान्तिकर्मकर्ता पुरोहितो, अमात्यो—मन्त्रियो, दडनायको—दडाधिकारियो—कोतवालो, सेनापतियो तथा मन्त्रो—गुप्त परामर्शों के करने में और नीति में कुशल व्यक्तियों के सहित, (नाणामणिरयण-विपुल-धन-धन्नसचय-निहीसमिद्धकोसा) अनेक प्रकार की मणियों, रत्नों, विपुलधन और धान्यो के संग्रह और निधियों से जिनके खजाने समृद्ध—परिपूर्ण हैं, (विपुल रज्जसि-रिमणुभवित्ता) अत्यधिक राज्यलक्ष्मी का अनुभव—उपभोग करके (विकसोसता) दूसरों को कोसने वाले—कलाने वाले अथवा कोशरहित हो कर या विशिष्ट कोश वाले हो कर, (बलेण मत्ता) बल से गाँवित, ऐसे जो (मडलियनरवरेंदा) माडलिक नरेश—मडलाधिपति राजा होते हैं, (तेवि) वे भी (कामाण) कामभोगों से (अवितित्ता) अतृप्त हुए ही (मरणधम्म) काल-धर्म—मृत्यु को, (उवणमति) प्राप्त होते हैं ।

(भुज्जो) इसी तरह फिर, (उत्तरकुव-देवकुव-वणविवरपादचारिणो) देवकुव और उत्तरकुव क्षेत्रों (उपचार से हेमवत, रम्यकवर्ष, हरिवर्ष और ऐरण्यवत आदि क्षेत्रों) के वनों, गुफाओं और आरामों आदि में पैदल विचरण करने वाले, जो (नरगणा) यौगलिक मनुष्यसमूह हैं, वे (भोगुत्तमा) भोगों से उत्तम अर्थात् उत्तम भोगों से सम्पन्न होते हैं, (भोगलवखणधरा) भोगों के सूचक स्वस्तिक आदि लक्षणों के धारक होते हैं, (भोगसस्सिरिया) भोगों से शोभायमान होते हैं, (पसत्थसोमपडिपुण्णरूवदारस-णिज्जा) श्रेष्ठ मागलमय सौम्य-शान्त और परिपूर्ण रूपसम्पन्न होने से दर्शनीय होते हैं, (सुजातसव्वगमु दरगा) उत्तम रूप से बने हुए सब अवयवों से सर्वांगसुन्दर शरीर वाले होते हैं, (रत्तुप्पल-पत्त-कत्त-कर-चरण-कोमलतला) उनकी हथेली और पैरों के तलुए लालकमल के पत्तों की तरह रक्ताभ और कोमल होते हैं, (सुपडिद्वियकुम्मचारुचलणा) उनके चरण-पैर कछुए के समान सुस्थिर और सुन्दर होते हैं, (अणुपुव्वसुसहयगुलीया) उनकी उगलियाँ अनुक्रम से बड़ी और छोटी सुसहस्र-सघन छिद्ररहित होती हैं । (उन्नयतणुतबनिद्धनखा) उनके नख उन्नत-उभरे हुए, पतले, लाल, और चिकने-चमकीले होते हैं, (सठितसुसिलिट्ठगुडगोफा) उनके पैरों के गड्ढे—गुल्फ सुस्थित, सुघड और मासल होने से दिखाई नहीं देने वाले होते हैं । (एणीकुवविदवत्तावट्ठाणु-पुविज्जया) उनकी जाँघें हिरनी की जाँघ, कुर्वविद नामक तृणविशेष और वृत्त—सूत कातने की तकली के समान क्रमशः वतुल और स्थूल होती है । (समुगगनिसगगूढ-

जाणू) उनके घुटने डिव्वे व उसके ढकने के समान स्वाभाविकरूप से मासल होने से गूढ़ होते हैं । (वरवारणमत्तातुल्लविवकमविलसियगती) उनकी चाल—गति मदनमत्ता उत्तम हाथी के समान मस्त तथा पराक्रम और विलास से युक्त होती है । (वरतुरगसुजायगुञ्जदेसा) श्रेष्ठ घोड़े की—सी सुनिष्पन्न लघु और गुप्त उनकी जननेन्द्रिय—लिंग होती है, (आइन्नहयव्व निरुवलेवा) आकीर्ण—उत्तमजाति घोड़े के गुदाभाग की तरह उनका गुदाभाग मलद्वार मल के सम्पर्क से रहित होता है, (पमुइयवरनुरगसीहअतिरेगवट्ठियकडी) उनकी कमर हृष्टपुष्ट श्रेष्ठ घोड़े और सिंह की कमर से भी बढ़कर गोल होती है । (गगावत्तदाहिणावत्ततरगभगुररविकिरणवोहियविकोसायतपम्हगभीरविगडनाभी) उनकी नाभि गगानदी के आवर्त्त—भवर एवं दक्षिणावर्त्त—चक्कर वाली तरंगों के जाल के समान तथा सूर्य किरणों के द्वारा खिले हुए पद्म—कमल की तरह गम्भीर और विकट—विशाल होती है, (सहतसोणद (सोणद) मुसलदम्पणनिगरियवरकणगच्छसरिस—वरवइरवलयिसज्झा) उनके शरीर का मध्यभाग सिकुड़ी हुई दंतों अथवा समेटो हुई लकड़ी की तिपाई, मूसल, दर्पण और मूष से शोथे—तपाये हुए श्रेष्ठ सोने की बनी तलवार आदि की मूठ के समान तथा उत्तम वज्र की तरह पतला होता है । (उज्जुगसम—सहिय - जच्च—तणु - कसिण—णिब्ध—आदेज्ज—लडह—सूमाल—मज्जरोमराई) उनके शरीर पर सीधी और लवाई—चौड़ाई में एकसरीखी, परस्पर सटी हुई, स्वाभाविकरूप से बारीक, काली, चिकनी तथा प्रशस्तनीय सौभाग्यशाली पुरुषों के योग्य सुकुमार और मृदु—मुलायम रोमराजि—रोओं की पवित होती है । (असविहगसुजातपीणकुच्छी) उनके दोनों पार्श्वप्रदेश मछली और पक्षी के पार्श्वप्रदेश कुक्षि की तरह सुन्दर बमोटे होते हैं । (असोदरा) उनका पेट मछली के समान, (पम्हविगडनाभिसनत्तापासा) कमल के समान गहरी उनकी नाभि है तथा दोनों बगलें नीचे की ओर झुकी हुई हैं, इसलिए (सागयपासा) उनके दोनों पार्श्व ठीक सागत होते हैं । (सु दरपासा) उनकी बगलें—पार्श्व सुन्दर हैं, (सुजातपासा) योग्य गुणों से युक्त बगलें हैं (मितमाइयपीणरइय—पासा) उनके पार्श्व (बगलें) भानोपेत परिणाम से युक्त—न्यूनाधिकता से रहित हैं, परिपुष्ट हैं, (अकरड्डयकणगख्यगनिम्मलसुजायनिरुवहयदेहधारी) वे ऐसे शरीर को धारण किये होते हैं, जिनकी पीठ और बगल की हड्डियाँ मास से ढकी हुई हैं, तथा जो सोने के आभूषण की तरह निर्मल कान्तियुक्त तथा सुन्दरता से बना हुआ और नीरोग होता है । (कणगसिलातलपसत्थसमतलउवइयविच्छिन्नपिहुलवच्छा)

उनके वक्षस्थल सोने के शिलातल के समान प्रशस्त, समतल, ऊँचाई-नीचाई में बराबर, मासमरे और विशाल होते हैं। (जुयसनिभपीणरइयपीवरपउट्ठसठिय सुसिरिट्ठविसिट्ठलट्ठसुनिचितघणथिरसुबद्धस धी) उनकी दोनों कलाईयाँ जूवे के समान लम्बी, पुष्ट, सुखप्रदायिनी, रमणीय, भोटी होती है तथा विशेष सुडील, सुगठित, यथास्थान सुन्दर मासल और नसों से बृद्ध बनी हुई हड्डियों की संधियाँ होती (पुरवरफलिवट्ठियभुया) उनकी भुजाएँ नगरद्वार की आगल के समान लम्बी और गोल होती है। (भुयईसरविपुलभोगआयाणफलिवह-उच्छ्रद्धदीहवाह) उनकी बाहे भुजेश्वर—शेषनाग के विशाल—विस्तीर्ण शरीर या फन की तरह और अपने स्थान से निकाल ली गई आगल के समान लंबी होती हैं। (रत्ततलोवइय-मउय-मसल-सुजाय-लक्खण-पसत्थ-अच्छिद्द-जालपाणी) उनके हाथ लाल-लाल हथेलियों से युक्त, परिपुष्ट अथवा उचित, कोमल, मासल-मास से भरे, सुन्दर बने हुए, स्वस्तिक आदि लक्षणों से प्रशस्त और छेदरहित—परस्पर सटी हुई उगलियों वाले होते हैं। (पीवरसुजायकोमलव-रगुली) उनके हाथों की उगलियाँ परिपुष्ट, सुरचित, कोमल और श्रेष्ठ होती हैं। (तबतलिणसुइरुइलनिद्धनखा) उनके नख लाल-लाल, सूक्ष्म-पतले, पवित्र, रश्मि एवं चमकीले होते हैं। (निद्धपाणिलेहा) उनके हाथ की रेखाएँ चिकनी होती हैं, (चवपा-णिलेहा) वे चन्द्रमा की तरह अविषम-सम या चन्द्राकित हस्तरखा वाले, (सूरपाणिलेहा)—सूर्य के समान चमकने वाली या सूर्याकित हस्तरखा वाले (सखपाणिलेहा) शख के समान उन्नत या शखाकित हस्तरखा वाले, (चक्कपाणिलेहा) चक्र के समान वृत्त-गोल या चक्राकित हस्तरखा वाले, (दिसासोवत्थियपाणिलेहा) दिशा-प्रधान स्वस्तिक यानी दक्षिणावर्त स्वस्तिक के चिह्न वाली हस्तरखाओं वाले, (रविससिसखवरचक्कदिसासोवत्थिय-विभत्तसुविरइयपाणिलेहा) वे सूर्य, चन्द्र, शख, श्रेष्ठ चक्र, दक्षिणावर्त, स्वस्तिक आदि विभिन्न चिह्नों से अकित-सुरचित हस्तरखाओं वाले होते हैं। (वरमहिस-वराह-सीह-सद्वूल-रिसह-नागवर-पडिपुण्णविउलखधा) उनके कंधे श्रेष्ठ भंसे यमराज के भंसे, सुअर, सिंह, व्याघ्र, साड और गजेन्द्र के कंधों सरीखे परिपूर्ण और मोटे—परिपुष्ट होते हैं। (चउरगुलसुप्पमाणकबुवरसरिसग्गीवा) उनकी गर्दन ठीक चार अंगुल प्रमाण और शख के समान होती है। (अवट्ठियसुविभत्तचित्तमसू) उनकी दाढ़ी-मूँछें न कम न ज्यादा—एक सरीखी बड़ी हुई और अलग-अलग विभक्त, शोभायमान होती हैं। (उवच्चिय-मसल-पसत्थ-सद्वूल-विपुलहणआ) वे पुष्ट मासयुक्त, सुन्दर तथा व्याघ्र की ठुड्डी के समान विस्तीर्ण ठुड्डी वाले होते हैं। (ओयवियसिल-प्पवाल-विंवफल-

सनिभाधरोट्ठा) उनके नीचले ओठ सशोधित भूगे और विव्रफल के समान लाल-लाल होते हैं । (पङ्कुर-ससि-सकल-विमल-सख-गोखीर-फेण-कुद-दगरय-मुणालिया-धवलदत्तसेदी) उनके दातो की पक्ति सफेद रंग के चन्द्रमा के टुकड़े, निर्मल शख, गाय के दूध, समुद्र फेन, कुदुप्प, जलकण तथा कमल की नाल के समान धवल-सफेद होती ह । (अखडदता) उनके दात अखड होते हैं, (अप्फुडियदता) बिना टूटे हुए होते हैं, (अविरलदता) वे घने दातो वाले, (सुणिद्धदता) चिकने दातो वाले, (सुजायदता) सुंदर दातो वाले, आर (एगदत्तसे-दिव्व अणेगदत्ता) वे एक दात की पक्ति के समान अनेक-वत्तीस दातो वाले होते ह । (हुयवह-निद्धत-धोय-तत्त-तवणिज्ज रत्तातलतालुजीहा) उनके तालु और जीभ आग में तपाये हुए तथा धोए हुए निर्मल सोने के समान लाल तल वाले होते हैं । (गरुलायत्त-उज्जु-तु गनासा) उनकी नाक गरुड के समान लंबी, सीधी और ऊँची होती है । (जवदालिय-पोडरीय-नयणा) उनके नेत्र खिले हुए श्वेत कमल के समान होते हैं, (कोकासियधवलपरालच्छा) तथा विकसित सफेद पक्ष्म-पपनी से युक्त भी होते ह । (जाणामिय-चाव-रुडल-किण्हटभराजि-सठिय-सागयाय-सुजायमुमगा) उनकी मोहे थोड़े से झुकाये हुए धनुष के समान मनोरम, एक जगह जमे हुए काले-काले बादलों की रेखा के समान काली, उचित मात्रा में लंबी और सुंदर होती है । (अल्लीण-पमाण-जुत्तसवणा) उनके दोनों कान एक जगह टिके हुए, उचितप्रमाणयुक्त पखे के समान होते हैं । (सुसवणा) वे सुंदर कानों वाले अथवा अच्छी तरह सुनने की शक्ति से युक्त होते हैं । (पीणमसलकपोलदेसमागा) उनके दोनों गाल तथा आसपास के भाग परिपुष्ट, और मांस से भरे हुए होते हैं । (अचिरगगयबालचदसठियमहानिडाला) उनके ललाट थोड़े ही समय पहले नवीन उदय हुए बालचन्द्रमा के आकार के समान विशाल होते हैं । (उडुपतिपडिपुन्न-सोम-वयणा) उनके मुख पूर्ण चन्द्रमा के समान सौम्य होते हैं । (छत्तागारुत्तमागदेशा) छाते के आकार के समान उभरा हुआ उनका मस्तक का भाग होता है । (घण-निचिय-सुवद्ध-लक्खणुन्नय-कूटागार-निम-पिडियग-सिरा) उनके सिर का अग्रभाग लोहे के मुद्गर के समान ठोस—सुदृढ़, नसों से आवद्ध, उत्तम लक्ष्णों से युक्त, उन्नत—उभरा हुआ, शिखरसहित भवन के समान और गोलाकार पिंड के समान होता है । (हुयवहनिद्ध तधोयतत्ततवणिज्जरत्तकेसात्-केसभूमो) उनके मस्तक की चमड़ी अग्नि में तपाये और धोये हुए तप्त सोने के समान लाल-लाल तथा सिरों पर बड़े हुए बालों से युक्त होती ह । (सामलीपोडघण-निचिय-छोटिय मिउ-जिसय पसत्थ मुहुम लक्खण सुगधि-सुदर-मुय-मोयग-भिग-नील-कज्जल-

पहट्ठभमरण-निद्ध-निगुरु व-निचिय-कु चिय - पयाहिणावत्तमुद्धसिरया) उनके मस्तक के बाल सेमर के फल के समान घने, छाटे हुए या मानो घिसे हुए, बारीक, सुस्पष्ट, प्रशस्त-मागलिक, चिकने, उत्तम लक्षणो से युक्त, सुगन्धित द्रव्यो से सुवासित, सुन्दर, भुजमोचकरत्न के समान काने, नीलमणि और काजल के समान तथा हर्षित भौरो के झुड की तरह कृष्णकान्ति वाले, झुडरूप में इकट्ठे और टेढ़ेमेढ़े घु घराले, दक्षिण की ओर धूमे हुए होते हैं। (सुजाय-सुविभक्त-स गयगा) उनके अग बडे ही सुडौल, योग्यस्थान पर और सुन्दर होते हैं। (लवखणवजणगुणोववेया) वे उत्तमोत्तम लक्षणो व तिल, मस्सा आदि वयजनो के गुणो से युक्त होते हैं। (पसत्थवत्तीसलवखणधरा) वे मागलिक वत्तीस लक्षणो के धारक होते हैं। (हसस्सरा) उनका स्वर हस के समान होता है, (कुचस्सरा) वे कोचपक्षी—कुररी के समान आवाज वाले होते हैं, (दुदुभिस्सरा) वे दुदुभि की ध्वनि के सयान ध्वनि वाले होते हैं, (सीहस्सरा) वे सिंहगर्जना के समान आवाज वाले होते हैं। (ओघस्सरा) बिना फटे हुए या बिना रुके हुए स्वर के समान स्पष्ट स्वर वाले होते हैं। (मेघस्सरा) उनकी आवाज बादलो के गर्जन के समान होती है, (सुस्सरा) उनकी आवाज कानो को सुखद एव प्रिय होती है, (सुस्सरनिग्घोसा) वे अच्छे स्वर और अच्छे निर्घोष वाले होते हैं (वज्जरिसहनारायसघयणा) वे वज्रऋषभनाराच सहनन वाले होते हैं, (समचउरसस ठाणस ठिया) उनका शरीर समचतुरस्र सस्थान से गठा हुआ होता है, (छायाउज्जोवियगमगा) उनके अग-प्रत्यग कान्ति से चमकते रहते हैं। (पसत्थच्छवी) उनके शरीर की चमडी-त्वचा श्रेष्ठ होती है, (निरातका) वे नीरोग रहते हैं। (क कग्गहणी) कक नामक पक्षी के समान वे अल्प आहार ही ग्रहण करते हैं। (कवोत-परिणामा) कबूतर की तरह उनमें आहार की परिणति पचाने-हजम करने की शक्ति होती है। (सउणिपोसरिट्ठतरोरूपरिणया) पक्षी के समान उनका मलद्वार अपानमार्ग होता है, जिससे वे मलत्याग करने के बाद उसके लेप से राहत रहते हैं। तथा उनकी पीठ, पार्श्वभाग और जघाएँ परिपक्व होती हैं। (पउमुप्पलसरिसगधुस्सास-सुरभिवयणा) पद्म कमल और नीलकमल के सरीखी सुगन्ध से उनके श्वास और मुख सुगन्धित रहते हैं। (अणुलोमवाउवेगा) उनके शरीर की वायु का वेग अनुकूल-मनोज्ञ रहता है। (अवदायनिद्धकाला) निर्मल और चिकने काले बाल उनके सिर पर हाते हैं। (विग्गाहियउन्नतकुच्छी) उनका पेट शरीर के अनुरूप उन्नत-ऊँचा व मोटा होता है। (अभयसरसफलाहारा) वे अमृत के समान रसयुक्त फलों का

आहार करने वाले होते हैं । (तिगाडयसमूसिया) उनके शरीर की ऊँचाई तीन गाऊँ—कोश होती है, (तिपलिओवमटिठतीका) उनकी स्थिति तीन पल्योपम की होती है । (य) और (तिन्निपलिओवमाइ) इस तीन पल्योपम की (परमाउ) उत्कृष्ट आयु को (पालयित्ता) भोग कर, (तेवि) वे भोगभूमि—अकर्मभूमि के मनुष्य भी (कामाण अवितित्ता) काम भोगों से अतृप्त होकर अन्त में (मरणधम्म) मृत्यु को—कालधर्म को, (उवणमति) प्राप्त होते हैं—पाते हैं ।

मूलार्थ—इसी तरह माडलिक नरेश भी जो बड़े बलवान् तथा प्रचुर सैन्य वाले होते हैं, उनके अपने अन्त पुर-रनवास होते हैं, वे सभाओं से युक्त होते हैं या बड़े परिवार वाले होते हैं, शान्तिकर्म करने वाले पुरोहितों, राज्य-चिन्ता करने वाले अमात्यों—मन्त्रियों, दण्डनायकों, सेनापतियों, मन्त्रणा और राजनीति में कुशल दरबारियों से युक्त होते हैं । उनके कोश नाना प्रकार की मणियों, रत्नों तथा प्रचुर धन और धान्यों के सग्रह से भरे रहते हैं । वे विपुल राजलक्ष्मी का उपभोग करके अपने बल से मतवाले हो कर दूसरों को आक्रोश करते हैं—अथवा कोश खाली होने पर दूसरों पर रोष करते हैं, अन्त में वे भी कामभोग से अतृप्त ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं ।

तथा उत्तरकुरु और देवकुरु क्षेत्र के यौगलिक मानवगण, जो वन खडो, गुफाओं वगैरह में पाद विहार करते हैं, उत्तमोत्तम भोगों से सम्पन्न होते हैं, भोगों के सूचक स्वस्तिक आदि उत्तम लक्षणों के धारक होते हैं, भोगों से शोभा पाते हैं, उनका रूप और दर्शन बड़ा ही मागलिक, सौम्य—शान्त और प्रतिपूर्ण होता है, उनके शरीर के तमाम अंगों की बनावट अच्छी होने से उनके सभी अंग सुन्दर होते हैं, उनकी हथेली और पैरों के तलुए लाल कमल के पत्र की तरह कोमल और सुन्दर होते हैं, उनके पैर सुस्थिर कछुए के समान उन्नत-उभरे हुए होते हैं, उनकी उँगलियाँ अनुक्रम से छोटी-बड़ी और छिद्र-रहित होती हैं । उनके नख उभरे हुए, पतले, लाल और चमकीले होते हैं । उनके पैरों के गट्टे सुस्थित, सुघटित और मासल होने से गूढ़ होते हैं, उनकी जाघे हिरनी की जाघों के समान तथा कुर्खिंद नामक तृणविशेष और सूत कातने की तकली के समान वर्तुल-गोल और उत्तरोत्तर स्थूल होती हैं, उनके घुटने गोल डिब्बे और उसके ढक्कन के समान स्वाभाविकरूप से मास से ढके हुए होते हैं, मतवाले उत्तम हाथी के समान उनका पराक्रम और मस्त सुन्दर गति-चाल

होती है। श्रृष्ट घोड़े के लिंग के समान उनका गुप्ताग—मूत्रेन्द्रिय सुनिष्पन्न होता है और आकीर्ण (उत्तम जाति के) घोड़े के समान मलद्वार मल के लेप से रहित होता है।

उनकी कमर हृष्ट पुष्ट घोड़े और सिंह की कमर से भी बढकर गोल होती है, उनकी नाभि गगानदी के भवर के समान, दक्षिणावर्त लहरो की परम्परा जैसी, सूर्य की किरणों से विकसित व कोश से बाहर निकले हुए कमल के समान गम्भीर और विशाल है। समेटो हुई तिपाई या सिकुड़ी हुई दतौन की लकड़ी, मूसल और मूप में शोधे हुए श्रेष्ठ तप्त सोने की बनी हुई मूठ के समान और उत्तम वज्र के समान पतला उनका मध्यभाग होता है। उनकी रोमराजि सीधी, एक सरीखी, परस्पर सटी हुई, स्वभाव से बारीक, काली, चमकीली, सौभाग्यसूचक, मनोहर व अत्यंत कोमल तथा रमणीय होती है। उनका पार्श्वभाग—वगले मछली और पक्षी की कुक्षि के समान पुष्ट और सुन्दर होता है। उनका पेट मछली के समान होता है। कमल के समान विशाल उनकी नाभि होती है। उनके पार्श्व प्रदेश नीचे की ओर झुके हुए होते हैं, सगत—जँचते हुए होते हैं, इसलिए उनके पार्श्व सुन्दर दिखाई देते हैं। यथा योग्य गुण वाले तथा परिमाण से युक्त, परिपुष्ट और रमणीय उनके पार्श्व होते हैं। उनकी पीठ और पार्श्वभाग की हड्डियाँ व पसलियाँ आदि मांस से ढकी होने से वे निर्मल, सुन्दर, पुष्ट और नीरोग शरीर से युक्त होते हैं। उनका वक्ष स्थल सोने की शिला के तल के समान मागलिक, समतल, मांस से भरे हुए, पुष्ट, विशाल और नगर के फाटक समान चौड़ा होता है। उनकी कलाईयाँ (कुहनी से नीचे का भाग) गाड़ी के जूवे के सदृश, यूप (खम्भे) के समान, मांस से पुष्ट, रमणीय और मोटी होती हैं, तथा उनके शरीर की सन्धियाँ—जोड़ सुन्दर आकृति वाली, अच्छी तरह गठी हुई, मनोज्ञ, घनी, स्थिर, मोटी और अच्छी तरह बद्ध होती हैं। उनकी भुजाएँ महानगर के द्वार की भारी आगल के समान गोल होती हैं। तथा उनके बाहु शेषनाग आदि के विशाल शरीर के समान विस्तीर्ण और आदेय—रम्य तथा अपनी जगह से बाहर निकाली हुई आगल के समान लची होती हैं। उनके हाथ लाल-लाल हथेलियों से सुशोभित, मांस से पुष्ट, कोमल, उचित-जँचते हुए तथा स्वस्तिक आदि लक्षणों के कारण प्रशस्त एवं सटी हुई उ गलियों वाले होते हैं। उनके हाथ की उ गलियाँ परिपुष्ट, सुरचित, कोमल और श्रेष्ठ होती हैं।

उनके नख लाल, वारीक (पतले), स्वच्छ, सुन्दर और चमकीले होते हैं। उनके हाथ की रेखाएँ बड़ी चिकनी होती हैं, तथा चन्द्र, सूर्य, गख, चक्र और दिशा स्वस्तिक के आकार से अंकित होती हैं। यानी सूर्य, चन्द्रमा, शख, श्रेष्ठ चक्र, दिक्-स्वस्तिक आदि विभिन्न आकृतियों से युक्त उनकी हस्तरेखाएँ होती हैं। उनके कंधे श्रेष्ठ और बलवान महिप, सूअर, सिंह, व्याघ्र, नाड और गजेन्द्र के कंधों के समान परिपूर्ण और पुष्ट होते हैं। उनकी गर्दन चार अंगुल प्रमाण वाली एवं शख के समान सुन्दर होती है। उनकी दाढ़ी-भूँछें न्यूनाधिकता से रहित, एक सरीखी, सुविभक्त—अलग-अलग दिखाई देने वाली और गोमादायक होती हैं। उनकी ठुड्डी पुष्ट, मासल, प्रशस्त, बाघ की ठुड्डी की तरह विस्तीर्ण-चौड़ी होती है, उनके नीचे के ओठ शोधे हुए मूँगे तथा विम्बफल के समान लाल होते हैं। उनके दातों की पक्ति चन्द्रमा के टुकड़े, निर्मल शख, गाय के दूध, समुद्रफेन, कुन्दपुष्प, जलरज और कमलिनी के पत्तों पर पड़े हुए जलविन्दु या कमल की नाल की तरह सफेद—धवल होती है। उनके दात अखण्डित होते हैं, बिना टूटे, सघन, चिकने और सुरक्षित-सुन्दर होते हैं। उनके अनेक दात एक ही दात की श्रेणी की तरह मालूम होते हैं। यानी उनके बत्तीस दात भी एक दात के-से लगते हैं। उनके तलुए और जीभ का तलप्रदेश तपाये हुए निर्मल सोने के समान लाल-लाल होते हैं। उनका नाक गहड़ की नाक के समान लची, सीधी और ऊँची उठी हुई होती है। उनके नेत्र खिले हुए श्वेतकमल के समान होते हैं। तथा उनकी आँखें सदा प्रसन्न रहने के कारण विकसित धवल पपनी वाली होती हैं। उनकी भोह थोड़े नमए हुए धनुष के समान सुन्दर तथा जमे हुए काले-काले बादलों की पक्ति के समान आकार युक्त काली, सगत, उचित लची-चौड़ी और सुन्दर होती है। उनके कान परस्पर सटे हुए प्रमाणोपेत होते हैं, जिनसे वे खूब अच्छी तरह सुन सकते हैं। अथवा उनके कान अच्छी तरह सुनने की शक्ति वाले होते हैं। उनके गाल पुष्ट और मांस से भरे होने से लाल होते हैं। थोड़ी ही समय पहले उदित हुए बालचन्द्रमा के आकार के समान विशाल उनका ललाट होता है। उनका चेहरा पूर्ण चन्द्रमा के समान बड़ा ही सौम्य होता है। उनका मस्तक छत्र के समान उभरा हुआ होता है। उनके सिर का अग्रभाग लोहे के मुद्गर के समान मजबूत नसों से आवद्ध, उत्तम लक्षणों से युक्त, शिखरसहित भवन तथा गोला

कार पिंड के समान होता है। उनके मस्तक की त्वचा (चमडी) अग्नि से तपाए, एव धोए हुए सोने-सी निर्मल, लाल तथा वीच में केशो से युक्त होती है। उनके मस्तक के बाल सेमर के फल के समान अत्यन्त घने, घिसे हुए से—बारीक, कोमल, सुस्पष्ट, प्रशस्त—मागलिक, चिकने, उत्तम लक्षण से युक्त, सुगन्धित और सुन्दर होते हैं, तथा भुजपोचकरत्न के समान काले, नीलमणि, काजल, गुणगुनाते हुए प्रसन्न भौरो के भुङ के समान काली काति वाले, भुङ के भुङ इकट्ठे, टेढ़े-मेढ़े—घु घराले एव दक्षिण की ओर घूमे हुए होते हैं। उनके शरीर के अवयव सुडौल, सुरचित व सगत-जचते हुए होते हैं। वे लक्षणो और व्यञ्जनो के गुणो से युक्त होते हैं। वे प्रशस्त—उत्तमोत्तम ३२ लक्षणो को धारण करने वाले होते हैं। उनकी आवाज हस के स्वर के समान, कौच—पक्षी के स्वर के तुल्य, दु दुभि के नाद के समान, सिंह की गर्जना के समान, मेघ की गर्जना के समान, बिना फटे हुए स्वर वाली तथा कानो को सुख देने वाली होती है, उनका निर्वोष—शब्दोच्चारण भी आदेय होता है। उनका सहनन (शरीर की हड्डियो का ढाँचा) वज्र ऋषभ नाराच होता है—उनका शरीर समचतुरस्र (चारो ओर से समान) सस्थान (डीलडौल) से गठे हुए होते हैं, उनके अग-प्रत्यग कान्ति से चमकते रहते हैं। उनके शरीर की चमडी उत्तम होती है। उनका शरीर रोगरहित होता है। ककपक्षी के समान उनकी गुदा होती है, अथवा कक पक्षी की तरह वे अल्पआहार ग्रहण करने वाले होते हैं, कबूतर की तरह वे खाए हुए गरिष्ठ आहार को पचा लेते हैं। वे पक्षी के मलद्वार समान मलद्वार वाले होने से मलत्याग करने में लेप से रहित होते हैं। उनकी पीठ, पार्श्व भाग और जघाएँ परिपक्व होती हैं। उनका मुख पद्म कमल व नीलकमल की तरह सुगन्धित रहता है। उनके शरीर की वायु का वेग अनुकूल और मनोज्ञ होता है। उनके बाल स्वच्छ, चमकीले, काले होते हैं, उनका पेट शरीर के अनुपात में उन्नत—कुछ उभरा हुआ सा होता है। वे अमृत के समान रसीले फलो का आहार करते हैं। उनका शरीर तीन गाऊँ—कोस ऊँचा होता है। तथा उनकी आयु—स्थिति तीन पल्योपम की होती है।

ऐसे वे अकर्मभूमि—भोगभूमि के मनुष्य भी तीन पल्योपम की उत्कृष्ट आयु को भोगकर अन्त में कामभोगो से अतृप्त ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं।

व्याख्या

विस्तृत वर्णन करने के पीछे रहस्य—पूर्व सूत्रपाठ में अर्धचक्रवर्ती, पूर्णचक्रवर्ती, वलदेव, वासुदेव के भोगो, वैभवो तथा सुखसाधनो का विस्तृत वर्णन करने के बाद इस सूत्रपाठ में भी माडलिक नृपो तथा देवकुरु-उत्तरकुरु के मानवो की सुख सम्पदा, शरीरसम्पदा और भोगो के साधनो का विस्तृत वर्णन किया है, इसके पीछे क्या रहस्य है ?

वास्तव में इतने विस्तृत वर्णन के पीछे शास्त्रकार का यही आशय प्रतीत होता है कि ससार के प्राय सभी प्राणी अब्रह्मचर्यसेवन को भ्रान्तिवश आत्मा के लिए सतोप और सुख का साधन समझते हैं और इसकी पूर्ति के लिए वे सभी प्रकार के साधन जुटाने और तरह-तरह से उखाड़-पछाड़ करने में अपनी ओर से कोई कौरकसर नहीं रखते। वे इसमें अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए दिखाई देते हैं। वे प्राय यही समझते हैं कि हमें अब तक इसके अनुकूल सामग्री नहीं मिली है, इसलिए हम पूर्ण तृप्ति के आनन्द का अनुभव नहीं कर सके। यदि हमें कामभोग-सेवन की उत्तम और प्रचुर सामग्री मिल जाती तो हम उसका यथेच्छ सेवन करके सतुष्ट हो जाते। लेकिन उनकी यह मान्यता आग को शान्त करने के लिए उसमें घी की आहुति डालने के समान है। जैसे आग में घी की आहुति डालने से वह और ज्यादा भडकती है, वैसे ही विषय-वासना की आग को शान्त करने के लिए भोगोपभोग के अनेकानेक साधनो को जुटाने और उनका सेवन करने से भी वह शान्त होने के बदेले और ज्यादा भडकती है। इसी बात को स्पष्ट करने हेतु शास्त्रकार ने पूर्वोक्त सभी पुण्यशालियो और भोग की उत्तमोत्तम साधन-सामग्री वालो का दृष्टान्त विस्तृतरूप से दे कर बताया है कि जिनके पास यौवन, शारीरिक बल, सौन्दर्य, धन-जन की अपार शक्ति और प्रभुता थी, भोग के एक से एक बढ़कर उत्तम साधन थे, हर तरह की मनचाही भोगसामग्री प्राप्त करने के लिए जिनके पास धनसम्पत्ति का अखूट खजाना था, हजारो सुन्दरियाँ उनके चित्त को प्रफुल्लित रख कर कामसुख को बढ़ाने के लिए सेवा में हाजिर रहती थी, देवदुर्लभ क्रीडाएँ करने के लिए जल, स्थल और नभ के सभी क्रीडास्थल उनके लिए खुले थे, हजारो राजा उनकी आज्ञा शिरोधार्य करते थे, जो बल, बुद्धि, धन, साधन, सौन्दर्य, प्रभुत्व आदि में किसी से कम नहीं थे, फिर भी वे अर्धचक्री, पूर्णचक्री, वलदेव, वासुदेव, माडलिक नृप या उत्तरकुरु-देव-कुरु क्षेत्र के भोगप्रधान मानव विषय भोगो से सतुष्ट न हो सके। वे असतुष्ट हालत में ही इस ससार से विदा हो गए। तब भला, साधारण आदमी की क्या विसात है कि वह यथेच्छ भोग-सामग्री जुटा कर उससे सतुष्ट हो ही जायगा ? जब इतने बड़े बड़े भाग्यशाली समर्थ मानव भी अब्रह्मसेवन से सतुष्ट नहीं हुए तो तुम जैसा साधारण मानव या प्राणी कैसे सतुष्ट हो जायगा ? इसलिए इस भ्रान्ति को मन से

सर्वथा निकाता फेंको कि यदि विषयसेवन की पूर्ण सामग्री मिल जाती तो हम उससे सतुष्ट हो जाते। आज तब कोई भी, यहाँ तक कि चक्रवर्ती जैसा परमशक्तिमान मानव भी भोग-सामग्री के अन्तर्गत लगा कर तृप्त नहीं हुआ तो तुम भोगसामग्री से कैसे तृप्त हो जाओगे?

इसी उपदेश को हृदयगम कराने के लिए शास्त्रकार ने विस्तृतरूप से ये सब दृष्टान्त दे कर निरूपण किया है।

भोग का प्रमुख साधन स्वस्थ और उत्तम शरीर होने पर भी—कोई यह कह सकता है कि माडलिक नृपो या देवकुरु-उत्तरकुरु क्षेत्र के भोगभूमीय मानवों के पास उत्तम, स्वस्थ और बलवान शरीर नहीं होता होगा, तब वे कहाँ से विषयभोगों से तृप्त होते? इसी का उत्तर शास्त्रकार 'भुज्जो मडलियनरवरेंदा भुज्जो उत्तरकुरु-देवकुरुवर्णादिवरपादचारिणो नरगणा अवित्तिता कामाण' इस विस्तृत पाठ से देते हैं।

वास्तव में विषयभोगों के सेवन के लिए प्रमुख साधन शरीर है। अगर शरीर और शरीर के अवयव स्वस्थ, सुन्दर, बलिष्ठ, परिपूर्ण, सुडौल, हृष्टपुष्ट और प्रमाणोपेत नहीं हैं तो मनचाहे विषयभोगों के सेवन की आशा भी दुराशा ही सिद्ध होती है। यही कारण है कि इस विस्तृत सूत्रपाठ में शास्त्रकार ने सर्वप्रथम माडलिक राजाओं के बल, परिवार, परिपक्व, पुरोहित, अमात्य, दंडनायक, सेनापति, मन्त्रणाकुशल एवं नीतिनिपुण मन्त्रिगण, वैभव, राजलक्ष्मी आदि भोग के सभी साधनों की प्रचुरता का वर्णन किया है। तत्पश्चात् भोगभूमि में पले हुए और भोगों की ही दुनिया में बसने वाले देवकुरु-उत्तरकुरुक्षेत्र के यौगलिक मनुष्यों के विषयभोगों और उनके प्रमुख साधन शरीर व उसके अंगोपांगों का विस्तृत निरूपण किया है। यही नहीं, उनके स्वरितक जादि भोगों के उत्तम चिह्न, भोगों की सम्पन्नता, प्रशस्त सौम्यरूप और दृशनीयता का निरूपण करने के साथ-साथ उनके हाथ-पैर के तलुओं, चरणों, उंगलियों, नखों, गूठों, जाघों, घुटनों, चालढाल, गुप्तांगों, कमर, नाभि, मध्यभाग, रोमराजि, पेट के पार्श्वभागों, पेट, बगलो, पसलियों, आंतों, वक्षस्थल, जोड़ों, भुजाओं, हाथों, हस्तरखाओं, कंध, गदन, दाढ़ी-मूँछों, ठुड्डी, अधरोष्ठों, दंतपक्ति, दांतों, तालु, जीभ, नाक, आँखों, माँहों, कानों, कपोल, ललाट, चेहरा, मस्तिष्क, मस्तक के अग्रभाग, खोपड़ी, वान आदि नख से लेकर शिखा तक के तमाम अंग-प्रत्यंग का स्पष्ट निरूपण किया है। इतने विस्तृत निरूपण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भोग का प्रमुख साधन उनका शरीर अपने आप में समस्त अंगोपांगों के सहित स्वस्थ मशक्त, पुष्ट बलिष्ठ, परिपूर्ण, योग्य तथा प्रशस्त बत्तीस लक्षणों से युक्त, उत्तमोत्तम लक्षणों और व्यंजनों से सम्पन्न, वज्ररूपमनाराचसहनन और समचतुरस्र-मन्त्रानमं युक्त था। इसी प्रकार उनके शरीर की कान्ति, उनकी आवाज, शरीर की सुगन्ध, गीजन प्रथम प्रथम की जग्गि, अमृतमय रमिले फलों का आहार, तीन गाऊ की ऊँचाई,

तीन पल्योपम की दीर्घायु, अनुरूप वायुवेग इत्यादि सभी साधन एक से एक बढ़ कर थे।

यद्यपि चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, या माडलिक नरेशों की तरह योगलिकों के पास किसी वैभव, धनसम्पत्ति, सेना, राजाओं की मडली द्वारा आज्ञाकारिता, राजलक्ष्मी या रथादि परिवहन के साधनों के होने का उल्लेख शास्त्रकार ने मूलपाठ में नहीं किया है, परन्तु उन्हें इनमें से किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। वे प्रकृति से प्राप्त उत्तमोत्तम साधनों पर निर्भर रहते हैं। उनके पैरों में ही इतनी शक्ति होती है कि उन्हें वाहन आदि की अपेक्षा नहीं होनी, और वे जिंदगी की आवश्यकताओं के लिए इधर-उधर मारे-मारे नहीं फिरते। उसी वनप्रदेश या भूखण्ड में अहमिन्द्र की तरह निर्द्वन्द्व, शान्त, निर्वैर और कलहरहित उनका विचरण होता है। वे धनसम्पत्ति की न तो अपने जीवन-निर्वाह के लिए जरूरत समझते हैं और न ही संग्रह करके रखते हैं। उन्हें कृत्रिम भोगसाधनों या सुखसामग्री की आवश्यकता ही नहीं होती। प्रकृति से मिला हुआ उत्तम सुडौल, सुपुष्ट, बलिष्ठ, सुन्दर और समस्त परिपूर्ण अगोपागो से युक्त शरीर ही उनका सर्वस्व जीवनधन होता है, जिसके सहारे वे पंचेन्द्रियविषयों के उपभोग का आनन्द लेते हैं। उनके शरीर में कभी रोग नहीं होता, उनके नख से लेकर शिखा तक किसी भी अंग में कोई विकार पैदा नहीं होता, और न कभी वे किसी बात की चिन्ता, शोक या सताप से ग्रस्त होते हैं। जिसका जीवन प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति के नियमों का जो उल्लंघन नहीं करता, उसे रोग, शोक, दुःख, दारिद्र्य और दुश्चिन्तन क्यों होगा? वे जहाँ होते हैं, वहाँ न तो नगर बसे हुए हैं, न गाँव ही, न वे अपनी सुरक्षा के कभी लिये कोट, किला, खाई या सुरक्षित स्थान बनाते हैं, और न ही सर्दियों, गर्मियों और बरसात से बचने के लिए मकान बनाते हैं। आधुनिक सभ्यता और बनावट से वे कोसों दूर रहते हैं। कृषि, वाणिज्य, शिल्प, कला-कौशल, कल-कारखाने आदि उत्पादन के साधन और रथ, विमान, जलयान आदि वाहन तथा शस्त्र, अस्त्र आदि सुरक्षा के साधनों की वे आवश्यकता ही नहीं समझते। जीवनयापन के लिए या विषयसुख के लिए वे स्वस्थ शरीर और प्राकृतिक वनसम्पदा पर ही निर्भर रहते हैं। वनसम्पदा इतनी धनी, सुरम्य, शान्त और निर्द्वन्द्व है कि उन्हें जीवनयापन व विषयसुखलाभ के लिए कहीं भी अन्यत्र जाने या कृत्रिम साधनों का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए शास्त्रकार सर्वप्रथम उनका परिचय एक ही पद में दे देते हैं— 'उत्तरकुण्डेवकुण्डविवरचारिणो नरगणा।'

वस्तुतः उनका जीवन शान्त, निर्द्वन्द्व, निश्चिन्त होता है और उनके कपाय बहुत ही मन्द होते हैं। उनके जीवन में स्वार्थ की मात्रा अत्यन्त कम होती है, इसलिए कभी सघर्ष का मौका नहीं आता। वहाँ वनसम्पदा इतनी है कि कोई किसी वृक्ष, लता,

फल, फूल आदि पर या किसी स्थान पर अपना अधिकार जमा कर या ममत्व करके नहीं बैठता। उन्हें अपनी आजीविका के लिए जंगल काटने, खेती करने, कलकारखाने चलाने, या किसी शिल्प द्वारा निर्वाह करने की भी जरूरत नहीं होती। चिन्ता-फिक्क से रहित, मस्ती भरा उनका जीवन होता है। वे यह नहीं चिन्ता करते कि कल क्या खायेगे ? कल क्या पहनेगे ? कल कहाँ रहेंगे ? और कल कौन-सी जीविका करेगे ? इसका कारण यह है कि उन्हें समस्त साधन-सामग्री अभिलाषा के अनुसार कल्पवृक्षों से मिल जाती है। खाने-पीने की चिन्ता उन्हें इसलिए नहीं करनी पड़ती कि वहाँ उन्हें हर चीज विचार करते ही मिल जाती है, किसी को खाद्य या पेय वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं देना पड़ता। वहाँ की मिट्टी का स्वाद भी मिश्री से बढ़कर मधुर होता है तथा फलों का रस अमृत के समान होता है। इसीलिए कहा है—
'अमयरसफलाहारा।'

इतना बेफिक्री का मस्त और शान्त जीवन होते हुए भी, भोगभूमि के वातावरण में सहज भाव से भोगों के सर्वोत्तम प्राकृतिक साधन प्राप्त होने पर भी, वे अपनी जिंदगी के अन्तिम क्षणों तक कामभोगों से सर्वथा तृप्त नहीं होते और अतृप्त अवस्था में ही अपना शरीर छोड़ कर परलोक में चल देते हैं। बाह्यशान्ति का साम्राज्य होने पर भी उन्हें इस सम्बन्ध में आन्तरिक मानसिक शान्ति और सतुष्टि नहीं मिलती।

भोगभूमि के मनुष्यों का संक्षिप्त परिचय—प्रसंगवश जैनशास्त्रों की दृष्टि से भोगभूमि के इन मनुष्यों का संक्षेप में परिचय देना आवश्यक है। जैनदृष्टि से जम्बूद्वीप में कुल सात क्षेत्र माने जाते हैं—१ भरत, २ ऐरावत, ३ महाविदेह, ४ हैमवत, ५, हैरण्यवत, ६ और हरिवर्ष ७ रम्यक्वर्ष। धातकीखण्ड और पुष्करार्द्धद्वीप में भरत आदि क्षेत्र जम्बूद्वीप से दुगुने हैं। इन सात क्षेत्रों में से भरत, ऐरावत और महाविदेह क्षेत्र से सम्बन्धित ५-५ कर्मभूमियाँ हैं। यानी जम्बूद्वीप में भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्रों की तीन कर्मभूमियाँ हैं, तथा धातकीखण्ड और पुष्करार्द्धद्वीप में इन तीनों क्षेत्रों की दुगुनी-दुगुनी कर्मभूमियाँ हैं। कुल मिला कर $३ + ६ + ६ = १५$ कर्मभूमियाँ हैं। इन कर्मभूमियों में रहने वाले लोग असि, मसि, कृपि, वाणिज्य, शिल्प, कला (सेवा) आदि ६ कर्मों द्वारा अपनी आजीविका करते हैं। उत्तरकुरु और देवकुरुक्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से महाविदेह क्षेत्र की ही सीमा में क्रमशः उत्तर और दक्षिण में हैं, इनमें अकर्मभूमिक जीव रहते हैं। इसी तरह हरिवर्ष, रम्यक्वर्ष तथा हैमवत और हैरण्यवत में भी अकर्मभूमिका वाले जीव निवास करते हैं। इन अकर्मभूमियों में असि, मसि, कृपि आदि किसी प्रकार का कर्म या आजीविका के लिए कोई व्यवहार नहीं होता। वहाँ हमेशा भोगभूमि बनी रहती है। जीवनयापन के लिए जो भी अल्प

सुखसामग्री उन्हें अपेक्षित होती है, वह कल्पवृक्षों से मिल जाती है। उन्हें कभी कमाने या जीविका के लिए उखाड़पछाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती।

प्रकृति का यह नियम है कि जहाँ जनसंख्या घटती-बढ़ती नहीं, वहाँ संघर्ष नहीं होता, न जोवनोपयोगी साधनों को पाने के लिए रस्साकस्सी ही होती है। सबको अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुसार मनचाही चीजें प्रकृति से प्राप्त हो जाती हैं।

जैनदृष्टि से दो प्रकार के कालचक्र माने जाते हैं—उत्सर्पिणी काल और अवसर्पिणी काल। आयु, शरीर, संस्थान, सहनन, वृत्ति, बल आदि बातें जिसमें घटती जाती हैं, उसे अवसर्पिणी-काल कहते हैं और जिसमें ये चीजें उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं, उसे उत्सर्पिणीकाल कहते हैं। इन दोनों में से प्रत्येक काल के ६-६ आरे क्रमशः होते हैं। वर्तमान में अवसर्पिणीकाल काल का पाचवाँ आरा चल रहा है। १ सुपमसुपमा, २ सुपमा, ३ सुपमदुपमा ४ दुपमसुपमा, ५ दुपमा और ६ दुपमदुपमा—इन ६ आरों के व्यतीत हो जाने के बाद इनसे विपरीत फिर उत्सर्पिणीकाल के क्रमशः ६ आरे दुपमदुपमा से शुरू होकर सुपमसुपमा तक सम्पूर्ण होते हैं। सुपमसुपमा से लेकर दुपमदुपमा तक के ६ आरे क्रमशः ४ कोटाकोटिसागर, ३ कोटाकोटिसागर, २ कोटाकोटिसागर, १ कोटाकोटिसागर में ४२ हजार वर्ष कम, २१ हजार वर्ष और २१ हजार वर्ष के लम्बे होते हैं।

इन सातों क्षेत्रों में से सिर्फ़ भरत और ऐरावत क्षेत्र ही ऐसे हैं, जहाँ छद्मी कालों का क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। महाविदेहक्षेत्र में तो हमेशा चतुर्थ आरे का-सा भाव और व्यवहार बना रहता है। भोग भूमि क्षेत्रों में अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी जैसा काल चक्र नहीं होता।

यद्यपि भोगभूमि के इन भोगप्रधान यौगलिक मानवों की आयु उत्कृष्ट तीन पल्पोपम की होती है, लेकिन वे अपनी लम्बी उम्र को मनोवांछित कामभोगों के सेवन में ही बिता देते हैं। यद्यपि उनमें सप्त कुव्यसनो में से एक भी व्यसन नहीं होता, परन्तु अपत्याख्यानादि कपाय का उदय होने से वे त्याग-प्रत्याख्यान नहीं कर सकते। इन्द्रियविषयों का यथेष्ट सेवन करते हैं। उन्हें किसी भी अभीष्ट वस्तु का अभाव प्रतीत नहीं होता। अपने दीर्घ जीवनकाल में उनके सिर्फ़ दो ही सतान—एक लड़का और एक लड़की—नियमानुसार होते हैं। चूँकि ज्यादा सतान होने पर मनुष्य को उनके पालन-पोषण की, रोगादि दुःख से सुरक्षा की व वियोग आदि की चिन्ता सवार हो जाती है। अतः एक पुत्र और पुत्री के रूप में नियमित सतान होने से ये किसी भी प्रकार के रोग, शोक, जरा, वियोग आदि के दुःख से व्याकुल या पीड़ित नहीं होते।

इनका शरीर सदा नवयौवन अवस्था वाला, बड़ा सुन्दर और पुष्ट होता है। उनका जन्म और मरण भी सुखपूर्वक होता है, क्लेशकर नहीं। जब इनकी आयु के ६ मास बाकी रहते हैं, तभी परमव की आयु का बन्ध होता है। जब इनका आयुष्यकर्म पूर्ण हो जाता है तो पतिपत्नी-युगल (योगलिक) में से एक को छोड़ और दूसरे को जभाई आती है और किसी प्रकार का कष्ट भोगे बिना सुखपूर्वक दोनों की एक साथ ही मृत्यु हो जाती है। मर कर वे दोनों नियमानुसार देवलोक में देव होते हैं। उनके पीछे नियमानुसार एक ही जोड़ा उनकी सतान के रूप में शेष रहता है। ४६ दिन के पश्चात् ही वह जोड़ा यौवनावस्था को प्राप्त कर लेता है। इनके जीवन के विकासक्रम के लिए एक आचार्य ने कहा है—

सप्तोत्तानशया लिहन्ति दिवसान् स्वागुष्ठमार्यास्ततः,
कौ रिंगन्ति ततः पदं कलगिरो यान्ति स्खलद्भिस्ततः ।
स्थेयोभिश्च ततः कलागुणभतस्तारुण्यभोगोद्गताः,
सप्ताहेन ततो भवन्ति सुदृशोदानेऽपि योग्यास्ततः ॥१॥

अर्थात्—जन्मग्रहण करने के पश्चात् वे अकर्मभूमिक आर्य मनुष्ययुगल ७ दिन तक अधोमुख किये हुए पेट के बल सोये रहते हैं और अपने अगूठे को चूसते रहते हैं। इस के बाद ७ दिन तक घुटनों के बल जमीन पर रेंगते—मरकते हैं। दूसरे सप्ताह के बाद ७ दिन तक पैरों से लडखडाते व गिरते-पड़ते हुए चलते हैं और तुतलाते हुए मधुर शब्द बोलने लगते हैं। तीसरे सप्ताह के बाद ७ दिन में पैरों से अच्छी तरह चलने लगते हैं। चौथे सप्ताह के बाद ७ दिन में सुन्दर गायन आदि कला में प्रवीण होने का गुण प्राप्त कर लेते हैं। पाचवे सप्ताह के बाद छठे सप्ताह तक में वे तारुण्य-जवानी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं और सातवें सप्ताह में वे सम्यक् प्रकार से भोग योग्य हो जाते हैं।

इस प्रकार सात सप्ताह के अन्दर ही उनका शीघ्र विकास हो जाता है। उस काल की व्यवस्था के अनुसार उत्पन्न हुआ वह युगल (लडका-लडकी) पतिपत्नी के रूप में दाम्पत्य को अंगीकार कर लेता है। और तीन पत्य की उत्कृष्ट आयु भोग कर मृत्यु के समय अपने पीछे उसी नियमानुसार एक युगल छोड़ जाते हैं। वह भी इसी परम्परानुसार चलता है।

मतलब यह है कि अकर्मभूमि के इस योगलिक जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। फिर भी वे कामभोगों से अतृप्त रह कर दूसरे लोक में चल देते हैं। इनके सम्बन्ध में अन्य बातें मूलपाठ में स्पष्ट हैं ही।

भोगभूमि के मनुष्यों की महिलाएँ

भोगभूमि के पुत्रों की भोगनम्यता और शरीर की नवीगमुन्दरता का निरूपण करने के पश्चात् अब आगे के सूत्रपाठ ने शास्त्रकार उनकी पत्नियों का वर्णन करते हैं—

मूलपाठ

पमया वि य तेसि सोम्मा सुजायसव्वगसुन्दरोओ, पहाण-
महिलागुणेहि जुत्ता, अतिकंतविमप्पमाणमउयमुकुमालकुम्मसंठिय-
सिलिट्ठ - (विसिट्ठ)चलणा, उज्जुमउयपीवरमुसाहतगुलीओ,
अव्वभुन्नतरइय(तित)तलिणतवसुइनिद्धनखा, रोमरहियवट्टसठिय-
अजहन्नपसत्थलक्खण-अकोप्पजंघजुयला, नुणिम्मिननुनिगूढजाणू,
मसलपसत्थमुवद्धसओ, कयलीखभातिरेकसठिय-निव्वणसुकुमाल-
मउय-कोमलअविरलसमसहित सुजायवट्ट (माण) पीवरनिरतरोरु,
अट्ठावयवीडपट्टसठियपसत्थविच्छिन्नपिट्ठलसोणी, वयरायामप्प-
माणदुगुणियविसालमसलसुवद्धजहणवरधारिणीओ, वज्जविराइय-
पसत्थलक्खणनिरोदरीओ, तिवलिवलियतणुनमियमज्झियाओ.
उज्जुयसममहिय- जच्चतणुकसिणनिद्धआदेज्जलडहसुकुमालमउय-
सुविभत्तरोमराजीओ, गगावत्तगपदाहिणावत्ततरगभगरविकिरण-
तरुणवोद्धितआकोसायंन - पउमगभीरविगडनाभी, अणुव्वड-
पसत्थसुजातपीणकुच्छो, सन्नतपासा, सुजातपासा, सगतपासा,
मियमायियपीणरइय(तित)पासा, अकरडुयकणगरुयग-निम्मल-
सुजायनिस्वहयगायलट्ठी, कवणकलसपमाणसमसहियलट्ठ-चूचुय-
आमेलगजमलजुयलवट्ठियपओहराओ, भुयंगअणुपुव्वतणुयगो-
पुच्छवट्टसमसहियनमियआदेज्जलडहवाहा, तवनहा, मसलगहत्था,
कोमलपीवरवरगुलीया, निद्धपाणिलेहा, ससिसूरसखचक्कवर-
सोत्तियविभत्तमुविरइयपाणिलेहा, पीणुण्णयक्कवत्थिप्पदेसपडि-
पुन्नगलक्खोला, चउरगुलसुप्पमाणकवुवरसरिसगीवा, मसलसठिय-
पसत्थहणुया, दालिमपुप्फप्पगासपीवरपलवकु चितवराधरा,

सु दरोत्तरोट्ठा, दधिदगरयकु दचदवासतिमउलअच्छिद्दविमल-
 दसणा, रत्तुप्पलपउमप्पत्तसुकुमालतालुजीहा, कणवीरमुउलऽकुडिल-
 अब्भुन्नयउज्जुतु गनासा, सारदनवकमलकुमुदकुवलयदलनिगर-
 सरिसलक्खणपसत्थअजिम्हकतनयणा, आनामियचावरुडलकिण्हम्भ-
 राइसगयसुजायतणुकसिणनिद्धभुमगा, अल्लीणपमाणजुत्तसवणा,
 सुस्सवणा, पीणमट्ठगडलेहा, चउरगुलविसालसमनिडाला, कोमुदि-
 रयणिकरविमलपडिपुन्नसोमवदणा, छत्तुन्नयउत्तमगा, अकविल-
 सुसिणिद्धदीहसिरया, छत्त-ज्झय-जूव-थूभ-दामिणी-कमडलु-कलस-
 वावि-सोत्थिय-पडाग - जव-मच्छ-कुम्म-रथवर - मकरज्झय- अक-
 थाल-अकुस-अट्ठावय-सुपइट्ठ-अमर - सिरियाभिसेय-तोरण-मेइणि-
 उदधिवर-पवरभवण - गिरिवर-वरायससललियगय - उसभ-सीह-
 चामर-पसत्थवत्तीसलक्खणधरीओ, हससरित्थगतीओ, कोइलमहुर-
 गिराओ, कता, सव्वस्स अणुमयाओ, ववगयवलिपलितवगदुव्वन्त-
 वाधि-दोहग्गसोयमुक्काओ, उच्चत्तेण य नराण थोवूणमूसियाओ,
 सिंगारागारचारुवेसाओ, सु दरथणजहणवयणकरचरणणयणा,
 लावण्णरूवजोव्वणगुणोववेया, नदणवणविवरचारिणीओ व्व अच्छ-
 राओ उत्तरकुहमाणुसच्छराओ अच्छेरगपेच्छणिज्जियाओ तिन्नि
 य पलिओवमाइ परमाउ पालयित्ता ताओ वि उवणमति मरण-
 धम्म अवितित्ता कामाण ॥ सू० १५॥

संस्कृतच्छाया

प्रमदा अपि च तेषा भवन्ति सौम्या सुजातसर्वांगसुन्दर्यः, प्रधानमहिला-
 गुणैर्युक्ता, अतिकान्तविसर्पमाण- (विस्व-प्रमाण) -मृदुक - सुकुमालकूर्मसंस्थित-
 श्लिष्ट (विशिष्ट) चरणाः, ऋजुमृदुकपीवरसुसहतागुलीका, अभ्युन्नतरतिद-
 (रचित) तलिनताम्रशुचिस्निग्धनखा, रोमरहितवृत्तसंस्थिताजघन्यप्रशस्त-
 लक्षणाऽकोप्यजघायुगला, सुनिर्मितसुनिगूढजानुमासलप्रशस्तसुबद्धसन्धय,
 कदलीस्तम्भातिरेकसंस्थितनिर्वर्णसुकुमालमृदुककोमलाऽविरलसमसहित - -
 सुजातवृत्तपीवरनिरन्तरोरवो, अष्टापदवोचिपृष्ठसंस्थितप्रशस्तविस्तीणपृथल-

श्रोणयो, वदनाज्यामप्रमाणद्विगुणितविशालमासलसुवद्वजघनवरधारिण्यो,
 वज्रविराजितप्रशस्तलक्षणनिखरा, त्रिवलिवलित(क)तनुनमितमध्या,
 चञ्चुकसमसहितजात्यतनुकृष्णस्निग्धादेयलडहसकुमात्तमृदुसुविभक्तरोमराजयो,
 गगावत्संकप्रदक्षिणावर्त्तितरगभगरविकिरणतरुणबोधिताऽकोशायमानपद्म -
 गम्भीरविकटनाभयो, अनुद्भटप्रशस्तसजातपीनकुक्षय, सन्नतपाशर्वा,
 सुजातपाशर्वा सगतपाशर्वा,मितमात्रिकपीनरतिद (रचित)-पाशर्वा, अकरडुक-
 कनकरचकनिर्मलसुजातनिरुपहतगात्रयष्टय, काचनकलशप्रमाणसमसहित-
 लष्टचक्षुकाऽमेगकयमलयुगलवर्त्तितगयोधरा, भुजगाऽनुपूर्वतनुकागोपुच्छवृत्त-
 समसहितनमितादेयलडहवाहवस्तान्ननपा, मासलाग्रहस्ता, कोमलपीवर-
 वरागुलीका, स्निग्धपाणिरेखा, शशिसूरशखचक्रवरस्वस्तिकविभक्तसुविरचित-
 पाणिरेखा, पीनोन्नतक्षवस्तिप्रदेशप्रतिपूर्णगल पोला, चतुरगुलसुप्रमाण-
 कभुवरमदृशग्रीवा, मासलसस्थितप्रशस्तहनुका, दाडिमपुष्पप्रकाशपीवर-
 प्रलम्बकुचितवराधरा, सुन्दरोत्तरोष्ठा, दधिधकरज कुन्दचन्द्रवासन्तीमुकुला-
 छिद्रविमलदशना, रक्तोत्पलपद्मपत्रसुकुमालतालुजिह्वा, करवीरमुकुला-
 ऽकुटिलाऽभ्युन्नतजुतुगनासा, शारदनवकगलकुमुदकुवलयदलनिकरसदृश-
 लक्षणप्रशस्ताऽजिह्वाकान्तनयना, आनामित-चापवचिरकृष्णाऽभ्रराजि-
 सगतसुजाततनुकृष्णस्निग्धभ्रूका, आलीनप्रमाणयुक्तश्रवणा, सुश्रवणा, पीन-
 मृष्टगडरेखाश्चतुरगुलविशालसमललाटा, कौमुदीरजनीकरविमलप्रतिपूर्ण-
 सौम्यवदनाश्छत्रोन्नतोत्तमागा, अकपिलसुस्निग्धदीर्घशिरोजाश्छत्रध्वजयूपस्तूप-
 दामिनीकमडलुकलशवापीस्वस्तिकपताकायवमत्स्यकूर्मश्चवरमकरध्वजाक -
 स्थालाकुशाष्टापदसुप्रतिष्ठकाऽमर - श्रीकाऽभिषेकतोरणमेदिन्युदधि-
 वरप्रवरभवनगिरिवरवरादर्शसललितगजर्षभासिहचामरप्रशस्तद्वात्रिशल्लक्षण -
 धर्या, हसदक्षगतय, कोकिलमधुरगिर, कान्ता, सर्वस्याऽनुमता, व्यपगत-
 वलीपलितव्यगदुर्वर्णव्याधिदौर्भाग्यशोकमुक्ता, उच्चत्वेन च नराणां स्तोकोन-
 मुच्छिन्ता, श्रृगारागारचाखेषा, सुन्दरस्तनजघनवदनकरचरणनयना,
 लावण्यरूपवीचनगुणोपपेता, नन्दनवनविवरचारिण्य इवाऽऽसरस उत्तर-
 कुरुमानुष्याऽऽसरस, आश्चर्यप्रेक्षणीया, त्रीणि च पत्योपमानि परमायूषि पाल-
 यित्वा ताश्चाऽप्युपनमन्ति मरणधर्ममवितृप्ता कामानाम् ॥ सू० १५॥

पदार्थान्वय (य) और (तेसि) उनकी (पमदा वि) स्त्रियाँ भी (सौम्मा) सौम्य-
 शान्तस्वभाव वाली (सुजायसव्वगसु दरीओ) उत्तम सर्वांगो से सुन्दर, (पहानमहिला-

गुणोह जुता) महिलाओ के उत्तमोत्तम - प्रमुख गुणो से युक्त होती हैं । (अतिक्रत विसम्पमाणमउयसुकुमालकुम्भसठियसिलिट्ठचलणा) उनके चरण अतिरमणीय, खासतौर से अपने शरीर के अनुपात मे उचितप्रमाणोपेत अथवा चलते समय भी कोमल से कोमल, कछुए के समान उभरे हुए और मनोज्ञ होते हे । (उज्जुमउयपीवरसुसाहतगुलीओ) उनकी उगलियाँ सीधी, कोमल, पुष्ट और परस्पर सटी हुई—छिद्ररहित होती हैं, (अम्भुन्नत-रइयतलिणतबसुइनिद्धनखा, उनके नख ऊपर उठे हुए, आनन्ददायक, पतले, लाल, निर्मल और चमकीले होते हैं । (रोमरहियवट्टसठिय अजहन्नपसत्थलक्खण-अकोप्प-जघजुयला) उनकी दोनों जघा-पिंडलिया रोओ से रहित, गोलाकार, असाधारण मागलिक लक्षणो से युक्त व रमणीय (घृणारहित) होती हैं । (सुणिम्मिसुनिगूढजानू) सुन्दर बने हुए, मांस से अच्छी तरह ढके हुए उनके घुटने होते हैं । (मसलपसत्थसुबद्धसधी) मांस से भरी हुई, श्रेष्ठ तथा नसो से बधी हुई उनकी सधियाँ (जोड़) होती हैं । (कयलीखभातिरेकसठियनिव्वणसुकुमालमउयकोमल-अविरलसमसहितसुजायवट्टपीवर-निरतरोकु) उनकी जघाए-साथल केले के खभे से भी अधिक सुंदर आकार वाले, घाव-दाग से रहित, अत्यन्त कोमल, सुकुमार, अन्तररहित, समप्रमाणवाली, सुन्दर लक्षणो से युक्त, अथवा सहनशील, सुगठित, गोल, पुष्ट एवं समान होती हैं, (अट्ठावयवीइपट्ठसठियपसत्थविच्छिन्न-पिहुलसोणी) उनकी श्रोणि (नितंब) जूआ खेलने के पासो की लहरो वाले पट्टे के समान आकार वाली श्रेष्ठ, और विस्तीर्ण होती है । (वयणायामप्पमाणदुगुणियविशालमसलसुबद्धजहणवरधारिणीओ) वे मुख की लंबाई के प्रमाण—१२ अंगुल—से दुगुने यानी चौबीस अंगुल विशाल, मांस से पुष्ट, गढे हुए, श्रेष्ठजघन (कटि प्रदेश से नीचे का भाग, पेड़) को धारण करने वाली होती हैं । (वज्ज-विराइयपसत्थलक्खणनिरोदरीओ) वे मध्यमे पतली होने से वज्र के समान शोभायमान, प्रशस्तलक्षणो से युक्त, कुश उदर-वाली होती हैं, (तिवल्लिवलियतणुनमियमज्झियाओ) उनके शरीर का मध्यभाग-उदर तीन रेखाओ से अकित, कुश और झुका हुआ होता है । (उज्जुयसमसहियजच्चतणुकसिणणिद्धआदेज्जलडहसुकुमालमउयसुविभत्त-रोमराइओ) उनकी रोमावली सीधी, एकसरीखी, परस्पर मिली हुई, स्वाभाविक, बारीक, काली, मुलायम, प्रशसनीय, ललित, सुकुमार, कोमल और यथास्थान शोभायमान होती है । (गगावत्तग-पदाहिणावत्ततरगभग-रविकिरण-तरुणवोधित-आकोसायत - पउमगभीरविगडनाभी) उनकी नाभि गगानदी के भवर के समान, दक्षिण की ओर चलने वाले भवर—चक्कर से युक्त तरंगमाला के समान, सूर्य की किरणो से ताजे खिले हुए व बिना कुम्हलाए हुए कमल के समान गभीर और विशाल

होती है। (अणुत्तमडपसत्यसुजातपीणकुच्छी) उनकी कुक्षि नहीं उभरी हुई, प्रशस्त, सुन्दर और पुष्ट होती है। (सन्नतपासा) उनका पार्श्वभाग ठीक मात्रा में झुका हुआ, (सुजातपासा) सुगठित (सगतपासा) सगत अर्थात् जचता हुआ होता है। (मियमायियपीणरद्वयपासा) उनका पार्श्वभाग प्रमाणोपेत—मित, उचित मात्रा में रचा हुआ, पुष्ट और सुख देने वाला है। (अकरडुय-कणग-रुचय-निम्मल-सुजाय-निरुवह-यगायलट्ठी) उनकी गात्रयष्टि—देह उभरी हुई पीठ की अस्थि से रहित स्वभावतः शुद्ध हुए सोने से निर्मित रुचक नामक आभूषण के समान निर्मल या स्वर्णकान्ति से युक्त, अच्छी गठी हुई व रोगरहित होती है। (कचणकलसपमाणसमसहियट्ठचूचुय-आमेलगजमलजुयलवट्ठियपओहराओ) उनके दोनों पयोधर स्तन सोने के दो कलश के समान, प्रमाणोपेत, उठे हुए—उन्नत, समान, कठोर तथा मनोहर चूची वाले, तथा शिखर पर गोल होते हैं। (भुयग-अणुपुव्व-तणुय-गोपुच्छ-वट्ठ-सम-सहिय-नमिय-आदेज्ज-लडह-वाहा) उनकी दोनों भुजाएँ सर्प के समान क्रमशः पतली, गाय की पूँछ के समान गोल, एक सरीखी, शिथिलता से सहित, झुकी हुई, सुभग और ललित होती हैं। (तवनहा) उनके नख तावे के समान लाल होते हैं, (मसलगहत्था) उनके हाथों की पहोची—कलाई (या हथेली) मांस से पुष्ट होती है। (कोमलपीवर-गुलीया) उनकी अँगुलियाँ बड़ी कोमल और पुष्ट होती हैं। (निद्धपाणिहेहा) उनके हाथों की रेखा बहुत चिकनी होती हैं, (ससिसूरसखचवकवरसोत्थियविभत्तमुविरद्वय-पाणिहेहा) तथा उनकी हस्तरेखाएँ चन्द्रमा, सूर्य, शख, श्रेष्ठचक्र, और स्वस्तिक के चिह्नों से अकित और सुन्दर बनी हुई होती हैं। (पीण्णयकखवत्थियप्पदेसपडिपुण्ण-गलकपोला) उनकी काख और मलोत्सर्गस्थान पुष्ट व उन्नत होते हैं तथा गाल परिपूर्ण और गोल होते हैं। (चउरगुलसुप्पमाणकवुवरसरिसगोवा) उनकी गर्दन चार अंगुल ठीक प्रमाण वाली, श्रेष्ठ शख के सदृश होती है। (मसलसठियपसत्थहणुया) उनकी ठड्डी मांस से पुष्ट, सुस्थिर और प्रशस्त होती है। (वाल्लिमप्फप्पगासपीवरपलव-कुचितवराधरा) उनके निचले ओठ दाडिम—अनार के विकसित फूलों के समान लाल, कान्तिमान, पुष्ट, कुछ लवे, सिकुड़े हुए और श्रेष्ठ होते हैं। (सुन्दरोत्तरोट्ठा) उनके ऊपर के ओठ भी बड़े सुन्दर होते हैं। (दधिदगरयकुदचदवासत्तिमउलअच्छिद्द-विमलदसणा) उनके दात दही, पत्ते पर पड़ी हुई बूद, कुन्दपुष्प, चन्द्रमा, वासती — चमेली की लता की कलियों के समान सफेद, छिद्र—अन्तररहित, और उजले होते हैं।

(रत्नुपलपउमपत्तसुकुमालतालुजीहा) वे रक्तोत्पल के समान लाल तथा कमल के पत्तो के समान कोमल तालु और जीभ वाली होती है । (कणवीरमुउलऽकुडिलऽबुन्नयउज्जु-तु गनासा) उनकी नाक कनेर की कलियों के समान, वक्रता (टेढेमेढेपन) से रहित, आगे से उठी हुई, सीधी और ऊँची होती है । (सारदनवकमलकुमुदकुवलयदलनिगरसरिसरावखण-पसत्थ-अजिम्हकतनयणा) उनकी आँखें शरद्ऋतु के सूर्यविकासी ताजे कमल, चन्द्र-विकासी कुमुदपुष्प, एव नीलकमल के पत्तो के समूह के समान, लक्षणों से श्रेष्ठ, अकुटिल (टेढेपन से रहित) और रमणीय होती हैं । (आनमियचावरुडलकिण्हम्भराइ-सगय-सुजायतणुकमिणनिद्धभुमगा) उनकी भोंहे कुछ नमाये हुए धनुष के समान मनो-हर, काले-काले बादलों की पक्ति के समान, सुन्दर, पतली, काली और चिकनी होती है । (अल्लीणपमाणजुत्तसवणा) उनके कान परस्पर सटे हुए, शरीर के नाप से युक्त होते हैं । (सुस्सवणा) उनके कानों की श्रवणशक्ति अच्छी होती है । (पीणमट्ठगडलेहा) उनकी कपोलरेखा पुष्ट, साफ और मुलायम होती है । (चउरगुल-विसालसमनिडाला) उनका ललाट चार अंगुल चौड़ा और सम (विषमतारहित) होता है । (कोमुदिरयणिकरविमलपडिपुन्नसोमवदणा) उनके मुख चादनी से युक्त निर्मल पूर्ण चन्द्रमा के समान गोल व सौम्य होते हैं । (छत्तुन्नयउत्तमगा) उनके मस्तक छत्र के समान उन्नत—उभरे हुए और गोल होते हैं । (अकविलसुसिणिद्धवीहसिरया) उनके मस्तक के बाल अकपिल—काले, चिकने और लम्बे-लम्बे होते हैं । (छत्त-ज्झय-जुव-थूभ-दामिणि-कमडलु-कलस-वावि-सोत्थिय-पडाग-जव-मच्छ-कुम्मरथ-वर-मकरज्झय-अक-याल-अकुस-अट्ठावय-सुपइट्ठ-अमर-सिरियाभिसेय-तोरण-मेइणि-उदधिवर - पवर-भवण-गिरिवर-वरायस-सललियगय-उसभ-सीह-चाभर-पसत्थ-वत्तीसलवखणधरीओ) वे १ छत्र, २ ध्वजा, ३ यज्ञस्तम्भ, ४ स्तूप, ५ दामिनी—माला, ६ कमडलु, ७ कलश, ८ वापी, ९ स्वस्तिक, १० पताका, ११ यव—जौ, १२ मत्स्य, १३ कछुआ, १४ प्रधान रथ, १५ मकरध्वज—कामदेव, १६ बज्र—हीरा—अकरत्त, १७ थाल, १८ अकुश, १९ चौपड या शतरज जिस पर खेला जाती है, वह पट्टा—फलक या वस्त्रविशेष, २० स्थापनिका—ठवणी या ऊँचे पैँदे का प्याला, २१ देव २२ लक्ष्मी का अभिषेक, २३ तोरण वदनवार या घर के द्वार की महाराव, २४ पृथ्वी, २५ समुद्र, २६ श्रेष्ठ भवन, २७ उत्तम पर्वत, २८ उत्तमदर्शण, २९ क्रीडा करता हुआ हाथी, ३० बैल, ३१ सिंह, ३२ चवर—इन प्रशस्त ३२ लक्षणों को धारण करने वाली होती है । (हससरित्थगतीओ) उनकी चाल—गति हस के सरोखी होती है । (कोइलमहुरगिराओ) उनकी वाणी कोयल के समान मधुर होती

हैं, (क्ता) वे विशेष कान्तिवाली—कमनीय एव (सव्वस्स अणुमयाओ) सब लोगो को अनुमत-प्रिय लगने वाली होती हैं। (ववगयवल्लिपलितवगदुवन्नवाधि-दोहग-सोयमुक्काओ) वे चेहरे पर झुर्रियो, सफेद बालो, अगहीनता—अपगपन, कुरूपता, व्याधि-बीमारी, दुर्भाग्य—सुहाग से रहितता, तथा शोक—चिन्ता से मुक्त होती हैं, (य) और (उच्चत्तेण) ऊँचाई में (नराण थोवूणमूसियाओ) पुरुषो से कुछ कम ऊँची होती हैं, (सिगारागारचारुवेसाओ) वे शृंगार की घर होती हैं, उनकी वेशभूषा बहुत ही सुन्दर होती है। (सुवरथण-जघण-वयण-कर-चरण-णयणा) उनके स्तन, कमर के आगे का हिस्सा—पेड़, मुख—चेहरा, हाथ, पैर और नेत्र बड़े सुन्दर होते हैं। (लावन्नरुवजोवण्ण-गुणोववेया) वे लावण्य, रूप और यौवन के उत्तम गुणो से सम्पन्न होती हैं। (नदण-वण विवरचारिणीओ अच्छराओ व्व) वे ऐसी लगती हैं, मानो नदनवन में विचारण करने वाली अप्सराएँ हो, वास्तव में वे (उत्तरकुरुमानुसच्छराओ) उत्तरकुरुक्षेत्र की मानवी अप्सराएँ होती हैं। (अच्छेरग-पेच्छणिज्जाओ) वे आश्चर्यपूर्वक दर्शनीय—देखने जैसी (होति) होती हैं। (य) तथा (तिस्सि) तीन (पल्लियोवमाइ) पल्लोपम की (परमाउ) उत्कृष्ट आयु को (पालयित्ता) पाल कर—भोग कर (ताओ वि) वे भी (कामाण अवितित्ता) कामभोगो से अतृप्त ही, (मरणधम्म) मृत्यु को—कालधर्म को, (उवणमत्ति) प्राप्त होती हैं।

मूलार्थ—और उन अकमभूमि—भोगभूमि के मनुष्यों की स्त्रियाँ भी सौम्य—शान्त स्वभाव वाली, भलीभाति रचित सभी अंगो से सुन्दर और महिलाओ के मुख्य-मुख्य गुणो से युक्त होती हैं। उनके चरण अत्यन्त कमनीय, चलते समय कोमल वस्तुओ से भी अतिकोमल, सुकुमार, कछुए की तरह बीच में उभरे हुए, मनोहर होते हैं। उनकी अंगुलियाँ सीधी, कोमल, पुष्ट और परस्पर सटी हुई होती हैं, उनके नख आगे को उठे हुए, सुखद या सुरचित, पतले, तावे के समान लाल, साफ एव चिकने होते हैं। उनकी दोनों जघाएँ—पिंडलियाँ रोओ से रहित, छाते की-सी उभरी हुई, गोलमटोल, उत्तम और मागल्यचिह्नो से युक्त, और देखने वालो को प्रिय होती हैं। उनके घुटने अच्छी तरह से बने हुए और मास से ढके होने से अच्छे लगते हैं। उनकी सधियाँ जोड़े मास से पुष्ट, प्रशस्त और सुगठित—परस्पर बधी हुई होती हैं। उनके दोनों उरू—पिंडलियो के ऊपर के भाग, जाघे—केले के खमे से भी अधिक

गठे हुए, ब्रण से रहित, सुकुमाल, मुलायम एव चिकने होते हैं, तथा अन्तररहित समप्रमाण वाले, सुन्दर, गोल और सुपुष्ट होते हैं। उनकी श्रोणि (कटितट) जूए या चौपड-शतरज खेलने के पट्टे के ऊपर खीची हुई लहरो के समान आकार वाली रेखाओं सरीखी, सुन्दर लक्षणों सहित अथवा सहनशील, विस्तीर्ण और पृथुल होती है। वे अपने मुह की लम्बाई के प्रमाण (बारह अंगुल) से दुगुनी (यानी २४ अंगुल) लम्बी, विशाल, मास से पुष्ट, सुगठित जघन—कमर के आगे के भाग—पेड़ू को धारण करने वाली होती है, उनका उदर—पेट बीच में पतला—कृश होने से वज्र के समान शोभायमान, श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त और अत्यन्त कृश होता है। उनके शरीर का मध्य भाग त्रिवलियों—तीन रेखाओं से अकित, पतला, और झुका हुआ होता है। उनकी रोमराजि सीधी, एक सरीखी, परस्पर जुड़ी हुई, स्वाभाविकरूप से बारीक, काली, चिकनी, आकर्षक, ललित, सुकुमार, मुलायम और अलग-अलग रोमों से युक्त होती है। उनकी नाभि गगानदी के भँवर एव दक्षिण की ओर चक्कर लगाने वाली तरंगों के समान, सूर्य की किरणों के छूते ही ताजे नये खिले हुए व कोश से अलग हुए कमल के समान गभीर और विशाल होती है। उनकी कुक्षि कूख बाहर नहीं उभरी हुई—अप्रकट, प्रशस्त, श्रेष्ठ और पुष्ट होती है। उनके पार्श्वभाग (काख से नीचे का भाग—बगलें) नीचे की ओर अच्छी तरह झुके हुए होते हैं, सुन्दर होते हैं, जचते हुए—सगत होते हैं, वे उचित परिमित प्रमाण से युक्त, परिपुष्ट और आनन्ददायक होते हैं। उनकी गात्रयष्टि देहरूपी यष्टि स्वाभाविक रूप से शुद्ध-साफ सोने के रुचक—एक प्रकार के आभूषण की तरह निर्मल—स्वच्छ—धूल से रहित, सुनिर्मित एव रोगादि से रहित होती है। उनके दोनों स्तन सोने के कलशों की तरह गोल, उन्नत, समान, कठिन, मनोहर, जुडवा जैसे, अग्रभाग पर लगी हुई दो चूचियों से युक्त और बड़े हुए होते हैं। उनकी दोनों बाहें साप के समान क्रमशः पतली, गाय की पूछ के समान गोल, एक सरीखी, शिथिलतारहित, झुकी हुई, आकर्षक और रमणीय होती हैं। उनके नख ताबे के समान लाल होते हैं। उनके हाथ के पंजे मास से परिपुष्ट होते हैं, उनके हाथों की उंगली कोमल, पुष्ट और उत्तम होती है, उनके हाथों की रेखाएँ चिकनी होती हैं, उनके हाथों की रेखाएँ चन्द्रमा, सूर्य, शंख, श्रेष्ठ चक्र, स्वस्तिक आदि विभिन्न चिह्नों से भलीभाँति अकित होती हैं। उनकी काखें और मलोत्सर्ग का स्थान-

गुह्य प्रदेश उभरे हुए हैं। और परिपूर्ण गोल-गोल गाल होते हैं। उनकी गर्दन चार अंगुल ठीक प्रमाण वाली, श्रेष्ठ शख के समान होती है, उनकी ठुड्डी मांस से भरी हुई, पुष्ट और आकार में श्रेष्ठ होती है। उनके निचले ओठ अनार के फूल के समान चमकदार, लाल-लाल, पुष्ट, कुछ लंबे और सिकुड़े हुए होते हैं, उनके ऊपर के ओठ भी बड़े सुन्दर होते हैं। उनके दात दही, जल की बूदो, कुन्द के फूलों, चन्द्रमा, वासती—चमेली की-बेल की कलियों के समान तथा अन्तररहित एवं अत्यन्त उजले होते हैं। उनके तालु और जीभ लाल कमल के समान लाल और कमल के पत्तों के समान कोमल होते हैं। उनकी नाक कनेर की कलियों के समान टेढ़ेपन से रहित, आगे से अदर को और उठी हुई, सीधी और ऊँची होती है। उनकी आँखें शरदऋतु के ताजे सूर्यविकासी कमल और चन्द्रविकासी कुमुदपुष्प तथा नीलकमल के पत्तों के ढेर के समान एवं लक्षणों से श्रेष्ठ, अकुटिल या तेजस्वी और प्रिय होती है। उनकी भौहे कुछ नमाये हुए धनुष के समान मनोहर, काले-काले बादलों की घटाओं की-सी सुन्दर, पतली, काली और चिकनी होती है। उनके कान अच्छी तरह लगे हुए और प्रमाणोपेत होते हैं। उनकी श्रवणशक्ति अच्छी होती है, उनके कपोलतट पुष्ट और चिकने होते हैं, उनका ललाट चार अंगुल चौड़ा और विपमतारहित होता है। उनका मुख चादनी से युक्त निर्मल पूर्ण चन्द्रमा के समान गोल और सौम्य होता है। उनका मस्तक छाते के समान गोल और उभरा हुआ होता है। उनके मस्तक के केश भूरे नहीं, किन्तु काले, चिकने और लंबे-लंबे होते हैं। वे छत्र, ध्वज, यज्ञस्तम्भ, स्तूप, दामिनी—माला, कमंडलु, कलश, बावड़ी, साथिया (स्वस्तिक), पताका, यव—जी, मच्छ, कछुआ, श्रेष्ठ रथ, कामदेव, अकरत्न—हीरा, थाल, अकुश, जिस पर चौपड़ या शतरंज खेली जाती है वह पट्टा या कपड़ा, स्थापनिका—ठवणी या ऊँचे पैदे का प्याला, देव, लक्ष्मी का अभिषेक, तोरण (गृहद्वार पर मेहराव या वन्दनवार) पृथ्वी, समुद्र, श्रेष्ठ भवन, उत्तम घर, उत्तम दर्पण, क्रीडा करते हुए हाथी, बैल, सिंह और चवर, इन वत्तीस उत्तम लक्षणों को धारण करने वाली होती है। उनकी गति-चाल हंस के समान होती है। कोयल के समान उनकी मधुर वाणी होती है। वे कान्ति वाली और सर्वजनप्रिय होती है। वे मुख पर भुर्रियों, सफेद वालों और जपगणन—अंगविकलता से रहित होती है तथा कुरूपता, व्याधि, दुर्भाग्य और शोक से मुक्त है। वे ऊँचाई में मनुष्यों से कुछ कम ऊँची होती है वे शृगार का

घर होती है और उनकी वेशभूषा अत्यन्त सुन्दर और उजली होती है। उनके स्तन, पेड़ू, मुख, हाथ, पैर और नेत्र अत्यन्त सुन्दर होते हैं। वे लावण्य, सौन्दर्य और यौवन के गुणों से सम्पन्न होती हैं। वे नन्दनवन में विचरण करने वाली अप्सराओं के समान मानुषीरूप में उत्तरकुरुक्षेत्र की अप्सराएँ होती हैं, जो आश्चर्यपूर्वक देखने जैसी होती हैं। वे तीन पल्योपम की उत्कृष्ट आयु को भोग कर अन्ततः कामभोगों से अतृप्त ही मृत्यु पाती हैं।

व्याख्या

इससे पूर्व सूत्रपाठ में जिन भोगभूमि (अकर्मभूमि) के मनुष्यों का वर्णन किया है, उनकी पत्नियों का उससे आगे के सूत्रपाठ में वर्णन किया गया है। इस विस्तृत सूत्रपाठ में शास्त्रकार ने उत्तरकुरु-देवकुरुक्षेत्र की महिलाओं के उत्तमोत्तम गुणों और मागल्यसूचक लक्षणों के अतिरिक्त उनके चरण, अगुली, नख, जाँघें, घुटने, सधियाँ, उरू, कमर, पेट, मध्यभाग, रोमावली, नाभि, कुक्षि, पार्श्वभाग, गात्रयष्टि, स्तन, बाहू, नख, पंजा, हाथों की उंगली, हस्तरेखा, कपोल, गर्दन, ठुड्डी, ओठ, दात, तालु, जीभ, नाक, आँख, कान, भौंह, ललाट, मुख, मस्तिष्क, बाल, आदि प्रत्येक अंग-उपांग का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। अन्त में उनकी चाल-ढाल, आवाज, ऊँचाई, लोकप्रियता, कमनीयता, लावण्य, रूप, यौवन, वेशभूषा और निवास आदि का वर्णन भी किया है।

मतलब यह है कि शास्त्रकार ने उनकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक योग्यता, प्रकृति और गुणों का सुन्दर चित्रण किया है।

इस वर्णन से पता चलता है कि ये सब महिलाएँ कृत्रिमताओं, फैशन और नखरो से काफी दूर होती हैं। जिस प्रकार भोगभूमि के पुरुष प्रकृति के अत्यन्त निकट होते हैं, वैसे ही वहाँ की ये महिलाएँ भी टापटीप और आडम्बर से अति दूर होती हैं। शरीर का जो स्वाभाविक सौन्दर्य, लावण्य, और स्वास्थ्य है, उसी पर वे निर्भर रहती हैं। यही कारण है कि इतने लम्बे वर्णन में कहीं भी यह बात नहीं बताई गई है कि उनके शरीर पर आभूषण कौन-कौन-से थे ? उनके नखों और ओठों को विशेष लाल करने के लिए कौन-सी चीज लगाई जाती थी ? गालों को विशेषरूप से चमकाने के लिए वे कौन-सा पाउडर या वासचूर्ण लगाती थी ? दातों को चमकाने के लिए, मिस्सी या मजन, आँखों को आकर्षक बनाने के लिए काजल या अजन कौन-से लगाती थी ? बालों का जूड़ा बाधती थी तो किस चीज से ? गले की शोभा के लिए कौन-सा हार पहनती थी ?

फिर भी स्त्रियों में जो स्वाभाविक सौन्दर्य होता है, वह उनमें था। वे स्वस्थ,

निश्चिन्त और रोगशोकमुक्त थी, और वृद्धत्व से, सफेद वालो से, अगविकलता से एव चेहरे पर झुर्रियो आदि से वे रहित थी ।

कोई कह सकता है कि वे असम्य और फूहड होगी, उनमे आधुनिक सम्यता नही होगी, इसलिए उनका जीवन सम्य-जीवन नही होगा । इसका उत्तर एक ही पद मे स्वयं शास्त्रकार ने दे दिया है—‘पहाणमहिलागुणेहि जुत्ता’ अर्थात्—वे मुख्य-मुख्य महिलागुणो से सम्पन्न होती है ।

प्राचीनकाल मे महिला के प्रधान गुणो मे ६४ कलाएँ मानी जाती थी । ६४ कलाओ मे ऐसी कोई विद्या या कला बाकी नही रह जाती, जो महिलाओ के प्रधान गुणो की पूर्ति न कर सके । यह ठीक है कि भोगभूमि की स्त्रियाँ ६४ कलाओ का शिक्षण नही पाती थी, फिर भी उनका जीवन स्वभावत ही कलापूर्ण था । इसलिए उन्हें असम्य और फूहड कैसे कहा जा सकता है ? वर्तमान की पढी-लिखी, फॅशन-परस्त और श्रृ गारप्रिय, चालाक तथा कलहप्रिय युवतियो से तो कही अच्छी होती हैं वे । अतः प्रकृति से ही वे शान्त, सम्य और नारी सुलभ लज्जा और सकोच से युक्त होती है ।

उनके शरीर पर भले ही बाह्य अलंकार नही होते, परन्तु उनके जीवन मे निम्नोक्त दस स्वाभाविक अलंकार अवश्य होते हैं । कहा भी है—

‘लीला-विलासो विच्छित्ति बिम्बोक, किल किञ्चित ।

मोदयित कुटुमित ललित विहृत तथा ॥

विभ्रमश्चेत्यलंकारा स्त्रीणा स्वाभाविका दश ।’

यानी लीला, विलास, हावभाव, रूठना, क्रीडा करना, ललित कलाएँ बताना, अगविन्यास, अभिनय, विभ्रम इत्यादि स्वाभाविक अलंकार भोगभूमि की उन महिलाओ मे भी होते हैं । वे शान्त, सौम्य, स्वतन्त्र महिलाएँ होती हैं, कलहकारिणी, स्वार्थी, क्रूर और चालाक नही । वे मध्ययुग की रानियो की तरह अन्तःपुर मे या केवल घर की चारदीवारी मे बंद हो कर नही रहती हैं । इसीलिए उनके लिए शास्त्रकार ने कहा—‘नदणवणविचरचारिणीओ व्व अच्छराओ ।’ यानी वे नन्दनवन मे विचरण करने वाली अप्सराओ की तरह स्वतन्त्र विचरण करने वाली होती हैं ।

महिलाओ का वर्णन क्यों ?—अब प्रश्न यह होता है कि इस सूत्रपाठ मे भोग-भूमि के केवल पुरुषो का ही वर्णन पर्याप्त था । इन महिलाओ का इतना विशद वर्णन करने का प्रयोजन क्या था ?

इसके उत्तर मे कहा जा सकता है कि यह अन्नह्यचर्य का प्रकरण चल रहा है । और उसमे भी अन्नह्यसेवनकर्ताओ के निरूपण का प्रसंग है । अन्नह्यचर्य-सेवन का मूल आधार स्त्री है । यद्यपि स्त्री और पुरुष दोनो के संयोग से अन्नह्यचर्य की निष्पत्ति होती है, तथापि अन्नह्यचर्य-सेवन का पहला और मूल कारण स्त्री है । स्त्री के रूपरंग, हाव-भाव, कटाक्ष, विलास, अग-विन्यास और

चालढाल को देख कर साधारण पुरुषों की तो बात ही क्या, बड़े-बड़े योगियों और त्यागियों का मन भी चलायमान हो जाता है, इसलिए जो कामराग, द्वेषराग और स्नेह-आसक्तिराग का मूल कारण है, जिसके राग के वश हो कर ही पुरुष अपने मूल गुणों, व्रतों और नियमों को भूल जाता है, वह स्त्री ही है।

यही कारण है कि शास्त्रकार ने भोगभूमि के पुरुषों की स्त्रियों का सागोपाग वर्णन किया है।

पुनश्च—शास्त्रकार का अग्रप्रत्यगो के सहित नारियों का वर्णन करने के पीछे एक आशय यह भी हो सकता है कि किसी को यह कहने की गुजाइश न हो कि भोगभूमि के पुरुषों के पास कामभोगसेवन के लिए स्त्रियाँ नहीं होती या अगोपाग, लावण्य और सौन्दर्य में सर्वोत्तम नारियाँ नहीं होती। इसलिए वे कामभोगों को तरसते-तरसते ही मर जाते हैं। उनके प्रत्येक के पास सुन्दर, सुशील, शान्त और यौवनसम्पन्न सर्वोत्तम स्त्री होती है। फिर भी वे कामभोगों को तरसते-तरसते अतृप्त अवस्था में ही इस लोक से विदा हो जाते हैं। यही तो स्त्री के आकर्षण की विशेषता है। कहा भी है—

‘तिर्यञ्चो मानवा देवा केचित् कान्तानुचिन्तनम्।

मरणेऽपि न मुञ्चन्ति, सद्योग योगिनो यथा ॥’

अर्थात्—‘प्रायः सभी तिर्यञ्च, मनुष्य और देव मृत्युशय्या पर पड़े-पड़े अपनी प्रिया के चिन्तन में मग्न रहते हैं। जैसे योगीश्वर अपने सच्चे योग को नहीं छोड़ता, वैसे ही वे मरणोन्मुख अवस्था में भी कामभोग का चिन्तन नहीं छोड़ते।’

जिस प्रकार पुरुष कामभोगों से तृप्त नहीं होते, वैसे ही स्त्रियाँ भी कामभोगों से तृप्त नहीं होती। उनकी कामवासना भी अतृप्त रहती है। शास्त्रकार ने यहाँ स्त्रियों का वर्णन करके यह बता दिया है कि कर्मभूमि की स्त्रियाँ, जिनके पास इतने सुखसाधन नहीं हैं, या जो रोग, शोक, दुःख दारिद्र्य आदि से ग्रस्त रहती हैं वे तो दूर रही, भोगभूमि की स्त्रियाँ, जिनके पास पर्याप्त सुखसाधन हैं, रोग, शोक आदि से जो कभी पीड़ित नहीं होती, वे भी कामभोगों से अतृप्त दशा में ही इस लोक से विदा होती हैं। इसीलिए अंत में स्पष्ट कहा है—

‘ताओऽपि उवणमति मरणधम्म अवित्तिता कामाण।’

वाक्य के सारे सूत्रपाठ का अर्थ पदार्थान्वय एवं मूलार्थ से स्पष्ट है।

अब्रह्माचरण और उसका दुष्फल

पूर्व सूत्रपाठ में शास्त्रकार अब्रह्माचर्यसेवनकर्ता स्त्री - पुरुषों, देवदेवियों, चक्रवर्तियों, बलदेव-वासुदेवों और माडलिकों का विशद निरूपण कर चुके। अब इस सूत्रपाठ में ‘अब्रह्माचरण किस-किस तरीके से किया जाता है’ और ‘उसका कितना भयंकर फल प्राप्त होता है?’ इन दो बातों (द्वारों) का निरूपण करते हैं—

मूलपाठ

मेहुणसन्नासपगिद्धा य मोहभरिया सत्थेहिं हणति एकमेक्क,
 विसयविसस्स उदीरएसु, अवरे (उदारा) परदारेहिं हम्मंति,
 विसुणिया धणनासं सयणविप्पणास च पाउणति । परस्स दाराओ
 जे अविरया मेहुणसन्नासपगिद्धा य मोहभरिया अस्सा, हत्थी,
 गवा य, महिसा, मिगा य मारेति एकमेक्क, मणुयगणा वानरा य
 पक्खी य विरुज्जति, मित्ताणि खिप्प भवंति सत्तू, समये धम्मे गणे
 य भिदति पारदारी, धम्मगुणरया य बंभयारी खणेण उल्लोट्ठए
 चरित्ताओ, जसमतो सुव्वया य पावेति अयसकित्ति, रोगत्ता वाहिया
 पवडिडति रोयवाही, दुवे य लोया दुआराहगा भवति—इहलोए
 चेव परलोए परस्स दाराओ जे अविरया, तहेव केइ परस्स दार
 गवेसमाणा गहिया हया य बद्धरुद्धा य एव जाव गच्छंति विपुल-
 मोहाभिभूयसन्ना । मेहुणमूल च सुव्वए तत्थ तत्थ वत्तपुव्वा
 सगामा जणक्खयकरा सीयाए दोवईए कए रुपिणीए पउमावईए,
 ताराए, कचणाए, रत्तसुभद्दाए, अहिन्नियाए, सुवन्नगुलियाए,
 किन्नरीए, सुखविज्जुमतीए य रोहिणीए य । अन्नेसु य एवमा-
 दिएसु बहवो महिलाकएसु सुव्वति अइक्कता सगामा गामधम्म-
 मूला (अबभसेविणो) इहलोए ताव नट्ठा (विनुट्ठकीत्ति)
 परलोए वि य णट्ठा महया मोहतिमिसधकारे घोरे तसथावर-
 सुहुमवादरेसु पज्जत्तसाहारणसरीरपत्तेयसरीरेसु य, अडज-पोतज-
 जराउय-रसज-ससेइम-संमुच्छिम-उब्भिय-उववादिएसु य नरग-
 तिरियदेवमाणुसेसु, जरामरणरोगसोगबहुले पल्लिओवमसागरोवमाइं
 अणादीयं अणवदग्ग दीहमद्धं चाउरंतसंसारकतार अणुपरियट्ट ति
 जीवा मोहवस(स)सनिविट्ठा ।

एसो सो अबभस्स फलविवागो इहलोइओ पारलोइओ य

अप्पमुहो बहुदुक्खो महब्भओ बहुरप्पगाढो दारुणो कक्कसो
असाओ वाससहस्सेहि न मुच्चति, न य अवेदइत्ता अत्थि हु
मोक्खोत्ति, एवमाहंसु नायकुलनदणो महप्पा जिणो उ वीरवर-
नामधेज्जो, कहेसी य अबभस्स फलविवाग, एय त अबभपि चउत्थ
सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स पत्थणिज्ज एव चिरपरिचियमणुगय
दुरत चउत्थं अधम्मदार समत्तं त्ति बेमि ॥४॥ (सू० १६)

संस्कृतच्छाया

मैथुनसज्ञासप्रगृह्याश्च मोहभृता शस्त्रं च घ्नन्ति अन्योऽन्यम्, विषय-
विषय उदीरकेषु (उदारा) अपरेपरदारै (परदारेषु प्रवृत्ताः) हन्यन्ते, विश्रुता
धननाश च प्राप्नुवन्ति, परस्य दारेभ्यो ये अविरता मैथुनसज्ञासप्रगृह्या
(सप्रगृह्या) च मोहभृता अश्वा, गजा, गावो, महिष्य, मृगाश्च मारयन्ति
परस्परम् । मनुजगणा वानराश्च पक्षिणश्च विरुध्यन्ते, मित्राणि क्षिप्र
भवन्ति शत्रव । समयान्, धर्मान्, गणान् च भिदन्ति परदारिणः । धर्मगुण-
रताश्च ब्रह्मचारिण क्षणेन अपवर्तन्ते चारित्र्यात् । यशस्वन्त सुव्रताश्च प्राप्नु-
वन्ति अयशःकीर्तिम् । रोगार्ता, व्याधिताः प्रवर्द्धयन्ति रोगव्याधीन् । द्वावपि
लोकौ दुराराधकौ भवतः, इहलोके चैव परलोके परस्य दारेभ्यो ये अविरता ।
तथैव केचित् परस्य दारान् गवेषयन्तो गृहीताः हताश्च बद्धरुद्धाश्च एव
यावद् गच्छन्ति विपुलमोहाभिभूतसज्ञा । मैथुनमूल च श्रूयन्ते तत्र-तत्र वृत्त-
पूर्वा सग्रामाः जनक्षयकरा, सीताया द्रौपद्या कृते रुक्मिण्या पदसावत्या-
स्ताराया काचनाया रक्तसुभद्राया अहिल्याया सुवर्णगुलिकाया किन्नर्या-
सुरूपविद्युन्मत्या रोहिण्याश्च । अन्येषु चैवमादिकेषु बहवो महिलाकृतेषु श्रूयन्ते
अतिक्रान्ता सग्रामा ग्रामधर्ममूला । अब्रह्मसेविन इह लोके तावन्नष्टा
(इहलोकेऽपि नष्टकीर्ति) परलोकेऽपि च नष्टा महति महामोहतिमिस्रान्धकारे
घोरे त्रसस्थावरसूक्ष्मवादरेषु पर्याप्ताऽपर्याप्तसाधारणशरीरप्रत्येक-शरीरेषु च
अडजपोतजजरायुजरसजसस्वेदिमोदभिज्जौपपातिकेषु च नरकतिर्यग्देवमानुषेषु
जरामरणरोगशोकबहुले पल्योपमसागरोपमाप्यनादिकमनवदग्र दीर्घाद्धि
(दीर्घाध्व) चातुरन्तसारकान्तारमनुपरिवर्तन्ते जीवा मोहवशसनिविष्टा ।

एष स अब्रह्मण फलविपाक, इहलौकिक पारलौकिकश्च अल्पसुखः,

बहुदुःख , महद्भयः, बहुरज सप्रगाढो, दारुणः, कर्कशः, असात , वर्षसहस्रैर् मुच्यते, न च अवेदयित्वा अस्ति खलु मोक्ष , इति एवम् आख्यातवान् ज्ञात-कुलनन्दनो महात्मा जिनस्तु वीरवरनामधेयो, अचीकथत् च अब्रह्मण फलविपाकम् एतस्मै तस्मै, अब्रह्म अपि चतुर्थं सदेवमनुजासुरस्य लोकस्य प्रार्थनीयम् एव चिरपरिचितम् अनुगतम् दुरन्तम् । चतुर्थ अधर्मद्वार समाप्तम्, इति ब्रवीमि ॥४॥ (मू० १६)

पदार्थान्वय—(मेहुणसन्नासपगिद्धा) मंथुनसेवन करने की सज्ञा—वासना मे अत्यन्त आसक्त (य) और (मोहभरिया) अज्ञान—मूढता या मोह—कामवासना से भरे हुए (एकमेवक) परस्पर एक दूसरे को (सत्येहिं) शस्त्रो से (हणति) मारते हैं । (अवरे) दूसरे कई लोग (विसयविसस्स उदीरएसु परदारेसु) शब्दादिविषयरूपी विष की उदीरणा करने वाली—बढ़ाने वाली—पराई स्त्रियो मे प्रवृत्त हुए अथवा (विसय-विस—उदारा परदारेसु) विषयरूपी विष के वशीभूत अर्थात् अत्यन्त तीव्र होकर परस्त्रियो मे प्रवृत्त हुए (हम्मति) दूसरो द्वारा मारे जाते हैं । (विसुणिया) प्रसिद्ध हो जाने पर (धणनास) धन का नाश (य) और (सयणविप्पणास) अपने कुटुम्ब का नाश (पाउणति) पाते हैं । (परस्स दाराओ) दूसरे की स्त्रियो से (जे अविरया) जो विरक्त नहीं हैं, वे (य) और (मेहुणसन्नासपगिद्धा) मंथुन सेवन करने की सज्ञा—वासना मे अत्यन्त आसक्त, (मोहभरिया) मूढता या मोह से परिपूर्ण (अस्सा हत्थी गवा य महिसा य मिगा) घोड़े, हाथी, बेल, भैंसे और मृग या जंगली जानवर (एकमेवक) परस्पर लड़ कर एक दूसरे को (मारंति) मार डालते हैं, (मणुयगणा) मानवगण, (य) तथा (वानरा) वदर (य) और (पक्खी) पक्षीगण (विरुज्जति) मंथुनवश पर-स्पर एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं । (मित्ताणि) मित्र, (खिप्प) शीघ्र ही, (सत्तू) शत्रु (भवति) हो जाते है । (परदारी) परस्त्रीगामी (समये,धम्मै, य गणे) सिद्धान्तो या शपथो का, धर्मचरण का—सत्य-अहिंसादि धर्म का, और गण—समान विचार-आचार वाले मानवसमूह का—समाज का,या समाज की मर्यादाओ का (भिदति) भग कर डालते हैं—तोड़ देते हैं । (य) तथा (धम्मगुणरया) धर्म और गुणो मे रत (वभयारी) ब्रह्मचर्यपरायण व्यक्ति, मंथुनसज्ञा के वशीभूत हो जाने पर (खणेण) क्षणभर मे (चरित्ताओ) चरित्र सयम से (उल्लोदुदए) गिर जाते हैं—भ्रष्ट हो जाते हैं । (जसमतो य सुव्वया) यशस्वी तथा भलीभाँति व्रत के पालन करने वाले मनुष्य (अयसकिंति पागेति) अपयश और अपकीर्ति को पाते हैं । (रोगत्ता वाहिया) ज्वरादि

रोगो से पीडित तथा कोढ़ आदि व्याधियो से दुःखी मानव कामसेवन की तीव्रवासना के कारण (रोगवाही) रोग और व्याधि को (पवड्ढति) और ज्यादा बढ़ाते हैं । (जे) जो प्राणी (परस्स दाराओ) दूसरे की स्त्रियो से (अविरया) विरत नहीं हैं, या त्याग नहीं किया है, वे (दुवे य लोया) दोनो लोको में (इहलोए जेव परलोए) इस लोक मे तथा परलोक मे (दुआराहगा) दुःख से आराधक—आराधना करने वाले—(भवति) होते हैं । (तहेव) इसी प्रकार (केई) कई लोग (परस्स) पराई (दार) स्त्रियो की (गवेसमाणा) फिराक—तलाश में रहने वाले (गहिया) पकड़े जाते हैं, (य) और (हया) पीटे जाते हैं, (य) तथा (बद्धरुद्धा) बांधे जाते हैं और जेल मे बन्द कर दिये जाते हैं । (एव) इस प्रकार (विपुलमोहाभिभूयसन्ना) तीव्र मोह से या मोहनीय कर्म के उदय से उनकी सद्बुद्धि मारी जाती है, वे (एव गच्छति जाव) इस प्रकार वे नीची गति मे जाते हैं । यह तृतीय अध्ययन के पाठ तक समझ लेना चाहिए ।

(य) तथा (मेहुणमूल) मंथुनसेवन करने के निमित्त (तत्थ-तत्थ) उन-उन शास्त्रो मे (सीयाए, दोवईए कए रुप्पिणीए, पउमावईए, ताराए, कचणाए, रत्त-सुभद्दाए, अहिन्नि(ल्लि)याए, सुवन्नगुलियाए, किन्नरीए, सुख्खाविज्जुमतीए य रोहिणीए) सीता के लिए, द्रौपदी के लिए, रुक्मिणी के लिए, पद्मावती के लिए, तारा के लिए, काचना के लिए, रक्तसुभद्रा के लिए, अहिल्या के लिए, स्वर्णगुटिका के लिए, किन्नरी के लिए, सुरुषविद्युन्मती के लिए और रोहिणी के लिए, (वत्तपुष्वा) पूर्वकाल मे हुए (जणवत्थयकरा) मनुष्यो का सहार करने वाले (सगामा) युद्ध (सुव्वए) सुने जाते हैं । (य) और (एवमादिकेसु अन्नेसु महिलाकएसु गामधम्ममूला बहवो अइक्कता सगामा) ये और इस प्रकार की अन्य स्त्रियो के लिए इन्द्रियविषयो के निमित्त भूतकाल मे हुए बहुत-से सग्राम (सुव्वति) सुने जाते हैं । (अवभसेविणो) मंथुनसेवन करने वाले जीव (इहलोए ताव नट्ठा) इस लोक मे तो बदनामी आदि होने के कारण नष्ट हो ही जाते हैं, (परलोए वि य नट्ठा) परलोक मे भी नष्ट होते हैं । (तसयावरसुहुमवायरेसु) ब्रह्म, स्यावर, सूक्ष्म या बादर जीवो मे, (य) तथा (पज्जत्तम-पज्जत्तसाहारणसरीरपत्तेयसरीरेसु) पर्याप्त, अपर्याप्त, साधारण और प्रत्येकशरीरी जीवो मे (य) और अडजपोतजजराउयरसजससेइमउन्निमयउववादिएसु) अण्डज, पोतज, जरायुज, रसज, (रस मे जन्म लेने वाले), सत्वेदिम—पसीने से पंदा होने वाले, उद्भिज्ज और औपपातिक जीवो मे, ऐसे (नरगतिरियदेवमाणुसेसु) नरक, तिर्यंच, देव और मनुष्यगति के जीवो मे (जरामरणरोगसोग्रहले) बुढ़ापा, मृत्यु, रोग

और शोक से भरे हुए (महया मोहतिमिसधकारे) महामोहरूपी घोर अधकार वाले (घोरे) भयकर (परलोए वि) परलोक मे दूसरे जन्म मे भी, (पलिओवमसागरोवमाइ) पत्योपम और कभी-कभी सागरोपम काल तक (नट्ठा) नष्ट होते हैं—वर्बाद हो जाते हैं—दु ख पाते हैं । तथा (अणादीय) अनादि (अणवदग्ग) अनन्त (दीहमद्ध) दीर्घकाल तक या लम्बे मार्ग वाले, (चाउरत-ससारकतार) चार गति वाली ससाररूपी अटवी मे (अणुपरियट्ट ति) बार-बार लगातार परिभ्रमण करते रहते हैं ।

(एसो) यह (सो) वह पूर्वोक्त (अवभस्स फलविवागो) अवह्यचर्य का फलभोग (इहलोइओ) इस लोकसम्बन्धी (य) तथा (पारलोइओ) परलोक-सम्बन्धी (अप्पसुहो बहुदुक्खो) थोड़े सुख और अधिक दु ख वाला (महम्मओ) महाभयानक (बहुवरयप्प-गाढो) बहुत ही गाढ कर्मरज का बध करने वाला (दारुणो) घोर (क्ककसो) कठोर (असाओ) असातारूप है । (वाससहस्सेहि) और यह हजारों वर्षों मे जा कर (मुच्चइ) छूटता है । (य) और (अवेदइत्ता) बिना भोगे (मोक्खो) मोक्ष छुटकारा—(हु न अत्थि) निश्चय ही नहीं होता ।

(एव) इस प्रकार (नायकुलनदणो) जातकुल के नन्दन-जातकुल को समृद्ध करने वाले, (वीरवरनामधेज्जो महप्पा जिणो ज), महावीर नाम के महात्मा जिनेन्द्र—तीर्थंकर ने (आहसु) कहा है । (य) तथा (एय त) पूर्वोक्त इस (अवभस्स) मैथुनसेवन-रूप अवह्यचरण के (फलविवाग) फल के अनुभव को भी (कहेसी) बताया है । (एव) इस प्रकार (त) पूर्वोक्त वह (चउत्थ अवभ वि) चौथा आश्रव—अवह्य भी (सदेवमणु-यासुरस्स लोगस्स) देवता, मनुष्य और असुरसहित सम्पूर्ण लोक के जीवों से (पत्थिणज्ज) प्रार्थनीय—वांछित है । (एव) इस तरह (चिरपरिचिय) चिरकाल से अभ्यस्त—परिचित, (अणुगय) परम्परा से लगातार साथ आने वाला, (वुरत) अन्त में दु खप्रद या कष्ट से अन्त होने वाला, (चउत्थ) चौथा, (अहम्मदार) अधर्मद्वार (समत्त) समाप्त हुआ । (इत्ति) ऐसा (वेमि) मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—मैथुनसेवन करने की वासना मे अत्यन्त आसक्त और मोह-मूढता से भरे हुए लोग आपस मे एक दूसरे को हथियारों से मारते हैं और शब्दादि—विषयरूपी विष को उत्तेजित करने वाली परस्त्रियों मे अत्यन्त तीव्रता से प्रवृत्त हुए कई लोग दूसरों द्वारा भी मारे जाते हैं । प्रसिद्ध हो

जाने पर उन्हें अपने धन के नाश और कुटुम्ब का सर्वनाश ही मिलता है। इस प्रकार जो दूसरे की स्त्रियों के सेवन से विरक्त नहीं है, वे मैथुनसेवन की लालसा में अत्यन्त आसक्त एवं मूढ़ता मोह से परिपूर्ण घोड़े, हाथी, बैल, भैंसे एवं मृग—जंगली पशु परस्पर लड़ कर एक दूसरे को मारते हैं, तथा मनुष्य, बदर और पक्षीगण परस्पर एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, मित्र भी भटपट शत्रु बन जाते हैं। परस्त्रीगामी अपने सिद्धान्तों या शपथों अथवा वादों का, धर्माचरण का या अहिंसा-सत्यादि धर्म का और गण-समाज यानों समान आचार-विचार वाले जनसमूह का या समाज की मर्यादाओं का भग कर डालते हैं—तोड़ देते हैं। तथा धर्म और गुणों में रत ब्रह्मचारी व्यक्ति भी मैथुनसंज्ञा के वशीभूत हो जाने पर क्षणभर में पतित हो जाते हैं, प्रतिष्ठित—यशस्वी तथा व्रतों का भलीभाँति पालन करने वाले व्यक्ति भी अपयश और अपकीर्ति पाते हैं। ज्वरादिरोग से पीड़ित और कुष्ठ आदि व्याधियों से ग्रस्त मानव कामसेवन की तीव्र लालसा के कारण अपने रोगों और व्याधियों को और ज्यादा बढ़ाते हैं। जो प्राणों पराई स्त्रियाँ के सेवन से अविरत हैं—विरक्त नहीं हैं, वे अपने इहलोक और परलोक—दोनों लोक बिगाड़ लेते हैं—उभय लोक में मुश्किल से आराधक बनते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति पराई स्त्रियों की तलाश में ही रात-दिन लगे रहते हैं, वे गिरफ्तार किये जाते हैं, मारे-पीटे जाते हैं, रस्सी आदि बधनों से बांधे जाते हैं और जेल में बंद किये जाते हैं। इस तरह तीव्रमोहनीय कर्म के उदय से उनकी सद्बुद्धि मारी जाती है। यों वे अपने दुष्कर्मों के फलस्वरूप नरक आदि नीची गति में जाते हैं। तृतीय अध्ययन का यहाँ तक का पाठ इससे सम्बन्धित मान लेना चाहिए।

तथा मैथुनसेवन के निमित्त से अनेक शास्त्रों में सीता के लिए द्रौपदी के लिए, शक्तिमणी के लिए, पद्मावती के लिए, तारा के लिए, काचना के लिए, रक्तसुभद्रा के लिए, अहिल्या के लिए, सुवर्णगुटिका के लिए, किन्नरी के लिए, सुरूपविद्युन्मती के लिए और रोहिणी के लिए पूर्वकाल में जनसहारक अनेक सग्राम होने के वर्णन सुने जाते हैं। इसी प्रकार अन्य स्त्रियों के लिए इन्द्रियविषयों के सेवन के निमित्त भूतकाल में हुए बहुत से सग्राम सुने जाते हैं। मैथुनसेवन करने वाले जीव इस लोक में भी परस्त्रीसेवन के कारण कलङ्कित हो कर नष्ट—अष्ट हुए हैं, परलोक में भी वे विनष्ट हुए हैं—दुर्गतिगामी

वने हैं। महामोहान्धकार वाले तथा बुढ़ापा, मृत्यु, रोग और शोक से भरे हुए घोर परलोक में भी वे त्रस, स्थावर, सूक्ष्म और बादर जीवों में, पर्याप्त, अपर्याप्त, साधारणशरीरी और प्रत्येक शरीरी जीवों में और अडज, पोतज, जरायुज, रसज, मस्वेदिम (पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव) उर्द्धभिज्ज और औपपातिक जन्म वाले ऐसे नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवगति के जीवों में, पत्योपम और सागरोपम काल तक दुःख पाते हैं। मोह या मोहनीय कर्म से ग्रस्त जीव अनादि-अनन्त दीर्घकाल वाली या लवे मार्ग वाली चतुर्गति रूप भयानक ससार-अटवी में भ्रमण करते हैं।

यह पूर्वोक्त अब्रह्माचरण से उत्पन्न कर्मों के फलविपाक-फल का भोग इस लोक में तथा परलोक में अल्पसुख और बहुत दुःख देने वाला है। यह महाभयानक है और गाढ़ कर्मरज के बधन का कारण है। यह दारुण, कठोर और असाताजनक है। यह हजारों वर्षों में जा कर छूटता है। इसे भोगे बिना कदापि छुटकारा नहीं होता। इस प्रकार ज्ञातकुलनन्दन महात्मा महावीर जिनेन्द्र ने कहा है। वैसे ही इस पूर्वोक्त अब्रह्मसेवन के फलविपाक का वर्णन किया है। यह पूर्वोक्त अब्रह्म (मैथुन) भी देव, मनुष्य और असुरसहित समस्त सासारिक जीवों द्वारा प्रार्थनीय—अभीष्ट है। इसी तरह यह चिरकाल से अभ्यस्त है। अनादिकाल से जीवों के साथ निरन्तर सम्बद्ध है, अन्त में दुःख-दायी है, या दुःख से इसका अन्त होता है। यह चतुर्थ अधर्मद्वार समाप्त हुआ। ऐसा मैं (शास्त्रकार) कहता हूँ।

व्याख्या

शास्त्रकार ने पूर्व सूत्रपाठों में क्रमशः अब्रह्म के पर्यायवाची नामों का तथा अब्रह्म के स्वरूप और अब्रह्मसेवनकर्त्ताओं का निरूपण करने के बाद इस अन्तिम सूत्रपाठ में अब्रह्मसेवन के निमित्तों और उसके दुष्फलभोगों का संयुक्तरूप से वर्णन किया है। यद्यपि वर्णन स्पष्ट है, तथापि कुछ पदों पर तथा बीच-बीच में दिये गए दृष्टान्तों पर प्रकाश डालना आवश्यक है। अतः नीचे हम कुछ बातों पर प्रकाश डाल रहे हैं—

मेहुणसन्नासपगिद्धा—कामवासना खुजली की तरह बड़ी मीठी लगती है। परन्तु खुजली को बार-बार खुजलाने पर उस स्थान पर घाव हो जाता है और वहाँ खून टपकने लगता है। इसी प्रकार कामवासना की खुजली को भी बार-बार खुजलाने से

आपस में सघर्ष पैदा होता है। एक ही स्त्री पर आसक्त कई कामी लोगो में परस्पर लाठियो, मालो, डंडो एवं तलवार आदि शस्त्रो से लड़ाई छिड़ जाती है। लड़ाई जहाँ होती है, वहाँ परस्पर वैरभावना की आग बढ़ती जाती है और वह सारे परिवार का, धन-सम्पत्ति का और कुल की प्रतिष्ठा एवं चारित्र्य का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए शास्त्रकार ने इस सर्वनाश का सर्वप्रथम कारण मैथुनसज्ञा में अत्यन्त आसक्त जीवो को बताया है, फिर वे चाहें मनुष्य हो, चाहें पशु-पक्षी हो। निष्कर्ष यह है कि 'मैथुनसज्ञा' ही मनुष्य को अपने आपका, परिवार का, धन-सम्पत्ति का और कुलप्रतिष्ठा एवं चारित्र्यका मान भूला देती है।

मैथुनसज्ञा और उसका अर्थ—ससार के समस्त प्राणियो को आहार, भय, मैथुन और परिग्रह की चार सज्ञाओ ने बुरी तरह घेर रखा है। उनमें से मैथुन की सज्ञा बड़ी भयकर होती है और वह होती है नोकपायरूप चारित्र्यमोहनीय कर्म के एक भेद—वेदकर्म के उदय से। साथ ही उसका उदय नीचे अनिवृत्तिकरण नामक गुणस्थान के सवेदभाग तक रहता है। अतः मैथुनसज्ञा का अस्तित्व सवेदभाग के अनिवृत्तिगुणस्थानवर्ती मुनि तक में माता गया है। लेकिन रतिक्रीडा इत्यादि के रूप में मैथुनसेवनरूप उसका कार्य पाचवे गुणस्थान तक ही होता है। इससे आगे छठे गुणस्थान से ले कर आगे के सभी गुणस्थानो में मैथुनसज्ञा का कार्य नहीं होता।

मैथुनसज्ञा किन-किन कारणो से पैदा होती है? इसके लिए एक आचार्य कहते हैं—

‘पणोदिरसभोयणेण य तस्सुवजोगे कुशीलसेवाए ।

वेदस्सोदीरणाए मेहुणसण्णा हवदि एव ॥’

अर्थात्—‘इन्द्रियो में दर्प उत्पन्न करने वाले स्वादिष्ट या गरिष्ठ रसीले भोजन के करने से, पहले सेवन किये हुए विषयभोगो का स्मरण करने से, कुशीलसेवन करने से और मोहनीयकर्मजनित वेद की तीव्र उदीरणा-उत्तेजना या तीव्र कर्मोदय होने से मैथुनसज्ञा उत्पन्न होती है।’

उपर्युक्त गाथा के द्वारा मैथुनसज्ञा के अन्तरग और वहिरग कारणो का साफतीर से पता लग जाता है।

प्रश्न होता है कि यहाँ मैथुनशब्द के आगे ‘सज्ञा’ शब्द का क्या प्रयोजन है, क्योंकि मैथुनशब्द का अर्थ ही अब्रह्मसेवन होता है, फिर सज्ञा-शब्द के लगाने का

१—इन चारो सज्ञाओ का विस्तृतस्वरूप जानने के लिए जैनशास्त्रो तथा जैनग्रन्थो का अवलोकन करें।

—संपादक

क्या अर्थ रह जाता है ? इसका उत्तर 'सज्ञा' शब्द का वास्तविक अर्थ ज्ञात होने से हो जायगा । सस्कृतभाषा में 'सज्ञा' शब्द के कई अर्थ हैं । इस सम्बन्ध में मेदिनीकोष का निम्नोक्त प्रमाण प्रस्तुत है—

‘सज्ञा नामनि गायत्र्या, चेतनारवियोषितो ।

अर्थस्य सूचनाया च, हस्ताद्यैरपि योषिति ॥’

अर्थात्—‘स्त्रीलिङ्गवाची सज्ञा शब्द का प्रयोग नाम, गायत्री, चेतना (होश में आना-बाहोशी), सूर्य की स्त्री, हाथ आदि से किसी बात के लिए सकेत करना, इत्यादि अर्थों में होता है । परन्तु यहाँ सज्ञा शब्द न तो किसी के नाम के अर्थ में है, न गायत्री अर्थ में, न सूर्यपत्नी के अर्थ में और न सकेत करने के अर्थ में है । यहाँ सीधेतौर पर सज्ञा शब्द चेतना-अर्थ में भी प्रतीत नहीं होता । वास्तव में जैनदर्शन में सज्ञा-शब्द पारिभाषिक है, और वह दो अर्थों में प्रयुक्त होता है । एक तो मन के व्यापाररूप अर्थ में सज्ञाशब्द का प्रयोग होता है । जैसे— सज्ञी और असज्ञी जीव । यहाँ सज्ञी का मतलब है मन के व्यापार—सज्ञा वाला जीव । दूसरा सज्ञा-शब्द वासना या अभिलाषा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । यहाँ मैथुनशब्द के साथ सज्ञाशब्द लगाने से प्रसङ्गवश कामसेवन की अभिलाषा या वासना अर्थ ही सगत लगता है ।

केवल मैथुन-शब्द के रहने से तो पाचवे गुणस्थान तक रहने वाली मैथुनक्रिया का ही बोध होता । लेकिन मैथुन की वासना या अभिलाषा अव्यक्त रूप से तो नीवें गुणस्थान तक रहती है । इसलिए इस बात को द्योतित करने के लिए ही शास्त्रकार ने मैथुन-शब्द के साथ सज्ञाशब्द जोड़ा है । यही कारण है कि आगे चल कर शास्त्रकार ने स्पष्ट कर दिया है कि— ‘धम्मगुणरया य बभयारी खणेण उल्लोद्वए चरित्ताओ ।’ अर्थात्— मैथुनसज्ञा के बढ जाने पर अहिंसा-सत्यादि चारित्रधर्म और सद्गुणों में रत और ब्रह्मचर्यनिष्ठ मुनि, साधु, सन्यासी और योगी भी क्षणभर में चारित्र से भ्रष्ट हो जाते हैं । इसीलिए यहाँ मैथुनसज्ञा को सर्वनाश का सर्वप्रथम कारण बताया है ।

इसके अतिरिक्त शास्त्रकार ने इसी सूत्रपाठ में आगे चल कर जिन भयकर अनर्थों—परस्पर शस्त्राघात, मारपीट, जीवनाश, युद्ध और सघर्ष आदि का वर्णन किया है, उन सब अनर्थों की खान मैथुनसज्ञा ही है । इसलिए ‘मैथुनसन्नासपगिद्धा’ शब्द से शास्त्रकार का एक तात्पर्य यह भी मालूम होता है कि मैथुनसज्ञा में आमक्ति रखने वाले जीवों की दशा को जान कर मैथुनसज्ञा के कारणों से सभ्रान्त व्यक्ति बचा रह सकता है । चूँकि मैथुनसज्ञा से इस जन्म और परजन्म में आत्मा का अहित होता है, अतः उससे बचना ही श्रेयस्कर है ।

मोहभरिया’—अन्नहाचर्य में प्रवृत्त होने वाले जीवों के लिए दूसरा कारण वन जाता है—‘मोह’ । यह मोह ही है, जो मनुष्य को विवेकान्ध बना देता है, हिताहित का भान भुला देता है, जो मनुष्य के ज्ञानचक्षुओं पर पर्दा डाल देता है । मोह से

मूढता, जडता, अज्ञानता और विवेकविकलता पैदा होती है। मनुष्य अपनी शक्तियों का सदुपयोग करने के बदले दुरुपयोग कर बैठता है। मैथुनसज्ञा भी मोहनीयकर्म के तोत्र उदय से होती है। दर्शनमोहनीय देव, गुरु, धर्म और आत्मा के गुणों पर श्रद्धा नहीं जमने देता, वह सम्यक् विश्वास को उखाड़ फेंकता है। और चारित्र्य-मोहनीय आत्मा में चारित्र्य के गुणों को उत्पन्न नहीं होने देता, वह चारित्र्य का पालन करने में बाधक बनता है। त्याग, प्रत्याख्यान, असयम से विरति, सयम में पराक्रम आदि समस्त चारित्र्यगुणों का वह नाश कर देता है। चारित्र्यमोहनीय कर्म के उदय से जीव पापक्रियाओं को सुखदायी समझ कर उनमें अधिकाधिक प्रवृत्त होता जाता है। इसीलिए शास्त्रकार ने संकेत किया है कि मोह से ग्रस्त हुए जीव इस लोक में सदा भयोत्पादक, शरीर को सत्त्वहीन व क्षीण बना देने वाले और मन को सदा उद्विग्न तथा विक्षुब्ध बना देने वाले मैथुन का सेवन बखटके करते हैं।

सर्त्थेह हणति एकमेवक इस वाक्य में कामीपुरुषों की दशा का वर्णन किया गया है। मोहान्ध कामीजन क्षणिक विषयतृप्ति के लिए परस्पर एक दूसरे को प्राणरहित कर देते हैं। कहा भी है—

‘भङ्क्त्वा भाविभवाश्च भोगिविषमान् भोगान् बुभुक्षुर् भुशम् ।
मृत्वाऽपि स्वयमस्तभीतिकरुण सर्वान् जिघासुर्मुधा ॥
यद्यत्साधुविर्गाह्यत हतमिति तस्यैव धिक् कामुक ।
कामक्रोधमहाग्रहाहितमना. किं किं न कुर्याज्जन ॥’

अर्थात्—कामी पुरुष पापों से निर्भय एवं जीवदया से रहित हो कर अपने भावी जन्मों को बिगाड़ देता है, तथा अपने प्राणों को खो कर भो काले नाग के समान भयकर भोगों को भोगने की तीव्र इच्छा करता है। जिस मैथुन आदि कुकृत्य को सत्पुरुषों ने निन्दित माना है—आत्मा से दूर किया है, धिक्कारा है, उसी की कामना करने वाला पुरुष काम और क्रोधरूपी महाग्रहों से ग्रस्त हुआ क्या-क्या दुष्कर्म नहीं कर डालता ? अर्थात् कामी पुरुष सभी पापकर्मों में बखटके प्रवृत्त होते हैं।

मतलब यह है कि कामवासना में अन्धा हो कर मनुष्य अब्रह्मचर्य के साथ-साथ हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह और मोह, मद आदि अनेक पापों के करने से नहीं हिचकिचाता। सत्पुरुषों की बात उसके गले नहीं उतरती। इसीलिए कामी पुरुष असहिष्णु और आवेशयुक्त हो कर एक दूसरे को शास्त्र से मार डालते हैं।

‘विसयविसस्स उदीरएसु अवरे परदारोहं हम्मति’—कुछ लोग, जो विषयरूपी विष को उत्तेजित करने वाली-बढ़ावा देने वाली परस्त्रियों में प्रवृत्त होते हैं, दूसरों द्वारा मार डाले जाते हैं। वास्तव में देखा जाय तो विषयों को जन्म देने वाली एवं उत्तेजित करने वाली तो मनुष्य की कामुक मनोवृत्ति—मैथुनसज्ञा होती है, लेकिन

उनकी उस कामवासना को भडकाने में प्रबल निमित्त बनती है—स्त्री । गृहस्थजीवन में अणुव्रती श्रावक, जिसने स्वदारसतोष-परदारविरमणव्रत ग्रहण किया है, वह अपनी विवाहिता स्त्री के साथ कामभोग-सेवन करता है, उसके लिए वह लोगो के लिए निन्दा या घृणा का पात्र नहीं बनता और न कोई व्यक्ति उसे मारपीट सकता है, लेकिन परस्त्री के साथ तो तभी व्यक्ति की काम-प्रवृत्ति होती है, जब उसकी वासना अत्यन्त भडक उठती है । और ऐसा व्यक्ति जनता की दृष्टि में निन्दित, अपमानित माना जाता है, कोई न कोई व्यक्ति अथवा स्वयं उस स्त्री का पति ही उसे मार डालता है ।

‘विशुणिया घणनास, सयणविप्पणास च पाउणति’—इतना ही नहीं, जो पुरुष परस्त्रीगामी हो, साथ ही अपनी जाति, समाज या राष्ट्र में प्रसिद्ध भी हो, वे अपने प्राणों से ही हाथ नहीं धो बैठते, अपितु अपने धन को भी (अपने उस कलक को छिपाने या ऐव को दवाने के लिए) स्वाहा कर देते हैं अथवा अपने उस महापाप के कारण सारे परिवार के प्राणों को सकट में डाल देते हैं । रावण आदि परस्त्री-सगकामी दुरात्मा अपने परिवार का विनाश कराने में कारण हुए हैं ।

‘परस्स दाराओ अस्सी हत्थो गवा य महिसा मिगा य मारेंति एक्कमेवक’—केवल मनुष्यों में ही नहीं, पशुपक्षियों में भी यह देखा जाता है कि अपनी प्रिया मादा के साथ दूसरा नर पशु या पक्षी प्रेम करने लगता है तो वे परस्पर लड़ते हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं । घोड़ो, हाथियों, साड़ो, भैंसों, बंदरो या हिरण आदि पशुओं एवं पक्षियों में यह मनोवृत्ति पाई जाती है कि वे अपनी प्रेमिका मादा के साथ दूसरे नरपशु को बैठे या कामक्रीड़ा करते देखते हैं तो उसे सह नहीं सकते हैं । वे मौका देख कर अपने प्रतिद्वन्द्वी को मार डालते हैं । कई मनुष्य, बंदर या पक्षी अपनी प्रेमिका के साथ किसी नर-पशु या पक्षी को देखते ही परस्पर लड़ने लगते हैं । अच्छे से अच्छे गाढ़ या जिगरी दोस्त भी जब अपने दोस्त को परस्त्रीगमन करते देखते हैं, तो वे मित्रता छोड़ देते हैं, परस्पर शत्रुता धारण कर लेते हैं ।

समये, धम्मे, गणे य भिदति पारदारी’—परस्त्रीगामी मनुष्य का कोई धर्मकर्म नहीं होता । वह अभक्ष्य चीजों को भक्षण करने या अपेयवस्तुओं को पीने के लिए तैयार हो जाता है, अपने समाज को भी तिलाजलि दे बैठता है । वह समाज की मर्यादाओं को भी तोड़ देता है । समान आचारविचारों का जनसमूह गण कहलाता है । वह गण आसानी से धर्ममर्यादाओं के पालन करने के लिए जिन आचारविचारों या धर्मों—नियमों, व्रतों की मर्यादा बाधता है, उसे भी परदारसेवी देखटके तोड़ डालता है । वह सिद्धान्तों को ताक में रख देता है, अपने स्वीकृत शपथों को भी भग कर देता है । उसका कोई भरोसा नहीं करता ।

आशय यह है कि जो पहले सिद्धान्तवादी था, जिसकी बात को लोग पत्थर की लकीर मानते थे, वह परस्त्रो के चक्कर में जब पड़ जाता है तो सिद्धान्त आदि से भ्रष्ट हो जाता है। कहा भी है—

‘धर्मं शीलं कुलाचारं शौर्यं स्नेहं च मानवं ।

तावदेव ह्यपेक्ष्यन्ते यावन्न स्त्रीवशो भवेत् ॥’

अर्थात्—‘मनुष्य तब तक ही धर्म, शील, कुलाचार, शौर्य, जाति, कुल और स्नेह की अपेक्षा करता है, जब तक वह किसी स्त्री के प्रेम में नहीं पड़ जाता।’ बहुधा किसी सुन्दरी के मोह में पड़ने वाले धर्म, सदाचार, कुल की नीति-रीति, सिद्धान्त, स्नेह, जाति और समाज के माय सम्बन्ध आदि सबको एक झटके में तोड़ फेंकते हैं। ऐसे लोग अपने उस ऐव या दोष को क्रान्ति के नाम से छिपाते हैं, समाज में क्रान्तिकारी के नाम से वे अपने को प्रसिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। वास्तव में, ऐसा कामुक व्यक्ति खुद तो विगड़ता है ही, अपने परिवार को भी विगड़ता है, समाज में भी गलत सस्कारों का चेप छोड़ जाता है।

‘धम्मगुणरया य बभमचारी खणेण उल्लोद्धए चरित्ताओ’—बड़े-बड़े तपस्वी, धर्मात्मा, गुणवान और ब्रह्मचारी भी स्त्री के सम्पर्क, आसक्तिमय ससर्ग और जाल में फँस कर अपने सुन्दर चरित्र से भ्रष्ट या पतित हो जाते हैं। सामान्य मनुष्यों की तो बात ही क्या ? कहा भी है—

‘श्लथसद्भावना - धर्मं, स्त्रीविलासशिलीमुखं ।

मुनियोद्धा हतोऽधस्तान्निपतेच्छीलकुजरात् ॥’

अर्थात्—‘कर्मशत्रुओं के साथ युद्ध करने वाला धर्मयोद्धा मुनिवर भी स्त्रियों के हावभाव और लीलारूपी बाणों से घायल होकर श्रेष्ठ भावनारूप अपने धर्म से शिथिल हो जाता है और ब्रह्मचर्यरूपी हाथी से नीचे गिर जाता है।’ वास्तव में स्त्री ससर्ग ही मोहवृद्धि का कारण होता है और उससे कामवासना अकुरित होती है, जो अत्यधिक आसक्ति से फलती-फूलती है। रथनेमि जैसे त्यागी साधु भी एकान्त में सती राजीमती का रूप-लावण्य देख कर अपने सयम से चलायमान हो गए थे, मुनिश्रेष्ठ स्थूलभद्र के गुरुभ्राता कोशावेश्या पर मोहित होकर अपने सयम से पतित होने को उद्यत हो गए थे। जब इतने महान् सयमी भी स्त्री के जरा-से सम्पर्क से डोल गए, और अपने धर्म को तिलाजलि देने के लिए तैयार हो गए, तब मला, सामान्य व्यक्तियों का तो कहना ही क्या ?

‘जसमतो पावेति अयसक्तिं, रोगत्ता वाहिया पवड्डिति रोयवाही’—बड़े-बड़े यशस्वी व्यक्ति, जिनकी दूर-दूर तक शोनि फैली हुई होती है, जो उत्तम व्रतधारी

हैं, वे भी स्त्री के प्रेमपाश में पड़ कर घोर अपयश, वदनामी और अपकीर्ति की कालिख अपने मुँह पर पोत लेते हैं। कहा भी है—

‘अपकीर्तिकारण योषित् योषिद् वैरस्य कारणम् ।

ससारकारण योषित्, योषित वर्जयेन्नरः ॥’

अर्थात्—स्त्री अपकीर्ति का कारण है, वैर का कारण है, इसी तरह नारी ससारवृद्धि का कारण भी है, अतः मनुष्य को स्त्री ससर्ग से दूर रहना चाहिए ।

ससार में उत्तम कार्यों के करने से मनुष्य की कीर्ति, प्रतिष्ठा और इज्जत बढ़ती है। ऐसा मनुष्य प्रशसापात्र, सम्माननीय और सर्वमान्य बनता है, परन्तु जब मनुष्य कामवासना में अन्धा होकर किसी स्त्री के जाल में फँस जाता है तो वह लोगो की दृष्टि में गिर जाता है। लोग उसे नफरत की निगाहों से देखने लगते हैं। उसकी कोई प्रतिष्ठा या प्रशंसा नहीं करता ।

इसके अतिरिक्त स्त्री ससर्ग, जब कामभोग की तीव्र अभिलाषा से किया जाता है, तो उस व्यक्ति का शरीर अनेक बीमारियों और व्याधियों का घर बन जाता है। रोगी और व्याधिग्रस्त व्यक्ति स्त्रीसहवास करेगा तो उसकी बीमारी और व्याधि अवश्य ही बढ़ेगी। जिसका नतीजा यह होगा कि वह असमय में ही बूढ़ा, अशक्त और जीर्ण होकर मौत का मेहमान बन जायगा। कहा भी है—

‘सद्यो बुद्धिहरा तु डी, सद्यो बुद्धिकरा वचा ।

सद्यः शक्तिहरा नारी, सद्यः शक्तिकर पयः ॥’

अर्थात्—‘तु डी या कुदरू का फल शीघ्र बुद्धि का ह्लास करता है। वचसे बुद्धि प्रखर होती है। इसका नियमितरूप से सेवन करने पर बुद्धि तीक्ष्ण होती है। स्त्री तत्काल शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों शक्तियों का हरण कर लेती है और दूध पीने से तत्काल शक्ति आती है।’

मतलब यह है कि स्त्री के प्रति कामवामना जागते ही या उससे ससर्ग करते ही वह मन और तन दोनों को कमजोर बना देती है। और आत्मा तो इन दोनों के क्षीण होते ही निर्बल बन जाती है।

एक अन्य नीतिकार ने तो यहाँ तक कह दिया है—

‘वर्शनाद् हरते चित्तं, स्पर्शनाद् हरते बलम् ।

चिन्तनाद् हरते बुद्धिं, स्त्री प्रत्यक्षाराक्षसी ॥’

‘स्त्री का दर्शन ही चित्त का हरण कर लेता है, उसका स्पर्श बल को नष्ट कर देता है, स्त्री के चिन्तन से बुद्धि नष्ट-भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए स्त्री वास्तव में प्रत्यक्ष राक्षसी है।’

स्त्री का दर्शन और स्पर्शन तो दूर रहा, उसका मन में चिन्तन भी मनुष्य का सत्त्व चूस लेता है। उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति तो चिन्तन मात्र से क्षीण हो जाती है।

किसी नीतिकार ने कहा है—

‘व्रण-श्वयथुरायासात् स च रोगश्च जागरात् ।

तौ च रक्तौ विवा स्वापात् ते च मृत्युश्च मय्युनात् ॥’

अर्थात्—परिश्रम करने से घावों पर सूजन आ जाती है और जागने से रोग उत्पन्न होता है, तथा दिन में सोने से रोग और वीर्यपात होता है, परन्तु मय्युन (स्त्री-सहवास) से तो रोग, वीर्यपात और मृत्यु तीनों ही हो जाते हैं।

अतः स्त्रीसर्ग अपकीर्ति, रोग, शोक, दुःख-दरिद्रता और दीर्घत्व बढ़ाने वाला है, इसमें कोई सदेह नहीं।

‘बुधे य लोया ब्रुआराहगा भवति परस्स दाराओ जे अविरता’—इसके अतिरिक्त जो न तो पूर्णरूप से ब्रह्मचर्य का पालन करके साधुधर्म निभाते हैं और न ही मर्यादित ब्रह्मचर्यपालन (स्वस्त्री-सतोप) करके गृहस्थधर्म की मर्यादाएँ ही निभापाते हैं, किन्तु सुन्दर परस्त्रियों की मन में अभिलाषा करते हैं, उन्हें ताकते रहते हैं, उनके लिए मन में झूठे रहते हैं, वे न तो इस लोक को साध सकते हैं, न परलोक को। वे दोनों ही लोको को विगाड डालते हैं। इसलिए वे उभयलोक विराधक होते हैं। कहा भी है—

‘परबाराऽनिवृत्तानामिहाऽकीर्तिविडम्बना ।

परत्र दुर्गतिप्राप्तिर्दीर्घाय षण्डता तथा ॥’

अर्थात्—पराई स्त्रियों के सेवन का त्याग जिन्होंने नहीं किया है, इस लोक में तो उनकी अपकीर्ति (बदनामी) और विडम्बना (मारपीट, कैद, हत्या अपमान आदि) होती ही है, परलोक में भी उन्हें नरक-तिर्यञ्चगति (दुर्गति) मिलती है, मनुष्यजन्म मिलने पर भी वे भाग्यहीनता (अभागापन) और नपुंसकता प्राप्त करते हैं।

मतलब यह है कि परस्त्रीगामी दोनों लोको को खो देता है।

‘तहेव केइ परस्स दार गवेसमाणा गहिया विपुलमोहाभिभूयसन्ना’—जिस मनुष्य को अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़कर पराई स्त्रियों को खोजने की चाट लग जाती है, परस्त्रियों को अपने चंगुल में फसाने की धुन सवार हो जाती है, वे अपनी आदत से लाचार हो कर एकदिन अपनी बुरी लालसा को पूरी करने के लिए दुःसाहस कर बैठते हैं, लेकिन आखिरकार एकदिन वे रगे हाथों पकड़े जाते

जाते हैं, मारे-पीटे जाते हैं, जेल में बंद कर दिये जाते हैं, अनेक प्रकार की यातनाएँ पाते हैं, साक्षात् नरक-की-सी असह्य पीडा उन्हें यहाँ और परलोक में मिलती हैं। आगे चलकर उन्हें परलोक में भी भयकर सजाएँ मिलती हैं।

‘मेहुणमूल च सुव्वए तत्थ सगामा जणक्खयकरा’—वास्तव में ससार में जितने भी जनसहारक सग्राम लड़े जाते हैं, उनमें एक निमित्त कारण स्त्री भी है। परस्त्रीगामी इतना भयकर पापात्मा है कि कृत पाप का कुफल तो उसे मिलता ही है, किन्तु उसके निमित्त से अन्य प्राणियों को भी उनका कटुफल अनुभव करना पड़ता है। विभिन्न धर्मशास्त्रों में जगह-जगह ऐसी बातें देखने-सुनने में आई हैं कि इस परस्त्रीसेवन के निमित्त से असह्य निरपराध जनसमूह का निर्भय सहार करने वाले युद्ध हुए हैं। जिस देश, गाँव या नगर में परस्त्रीलपट निवास करता है, उस गाँव, नगर या देश का सहार हुआ है। फिर इस पापकर्मरूपी दावानल की चिनगारियाँ दूर-दूर तक उछलती हैं और उन देशों को भस्मसात् कर डालती हैं। इसलिए मैथुन-सेवन की जड़ परस्त्री को माना गया है, परस्त्री को लेकर ही तलवारे चली हैं, वैर-विरोध बढ़े हैं और निर्दोष मनुष्यों के सहारक सैकड़ों युद्ध हुए हैं। इसीलिए एक आचार्य ने कहा है—

‘सतापफल्यु नृणा प्रेमवतामपि ।

वद्धमूलस्य मूल हि महद्वैरतरो. स्त्रिय. ॥’

अर्थात्—प्रेमभाव से रहने वाले मनुष्यों में महान् भयकर वैररूपी वृक्ष का जिस पर सतापरूपी फल लगते हैं और जो बड़ी मजबूत-जड़ जमाए हुए है, मूल स्त्रियाँ ही हैं।

ससार में स्त्रियों के लिए बड़े-बड़े झगड़े हुए हैं, जिनमें कामलोलुप लोगों ने तो पतंगों की तरह कूद कर अपनी जाने दी है, लेकिन लाखों निर्दोष मनुष्य यो ही मारे गए हैं। इसलिए स्त्री को झगड़े की जड़ कहा है। जैसे कमठ के जीव ने पार्श्वनाथ (तीर्थंकर) की आत्मा के साथ स्त्री के निमित्त से ही भयकर वैर विरोध किया, जो अनेक भवों तक चला।

स्त्री के निमित्त हुए सग्राम के विभिन्न उदाहरण—

(१) सीता के निमित्त युद्ध—मिथिला नगरी के राजा जनक थे। उनकी रानी का नाम विदेहा था। उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम मामडल और पुत्री का नाम जानकी-सीता था। सीता अत्यन्त रूपवती और समस्त कलाओं में पारंगत थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा जनक ने स्वयवरमंडप बनवाया और देश-विदेशों के राजाओं, राजकुमारों और विद्याधरों को स्वयवर के लिए आमंत्रित किया। राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो स्वयवर-मंडप में स्थापित देवाधिष्ठित

धनुष की प्रत्यक्षा चढा देगा, उसी के गले में सीता वरमाला डालेगी ।' ठीक समय पर राजा, राजकुमार और विद्याधर आ पहुँचे । अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र रघुकल-कमलदिवाकर रामचन्द्र भी अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ उस स्वयंवर में आए थे । महाराजा जनक ने सभी समागत राजाओं को सम्बोधित करते हुए कहा— 'महानुभावो ! आपने मेरे आमन्त्रण पर यहाँ पधारने का कष्ट किया है, इसके लिए धन्यवाद ! मेरी यह प्रतिज्ञा है कि जो वीर इस धनुष को चढा देगा, उसी के गले में सीता वरमाला डालेगी ।' यह सुन कर सभी समागत राजा, राजकुमार और विद्याधर बहुत ही प्रसन्न हुए । सब को अपनी सफलता की आशा थी । सब विद्याधरो और राजाओं ने बारी-बारी से अपनी ताकत अजमाई, लेकिन धनुष किसी से भी टस से मस नहीं हुआ । राजा जनक ने निराश होकर खेदपूर्वक जब सभी क्षत्रियों को फटकारा कि क्या यह पृथ्वी वीरशून्य हो गई है ! तभी लक्ष्मण के कहने पर रामचन्द्रजी उस धनुष को चढाने के लिए उठे । सभी राजा आदि आश्चर्यचकित थे । रामचन्द्रजी ने धनुष के पास पहुँच कर पंचपरमेष्ठी का ध्यान किया । धनुष का अधिष्ठायक देव उसके प्रभाव से शान्त हो गया । तभी श्रीरामचन्द्रजी ने सबके देखते ही देखते क्षणभर में धनुष को उठा लिया और झट से उस पर बाण चढा दिया । सभी ने जयनाद किया । सीता ने श्रीरामचन्द्रजी के गले में वरमाला डाल दी । वही विधिपूर्वक दोनों का पाणिग्रहण हो गया । विवाह के बाद श्रीरामचन्द्रजी सीता को ले कर अपने अन्य परिवार के साथ अयोध्या आए । सारी अयोध्या में खुशियाँ मनाई गईं । अनेक भगलाचार हुए । इस तरह कुछ समय आनन्दोल्लास में व्यतीत हुआ ।

एक दिन राजा दशरथ के मन में इच्छा हुई कि रामचन्द्र को राज्याभिषिक्त करके मैं अब त्यागी मुनि बन जाऊँ । परन्तु होनहार बलवान है । जब रामचन्द्रजी की विमाना कैकयी ने यह सुना तो उसने सोचा कि राजा अगर दीक्षा लेगे तो मेरा पुत्र भरत भी साथ ही दीक्षा ले लेगा । अतः भरत को दीक्षा लेने से रोकने के लिए उसने राजा दशरथ को युद्ध में अपने द्वारा की हुई सहायता के फलस्वरूप प्राप्त और सुरक्षित रखे हुए वर को इस समय मागना उचित समझा । महारानी कैकयी ने राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत को राज्याभिषेक देने का वर माँगा । महाराजा दशरथ को अपनी प्रतिज्ञानुसार यह वरदान स्वीकार करना पड़ा । फलतः श्रीरामचन्द्रजी ने अपने पिता की प्रतिज्ञा का पालन करने और भरत को राज्य का अधिकारी बनाने के लिए सीता और लक्ष्मण के साथ वनगमन किया । वन में भ्रमण करते हुए वे दण्डकारण्य पहुँचे और वहाँ पणकुटी बना कर रहने लगे ।

एक दिन लक्ष्मणजी धूमते-धूमते उस वन के एक ऐसे प्रदेश में चहुँचे, जहाँ

खरदूषण का पुत्र शम्बुक वासो के वीहड में एक वृक्ष में पैर बाधकर औंधें लटकते हुए चन्द्रहासखण्ड की एक विद्या सिद्ध कर रहा था। परन्तु उसकी विद्या मिट्टन न हो सकी। एक दिन लक्ष्मण ने आकाश में अधर लटकते हुए चमचमाते चन्द्रहामखण्ड को कुतूहलवश हाथ में उठा लिया और उसका चमत्कार देखने की इच्छा से उसे वासो के वीहड पर चला दिया। सयोगवश खरदूषण और चन्द्रनखा के पुत्र तथा रावण के भानजे शम्बुककुमार पर वह तलवार जा लगी। वानो के नाथ-साथ उसका भी सिर कट गया। जब लक्ष्मणजी को यह पता लगा तो उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ। उन्होंने रामचन्द्रजी के पास जा कर सारा वृत्तान्त सुनाया। उन्हें भी बड़ा पश्चात्ताप हुआ। वे समझ गए कि लक्ष्मण ने एक बहुत बड़ी विपत्ति को बुला लिया है। जब शम्बुककुमार के मार डाले जाने का समाचार उसकी माता चन्द्रनखा को मान्य हुआ तो वह क्रोध में आगवद्वा हो उठी और पुत्रघातक से बदला लेने के लिए उस पर्णकुटी पर आ पहुची, जहां राम-लक्ष्मण बैठे हुए थे। वह आई तो थी बदला लेने, परन्तु वहां वह श्रीराम-लक्ष्मण के दिव्यरूप को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने विद्या के प्रभाव से पीडित सुन्दर युवती का रूप बना लिया और कामज्वर से पीडित हो कर एक बार राम से तो दूसरी बार लक्ष्मण से कामाग्नि शान्त करने की प्रार्थना की। मगर स्वदारस्तोपी परस्त्रीत्यागी राम-लक्ष्मण ने उसकी यह जघन्य प्रार्थना ठुकरा दी। पुत्र के वध करने और अपनी अनुचित प्रार्थना को ठुकरा देने के कारण चन्द्रनखा का रोप दुगुना भभक उठा। वह सीटी अपने पति खरदूषण के पास आई और पुत्रवध का सारा हाल कह सुनाया। सुनते ही खरदूषण अपनी कोपज्वाला से दग्ध हो कर बैर का बदला लेने हेतु सदलवल दडकारण्य में पहुंचा। जब राम-लक्ष्मण को यह पता लगा कि खरदूषण लड़ने के लिए आया है तो श्रीलक्ष्मणजी उसका सामना करने पहुंचे। दोनों में युद्ध छिड़ गया। अधर लकाधीश रावण को जब अपने भानजे के वध का समाचार मिला तो वह भी लकापुरी से आकाश-मार्ग द्वारा दण्डकवन में पहुंचा। आकाश से ही वह टकटकी लगा कर बहुत देर तक सीता को देखता रहा। सीता को देख कर रावण का अन्तःकरण कामबाण से व्यथित हो गया। उसकी विवेकबुद्धि और धर्मसज्ञा लुप्त हो गई। अपने उज्ज्वल कुल के कलकित होने की परवाह न करके दुर्गतिगमन का भय छोड़ कर उसने किसी भी तरह से सीता का हरण करने की ठान ली। सन्निपात के रोगी के समान कामोन्मत्त रावण सीता को प्राप्त करने के उपाय सोचने लगा। उसे एक उपाय सूझा। उसने अपनी विद्या के प्रभाव से जहां लक्ष्मण सग्राम कर रहा था, उस ओर जोर से सिहनाद की ध्वनि की। श्रीराम यह सिहनाद सुन कर चिन्ता में पड़े कि लक्ष्मण भारी विपत्ति में फसा है, अतः उसने मुझें बुलाने को यह पूर्वसंकेतित सिहनाद किया है। इसलिए वे सीता को अकेली छोड़ कर तुरन्त लक्ष्मण की सहायता के लिये चल पड़े।

परस्त्रीलपट दुष्ट रावण इस अवसर की प्रतीक्षा में था ही। उसने मायावी साधु का वेप बनाया और दान लेने के बहाने अकेली सीता के पास पहुँचा। ज्यों ही सीता बाहर आई, त्यों ही जबरन उसका अपहरण करके अपने विमान में बिठा लिया और आकाशमार्ग से लका की ओर चल दिया। सीता का विलाप और रुदन सुन कर रास्ते में जटायु पक्षी ने विमान को रोकने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन उसके पख काट कर उसे नीचे गिरा दिया और सीता को लेकर झटपट लका पहुँचा। वहाँ उसे अशोक-वाटिका में रखा। रावण ने सीता को अनेक प्रलोभन और भय वता कर अपने अनुकूल बनाने की भरसक चेष्टाएँ की, लेकिन सीता किसी भी तरह से उसके वश में न हुई। आखिर उसने विद्याप्रभाव से श्रीराम का कटा हुआ सिर भी बताया और कहा कि अब रामचन्द्र तो इस ससार में नहीं रहा तू व्यर्थ ही किसका शोक कर रही है? अब तो मुझे स्वीकार कर ले। इत्यादि नाना उपायों से सीता को मनाने का प्रयत्न किया, लेकिन सीता ने उसकी एक न मानी। उसने श्रीराम के सिवाय अपने मन में और किसी पुरुष को स्थान न दिया। रावण को भी उसने अनुकूल-प्रतिकूल अनेक वचनों से उस अधर्मकृत्य से हटने के लिए समझाया, पर वह अपने हठ पर अड़ा रहा।

उधर श्रीराम लक्ष्मण के पास पहुँचे तो लक्ष्मण ने पूछा-‘भाई! आप माता सीता को पर्णकुटी में अकेली छोड़ कर यहाँ कैसे आ गए?’ श्रीराम ने सिंहनाद को मायाजाल समझा और तत्काल अपनी पर्णकुटी में वापस लौटे। वहाँ देखा तो सीता गायब। सीता को न पा कर श्रीराम उसके वियोगसे व्याकुल हो कर मूर्च्छित हो गए, भूमि पर गिर पड़े। इतने में लक्ष्मण भी युद्ध में विजय पा कर वापिस लौटे तो अपने बड़े भैया की यह दशा और सीता का अपहरण जान कर अत्यन्त दुःखित हुए। लक्ष्मण के द्वारा शीतोपचार से राम होश में आये। फिर दोनों भाई वहाँ से सीता की खोज में चल पड़े। मार्ग में उन्हें ऋष्यमूक पर्वत पर वानरवशी राजा सुग्रीव और हनुमान आदि विद्याधर मिले। उनसे पता लगा कि ‘इसी रास्ते से आकाशमार्ग से विमान द्वारा रावण सीता को हरण करके ले गया है।’ उसके मुख से ‘हा राम!’ शब्द सुनाई दे रहा था, इसलिए मालूम होता है, वह सीता ही होगी।’ अतः दोनों भाई निश्चय करके सुग्रीव, हनुमान आदि वानरवशी तथा सीता के भाई भामटल आदि विद्याधरों की सहायता से सेना ले कर लका पहुँचे। युद्ध से व्यर्थ में जनसंहार न हो, इसलिए पहले श्रीराम ने रावण के पास दूत भेज कर कहलाया कि सीता को हमें आदर पूर्वक सौंप दो और अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करो तो हम बिना संग्राम किये वापिस लौट जाएँगे। लेकिन रावण की मृत्यु निकट थी। उसे विभीषण, मन्दोदरी आदि हितैषियों ने भी बहुत समझाया, किन्तु उसने किसी

की एक न मानी। आखिर युद्ध की दुडुमि बजी। राम और रावण की सेना में परस्पर घोर संग्राम हुआ। दोनों ओर के अगणित मनुष्य मौत के मेहमान बने। अधर्मी रावण के पक्ष के बड़े-बड़े योद्धा रण में शेत रहे। आखिर रावण रणक्षेत्र में आया। रावण तीन खण्ड का अधिनायक प्रतिनारायण था। उससे युद्ध करने की शक्ति राम और लक्ष्मण के सिवाय किसी में नहीं थी। यद्यपि हनुमान आदि अजेय योद्धा राम की सेना में थे, तथापि रावण के सामने टिकने की और विजय पाने की ताकत नारायण के अतिरिक्त दूसरे में नहीं थी। अतः रावण के सामने जो भी योद्धा आए उन सबको वह परास्त करता रहा, उनमें से कई तो रणचड़ी की भेट भी चढ़ गए। रामचन्द्रजी की सेना में हाहाकार मच गया। राम ने लक्ष्मण को ही समर्थ जान कर रावण से युद्ध करने का आदेश दिया। दोनों ओर से शस्त्रप्रहार होने लगे। लक्ष्मण ने रावण के चलाए हुए सभी शस्त्रों को निष्फल करके उन्हें भूमि पर गिरा दिया। अन्त में, क्रोधवश रावण ने अन्तिम अस्त्र के रूप में अपना चक्र लक्ष्मण पर चलाया, लेकिन वह लक्ष्मण की तीन प्रदक्षिणा देकर लक्ष्मण के ही दाहिने हाथ में जा कर ठहर गया। रावण हताश हो गया।

अन्ततः लक्ष्मणजी ने वह चक्र समाला और ज्यों ही उसे घुमा कर रावण पर चलाया, त्यों ही रावण का सिर कट कर भूमि पर आ गिरा। रावण यम-लोक का अतिथि बना।

रावण की मृत्यु के बाद श्रीराम ने उसके धर्मप्रिय भाई विभीषण को लंका का राज्य सौंपा। चिरकाल से वियोग के कारण दुःखित सीता श्रीराम को और श्रीराम सीता को पा कर हर्षविभोर हो गए। आनन्दोत्सव-पूर्वक उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और सहर्ष राज्य करने लगे।

यद्यपि सीता के निमित्त रामचन्द्रजी ने रावण से युद्ध छेड़ा था, तथापि रामचन्द्रजी का पक्ष न्याय और धर्म से युक्त था, रावण का पक्ष अन्याय-अनीति और अधर्म से पूर्ण था। इसलिए महासती सीता के लिए जो युद्ध हुआ, वह रावण की मदान्धता और कामान्धता के ही कारण हुआ।

(२) द्रौपदी के लिए हुआ संग्राम—कापिल्यपुर में द्रुपद नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम चुलनी था। उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न था, और पुत्री का नाम था—द्रौपदी। विवाहयोग्य होने पर राजा द्रुपद ने उसके योग्य वर चुनने के लिए स्वयंवरमण्डप की रचना करवाई तथा सभी देशों के राजा-महाराजाओं को स्वयंवर के लिए आमन्त्रित किया। हस्ति-नागपुर के राजा पाण्डु के पांचो पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव भी उस स्वयंवर-मण्डप में पहुँचे। मण्डप में उपस्थित सभी राजाओं और राजपुत्रों को

सम्बोधित करते हुए द्रुपदराजा ने प्रतिज्ञा की घोषणा कि “यह जो सामने वेध यत्र लगाया गया है, उसके द्वारा तीव्रगति से घूमती हुई ऊपर में यत्रस्थ मछली का प्रतिविम्ब नीचे रखी हुई कडाही के तेल में भी घूम रहा है। जो वीर नीचे प्रतिविम्ब को देखते हुए धनुष से उस मछली का (लक्ष्य का) वेध कर देगा, उसी के गले में द्रौपदी वरमाला डालेगी।” यह सुनते ही वहा उपस्थित सभी राजाओं ने अपना-अपना हस्तकौशल दिखाया, लेकिन कोई भी मत्स्यवेध करने में सफल न हो सका। अन्त में, पांडवों का नवर आया। अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा मिलने पर धनुर्विद्याविशारद अर्जुन ने अपना गाडीव धनुष उठाया और तत्काल लक्ष्यवेध कर दिया। अपने कार्य में सफल होते ही अर्जुन के जयनाद से सभामंडप गूँज उठा। राजा द्रुपद ने भी अत्यन्त हर्षित होकर द्रौपदी को अर्जुन के गले में वरमाला डालने की आज्ञा दी। द्रौपदी अपनी दासी के साथ मंडप में उपस्थित थी। वह अर्जुन के गले में ही माला डालने जा रही थी, किन्तु पूर्वकृतनिदान के प्रभाव से दैवयोगात् वह माला पाँचों भाइयों के गले में जा पड़ी। इस प्रकार पूर्वकृतकर्मानुसार द्रौपदी के युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम आदि पाँच पति कहलाए।

एक समय पाण्डु राजा राजसभा में सिंहासन पर बैठे थे। उनके पास ही कुन्ती महारानी बैठी थी और युधिष्ठिर आदि पाँचों भाई भी बैठे हुए थे। द्रौपदी भी वही थी। तभी आकाश से उतर कर देवर्षि नारद सभा में आए। राजा आदि ने तुरत खड़े होकर नारद-ऋषि का आदर-सम्मान किया। लेकिन द्रौपदी किसी कारण-वश उनका उचित सम्मान न कर सकी। इस पर नारदजी का पारा गर्म हो गया। उन्होंने द्रौपदी द्वारा किए हुए इस अपमान का बदला लेने की ठान ली। उन्होंने सोचा—“द्रौपदी को अपने रूप पर बड़ा गर्व है। इसके इस गर्व को चूर-चूर न कर दिखाऊँ तो मेरा नाम नारद ही क्या?” वे इस दृढसंकल्पानुसार मन ही मन द्रौपदी को नीचा दिखाने की योजना बना कर वहाँ से चल दिए। देश-देशान्तर घूमते हुए नारदजी धातकीखड के दक्षिणार्ध भरतक्षेत्र की राजधानी अमरकका नगरी में पहुँचे। वहा के राजा पद्मनाभ ने नारदजी को अपनी राजसभा में आये देख उनका बहुत आदर-सत्कार किया। कुशलक्षेम पूछने के बाद राजा ने नारदजी से पूछा—“ऋषिवर! आप की सर्वत्र अवाधित गति है। आपको किसी भी जगह जाने की रोक-टोक नहीं है। इसलिए यह बताइए कि ‘सुन्दरियो से भरे मेरे अन्त पुर (रत्नवास) जैसा

१ अपरकका नाम भी है।

और कही कोई सुन्दर अन्त पुर आपने देखा है ?” यह सुनकर नारदजी हस पडे और बोले—“राजन् ! तू अपनी नारियो के सौन्दर्य का वृथा गर्व करता है । तेरे अन्त पुर मे द्रौपदी-मरीखी कोई सुन्दरी नहीं है । सच कहू तो, द्रौपदी के पैर के अगूठे की वरावरी भी वे नहीं कर सकती ।” यह बात सुनते ही विषयविलासानुरागी राजा पद्मनाभ के चित्त मे द्रौपदी के प्रति अनुराग का अकुर पैदा हो गया । उसे द्रौपदी के बिना एक क्षण भी वर्पों के समान सतापकारी मालूम होने लगा । उसने तत्क्षण पूर्व-सगतिक देवता की आराधना की । स्मरण करते ही देव उपस्थित हुआ । राजा ने अपना मनोरथ पूर्ण कर देने की बात उससे कही । अपने महल मे सोई हुई द्रौपदी को देव ने शय्या-सहित उठा कर पद्मनाभ नृप के क्रीडोद्यान मे ला रखा । जागते ही द्रौपदी अपने को अपरिचित प्रदेश मे पा कर एकदम घबरा उठी । वह मन ही मन पचपरमेष्ठी का स्मरण करने लगी । इतने मे राजा पद्मनाभ ने आ कर उससे प्रेमयाचना की, अपने वैभव एव सुखसुविधाओं आदि का भी प्रलोभन दिया । नीतिकुशल द्रौपदी ने सोचा—‘इस समय यह पापात्मा कामान्ध हो रहा है । अगर मैंने साफ इन्कार कर दिया तो विवेकशून्य होने से शायद यह जवर्दस्ती मेरा शीलभग करने को उद्यत हो जाय । अतः फिलहाल अच्छा यही है कि इसे भी बुरा न लगे और मेरा शील भी सुरक्षित रहे ।’ ऐसा सोच कर द्रौपदी ने पद्मनाभ से कहा—‘राजन् ! आप मुझे ६ महीने की अवधि इस पर सोचने के लिए दीजिए । उसके बाद आपकी जैसी इच्छा हो, करना ।’ उसने भी बात मजूर कर ली । इसके बाद द्रौपदी अनशन आदि तपश्चर्या करती हुई सदा पचपरमेष्ठी के ध्यान मे लीन रहने लगी ।

पाडवों की माता कुन्ती द्रौपदीहरण के समाचार ले कर हस्तिनापुर से द्वारिका पहुँची और श्रीकृष्णसे द्रौपदी का पाता लगाने और लाने का आग्रह किया । इसी समय कलहप्रिय नारदऋषि भी वहाँ आ धमके । श्रीकृष्णजी ने उनसे पूछा—“मुने ! आपकी सर्वत्र अवाधित गति है । ढाई द्वीप मे ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ आपका गमन न होता हो । अतः आपने कही द्रौपदी को देखा हो तो कृपया बतलाइए ।” नारदजी बोले—“जनार्दन ! घातकीखण्ड मे अमरकका नाम की राजधानी है । वहाँ के राजा पद्मनाभ के क्रीडोद्यान के महल मे मैंने द्रौपदी जैसी एक स्त्री को देखा तो है ।” नारदजी से द्रौपदी का पता मालूम होते ही श्रीकृष्णजी पाचो पाडवों को साथ ले कर अमरकका की ओर रवाना हुए । रास्ते मे लवणसमुद्र उनका मार्ग रोके हुए था, जिसको पार करना उनके बूते की बात नहीं थी । तब श्रीकृष्णजी ने तैला (तीन उपवास) धारण करके लवणसमुद्र के अधिष्ठायक देव की आराधना की । देव प्रसन्न हो कर श्रीकृष्णजी के सामने उपस्थित हुआ । श्रीकृष्णजी के कथनानुसार समुद्र ने उन्हें रास्ता दे दिया ।

फलतः श्री कृष्णजी पाचो पाडवो को साथ लिये हुए राजधानी अमरकका नगरी में पहुँचे और एक उद्यान में ठहर कर अपने सारथी के द्वारा पद्मनाभ को सूचित कराया। पद्मनाभ अपनी सेना ले कर युद्ध के लिए आ डटा। दोनों ओर से युद्धप्रारम्भ होने की दुःखी बजी। बहुत देर तक दोनों में जम कर मयकर युद्ध हुआ। पद्मनाभ ने जब पाडवो को परास्त कर दिया, तब श्री कृष्ण स्वयं युद्ध के मैदान में आ डटे और उन्होंने अपना पाचजन्यशख बजाया। पाचजन्य का भीषण नाद सुनते ही पद्मनाभ की तिहाई सेना तो भाग खड़ी हुई, एक तिहाई सेना को उन्होंने सारग-गाडीव धनुष की प्रत्यक्षा की टकार से मूर्च्छित कर दिया। शेष बची हुई तिहाई सेना और पद्मनाभ अपने प्राणों को बचाने के लिए दुर्ग में जा घुसे। श्रीकृष्ण ने नरसिंह का रूप बनाया और नगरी के द्वार, कोट और अटारियों को अपने पजे की मार से भूमिसात् कर दिया। बड़े-बड़े विशालभवनो और प्रासादों के शिखर गिरा दिये। सारी राजधानी (नगरी) में हाहाकार मच गया। पद्मनाभराजा भय से कापने लगा और श्रीकृष्ण के चरणों में आ गिरा तथा आदरपूर्वक द्रौपदी को उन्हें सौंप दिया। श्रीकृष्णजी ने उसे क्षमा किया और अभयदान दिया।

तत्पश्चात् श्रीकृष्ण द्रौपदी और पाचो पाडवो को ले कर जयध्वनि एवं आनन्दोल्लास के साथ द्वारिका पहुँचे।

इस प्रकार राजा पद्मनाभ की कामवासना—मैथुनसंज्ञा के कारण महाभारत-काल में द्रौपदी के लिए भयकर सग्राम हुआ।

(३) रुक्मिणी के लिए हुआ युद्ध—कुडिनपुर नगरी के राजा भीष्म के दो सतान थी—एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम रुक्मी था और पुत्री का नाम था—रुक्मिणी।

एक दिन घूमते-घामते नारदजी द्वारिका पहुँचे और श्रीकृष्ण की राजसभा में प्रविष्ट हुए। उनके आते ही श्रीकृष्ण अपने आसन से उठ कर नारदजी के सम्मुख गए और प्रणाम करके उन्हें विनयपूर्वक आसन पर बिठाया। नारदजी ने कुशलमगल पूछ कर श्रीकृष्ण के अन्तःपुर में गमन किया। वहाँ सत्यभामा अपने गृहकार्य में व्यस्त थी। अतः वह नारदजी की आवभगत भलीभाँति न कर सकी। नारदजी ने इसे अपना अपमान समझा और गुस्से में आ कर प्रतिज्ञा की—“इस सत्यभामा पर सीत ला कर यदि मैं इसे अपने अपमान का फल न चखा दूँ तो मेरा नाम नारद ही क्या।” तत्काल वे वहाँ से रवाना हुए और कुडिनपुर के राजा भीष्म की राजसभा में पहुँचे। राजा भीष्म और उनके पुत्र रुक्म ने उनको बहुत सम्मान दिया। फिर उन्होंने हाथ जोड़ कर अपने आगमन का कारण पूछा। नारदजी ने कहा—“हम भगवद्—

भजन करत हुए भगवद्भक्तों के यहां घूमते-घाूमते पहुंच जाते हैं।" उधर-उधर की बातें करने के पश्चात् नारदजी अन्त पुर में पहुंचे। रानियों ने उनका सविनय रात्कार किया। रुक्मिणी ने भी उनके चरणों में प्रणाम किया। नारदजी ने उसे आशीर्वाद दिया—"कृष्ण की पटरानी हो।" इस पर रुक्मिणी की बुआ ने सारचय पूछा—"मुनिवर ! आपने इसे यह आशीर्वाद कैसे दिया ? और श्रीकृष्ण कान हैं ? उनमें क्या-क्या गुण हैं ?" इस प्रकार पूछने पर नारदजी ने उनके सामने श्रीकृष्ण के वैभव और गुणों का वर्णन करके रुक्मिणी के मन में कृष्ण के प्रति अनुराग पैदा कर दिया। नारदजी भी अपनी प्रतिज्ञा की सफलता की सम्भावना से हर्षित हो उठे। नारदजी ने वहाँ से चल कर पहाड़ की चोटी पर एकान्त में बैठ कर एक पट पर रुक्मिणी का सुन्दर चित्र बनाया। उसे ले कर वे श्रीकृष्ण के पास पहुंचे और उन्हें वह दिखाया। चित्र इतना सजीव था कि श्रीकृष्ण देखते ही भावविभोर हो गए और रुक्मिणी के प्रति उनका आकर्षण जाग उठा। वे पूछने लगे—"नारदजी ! यह तो बताइए, यह कोई देवी है, विन्नरी है ? या मानुषी है ? यदि यह मानुषी है तो वह पुरुष धन्य है, जिसे इसके करस्पर्श का अधिकार प्राप्त होगा। नारदजी मुसकरा कर बोले—"कृष्ण ! वह धन्य पुरुष तो तुम ही हो"। नारदजी ने सारी घटना आद्योपान्त कह सुनाई। तदनन्तर श्रीकृष्ण ने राजा भीष्म से रुक्मिणी के लिए याचना की। राजा भीष्म तो इससे सहमत हो गए। लेकिन रुक्मी इसके विपरीत था। उसने इन्कार कर दिया कि "मैं तो शिशुपाल के लिए अपनी बहन को देने का सकल्प कर चुका हूँ।" रुक्मी ने श्रीकृष्ण के निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया और माता-पिता की अनुमति की भी परवाह न की। उसने सबकी बात को ठुकरा कर शिशुपाल राजकुमार के साथ अपनी बहन रुक्मिणी के पाणिग्रहण का निश्चय कर लिया। शिशुपाल को वह बड़ा प्रतापी और तेजस्वी तथा भूमडल में वेजोड बलवान मानता था। श्रीकृष्ण के बल, तेज और वैभव का उसे विशेष परिचय नहीं था। रुक्मी ने शिशुपाल के साथ अपनी बहन की शादी की तिथि निश्चित कर ली। शिशुपाल भी बड़ी भारी वारात ले कर सजधज के साथ विवाह के लिए कुडिनपुरी की ओर चल पड़ा। अपने नगर से निकलते ही उसे अमगलसूचक शकुन हुए, किन्तु शिशुपाल ने कोई परवाह न की और विवाह के लिए चल ही दिया। कुण्डिनपुर पहुँच कर नगर के बाहर वह एक उद्यान में ठहरा। उधर रुक्मिणी नारदजी से आशीर्वाद प्राप्त कर और श्री कृष्ण के गुण सुन कर उनसे प्रभावित हो गई थी। फलतः मन ही मन उन्हें पतिरूप में स्वीकृत कर चुकी थी। वह यह सुन कर

अत्यन्त दुखी हुई कि भाई रुक्मी ने उसको व पिताजी की इच्छा के विरुद्ध हठ करके शिशुपाल को विवाह के लिए बुला लिया है और वह बरातसहित उद्यान में आ भी पहुँचा है। रुक्मिणी को उसकी बुआ बहुत प्यार करती थी। उसने रुक्मिणी को दुःखित और सकटग्रस्त देख कर उसे आशवासन दिया और श्रीकृष्णजी को एक पत्र लिखा—

“जनार्दन ! रुक्मिणी के लिए इस समय तुम्हारे सिवाय कोई शरण नहीं है। यह तुम्हारे प्रति अनुरक्त है और अहर्निश तुम्हारा ही ध्यान करती है। इसने यह सकल्प कर लिया है कि कृष्ण के सिवाय मसार के सभी पुरुष मेरे लिए पिता या भाई के समान हैं। अतः तुम ही एकमात्र इसके प्राणनाथ हो। यदि तुमने समय पर आने की कृपा न की तो रुक्मिणी को इस ससार में नहीं पाओगे और एक निरपराध अवला की हत्या का अपराध आपके सिर लगेगा। अतः इस पत्र के मिलते ही प्रस्थान करके निश्चित समय से पहले ही रुक्मिणी को दर्शन दे।”

इस आशय का करुण एवं जोशीला पत्र लिख कर बुआ ने एक शीघ्रगामी दूत द्वारा श्रीकृष्णजी के पास द्वारिका भेजा। दूत पवनवेग के समान शीघ्र द्वारिका पहुँचा और वह पत्र श्रीकृष्ण के हाथ में दिया। पत्र पढ़ते ही श्रीकृष्ण को हर्ष से रोमांच हो उठा और क्रोध से उनकी भुजाएँ फड़क उठी। वे अपने आसन से उठे और अपने साथ बलदेव को ले कर शीघ्र कुण्डिनपुरी पहुँचे। वहाँ नगर के बाहर गुप्तरूप से एक बगीचे में ठहरे। उन्होंने अपने आने की एवं स्थान की सूचना गुप्तरूप द्वारा रुक्मिणी और उसकी बुआ को दे दी। वे दोनों इस सूचना को पा कर अतीव हर्षित हुईं।

रुक्मिणी के विवाह में कोई अड़चन पैदा न हो, इसके लिए रुक्मी और शिशुपाल ने नगर के चारों ओर सभी दरवाजों पर कड़ा पहरा लगा दिया था। नगर के बाहर और भीतर सुरक्षा का भी पूरा प्रबन्ध कर रखा था। लेकिन होनहार कुछ और ही थी।

रुक्मिणी की बुआ इस पेचीदा समस्या को देख कर उलझन में पड़ गई। आखिर उसे एक विचार सूझा। उसने श्रीकृष्णजी को उसी समय पत्र द्वारा सूचित किया—“हम रुक्मिणी को साथ ले कर कामदेव की पूजा के वहाने कामदेव के मन्दिर में आ रही हैं। और यही उपयुक्त अवसर है—रुक्मिणी के हरण का। इसलिए आप इसी स्थान पर सुसज्जित रहें।”

पत्र पाते ही श्रीकृष्ण ने तदनुसार सब तैयारी कर ली। विवाह के मंगलकार्य सम्पन्न हो रहे थे। उसी समय नगर में घोषणा करवाई गई कि ‘आज रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ बर की शुभकामना के लिए कामदेव की पूजा करने जाएंगी।’ ठीक समय पर पूजा की सामग्री से सुसज्जित वालों को लिए मंगलगीत गाती हुईं

रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ महल से निकली । नगर के द्वार पर राजा शिशुपाल के पहरेदारों ने यह कह कर उन्हें रोक दिया कि—‘ठहरो! राजा की आज्ञा किसी को बाहर जाने देने की नहीं है ।’ रुक्मिणी की सखियों ने उनसे कहा—“हमारी सखी शिशुपाल की शुभकामना के लिए कामदेव की पूजा करने जा रही है । तुम इस मंगलकार्य में क्यों विघ्न डाल रहे हो ? खबरदार ! यदि तुम इस शुभकार्य में बाधा डालोगे तो इसका बुरा परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा । तुम कैसे स्वामिभक्त हो कि अपने स्वामी के हित में बाधा डालते हो ।” द्वाररक्षकों ने यह सुन कर खुशी से उन्हें बाहर जाने दिया । रुक्मिणी अपनी बुआ और सखियों सहित आनन्दोल्लास के साथ कामदेवमंदिर में पहुँची । परन्तु वहाँ किसी को न देख कर व्याकुल हो गई ।

उसने आर्त स्वर में प्रार्थना की । श्रीकृष्ण और बलदेव दोनों एक ओर छिपे रुक्मिणी की भक्ति और अनुराग देख रहे थे । यह सब देख-सुन कर वे सहसा रुक्मिणी के सामने आ उपस्थित हुए । लज्जा के मारे रुक्मिणी सिकुड़ गई और पीपल के पत्तों के समान थर-थर कापने लगी । श्रीकृष्ण को चुपचाप खड़े देख बलदेवजी ने कहा—“कृष्ण ! तुम वृत्त से खड़े क्या देख रहे हो ? क्या लज्जावती ललना प्रथम दर्शन में अपने मुँह से कुछ बोल सकती है ?” इतना सुनते ही कृष्ण ने कहा—“आओ, प्रिये ! चिरकाल से तुम्हारे वियोग में दुःखित कृष्ण यही है ।” यो कह कर रुक्मिणी का हाथ पकड़ कर उसे सुसज्जित रथ में बिठा लिया । कुडिनपुरी के बाहर रथ के पहुँचते ही उन्होंने पांचजन्य शब्द का नाद किया, जिससे नागरिक एवं सैनिक कांप उठे । इधर रुक्मिणी की सखियों ने शोर मचाया कि रुक्मिणी का हरण हो गया है । इसके बाद श्रीकृष्ण ने जोर से ललकारते हुए कहा—“ऐ शिशुपाल ! मैं द्वारिकापति कृष्ण तेरे आनन्द की केन्द्र रुक्मिणी को ले जा रहा हूँ । अगर तुझ में कुछ भी सामर्थ्य हो तो छुड़ा ले ।” इस ललकार को सुन कर शिशुपाल और रुक्मी के कान खड़े हुए । वे दोनों क्रोधावेश में अपनी-अपनी सेना लेकर संग्राम करने के लिए रणागम में उपस्थित हुए । मगर श्रीकृष्ण और बलदेव दोनों भाइयों ने सारी सेना को कुछ ही देर में परास्त कर दिया । शिशुपाल को उन्होंने जीवनदान दिया । शिशुपाल हार कर लज्जा से मुँह नीचा किए वापिस लौट गया । रुक्मी की सेना तितर-बितर हो गई और उसकी दशा भी बड़ी दयनीय हो गई । अपने भाई को दयनीय दशा में देख कर रुक्मिणी ने प्रार्थना की कि मेरे भैया को प्राणदान दिया जाय । श्रीकृष्ण ने हस कर कहा—“ऐसा ही होगा ।” रुक्मी को उन्होंने पकड़ कर रथ के पीछे बांध रखा था, रुक्मिणी के कहने पर छोड़ दिया । दोनों वीर बलराम और श्रीकृष्ण विजयश्रीसहित रुक्मिणी को लेकर अपनी राजधानी द्वारिका में आए और वही श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी के साथ विधिवत् पाणिग्रहण किया ।

(४) पद्मावती से लिए हुआ सग्राम—भारतवर्ष में अरिष्ट नामक नगर था। वहाँ बलदेव के मामा हिरण्यनाभ राज्य करते थे। उनके पद्मावती नाम की एक कन्या थी। सयानी होने पर राजा ने उसके स्वयंवर के लिए बलराम और कृष्ण आदि तथा अन्य सब राजाओं को आमन्त्रित किया। स्वयंवर का निमन्त्रण पाकर बलराम और श्रीकृष्ण तथा दूसरे अनेक राजकुमार अरिष्टनगर में पहुँचे।

हिरण्यनाभ के एक बड़े भाई थे—रैवत। उनके रैवती, रामा, सीमा और बन्धुमती नाम की चार कन्याएँ थी। रैवत सासारिक मोह जाल को छोड़ कर स्वपरकल्याण के हेतु अपने पिता के साथ ही वाईसवें तीर्थंकर श्रीअरिष्टनेमि के चरणों में जैनेन्द्री मुनिदीक्षा धारण कर ली थी। वे दीक्षा लेने से पहले अपनी उक्त चारों पुत्रियों का विवाह बलराम के साथ करने के लिए कह गए थे।

जिधर पद्मावती के स्वयंवर में बड़े-बड़े राजा-महाराजा आए हुए थे। वे सब युद्ध कुशल और तेजस्वी थे। पद्मावती ने उन सब राजाओं को छोड़ कर श्रीकृष्ण के गले में वरमाला डाल दी। इससे नीतिपालक सज्जन राजा तो अत्यन्त प्रसन्न हुए और कहने लगे—‘विचारशील कन्या ने योग्य वर चुना है।’ किन्तु जो दुर्बुद्धि, अविवेकी और अभिमानी राजा थे, वे अपने बल और ऐश्वर्य के मद में आकर श्रीकृष्ण से युद्ध करने को प्रस्तुत हो गए। उन्होंने वहाँ उपस्थित राजाओं को भड़काया—‘ओ क्षत्रियवीर राजकुमारो! तुम्हारे देखते ही देखते यह ग्वाला स्त्री-रत्न ले जा रहा है। ‘शस्त वस्तु हि भूभुजाम्’ इस कहावत के अनुसार उत्तम वस्तु राजाओं के ही भोगने योग्य होती है। अतः देखते क्या हो! उठो, सब मिल कर इससे लड़ो और यह कन्या-रत्न इससे छुड़ा लो।’ इस प्रकार उत्तेजित किये गए अविवेकी राजा मिल कर श्रीकृष्ण से लड़ने लगे। घोर युद्ध छिड़ गया। श्रीकृष्ण और बलराम दोनों भाई सिंहनाद करते हुए निर्भीक होकर शत्रु राजाओं से युद्ध करने लगे। वे जिधर पहुँचते उधर ही रणक्षेत्र योद्धाओं से खाली हो जाता। रणभूमि में खलबली और भगदड़ मच गई। ‘जल्दी भागो, प्राण बचाओ। ये मनुष्य नहीं, कोई देव या दानव प्रतीत होते हैं। ये तो हमें शस्त्र चलाने का अवसर ही नहीं देते। अबो यहाँ और पलक मारते ही और कहीं पहुँच जाते हैं।’ इस प्रकार भय और आतंक से विह्वल होकर चिल्लाते हुए बहुत से प्राण बचा कर भागे। जो थोड़े से अभिमानी वहाँ ठटे रहे, वे यमलोक पहुँचा दिये गए। इस प्रकार बहुत शीघ्र ही उन्हें अनीति का फल मिल गया। वहाँ शान्ति हो गई।

अन्त में, रैवती, रामा आदि (हिरण्यनाभ के बड़े भाई रैवत की) चारों कन्याओं का विवाह बड़ी धूमधाम से बलरामजी के साथ हुआ और पद्मावती का श्रीकृष्णजी के साथ। इस तरह वैवाहिक मंगलकार्य सम्पन्न होने पर बलराम और श्री

कृष्ण बहुत-सा दहेज और अपनी पत्नियाँ को साथ लेकर द्वारिका नगरी में पहुँचे वहाँ पर अनेक प्रकार के आनन्दोत्सव मनाये गए ।

(५) तारा के लिए हुई लड़ाई—किष्किन्धानगरी में वानरवशी विद्याधर आदित्य राज्य करता था । उसके दो पुत्र थे—वाली और सुग्रीव । एक दिन अवसर देख कर वाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव को अपना राज्य सौंप दिया और स्वयं मुनि-दीक्षा लेकर घोर तपस्या करने लगा । उसने चार घातीकर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और एक दिन सिद्ध, ब्रुद्ध, मुक्त बन कर मोक्ष प्राप्त किया । सुग्रीव की पत्नी का नाम तारा था । वह अत्यन्त रूपवती और पतिव्रता थी । एक दिन खेच-राधिपति साहसगति नाम का विद्याधर तारा का रूप—लावण्य देख कर उस पर आसक्त हो गया । वह तारा को पाने के लिए विद्या के बल से सुग्रीव का रूप बनाकर तारा के महल में पहुँच गया । तारा ने कुछ चिह्नों से जान लिया कि मेरे पति का बनावटी रूप धारण करके यह कोई विद्याधर आया है । अतः उसने यह बात अपने पुत्रों से तथा जाम्बवान आदि मंत्रियों से कही । वे भी दोनों सुग्रीवों को देख कर विस्मय में पड़ गए, उन्हें भी असली और नकली सुग्रीव का कोई पता न चला । अतएव उन्होंने दोनों सुग्रीवों को नगरी से बाहर निकाल दिया । दोनों में घोर युद्ध हुआ, लेकिन हार-जीत किसी की भी न हुई । नकली सुग्रीव को किसी भी सूरत से हटते न देख कर असली सुग्रीव विद्याधरों के राजा महावली हनुमानजी के पास आया और उन्हें सारा हाल कहा । हनुमानजी वहाँ आए, किन्तु दोनों सुग्रीवों में कुछ भी अन्तर न जान सकने के कारण कुछ भी समाधान न कर सके और अपने नगर को वापिस लौट गए ।

असली सुग्रीव निराश होकर श्रीरामचन्द्रजी की शरण में पहुँचा । उस समय श्रीरामचन्द्रजी पाताललका के खरदूपण से सम्बन्धित राज्य की सुव्यवस्था कर रहे थे । सुग्रीव उनके पास जब पहुँचा और उसने अपनी दुःखकथा उन्हें सुनाई तो श्रीराम ने उसे आश्वामन दिया कि 'मैं तुम्हारी विपत्ति दूर करूँगा ।' उसे अत्यन्त व्याकुल देख कर श्रीराम और लक्ष्मण ने उसके साथ प्रस्थान कर दिया ।

वे दोनों किष्किन्धा के बाहर ठहर गये और असली सुग्रीव से पूछने लगे—
"वह नकली सुग्रीव कहाँ है ? तुम उसे लनकारो और भिड़ जाओ उसके साथ ।" असली सुग्रीव द्वारा लनकारते ही युद्धरमिक नकली सुग्रीव भी रथ पर चढ़ कर लड़ाई के लिए युद्ध के मैदान में आ डटा । दोनों में बहुत देर तक जम कर युद्ध होता रहा, पर, हार या जीत दोनों में किसी की भी न हुई । राम भी दोनों सुग्रीवों का अन्तर न जान सके । नकली सुग्रीव में असली सुग्रीव घुरी तरह परेशान होगया । अतः निराश होकर

वह पुन श्रीराम के पास आ कर कहने लगा—“देव ! आपके होते मेरी ऐसी दुर्दशा हुई । अत आप स्वयं अब मेरी सहायता करे ।” राम ने उससे कहा—“तुम भेदसूचक कोई ऐसा चिह्न धारण कर लो और उससे पुन युद्ध करो । मैं अवश्य ही उसे अपने किये का फल चखाऊंगा ।”

असली सुग्रीव ने वैसा ही किया । जब दोनों का युद्ध हो रहा था तो श्रीराम ने कृत्रिम सुग्रीव को पहिचान कर वाण से उसका वही काम तमाम कर दिया । इससे सुग्रीव प्रसन्न होकर श्रीराम और लक्ष्मण को स्वागत पूर्वक किष्किन्धा ले गया, वहाँ उनका बहुत ही सत्कार-सम्मान किया । सुग्रीव अब अपनी पत्नी तारा के साथ आनन्द से रहने लगा ।

इस प्रकार राम और लक्ष्मण की सहायता से सुग्रीव ने तारा को प्राप्त किया और जीवन भर उनका उपकार मानता रहा ।

(६) काचना के लिए हुआ युद्ध—काचना के लिए भी सग्राम हुआ था, लेकिन उसकी क्या अप्रसिद्ध होने से यहाँ नहीं दो जा रही है । कई टीकाकार मगध सम्राट् श्रेणिक की चिलणा रानी को ही ‘काचना’ कहते हैं । अस्तु, जो भी हो, काचना भी युद्ध की निमित्त बनी है ।

(७) रक्त सुभद्रा के लिए हुआ सग्राम—सुभद्रा श्रीकृष्णजी की बहन थी, वह पांडुपुत्र अर्जुन के प्रति रक्त—आसक्त थी, इसलिए उसका नाम ‘रक्तसुभद्रा’ पड़ गया । एक दिन वह अत्यन्त कामासक्त होकर अर्जुन के पास चली आई । श्रीकृष्ण को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने सुभद्रा को वापिस लौटा लाने के लिए सेना भेजी । सेना को युद्ध के लिए आती देख कर अर्जुन निकर्तव्यविमूढ़ हो कर सोचने लगा—‘श्रीकृष्णजी के खिलाफ युद्ध कैसे करूँ ? क्योंकि व मेरे आत्मीयजन हैं । और युद्ध नहीं करूँगा तो सुभद्रा के साथ हुआ प्रेमबन्धन टूट जायेगा ।’ इस प्रकार सदेह के झूले में झूलते हुए अर्जुन को सुभद्रा ने क्षत्रियोचित कर्तव्य के लिए प्रोत्साहित किया । अर्जुन ने अपना गाडीव धनुष उठाया और श्रीकृष्णजी द्वारा भंजी हुई सेना से लड़ने के लिए आ पहुँचा । दोनों में जम कर युद्ध हुआ । अर्जुन के अमोघ वाणों की वर्षा से श्रीकृष्णजी की सेना तितरबितर हो गई । विजय अर्जुन की हुई । अन्ततोगत्वा सुभद्रा ने वीर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी । दोनों का पाणिग्रहण हो गया । इसी वीरागना सुभद्रा की कुक्षि से वीर अभिमन्यु का जन्म हुआ, जिसने अपनी नववधू का मोह छोड़ कर छोटी उम्र में ही महाभारत के युद्ध में वीरोचित क्षत्रिय-कर्तव्य बजाया और वही वीरगति को पा कर इतिहास में अमर हो गया । सचमुच वीरमाता ही वीर पुत्र को पैदा करती है ।

मतलब यह है कि रक्तसुभद्रा को प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने श्रीकृष्ण सरीखे आत्मीय जन के विरुद्ध भी युद्ध किया ।

(८) अहिन्निका की कथा अप्रसिद्ध होने से उस पर प्रकाश डालना अशक्य है। कई लोग 'अहिन्नियाए' पद के बदले 'अहिल्लियाए' मानते हैं। उसका अर्थ होता है—अहिल्या के लिए हुआ सग्राम।" अगर यह अर्थ हो तब तो वैष्णव रामायण में उक्त 'अहिल्या' की कथा इस प्रकार है—अहिल्या गौतमऋषि की पत्नी थी। वह बड़ी सुन्दर और धर्मपरायणा स्त्री थी। एक बार इन्द्र उसका रूप देखकर मोहित हो गया। एक दिन गौतम ऋषि कहीं बाहर गये हुए थे। इन्द्र ने उचित अवसर जान कर गौतम ऋषि का रूप बनाया और छलपूर्वक अहिल्या के पास पहुँच कर सयोग की इच्छा प्रगट की। निर्दोष अहिल्या ने अपना पति जान कर कोई आनाकानी न की। इन्द्र अनाचार सेवन करके चला गया। जब गौतम ऋषि आए तो उन्हें इस बात का पता चला और उन्होंने इन्द्र को शाप दे दिया कि 'तेरे एक हजार भग हो जाय।' वैसा ही हुआ। बाद में, इन्द्र के बहुत स्तुति करने पर ऋषि ने उन भगों के स्थान में एक हजार नेत्र बना दिये। परन्तु अहिल्या पत्थर की तरह निश्चेष्ट होकर तपस्या में लीन हो गई। वह एक ही जगह गुमसुम हो कर पड़ी रहती। एक बार श्रीराम विचरण करते-करते आश्रम के पास से गुजरे तो उनके चरणों का स्पर्श होते ही वह जागृत होकर उठ खड़ी हुई। ऋषि ने भी प्रसन्न होकर उसे पुन अपना लिया।

(९) सुवर्णगुटिका के लिए हुआ सग्राम—सिन्धु—सौवीर देश में वीरभय नामक एक पत्तन था। वहाँ उदयन राजा राज्य करता था। उसकी महारानी का नाम पद्मावती था। उसकी देवदत्ता नामक एक दासी थी। एक बार देश-देशान्तर में भ्रमण करता हुआ एक परदेशी यात्री उस नगर में आ गया। राजा ने उसे मन्दिर के निकट धर्मस्थान में ठहराया। कर्मयोग से वह वहाँ रोगग्रस्त हो गया। रुग्णावस्था में इस दासी ने उसकी बहुत सेवा की। फलत आगन्तुक ने प्रसन्न होकर इस दासी को सर्वकामना पूर्ण करने वाली १०० गोलियाँ दे दी और उनकी महत्ता एवं प्रयोग करने की विधि भी बतला दी। अव्वल तो स्त्री जाति फिर दासी। भला दासी को उन गोलियों का सदुपयोग करने की बात कैसे सूझती? उस बदसूरत दासी ने सोचा—“क्यों नहीं, मैं एक गोली खा कर सुन्दर बन जाऊँ।” उसने अजमाने के लिए एक गोली मुँह में डाल ली। गोली के प्रभाव से वह दासी सोने के समान रूप वाली—खूबसूरत बन गई। तब से उसका नाम सुवर्णगुटिका ही प्रसिद्ध हो गया। वह नवयुवती तो थी ही। एक दिन बैठे-बैठे उसके मन में विचार आया—“मुझे सुन्दर रूप तो मिला, लेकिन बिना पति के सुन्दर रूप भी किस काम का? पर किसे पति बनाऊँ? राजा को तो बनाना ठीक नहीं, क्योंकि एक तो यह बूढ़ा है, दूसरे, यह मेरे लिए पितातुल्य है। अतः किसी नवयुवक को ही पति बनाना चाहिए।” सोचते-सोचते उसकी दृष्टि में उज्जयिनी का राजा चन्द्रप्रद्योत जँचा। फिर क्या था? उसने मन

मे चन्द्रप्रद्योत का चिन्तन करके दूसरी गोली निगल ली। गोली के अधिष्ठाता देव के प्रभाव से उज्जयिनी नृप चन्द्रप्रद्योत को स्वप्न में दामी का दर्शन हुआ। फलतः सुवर्णगुटिका से मिलने के लिए वह आतुर हो गया। उसे स्वर्णगुटिका का पता चल गया। वह शीघ्र ही गधगज नामक उत्तम हाथी पर सवार हो कर रात्रि के समय वीतभय नगर में पहुँचा। सुवर्णगुटिका तो उससे मिलने के लिए पहले से ही तैयार बैठी थी। चन्द्रप्रद्योत के कहते ही वह उसके साथ चल दी।

प्रातः काल राजा उदयन उठा और नित्यनियमानुसार अश्वशाला आदि का निरीक्षण करता हुआ हस्तिशाला में आ पहुँचा। वहाँ सब हाथियों का मद सूँखा हुआ देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। तलाश करते-करते राजा उदयन को एक गजरत्न के मूत्र की गंध आ आई। राजा ने शीघ्र ही जान लिया कि यहाँ गन्धहस्ती आया है। उसी की गन्ध से हाथियों का मद सूँख गया। ऐसा गन्धहस्ती हाथी सिवाय चन्द्रप्रद्योत के और किसी के पास नहीं है, फिर राजा ने यह बात भी सुनी कि सुवर्णगुटिका दासी भी गायब है। अतः राजा को पक्का शक हो गया कि चन्द्रप्रद्योत राजा ही दामी को भगा ले गया है। राजा उदयन ने रोपवश उज्जयिनी पर चढ़ाई करने का विचार कर लिया। परन्तु मन्त्रियों ने समझाया—“महाराज! चन्द्रप्रद्योत कोई साधारण राजा नहीं है। वह बड़ा बहादुर और तेजस्वी है। केवल एक दासी के लिए उससे शत्रुता करना बुद्धिमानी नहीं है।” परन्तु राजा उनकी बातों से सहमत न हुआ और चढ़ाई करने को तैयार हो गया। राजा ने कहा—“अन्यायी अत्याचारी और उद्दण्ड को दण्ड देना मेरा कर्तव्य है।” अन्त में यह निश्चय हुआ कि “दस मित्र राजाओं को सैन्य साथ लेकर उज्जयिनी पर चढ़ाई की जाय।” ऐसा ही हुआ। अपनी-अपनी सेना लेकर दस राजा उदयननृप के दल में शामिल हुए। अन्ततः महाराजा उदयन ने उज्जयिनी पर आक्रमण किया। बड़ी मुश्किल से उज्जयिनी के पास पहुँचे। चन्द्रप्रद्योत राजा भी यह समाचार सुनते ही विशाल सेना लेकर युद्ध करने के लिए मैदान में आ डटा। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। राजा चन्द्रप्रद्योत का हाथी तीव्रगति से मड़लाकार घूमता हुआ विरोधी सेना को कुचल रहा था। उसके मद की गंध से ही विरोधी सेना के हाथी भाग खड़े हुए। अतः उदयन की सेना में कोलाहल मच गया। यह देख कर रथारूढ़ उदयन ने गन्धहस्ती के पैर में खींच कर तीक्ष्ण वाण मारा। हागी वही धराशायी हो गया और उस पर सवार चन्द्रप्रद्योत भी नीचे आ गिरा। अतः सब राजाओं ने मिलकर उसे जीतेजी पकड़ लिया। राजा उदयन ने उसके ललाट पर ‘दासीपति’ शब्द अंकित कर अन्ततः उसे क्षमाकर दिया।

सचमुच, स्वर्णगुटिका के लिए जो युद्ध हुआ, वह परस्त्रीगामी कामी चन्द्रप्रद्योत राजा की रागासक्ति के कारण से हुआ।

(१०) रोहिणी के निमित्त हुआ सग्राम—अरिष्टपुर में रुधिर नामक राजा राज्य करता था । उमती रानी का नाम सुमित्रा था । उसके एक पुत्री थी । उस का नाम था—रोहिणी । रोहिणी अत्यन्त रूपवती थी । उसके मोन्दर्य की बात सर्वत्र फैल गई थी । इमलिण अनेक राजा-महाराजाओं ने रुधिरराजा से उसकी याचना की थी । राजा बड़े असमजस में पड़ गया कि वह जिसको अपनी कन्या दे, किसको न दे ? अन्ततोगत्वा उसने रोहिणी के योग्य वर का चुनाव करने के लिए स्वयंवर रचने का निश्चय किया । रोहिणी पहले से ही वसुदेवजी के गुणों पर मुग्ध थी । वसुदेवजी भी रोहिणी को चाहते थे । वसुदेवजी उन दिनों गुप्त रूप से देशाटन के लिए भ्रमण कर रहे थे । राजा रुधिर की ओर से स्वयंवर की आमत्रणपत्रिकाएँ जरासंध, आदि मव राजाओं को पहुँच चुकी थी । फलतः जरासंध, आदि अनेक राजा स्वयंवर में उपस्थित हुए । वसुदेवजी भी स्वयं वर का समाचार पाकर वहाँ आ पहुँचे । वसुदेवजी ने देखा कि इन बड़े-बड़े राजाओं के समीप बैठने से मेरे मनोग्रन्थ में विघ्न पड़ेगा, अतः मृदग बजाने वालों के बीच मैं वैसा ही वेप बना कर बैठ गए । वसुदेवजी मृदग बजाने में बड़े निपुण थे । अतः मृदग बजाने लगे । नियत समय पर स्वयंवर का काय प्रारम्भ हुआ । ज्योतिगी के द्वारा शुभमुहूर्त की सूचना पाते ही राजा रुधिर ने रोहिणी (कन्या) को स्वयंवर में प्रवेश कराया । रूपराशि रोहिणी ने अपनी हसगामिनी गति एवं नूपुर की झंकार से तमाम राजाओं को आकर्षित कर लिया । मवके सब टकटकी लगा कर उसकी ओर देख रहे थे । रोहिणी धीरे-धीरे अपनी दामी के पीछे-पीछे चल रही थी । सब राजाओं के गुणों और विशेषताओं से परिचित दासी क्रमशः प्रत्येक राजा के पास जा कर उसके नाम, देश, ऐश्वर्य, गुण और विशेषता का स्पष्ट वर्णन करती जाती थी । इस प्रकार दासी द्वारा ममुद्राविजय, जरासंध आदि तमाम राजाओं का परिचय पाने के बाद उन्हें स्वीकार न कर रोहिणी जब आगे बढ़ गई तो वसुदेवजी हर्षित होकर मृदग बजाने लगे । मृदग की सुरीली आवाज में ही उन्होंने यह व्यक्त किया—

‘मुग्धमृगनयनयुगले ! शीघ्रमिहागच्छ मैव चिरयस्व ।

कुलविक्रमगुणशालिनि ! त्वदर्थमहमिहागतो यदिह ॥’

अर्थात्—‘हे विस्मयमुग्धमृगनयने ! अब झटपट यहाँ आ जाओ । देर मत करो । हे कुलीनता और पराक्रम के गुणों से सुशोभित सुन्दरि ! मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ (मृदगवादकों की पक्ति में) आ कर बैठा हूँ ।’

मृदगवादक के वेष में वसुदेव के द्वारा मृदग से ध्वनित उक्त आशय को सुन कर रोहिणी हर्ष के मारे पुलकित हो उठी । जैसे निर्धन को धन मिलने पर वह

आनन्दित हो जाता है, वैसे ही निराश रोहिणी भी आशाधन पा कर आनन्दविभोर हो गई और शीघ्र ही वसुदेवजी के पास जा कर उनके गले में वरमाला डाल दी। एक साधारण मृदग बजाने वाले के गले में वरमाला डालते देख कर सभी राजा, राजकुमार विक्षुब्ध हो उठे। सारे स्वयवरमण्डप में शोर मच गया। सभी राजा चिल्लाते लगे—“बड़ा अनर्थ होगया। इस कन्या ने कुल की नीति-रीति पर पानी फेर दिया। इसने इतने तेजस्वी, सुन्दर और पराक्रमी राजकुमारों को ठुकरा कर और न्यायमर्यादा को तोड़ कर एक नीच वादक के गले में वरमाला डाल दी। यदि इसका इस वादक के साथ अनुचित सम्बन्ध या गुप्तप्रेम था तो राजा रुधिर ने स्वयवर रचा कर क्षत्रियकुमारों को आमन्त्रित करने का यह नाटक क्यों रचा? यह तो हमारा सरासर अपमान है?” इस प्रकार के अनेक आक्षेप-विक्षेपो से उन्होंने राजा को परेशान कर दिया। राजा रुधिर किन्तु व्यविमूढ़ और आश्चर्यचकित हो कर सोचने लगा—“विचारशील, नीतिनिपुण और पवित्र विचार की होते हुए भी, पता नहीं, रोहिणी ने इन सब राजाओं को छोड़ कर एक नीच व्यक्ति का वरण क्यों किया? रोहिणी ऐसा अज्ञानपूर्ण कृत्य नहीं कर सकती, फिर रोहिणी ने यह अनर्थ क्यों किया?” अपने पिता को इसी उधेड़दुन में पड़े देख कर रोहिणी ने सोचा कि ‘मैं लज्जा छोड़ कर पिताजी को इनका (अपने पति का) परिचय कैसे दूँ?’ वसुदेवजी ने अपनी प्रिया का मनोभाव जान लिया। इधर जब सारे राजा लोग कुपित होकर अपने दल-बलसहित वसुदेवजी से युद्ध करने को तैयार हो गए, तब वसुदेवजी ने भी सबको ललकारा—“क्षत्रियवीरो! क्या आपकी वीरता इसी में है कि आप स्वयवर मर्यादा का भंग कर अनीति-पथ का अनुसरण करें। स्वयवर के नियमानुसार जब कन्या ने अपने मनोनीत वर को स्वीकार कर लिया है, तब आप लोग क्यों अडचन डाल रहे हैं?” राजा लोग न्याय-नीति के रक्षक होते हैं, नाशक नहीं। आप स्वयं समझदार हैं, इतने में ही सब समझ जाइए।” इस नीतिसंगत बात को सुन कर न्यायनीतिपरायण सज्जन राजा तो झटपट समझ गए और उन्होंने युद्ध से अपना हाथ खींच लिया। वे सोचने लगे कि इस बात में अवश्य कोई न कोई रहस्य है। इस प्रकार की निर्भीक और गंभीर वाणी किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। लेकिन कुछ दुर्जन और अडियल राजा अपने दुराग्रह पर अड़े रहे। जब वसुदेवजी ने देखा कि अब सामनीति से काम नहीं चलेगा, ऐसे दुर्जन तो दण्डनीति-दमननीति से ही समझेगे, तो उन्होंने कहा “तुम्हें वीरता का अभिमान है तो आ जाओ मैदान में। अभी सब को मजा चखा दूंगा।”

वसुदेवजी के इन वचनों ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। सभी दुर्जन राजा उत्तेजित हो कर एक साथ वसुदेवजी पर टूट पड़े और शस्त्र-अस्त्रों से प्रहार करने लगे। अकेले रणशूर वसुदेवजी ने उनके समस्त शस्त्रास्त्रों को विफल कर सब राजाओं पर विजय प्राप्त की।

राजा रुधिर भी वसुदेवजी के पराक्रम से तथा वाद में उनके वश का परिचय पा कर मुग्ध हो गया । हर्षित हो कर उसने वसुदेवजी के साथ रोहिणी का विवाह कर दिया । प्राप्त हुए प्रचुर दहेज एवं रोहिणी को साथ ले कर वसुदेवजी अपने नगर को लौटे । इसी रोहिणी के गर्भ से भविष्य में बलदेवजी का जन्म हुआ, जो श्रीकृष्णजी के बड़े भाई थे ।

इसी तरह किन्नरी, सुरूपा और विद्युन्मती के लिए भी युद्ध हुआ । ये तीनों अप्रसिद्ध हैं । कई लोग विद्युन्मती को एक दासी बतलाते हैं, जो कोणिक राजा से सम्बन्धित थी, और उसके लिए युद्ध हुआ था । इसी प्रकार किन्नरी भी चित्रसेन राजा से सम्बन्धित मानी जाती है, जिसके लिए राजा चित्रसेन के साथ युद्ध हुआ था । जो भी हो, ससार में ज्ञात-अज्ञात, प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध अगणित महिलाओं के निमित्त से भयकर युद्ध हुए हैं, जिसकी साक्षी शास्त्रकार इस सूत्रपाठ से दे रहे हैं—‘अन्ने सु य एवमादिएसु बहवो महिलाकएसु सुव्वति अइक्कता सगामा गामधम्म-मूला ।’

अन्नह्यसेवन का दूरगामी भयकर फल—जो बात ससार में प्रकृतिविरुद्ध, नीतिविरुद्ध, धर्मविरुद्ध तथा लोकविरुद्ध होती है, उसमें प्रवृत्ति करने में बड़ी-बड़ी अड़चने आती हैं, कई दफा तो ऐसी प्रवृत्ति करने वाले के प्राण भी खतरे में पड़ जाते हैं । अन्नह्यार्च्यसेवन भी उनमें से एक है । अन्नह्यार्च्यसेवन की मुख्य निमित्त स्त्री है और उसे उचित या अनुचित तरीकों से प्राप्त करने में भूतकाल में भी बड़ी-बड़ी लड़ाइयां हुई हैं, और वर्तमान में भी होती हैं । कई दफा तो जायज तरीके से किमी स्त्री के साथ पाणिग्रहण करने में भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ता है । यह तो हुई स्त्री को प्राप्त करने में दिक्कतों की बात, जिसका जिक्र इससे पहले के पृष्ठों में हम कर आए हैं । अब शास्त्रकार अन्नह्य-सेवन से होने वाले इहलौकिक और पार-लौकिक, निकटवर्ती और दूरवर्ती अशुभपरिणामों का निरूपण निम्नोक्त पाठ द्वारा करते हैं—अवमसेविणो इहलोए वि नट्ठा परलोए वि णट्ठा, महया मोहतिमि-सघकारे दीहमद्ध चाउरतससारकतार अणुपरियट्ठति जीवा मोहवस निविट्ठा ।’ यह वर्णन और उसका अर्थ विलकुल स्पष्ट है । इस सूत्रपाठ में अन्नह्य-सेवन के निकटवर्ती परिणामों का पहले जिक्र किया है कि महामोहमोहित और परस्त्रीलोलुप हो कर जो अन्नह्यसेवन करता है, उसके यश-कीर्ति, बुद्धि, आत्मशक्ति, भगवद् वचनों पर श्रद्धा, चारित्र्यबल, निर्भयता तथा शारीरिक-मानसिक ताकत आदि गुण नष्ट हो जाते हैं । इमी का अर्थ है—इस लोक में जीवन का सर्वनाश होना । जो इस लोक का जीवन विगाड़ देता है उसका परलोक का जीवन तो नष्ट हो ही जाता है । इसलिये भ्रष्ट जीवन वाले व्यक्ति गाढ़ महामोहान्धकार से ग्रस्त हो कर

ऐसी योनियो मे जाता है, जहा उसे ज्ञान का प्रकाश अनन्त-अनन्त जन्मो तक नहीं मिल पाता । वे योनिया है—नस, स्थावर, सूक्ष्म, वादर, साधारण शरीर, प्रत्येक शरीर, पर्याप्तक और अपर्याप्तक तथा जरायुज, अडज, पोतज, रसज, सस्वेदिम, सम्मूर्च्छिम, उद्भिज्ज और औत्पातिक आदि । उक्त योनियो मे बार-बार जन्म लेकर वह तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, देवगति और नरकगति रूप ससार मे अनन्त-अनन्त चक्कर काटता रहता है । इस प्रकार बार-बार जन्म और मरण के रूप मे परिभ्रमण करना ही ससार कहलाता है । ससार मे रहने वाले जीव वे कहलाते है, जिन्होंने अभी तक मोक्ष (सिद्धगति) नहीं पाया, जिनके जन्ममरण का चक्र बंद नहीं हुआ । ससारी जीवो के मुख्यतया दो भेद है—त्रस और स्थावर । अपनी इच्छा से स्वतन्त्रतापूर्वक चल-फिर सकते हो, ऐसे जीव त्रस कहलाते है । त्रस जीव द्वीन्द्रिय (दो इन्द्रियो वाले जीव) से लेकर पचेन्द्रिय (पाच इन्द्रियो वाले) तक के प्राणी होते है । जिनके केवल एक ही स्पर्शन-इन्द्रिय हो, उन्हें स्थावर कहते है । स्थावरजीव सभी एकेन्द्रिय होते है । त्रस और स्थावर इन दोनों प्रकार के जीवो की उत्पत्ति जिससे होती है, उसे जन्म कहते है । जन्म मुख्यतया तीन प्रकार का होता है—गर्भजन्म, उपपातजन्म और सम्मूर्च्छन (सम्मूर्च्छिम) जन्म । गर्भ से जन्म लेने वाले गर्भज, उपपात (देवो और नारको के स्थानविशेष) से जन्म लेने वाले औपपातिक और सम्मूर्च्छन—(नर और मादा के सयोग के बिना—अपने आप मिट्टी, पानी आदि के सयोग विशेष) रूप से जन्म लेने वाले सम्मूर्च्छिम कहलाते है ।

गर्भजन्म माता के रज और पिता के वीर्य के सयोग से होता है । यह जन्म मनुष्यो और तिर्यच-पचेन्द्रियो के होता है, दूसरे प्राणियो के नहीं । गर्भजन्म तीन प्रकार का होता है—जरायुज, अडज और पोतज । रुधिर और मास से लिपटी हुई थैली यानी गर्भ के वेष्टन को जरायु कहते है, उस जरायु से जो जन्म लेते है वे जरायुज कहलाते है । मनुष्य, गाय, बैल, घोडा आदि सब जरायुज हैं । जो अंडे से जन्म लेते हैं, वे अडज कहलाते है । समस्त प्रकार के पक्षी या सर्प आदि भी अडज होते हैं । जो जरायु आदि के आवरण से रहित है, वह पोत कहलाता है । गर्भ से निकलते समय जिनके शरीर पर जरायु आदि किसी प्रकार का आवरण नहीं होता तथा गर्भ से निकलते ही जिनमे कूदने-फादने की शक्ति होती है, उन्हें पोत या पोतज जीव कहते है—जैसे हस्ती आदि । मनुष्य के जरायुजन्म होता है, जबकि तिर्यचपचेन्द्रियो के ये तीनों ही प्रकार के जन्म होते है ।

देवो और नारकीय जीवो की उत्पत्ति के जो स्थानविशेष होते हैं, उन्हें उपपात कहते हैं, वे सपुटाकार होते हैं । जब किसी का जन्म देव या नारक मे होता है तो वह ऐसे सपुटाकार स्थानविशेष मे होता है और अन्तर्मुहूर्त मे नवयीवन-अवस्थासहित उत्पन्न हो कर उनमे से बाहर निकल आता है । इसलिए नारको और देवो को औपपातिक कहते है ।

गर्भज और ओषपातिक जीवों के अतिरिक्त शेष सब जीवों का जन्म सम्मूर्च्छनज होता है। गर्भ के बिना ही इधर-उधर के समीपवर्ती परमाणुओं से जिनका शरीर बन जाता है, उन्हें सम्मूर्च्छनज या सम्मूर्च्छिम कहते हैं। विच्छू, मेढक, चीटी, कीड़े-मकोड़े, घास-पात आदि सब सम्मूर्च्छन जन्म वाले हैं। एकेन्द्रियजीव से ले कर चतुरिन्द्रिय (चार इन्द्रियों वाले) तक के जीव नियम से सम्मूर्च्छन जन्म वाले होते हैं। इनका जन्म और किसी तरह से नहीं होता। मनुष्य के मल-मूत्र, गदगी आदि के चौदह स्थानों में उत्पन्न होने वाले मानवरूप जीवाणु भी सम्मूर्च्छिम होते हैं। साप-मछली आदि कई पंचेन्द्रिय जीव भी सम्मूर्च्छन जन्म से होते हैं। इस सम्मूर्च्छनज जन्म के तीन भेद हैं—स्वेदज, रसज और उद्भिज्ज। पसीने से उत्पन्न होने वाले जू, खटमल आदि जीवों को स्वेदज कहते हैं। शराव आदि रस में पैदा होने वाले जीवों को रसज कहते हैं और पृथ्वी को फोड़ कर उत्पन्न होने वाले खजन आदि प्राणी या वृक्ष, घासपात आदि को उद्भिज्ज कहते हैं।

वस और स्थावर, दोनों प्रकार के जीव पर्याप्तक भी होते हैं, अपर्याप्तक भी। जिन जीवों की शरीर आदि पर्याप्तियाँ पूर्ण हो चुकती हैं, उन्हें पर्याप्तक कहते हैं और जिनकी ये पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं हुई, उन्हें कहते हैं—अपर्याप्तक।

वस जीव स्थूलशरीर वाले ही होते हैं, इसलिए वे वादर ही होते हैं, जबकि स्थावरजीव दो प्रकार के होते हैं—वादर और सूक्ष्म। वादर जीव स्थूल शरीर वाले होते हैं, अतः अग्नि शस्त्र आदि से उनका घात हो सकता है। इसलिए वादरशरीर वालों को वादर जीव कहते हैं। वादरशरीर उसे कहते हैं, जो शरीर दूसरों को रोक सके या बाधा पहुँचा सके अथवा दूसरों के द्वारा रोका जा सके या बाधित हो सके। जो शरीर किसी के रोकने से न रुक सके और न बाधित हो सके, तथा जो शरीर न किसी को रोके, और न बाधा पहुँचाए, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर वाले जीवों को सूक्ष्मजीव कहते हैं। अग्नि, शस्त्र आदि से उनका घात नहीं होता है, वे अपनी आयु पूर्ण करके ही मरते हैं।

एकेन्द्रिय जीवों को स्थावर कहते हैं। इनके पांच भेद हैं—पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वरस्पतिकायिक। इनमें से प्रत्येक के वादर और सूक्ष्म दो-दो भेद हैं। वनस्पतिकायिक जीवों के दो भेद और हैं—साधारण और प्रत्येक। जिस वनस्पति के एक शरीर के स्वामी अनन्तजीव हो, उसे साधारण वनस्पतिकायिकजीव कहते हैं और जिस वनस्पति के एक शरीर का एक ही स्वामी हो, उसे प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव कहते हैं। प्रत्येक वनस्पतिकायिक के दो भेद और होते हैं—सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। जिस वनस्पति के एक शरीर के अश्वित अनन्त जीव रहते हैं, उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। यानी उस

वनस्पति के एक शरीर का स्वामी तो एक जीव ही होता है, लेकिन उस शरीर पर या उसके आश्रित जहाँ दूसरे निगोदिया जीव निवास करते हो, उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। और जिस प्रत्येक वनस्पति के शरीर पर दूसरे निगोदियाजीव निवास न करते हो, उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं।

इस प्रकार शास्त्रकार के निरूपण के अनुसार ससारी जीवों का यहाँ संक्षेप में स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न किया है।

इस वर्णन से शास्त्रकार का तात्पर्य यह है कि अब्रह्मचर्यसेवन के फलस्वरूप नरक, तिर्यच, देव और मनुष्यगतिरूप ससारचक्र में घूमता हुआ जीव अनन्तकाल तक निगोद (साधारण वनस्पतिकायिक) में भ्रमण करता है, फिर कहीं बड़ी मुश्किल से त्रसपर्याय को प्राप्त करता है। इस त्रसपर्याय को वह जीव ज्यादा से ज्यादा दो हजार सागरोपम काल तक ही धारण कर सकता है, इससे अधिक समय तक नहीं। उक्त काल बीतने पर उसे अवश्य ही एकेन्द्रिय (निगोद आदि) में पहुँचना पड़ता है, जहाँ एक श्वास में १८ बार जन्ममरण करते हुए अनन्तकाल तक निवास करता पड़ता है। त्रसपर्याय में रहते हुए यदि कभी वह नरक में पहुँच गया तो वहाँ उसे जघन्य (कम से कम) दस हजार वर्ष से लेकर उत्कृष्ट (ज्यादा से ज्यादा) तेतीस सागरोपमकाल व्यतीत करना पड़ता है। निगोद के सिवा तिर्यचगति की पृथ्वीकाय आदि अन्य स्थावर जीवयोनियों में पहुँच गया तो वहाँ अमख्यात वर्ष तक रहना पड़ता है। यदि सयोगवश पचेन्द्रियनिर्यचो या मनुष्यो में से किसी जीवयोनि में पहुँच गया तो वहाँ भी जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट तीन पत्योपम की स्थिति तक रहना पड़ता है।

इसी बात को स्पष्ट करने के लिए शास्त्रकार ने कहा है—‘अणवदग दीहमद्ध चाउर त ससारकतार अणुपरियट्ट ति जीवा मोहवससनिविट्ठा।’ अर्थात्—सीमारहित, लम्बे मार्ग वाले, चातुर्गतिक ससाररूप जगल में मोहवश अब्रह्मचर्यसेवन में ग्रस्त पामरजीव अनन्तकाल तक बारबार पर्यटन करते रहते हैं।

चारों गतियों में मिलने वाले कटुफल - शास्त्रकार पिछले अध्ययनों के मूल-सूत्रपाठों में नरक तिर्यञ्च और मनुष्यगति में प्राप्त होने वाले विभिन्न दुखों का विशद वर्णन कर चुके हैं। अतः यहाँ भी अब्रह्मसेवन के फलस्वरूप उन्हीं दुखों को समझ लेना चाहिए। वृत्तिकार ने इस सम्बन्ध में कुछ गाथाएँ लिखी हैं, जिन्हें हम यहाँ उद्धृत कर रहे हैं—

नरएसु जाइ अइकखडाइ, दुखडाइ परमतिवलाइ।

को चण्णइ ताइ जीवतो वासकोडीहिं ॥१॥

कवखडदाह सामलि, असिवण-वेयरणि-महरणसएहिं।

जा जायणाओ पावति निरया त अहम्मफल ॥२॥

जिसकी सी जिह्वाएँ हो तो भी,सो वर्ण में भी वह कह नहीं सकता। देवलोक में दिव्य अलंकार से सुसज्जित शरीर वाले देव जब वहाँ से च्युत होते हैं—शरीर छोड़ते हैं, तब वह दुःख उनके लिए अतिदारुण होता है। उस देवविमान के वैभव को, देवलोक से च्यवन—दूसरे लोक में गमन को सोच-सोच करके चाहे जितना बलवान हो तो भी उसका हृदय सी टुकड़ों में फट जाता है। देवता भी ईर्ष्या, विषाद, मद, क्रोध, मोह, लोभ, माया इत्यादि दुर्गुणों से पीड़ित हैं, तब भला उन्हें सुख कहाँ से हो? इस प्रकार चारों गतियों में गमनरूप दुःखमय ससार में भ्रमण करते हुए सवरधम को अप्राप्त (नहीं पाए हुए) जीवों को कही सुख नहीं है। इस ससार में सज्ञा, कपाय, विकथा प्रमाद, मिथ्यात्व, दुष्टयोग (मन-वचन-काया का व्यापार) एवं दुर्ध्यान के वशीभूत जीव दुःखों की परम्परा पाते हैं। ऐसा जान कर चतुर जीवों को सदा अप्रमादी हो कर अनादिकालीन मोह आदि दोषों का सग छोड़ देना चाहिए।

उपसंहार—इस सूत्रपाठ के अन्त में, शास्त्रकार अब्रह्मसेवन के फलविपाक पर पुनः संक्षेप में प्रकाश डालते हैं। इसका अर्थ मूलार्थ और पदार्थान्वय से स्पष्ट है।

सारांश यह है कि अब्रह्मचर्यसेवन की देवी, मनुष्यों, असुरों, तिर्यञ्चों आदि में सर्वत्र धूम है और उसका कटुफल भी अनन्तकाल तक भोगना पड़ता है, परन्तु फल भोगने के समय बुद्धि पर मिथ्यात्व का पर्दा होने से पुनः पुनः जीव इस चिरपरिचित कामविकार का सेवन करता है और फिर ससारसागर में गोते लगाता है। अतः अब्रह्मचर्य का त्याग किये बिना जीव को कदापि शान्ति नहीं मिलती।

इस प्रकार सुबोधिनीव्याख्यासहित प्रश्नव्याकरणसूत्र के चतुर्थ अध्ययन—अब्रह्मचर्य आश्रय के रूप में चौथा अध्याय समाप्त हुआ।

पंचम अध्ययन : परिग्रह आश्रव

परिग्रह का स्वरूप

चतुर्थ अध्ययन—अन्नहाचर्य आश्रव के रूप में चतुर्थ अवमंदार का निरूपण करने के पश्चात् अन्न शास्त्रकार पंचम अध्ययन में परिग्रह-आश्रव के रूप में पाचवे अघर्मद्वार का निरूपण करते हैं। चूंकि अन्नहाचर्यसेवन परिग्रह के होने पर ही होता है। इसलिए शास्त्रकार अथ क्रमशः परिग्रह का वर्णन प्रारम्भ करते हैं। शास्त्रकार अपनी निरूपणशैली के क्रम के अनुसार स्वरूप आदि पांच द्वारों में से सर्वप्रथम परिग्रह के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं—

मूलपाठ

जवू । इत्तो परिग्रहो पंचमो उ नियमा णाणामणि-कणग-
रयण - मह्रिहपरिमल- सपुत्तदार-परिजण-दासी-दास-भयग-पेस-
हय-गय-गो-महिस-उट्ट-खर-अय-गवेलग-सीया-सगड-रह-जाण-जुग-
सदण-सयणासण-वाहण-कुविय-धण-धन्न-पाण-भोयणाच्छायण-गध-
मल्ल-भायण-भवणविहिं चेव बहुविहीय भरह णग-णगर-णियम-
जणवय-पुरवर-दोणमुह-खेड-कव्वड- मडब-सवाह-पट्टण-सहस्सपरि-
मडिय थिमिय-मेइणीय एगच्छत्त ससागर भु जिऊण वसुह अपरि-
मियमणततण्ह-मणुगय-महिच्छसार-निरय मूलो, लोभकलिकसाय-
महक्खधो, चिंतासयनिचियविपुलसालो, गारवपविरल्लियग-
विडवो, नियडितयापत्तपल्लवधरो, पुप्फफल जस्स कामभोगा,
आयासविसूरणा-कलहपकपियग्गसिहरो, नरवत्तिसपूजितो, बहु-
जणस्स हिययदइओ, इमस्स मोक्खवरमोत्तिमग्गस्स फलिहभूओ
चरिम अहम्मदार ॥ सू० १७ ॥

संस्कृतच्छाया

जम्बू ! इत परिग्रह. पचमस्तु नियमात् नानामणि-कन रु-रत्न-महारह-परिमल सपुत्रदार-परिजन-दासी - दास - भृतक - प्रष्य-ह्य-गज-गो-महिषोष्ट्र-खराऽज-गवेलक-शिविका-शकट-रथ-यान-युग्य स्यन्दन-शयनासन-वाहन-कुप्य-धन धान्य-पान-भोजनाच्छादन-गन्ध-माल्य-भाजन-भवनविधि चैव बहुविधिक भरत नग-नगर-निगम-जनपद-पुरवर-द्रोणमुख-खेट-कव्वट-मडम्ब-सवाह-पत्तन सहस्रपरिमडितम्, स्तिमितमेदिनीकम्, एकच्छत्रम्, ससागरम्, भुक्त्वा वसु-धाम् अपरिमितानन्ततृष्णाऽनुगतमहेच्छसारनिरयमूलो, लोभकलिकषाय-महत्स्कन्धश्चिन्ताशतनिचितविपुलशालो(शाखो), गौरवविस्तारवदप्र-विटपो, निकृतिस्त्वचापत्रपल्लवधर, पुष्पफल यस्य कामभोगा, आयास-विसूरणा-कलह - प्रकम्पिताऽग्रशिखरो, नरपतिसूजितो, बहुजनस्य हृदयदयित, अस्य मोक्षवरमुक्तिमार्गस्य परिधभूतश्चरममधमं द्वारम् ॥ (सू० १७) ॥

पदार्थान्वय—श्री सुधर्मास्वामीजी अपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैं—(जबू) हे जम्बू ! (इत्तो) इस चौथे अग्रहनामक आश्रवद्वार के अनन्तर (पचमो उ) पाचवा आश्रव (नियमा) नियम से, (परिग्रहो, परिग्रह है, (बहुविहीय) वह अनेक प्रकार का है । (णानामणि कणग-रयण-पेस-ह्य-गय-गो-महिस-उट्ट-खर-महरिह - परि-मल सपुत्रदार-परिजन-दासी-दास-भयग-अय-गवेलग-सीया-सगड-रह - जाण-जुग-सदण-सयणासन-वाहन कुविय-वण-धन-पाण-भोयणाच्छापण-गध-मल्ल-भायण - भवणविहि) अनेक प्रकार की मणियों, सुवर्ण, कर्कतनादि रत्नों, बहुमूल्य सुगन्धित द्रव्यों, पुत्रों सहित स्त्रियों, परिवारों, दासी-दासों, कर्मचारियों, नौकर-चाकरों, हाथियों, घोड़ों, गायों, बैलों, भैंसों, ऊँटों, गधों, बकरों-बकरियों, भेड़ों, शिविकाओं—पालकियों, गाड़ियों, रथों, जहाजों या विशेष प्रकार की सवारियों, गोल्ल नामक देशविशेष में प्रसिद्ध दो हाथ की पालकियों, विशेष प्रकार के रथों, शय्याओं, आसनों, वाहनों—नौकाओं, कुप्य-सोने-चादी को छोड़ कर घर का शेष सामान, धन—नकद रुपया-पैसा आदि, धान्यो—गेहूँ-चावल आदि अनाजों, दूध आदि पेय पदार्थों, भोज्यपदार्थों, सुगन्धद्रव्यों, पुष्प मालाओं, वर्तन-भाड़ों और मकानों के प्राप्त सयोगों का, (चैव) उसी प्रकार (णग-णगर-णियम-जणवय पुरवर-द्रोणमुख-खेट-कव्वट-मडव-सवाह - पट्टण-सहस्सपरिमडिय) हजारों पर्वतों, नगरों, निगमों—व्यापारी मंडियों, प्रदेशों, महानगरों, बदरगाहों या जलमार्ग व स्थलमार्ग से जुड़े हुए स्थानों, चारों ओर घूल के कोट वाली वस्तिओं—

खेडो, कस्वो—छोटे नगरो, मडवो—जिनके चारो ओर ढाई-ढाई कोस तक बस्ती न हो, ऐसी बस्तिगो, सवाहो दुर्गो या सुरक्षास्थलो एव पत्तनो—बड़े शहरो जहाँ देश विदेश के लोग वस्तुएँ खरीदने बेचने के लिए आते हो, अथवा जहाँ रत्नादि का व्यापार होता हो, इन सबसे सुशोभित तथा (यिमियमेइणीय) जहाँ के निवासी निर्भयता—निश्चिततापूर्वक रहते हो, ऐसे (एगच्छत्तं) एकच्छत्र—अन्य राजा के आधिपत्य से रहित (ससागर) समुद्रपर्यन्त (भरह) भरतक्षेत्र का, तथा (वसुह) उसके अन्तर्गत पृथ्वी का, (भुजिऊण) उपभोग या पालन करके, (अपरिमिय-मणततण्हमणुगयमहिच्छसार-निरयमूलो) असीम व अनन्त तृष्णा तथा लगातार बढ़ती हुई इच्छाएँ ही जिसमें प्रमुख हैं, अतएव जो नरक का मूल है, (लोभ-कलि-कसायमहक्खधो) लोभ, कलह, कपाय ही जिसका महास्कन्ध—विशाल घड है। (चितासयनिचियविपुल सालो) संकडो चिन्ताएँ ही जिसकी घनी और विस्तीर्ण शाखाएँ हैं, अथवा संकडो चिन्ताएँ ही जिसकी निरन्तर फली हुई डालियाँ हैं; (गारव-पविरल्लियग्गविडवो) ऋद्धि, रस और साता का गौरव ही जिसके शाखा के बीच के अग्रभाग हैं—तने हैं, (नियडितया-पत्त-पल्लवधरो) छल-कपट या एक मायाचार को छिपाने के लिए दूसरा मायाचार करना अथवा धूर्तता ही जिसकी त्वचा (छाल), बड़े पत्तं व छोटे पत्ते हैं, तथा (कामभोगा) कामभोग ही (जस्स, जिसके (पुप्फफल) फूल और फल हैं। (आयास-विमूरणा-कलह-पकपियग्ग सिंहरो) शारीरिक श्रम, चित्त का खेद और कलह ही जिसका कम्पायमान अग्रशिखर—ऊपर का सिरा है, ऐसा परिग्रहरूपी वृक्ष है, जो (नरवतिस पूजितो) राजाओं द्वारा भली-भांति सम्मानित है, (वहुजणस्स हियय दइओ) बहुत-से लोगो के हृदय को प्यारा है, यह (इमस्स मोक्खवरमोत्तिमग्गस्स) इस प्रत्यक्ष भावमोक्ष के मुक्तिरूप निर्लोभरूप माग-उपाय का (फलहभूओ) अर्गरूप है। और (चरिम अधम्मदार) अन्तिम अधर्मद्वार है।

मूलार्थ—श्री सुधर्मास्वामी अपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैं—
'हे जम्बू ! इस चाये अब्रह्मनामक आश्रवद्वार के निरूपण के पश्चात् पाचवाँ आश्रव बताता हूँ, जो परिग्रह है। वह अनेक जाति की चन्द्रकान्त-सूर्यकान्त आदि मणियो, सोना, कर्कतन आदि रत्नो, बहुमूल्य, कस्तूरी, केसर, तेल आदि सुगन्धित द्रव्यो पुत्रा समेत स्त्रियो, कुटुम्ब-परिवारा, दाम-दासियो, कर्मचारियो नौकर-चाकरो, घोडो, हाथियो, गाय-बैलो, महिपो-भैसो, ऊटो, गधो, वक्रे-वकरियो, भेडो, पालक्रियो, बैलगाडियो, रथा, यानो—विशेष

प्रकार की गाटिया, गोल्ल देश मे प्रसिद्ध दो हाथ की पालकियों, विशेष रथो, शय्याओ, आसनों, जहाजों—नौकाओं, घर का सब सामान—कुप्य, नकद रुपये—पैस आदि धन, गेहूँ चावल आदि धान्यों—अनाजों, दूध आदि पेय पदार्थों, अशनादि चारा प्रकार का आहार, वस्त्रों, सुगन्धचूर्णादि द्रव्यों फूलों की मालाओं, थाली, कटोरे आदि वर्तना, एव मकानों के प्राप्त सयोगों का तथा हजारों पर्वता, नगरा, व्यापारीमंडियों, जनपदों-प्रदशां, नगर के सिरे पर बसी हुई वस्तियों—उपनगरा, वदरगाहों—जलमार्गों और स्थलमार्गों से युक्त, धूलि के कोट वाल खेडों, कस्बों, चारों और ढाई योजन तक के वस्ती से रहित भूभागों, सवाहों—रक्षा के लिए अन्नादि के सग्रह से युक्त वस्तियों, पट्टणों—जहाँ देश-देशान्तर में लोग माल खरीदने—वेचने आते हो, अथवा रत्न आदि का व्यापार होता हो, ऐस स्थानों से मंडित—युक्त, तथा जहाँ लोग निश्चिन्तता-स्थिरता से रहते ह, ऐसी भूमि से युक्त, एकच्छत्र (निष्कटक) और सागर-पर्यन्त भरत क्षेत्र से सम्बन्धित पृथ्वी के राज्य का उपभोग करके असीम, अनन्त तृष्णा (प्राप्त पदार्थों की रक्षा एव उनकी वृद्धि की लालसा) और लगातार बढ़ती हुई बड़ी-बड़ी इच्छाएँ ही प्रधान रूप से जिसमे है, ऐसे परिग्रह रूपी वृक्ष का शुभफल रहित नरक मूल है, लोभ, कलह और कपाय ही उस परिग्रह वृक्षका विशालस्कन्ध है,—मोटी घड है। सँकड़ो चिन्ताएँ ही जिसकी निरन्तर फैलती हुई या सघन और विस्तीर्ण शाखाएँ हैं, रस, श्रद्धा और सात्ता को गौरव—आदर प्रदान करना ही जिसको अग्रशाखाएँ—पतली टहनियां हैं, छलकपट या एक मायाचार को छिपाने के लिए दूसरा मायाचार—दम्भ ही उस परिग्रहवृक्ष की छाल, बड़े पत्ते और कोपले (छोटे पत्ते) हैं। तथा कामभोग ही जिसके फूल एव फल हैं, शरीरश्रम और चित्त का खेद ही जिस परिग्रह वृक्ष का कपाय-मान अग्र शिखर—सिरा है।

ऐसा यह परिग्रह वृक्ष है, जिसका राजा लोगो ने भली-भाँति आदर किया है, अनेक लोगो के हृदय को यह प्रिय लगता है और इस प्रत्यक्ष भावमोक्ष के निर्लोभ (मुक्ति)रूप उपाय के लिए अर्गल के समान है, ऐसे यह अन्तिम आश्रय—परिग्रह रूप अघर्म द्वार है।

व्याख्या

अब्रह्म का एक वाह्य कारण परिग्रह भो है, इसलिए अब्रह्म का निरूपण करने के बाद शास्त्रकार ने क्रमप्राप्त पाचवे आश्रय या अघर्म का निरूपण किया है।

वास्तव में 'ससारमूलभारम्भास्तेषा हेतु परिग्रह' इस सूक्ति के अनुसार ससार के मूल कारण आरम्भ—हिंसाजनक कार्य—है और उनका कारण परिग्रह है।

परिग्रह का लक्षण - परिग्रह का व्युत्पत्तिजन्य अर्थ इस प्रकार है—'परि-सामस्त्येन ग्रहण परिग्रहण, मूर्च्छावशेन परिगृह्यते, आत्मभावेन ममेति बुद्ध्या गृह्यते इति परिग्रह' किसी चीज का समस्तरूप से ग्रहण करना, अथवा मूर्च्छावश जिसे ग्रहण किया जाता है या अपनेपन—मेरेपन के भाव से 'मेरी है', इस बुद्धि से जिसे ग्रहण किया जाय, उसे परिग्रह कहते हैं।

वास्तव में परिग्रह उसी का नाम है, जिसे ममत्वबुद्धि से ग्रहण किया जाय। आत्मा ज्यो-ज्यो ममत्वबुद्धि से किसी चीज को ग्रहण करता जाता है, त्यो-त्यो वह भारी होता चला जाता है। जैसे भारी चीज हमेशा नीचे जाती है, वैसे ही आत्मा परिग्रह के पाप से भारी हो जाने के कारण नीचे से नीचे नरक में जाती है। अपनी अज्ञानता, मोह या ममता के वशीभूत हो कर आत्मा ज्यो-ज्यो किसी वस्तु या दुर्भाव को हितकारी समझ कर ग्रहण करती जाती है, त्यो-त्यो वह उसके चक्कर में फँस कर अपने ज्ञान, सुख आदि स्वभाव को खो बैठती है। जैसे मकड़ी अपने मुँह में से तन्तु निकालती है और उसी के जाल में स्वयं फँस कर अपना सर्वस्व—प्राण तक गवा देती है, वैसे ही आत्मा भी अपने ही ममत्वजाल में स्वयं फँस कर अपना सर्वस्व गँवा देती है।

यही कारण है कि परिग्रह का लक्षण तत्त्वार्थसूत्र में बताया गया है—'मूर्च्छा परिग्रह' अर्थात्—मूर्च्छा-ममता-आसक्ति ही परिग्रह है।

प्रश्न यह होता है कि यदि परिग्रह का लक्षण ममता-मूर्च्छा ही है, तब शास्त्र-कार ने धन, धान्य आदि को परिग्रह क्यों कहा? और आगम में इनके त्याग को परिग्रह-त्याग कैसे बताया?

- इसके उत्तर में यही कहना है कि यदि ग्रहण करना ही परिग्रह होता तो मनुष्य कई ऐसी चीजें ग्रहण करता है, जो धर्मपालन, परोपकार या स्वपर-कल्याण के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे साधु वर्ग के लिए वस्त्र-पात्र आदि धर्मोपकरण रखना, धर्म स्थान में रहना, किसी गांव या नगर में आना और ठहरना, आहार-पानी लेना और उनका सेवन करना, ऊपर से गिरते हुए किसी बच्चे को बचाने के हेतु नि स्वार्थभाव से शेल लेना, श्रावक-श्राविकाओं को जैनधर्म के सत्कारों व धर्माचरण से ओतप्रोत रखने के लिए सगठनबद्ध करना, शरीर धारण करना, विभिन्न शुभक्रियाओं के कारण भी कर्मों का ग्रहण करना, इत्यादि बातें ग्रहण की जाती हैं। इसलिए ये चीजें भी परिग्रह के अन्तर्गत आ जानी चाहिए। परन्तु दशवैकालिक सूत्र में इन या ऐसी ही अन्य चीजों को परिग्रह नहीं बताया गया है। वहाँ इसका स्पष्टीकरण किया गया है—

ज पि वत्थ व ॥ पाय वा कवल पायपु छण ।

तपि सजमलज्जट्ठा धारति परिहरति य ॥

न सो परिग्गहो वुत्तो नायपुत्तेण ताइणां ।

मुच्छा परिग्गहो वुत्तो इइ वुत्त महेसिणा ॥

अर्थात्—‘वस्त्र, पात्र, कवल या पादप्रोछन आदि जो धर्मोपकरण साधु-मुनि धारण करते हैं या पहनते हैं, वह सिर्फ समय की रक्षा के लिए, धर्मपालन के लिए और लज्जानिवारण के लिए ही। इसलिए छह काया के जीवों के त्राता ज्ञातपुत्र महर्षि महावीर ने उसे परिग्रह नहीं कहा है। मूर्च्छा को ही परिग्रह कहा है।

निष्कप यह है कि धर्मपालन करने के लिए, समय के निर्वाह के लिए या लज्जानिवारण के हेतु जो भी वस्तुएं ममत्वभाव से ग्रहण या धारण की जाती हैं, वे सब परिग्रह की कोटि में नहीं आती। परिग्रह वही कहलाएगा, जब कोई भी वस्तु ममत्वबुद्धि से, अपनी बना लेने की लालसा से आसक्ति या मूर्च्छा की दृष्टि से ग्रहण की जाएगी।

धन, धान्य आदि बाह्य पदार्थों को परिग्रह इसलिए बताया गया कि इन पदार्थों का त्याग न करने से उनमें ममत्व रहता है। बिना ममता के प्रायः बाह्य पदार्थ नहीं रखे जाते। अथवा सोना, चादी, रुपया, पैसा, घर का विविध समान, हाट, हवेली, मकान, दुकान, अपने स्वामित्व से युक्त गाव, नगर आदि सब परिग्रह यों हैं कि इनके ससंग से ममत्व-भाव पैदा होता है। ये सब पदार्थ ममत्वभाव पैदा करने के कारण हैं।

बाह्य पदार्थों का सग्रह जिसके पास न हो, उसे यदि अपरिग्रही कहा जाए, तब तो चीटी, कुत्ते, बिल्ली, गाय आदि पशु भी अपरिग्रही सिद्ध होंगे। अतः मुख्य बात वस्तु की नहीं, ममत्व की है। जिन्हें ममत्व का त्याग नहीं है, जिनके मन में ग्रहण करने की इच्छा या लालसा है, अगर उन्हें कोई अनावश्यक या आवश्यकता के उपरांत भी खाने-पीने की चीजें दे दे तो वे उसे ममत्वपूर्वक ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए वे अपरिग्रही या मर्यादित परिग्रही की कोटि में नहीं आते।

इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि बाह्य पदार्थों के ग्रहण न करने मात्र से उनके प्रति ममत्व भी निकल गया। कई बार यह देखा जाता है कि कई व्यक्ति ऊपर से धन आदि के बड़े त्यागी दिखाई देते हैं, किन्तु अन्तरंग में ममत्व न छूटने से वे समय-समय पर कई वस्तुओं का सग्रह करने-कराने में तत्पर दिखाई देते हैं।

सारांश यह है कि ममत्व के त्यागपूर्वक बाह्य पदार्थों का त्याग करना या ममत्वभाव से रहित हो कर धर्मोपकरण, शरीर आदि का ग्रहण-धारण करना

परिग्रह का त्याग है। इसलिए वास्तविक मूल परिग्रह तो ममत्वभाव है और उसके निमित्त होने से धन आदि भी बाह्य परिग्रह हैं।

जिस व्यक्ति ने धन, धान्य आदि में ममत्व का, अधिकार का या स्वामित्व (मालिकी) का त्याग कर दिया है, उस व्यक्ति के बाह्य परिग्रह का भी त्याग हो जाता है। उसे बाह्य पदार्थों पर ममत्व रह ही कैसे सकता है? उसके सामने या आसपास लाखों की सम्पत्ति पड़ी रहे, बाग-वगीचे, मकान, दूकान सामान, नगर, गाँव या राष्ट्र रहे तो भी उन पर उसका ममत्व या स्वामित्व न रहने से उसके लिए वह परिग्रह का त्याग ही है। ऐसी हालत में यदि उस ममत्वत्यागी को कोई आवश्यकता समझ कर धन, मकान या राज्य आदि कोई चीज देना चाहेगा या लेने के लिए अनुरोध करेगा तो भी वह उन्हें कदापि ग्रहण नहीं करेगा।

एक व्यक्ति अभाव के कारण या उपलब्ध न हो सकने के कारण बाह्य पदार्थ नहीं रखता, किन्तु उन सुन्दर और मनोज्ञ वस्तुओं को देख-देख कर वह मन में ललचाता है, अथवा मन में उनके पाने के लिए चिन्तन करता है, योजना बनाता है, तो वह वास्तव में परिग्रहत्यागी नहीं है। जिसे चीज उपलब्ध हो सकती है, या लोग आदरपूर्वक किसी मनोज्ञ, सुन्दर या अभीष्ट चीज को उसे भेंट देना चाहते हैं, फिर भी वह उन्हें ग्रहण नहीं करता यहाँ तक कि उनकी ओर देखता तक नहीं, मन से भी उन्हें चाहता नहीं, वही वास्तव में परिग्रहत्यागी है।

परिग्रह के भेद—मूर्च्छा या ममता ही परिग्रह की परिभाषा होने के कारण परिग्रह के मुख्य दो भेद होते हैं—अतरंग और बाह्य। मूर्च्छा-ममता करना अन्तरंग परिग्रह है। आशय यह है, जब आत्मा अपनी निजी वस्तु अर्थात् सहज शुद्ध निजस्वभाव या ज्ञानदर्शनादि निज गुणों को छोड़ कर परभावो—क्रोधादि कपायो या मिथ्यात्व, हास्यादि विकारो या राग-द्वेष आदि में रमण करने लगता है, उन्हें ही अपने मान कर अपना लेता है, तब वे कर्मजन्य विकारभाव आत्मा के लिए अन्तरंग परिग्रह कहलाते हैं। वे अन्तरंग परिग्रह १४ हैं—१ मिथ्यात्व, २ राग, ३ द्वेष, ४ क्रोध, ५ मान, ६ माया, ७ लोभ, ८ हास्य, ९ रति, १० अरति, ११ शोक, १२ भय, १३ जुगुप्सा और १४ वेद। आत्मा ने अनादिकाल से इन मिथ्यात्व आदि अन्तरंग परिग्रहों को पकड़ रखा है, अपना रखा है। इनके कारण नित्य नये-नये कर्मवन्धन से जकड़ा जाता हुआ प्राणी अपनी स्वाभाविक ऊर्द्ध्वगमनशक्ति को खो बैठा है और वायु के झोको से चंचल बनी हुई अग्नि की लपटों के समान अपनी स्वाभाविक स्थिति से हट कर वह इधर-उधर नरक-तियञ्च आदि गतियों में गुमराह हो कर भटक रहा है। वास्तव में मिथ्यात्व, क्रोधादि कपाय एव वेद आदि अन्तरंग परिग्रह ही आत्मा का पतन करने वाले हैं। जिनके अन्तःकरण से ये निकल गये हैं और

चन्द्रकान्त आदि मणि, सोने, चादी, हीरे आदि बहुमूल्य पदार्थ अपनी तिजोरी या भंडार में रखे और उन्हें देख-देख कर आँखें ठंडी की, इत्र आदि बहुमूल्य सुगन्धित द्रव्यों से अपने शरीर और वस्त्रादि सुवासित किये, सुन्दरस्त्रियो और आज्ञाकारी विनीत पुत्रों को देख-देख कर अपने मन और नेत्र में काल्पनिक शान्ति की अनुभूति की, अपने मनोनुकूल कुटुम्बीजन पाकर तथा आज्ञाकारी सेवक-सेविकाएँ पा कर झूठा सन्तोष माना, शरीर के पोषण के लिए दूध, दही, घी आदि पदार्थों के साधक गायें-भैंस आदि पशु उपलब्ध किए, सवारी के लिए हाथी, घोड़े, रथ, ऊँट आदि प्राप्त किये, गृहकार्य के लिए या परिवार का निर्वाह करने के लिए बढ़िया कपड़े, शय्या, वर्तन, मकान, भोजन, पेय-पदार्थ, धन और धान्य आदि का सग्रह किया, अभीष्ट भोगविलास के लिए अनेक साधन जुटाए, फिर भी आत्मा की तृप्ति न हुई, आसक्ति और तृष्णा बनी रही। ज्यों-ज्यों इन बाह्य परिग्रहों की माँग बढ़ती गई, त्यों-त्यों चिन्ता और व्याकुलता भी बढ़ती गई।

अतः पहले परिग्रह रूप विविध वस्तुओं के पाने की चाह, फिर प्राप्ति के लिए प्रयत्न, तदनन्तर प्राप्त वस्तु की रक्षा और फिर प्राप्त वस्तु का वियोग, ममत्व-त्याग न होने की हालत में दूसरे के पास किसी वस्तु की प्रचुरता और अपने पास उसके न होने के कारण ईर्ष्या, द्वेष, बरविरोध आदि, इन पाँचों अवस्थाओं में परिग्रह को ले कर दुःख और अशान्ति, चिन्ता और व्याकुलता, निराशा और उद्विग्नता मन को घेरे रहती है।

परिग्रह की वृक्ष की उपमा—यही कारण है कि शास्त्रकार ने आगे चलकर इसी सूत्रपाठ में परिग्रह की वृक्ष की उपमा दी है। “अपरिमियमणततण्हमणुगय से ले कर पकपियगगसिहरो” तक का पाठ इस बात का साक्षी है। इस परिग्रह-रूपी वृक्ष की जड़ तृष्णा और महाभिलाषा है। क्योंकि प्राप्त हुए पदार्थों की रक्षारूप तृष्णा और अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा के आधार पर ही यह परिग्रह वृक्ष टिका हुआ है। यदि ये दोनों नष्ट हो जाएँ तो परिग्रह वृक्ष गिर जाएगा। वास्तव में असीम एवं अनन्त तृष्णा और लगातार नई-नई वस्तुओं को पाने की इच्छा और लालसा ही परिग्रहवृक्ष को मजबूत बनाने और टिकाए रखने वाली जड़ है। ये जड़ें दिनोदिन हरी-भरी होती हैं। मनुष्य के अरमान और उसकी बड़ी-बड़ी इच्छाएँ कभी पूरी नहीं होती। वे पूरी हों, चाहे न हों, मनुष्य के मन में तृष्णा या लालसा के पैदा होते ही परिग्रह का पाप जन्म ले लेता है। इसलिए निरर्थक इच्छाओं या तृष्णाओं से वचना चाहिए।

इस परिग्रहवृक्ष का महास्कन्ध लोभ, कलह और क्रोध, मान, और माया रूप रूपाय है। प्राप्त या अप्राप्त वस्तुओं के प्रति आसक्ति लोभ है, किसी इष्ट वस्तु का वियोग और अनिष्ट वस्तु का संयोग होने पर परस्पर कलह होता है। कलह के साथ क्रोध, अहिंसा

और छल-कपट का गठबन्धन हे ही। ये तीनों लडाई-झगडे के मूल कारण है। परिग्रह के लिए दुनिया मे भाई-भाई मे, पिता-पुत्र मे, पति-पत्नी मे, माता-पुत्र मे भयकर लडाइयाँ हुई हैं, सिर फुटीव्वल हुआ है, त-तू-मै-मै हुई है। इसीलिए लोभ, कलह और कपाय, इन तीनों को परिग्रहवृक्ष का महास्कन्ध (टड) बताया गया है।

फिर सैकड़ों नित नई चिन्ताएँ इस परिग्रहवृक्ष की शाखाएँ हैं। कहा भी है—

अर्थानामर्जने दुःख, अजिताना च रक्षणे ।

आये दुःख, व्यये दुःख, धिगर्था कष्टसश्रया ॥'

अर्थात्—अर्थों—धनसम्पत्ति या पदार्थों को अव्वल तो प्राप्त करने मे ही चिन्ता आदि दुःख लगे हुए है, फिर प्राप्त हो जाने पर उन धन आदि प्राप्त पदार्थों की रक्षा करने मे चिन्ता आदि सैकड़ों कष्ट है। धन के आने मे दुःख, खर्च होने मे दुःख। धिक्कार है, अर्थ सुख क नहीं, कष्टों के ही आश्रयस्थान है।

परिग्रह बढ़ने के साथ ही क्रोध, अभिमान, माया और लोभ तो बढ ही जाते हैं। साथ ही कई ऐव भी लग जाते हैं। ऐव लग जाने पर परिग्रही मनुष्य स्वयं चिन्ताओं के जाल मे फसता है। एक चिन्ता पूरी हुई न हुई, तब तक दूसरी चिन्ता आ धमकती है। शाखाओं की तरह चिन्ताएँ नित-नई बढ़ती ही जाती हैं। इसलिए चिन्ताएँ परिग्रह-वृक्ष की डालिया हैं, जो बहुत दूर तक फैली हुई हैं।

ऋद्धि-रस-सातागौरवरूप इस परिग्रह वृक्ष की विस्तृत अग्रशाखाएँ हैं। जब मनुष्य के पास परिग्रह बढ जाता है, तो उसे अपनी ऋद्धि-विभूति, अपने पास प्रचुर धन के कारण प्राप्त हुए साधनों, इन्द्रियविषयों मे रागरग आदि मे या स्वादिष्ट भोज्य वस्तुओं मे रस का एव अपने प्राप्त हुए सुखसाधनों के द्वारा होने वाले क्षणिक सुख का घमड हो जाता है। इससे वह दूसरों को तुच्छ समझता है, अपने हितैषियों को ठुकरा देता है, अपने सिवाय अन्य से घृणा करने लगता है।

इस परिग्रहवृक्ष की छल (त्वचा), पत्ते और छोटे कोमल पत्ते वचना व छल हैं। जब मनुष्य के पास परिग्रह बढ़ता है या वह परिग्रह बढ़ाना चाहता है तो वह अपने सगे भाई तक के साथ प्रायः झूठ-फरेव, द्रोह, छल-छिद्र या धोखेवाजी करता है।

इसके बाद इस परिग्रहवृक्ष के फूल और फल कामभोग हैं। जब मनुष्य के पास परिग्रह बढ़ता है, और वह बढ़ता है—अन्याय-अनीति या शोषण द्वारा, तब उस परिग्रह ने ऐश-जागम, भोगविलास या रागरग की सूझती है। वह नाटक-सिनेमाओं मे ही अपना धन रच करता है। फिर उसका चित्त धार्मिक बातों मे, उपाचरण मे, दान मे, या शुभकार्यों मे लगना कठिन है। रातदिन नाना प्रकार के

मनचाहे कामभोगों को भोगने की ही उसकी धुन बनी रहती है। भोग मानवजीवन को गला देते हैं, नि सत्त्व कर डालते हैं, सत्य, अहिंसा, न्यायनीति के गुणों से और शरीर में भी भ्रष्ट कर देते हैं। जब मनुष्य के पास अनापसनाप धन के रूप में परिग्रह आता है तो वह व्यभिचारसेवन या अनाचारसेवन करने का ब्यसनी या आदी हो जाता है, और उसकी इज्जत-आवरु मिट्टी में मिल जाती है। और परिग्रहवृक्ष का अग्रशिखर है—शारीरिक खेद, चित्त में खिन्नता, परस्पर कलह, गालीगलौज आदि। परिग्रह की प्राप्ति के लिए बहुत-सी बार परिग्रहलोलुप व्यक्ति अन्याय, अनीति, गबन, कमजोरी, शोषण, चोरी आदि अनेक अनैतिक तरीकों को अपनाता है। उनमें उसे मानसिक खेद तो होता ही है। बार-बार सकट में घिर जाने का भय, पकड़ जाने का डर, दण्ड मिलने की आशंका, अनुचित ढंग से प्राप्त धन आदि को छिपाने, दवाने या सरकार की नज़रों में बचने की मन में योजना बनाने की धुन, बार-बार दौड़धूप में घबराहट का अनुभव, ये और इसी प्रकार के विविध मानसिक खेद तो परिग्रही को होते ही रहते हैं। शारीरिक खेद की भी कोई सीमा नहीं है। परिग्रहधारी को चोर, डाकू, सरकार आदि से मारे-पीटे जाने, सताये जाने या दण्डित किये जाने का खतरा रहता है। उसे कई दिनों तक नीद नहीं आती। अपच, मन्दाग्नि, क्षय रक्तचाप, हृदयपीडा आदि भयकर रोग उसे प्रायः घेरे रहते हैं। और परस्पर गालीगलौज, डाटझपट आदि बुरे बचन तो परिग्रह के कारण मनुष्य को प्राप्त होते ही हैं।

वास्तव में परिग्रह विपवृक्ष की तरह महाभयकर है। लोग इससे छुटकारा पाने के बदले इसके साथ अविकाधिक चिपटते जाते हैं। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं—‘नरपतिसंपूजितो बहुजनस्स हिययदइओ।’ अर्थात्—परिग्रह भोग के पुतले राजा आदि लोगों द्वारा ही अधिक सम्मान्य और आदरणीय है। आजकल तो क्या राजा, क्या रक, क्या खेती करने वाला और क्या मजदूर, प्रायः सभी परिग्रह या परिग्रही का ही अधिक सम्मान-सत्कार करते हैं, उमें ही आदर देते हैं। यह बहुत लोगों के हृदय का प्यारा है। लडका अगर कमाऊ है, तो वह सबको प्यारा लगता है। ब्रह्म अगर दहेज में बहुत धन लाई है तो सबको अच्छी लगती है, इसी तरह घर में पिता कमाता है तो पुत्र को या पुत्र की माता को अच्छा लगता है। इसलिए परिग्रह या परिग्रही को बहुत-से लोगों का हृदयवल्लभ बताया है।

‘मोक्षवरमोत्तिमगस्स फलिहभूओ’—वास्तव में मोह या आसक्ति ही मोक्ष-प्राप्ति में मुख्य रुकावट है। मोक्ष का सर्वश्रेष्ठ उपाय—निर्लोभता—मुक्ति है। परिग्रह मोहरूप या आसक्ति रूप होने से निर्लोभता—अनासक्ति के मार्ग में अर्गला के समान है। समस्त कर्मवन्धनों को तोड़ देने वाले आत्मध्यान आदि शुद्ध परिणामरूप भावमोक्ष का मार्ग निर्लोभता है, जिसे पाने में परिग्रह एक भयकर बाधक है। यह एक

पदार्थान्वय—(व) ओर (तस्स) उस परिग्रह के, (गोष्णाणि) गुणनिष्पन्न—
 सार्थक, (इमाणि) ये (तीस) तीस, (णामाणि होति) नाम होते हैं। (तजहा) वे इस
 प्रकार हैं—(परिग्रहो) परिग्रह, (सचयो) सचय (चयो) चय—पदार्थों को इकट्ठा करना,
 (उवचओ) पदार्थों की वृद्धि करना—उपचय, (निहाण) निधान—भूमि आदि में
 गाड़ कर रखना अथवा धन में निरन्तर वृद्धि जमाए रखना अथवा (निदाण) सर्वदोषों
 का आदिकारण, (सभारो) धान्य आदि वस्तुएँ अधिक परिमाण में भर कर रखना,
 जमाखोरी करना, (सकरो) भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं को मिला कर रखना,
 (आयरो) पदार्थों को आदरपूर्वक सहेज कर रखना, (पिडो) द्रव्यों का ढेर
 करना, (दव्वसारो) सारभूत द्रव्य या जिसमें द्रव्य ही सार वस्तु मानी जाती है, वह
 (तहा मह्छा) तथा अपरिमित इच्छा, (पडिवधा) धन, पदार्थ आदि में आसक्ति
 रखना, (लोहप्पा) लोभरूप स्वभाव, (महिड्ढिया) धन आदि की महती इच्छा अथवा
 (महिड्ढिया) बड़ी भारी याचना, (उवकरण) घर का उपयोगी सामान, (सरववणा) अत्यन्त
 आसक्तिपूर्वक शरीरादि का जतन करना—रक्षा करना, (भारो) भाररूप-बोझिल, (सपाय-
 उप्पायको) अनर्थों का उत्पादक, (कलिकरडो) कलहो-झगडों का पिटारा, (पवित्थरो)
 धन-धाय आदि का विस्तार करना, (अणत्थो) अनर्थों का कारण, (सथवो) स्त्री-
 पुत्रादि में अत्यन्त ससर्ग या गाढपरिचयरूप आसक्ति, (अगुत्ती) इच्छाओं को दबा
 कर न रखना, अथवा (अकित्ति) अपयश का कारण, (आयासो) शारीरिक और
 मानसिक खेद, (अविओगो) धनादि का अपने से वियोग न करना, नहीं छोड़ना,
 (अमुत्ती) निर्लोभता का अभाव, (तण्हा) धनादिद्रव्यों की तृष्णा—लालसा,
 (अणत्थको) परमार्थदृष्टि से निष्प्रयोजन—निरर्थक, (आसत्ती) पदार्थों में आसक्ति—
 मूर्च्छा रखना, (य) और (असतोसोत्ति वि य) असतोष भी, (तस्स) उस परिग्रह के
 (एयाणि) ये ऊपर बताए (तीस) तीस, तथा (एवमादीणि) इसी प्रकार के और भी
 (नामवेज्जाणि) नाम (होति) होते हैं। (सू० १८)

प्लार्थ—परिग्रह के गुणनिष्पन्न—सार्थक निम्नोक्त तीस नाम हैं। वे
 इस प्रकार हैं—१ परिग्रह, २ सचय - सर्वथा ग्रहण करने की वृद्धि से धनादि
 एकत्र करना, ३ चय वर्तमानकाल की अपेक्षा से धनादि का संग्रह करना,
 ४ उपचय—आगामीकाल की दृष्टि से वारवार धनादि की वृद्धि करना,
 ५ निदान—निरन्तर धन को भूमि में गाड़ कर या तिजोरी में रखना
 अथवा सब दोषों का निदान, ६ सभार—धान्य आदि पदार्थों को अधिक मात्रा

कि ये कपडे या ये पदार्थ मेरे काम मे आणेंगे । उमे यह पता नही है कि काल किस समय आ दवोचेगा । उस समय ये सत्र चीजे यही की यही धरी रह जायेगी । अथवा वह जिस समय उन पदार्थो मे से किंगी को काम मे लेना चाहेगा, उस समय बीमारी, अशक्ति, अगविकलता आदि अन्तरायो के कारण वह उन्हें जरा भी काम मे नही ले सकेगा । इसलिए 'सभार' मे भी परिग्रह के समान ग्रहण करके केवल भरने या भरे रखने की दृष्टि होने से वह भी परिग्रह का मित्र है ।

'सकरो'—भिन्न-भिन्न पदार्थों को मिला कर—एकत्र करके रखना 'सकर' कहलाता है । कई बार मनुष्य के मन मे यह विचार आता है कि अगर यह कीमती चीज अलग रखी जायगी तो कोई माग लेगा या घर का कोई आदमी इसका इस्तेमाल कर लेगा । अतः वह उस बहुमूल्य चीज को दूसरी घटिया चीजों के साथ इस तरह मिला कर रख देता है कि दूसरे को झटपट न मिले । इस सकरवृत्ति के पीछे उस वस्तु के पीछे ममत्व की भावना होती है, और यही बात परिग्रह मे होती है । इसलिए 'सकर' को परिग्रह का समानार्थक शब्द कहना उचित है ।

'आयरो'—अपने शरीर, धन, धान्य आदि का आदर-सत्कार करना, लाड-प्यार करना 'आदर' कहलाता है । कई मनुष्यो को देखा गया है कि वे अपने धन, शरीर या वस्त्र आदि को बहुत ही सहेज कर हिफाजत से रखते हैं । शरीर सशक्त है, परोपकार के काम मे आ सकता है, अथवा गृहकार्य करने मे भी सशक्त है, लेकिन उसके प्रति मोह या आसक्ति होती है, इसलिए वे न तो उससे कुछ काम लेते हैं, न परोपकार के लिए शरीर का उपयोग करते हैं, जीवनभर आलसी और अकर्मण्य बन कर शरीर को ही सजाने—सवारने या धनादि को हिफाजत से रखने—रखाने मे लगे रहते हैं । उनकी यह वृत्ति-प्रवृत्ति मोह-ममत्ववश होती है, इस लिए आदर को परिग्रह का जनक कहना उपयुक्त है ।

'पिंडो'—किसी वस्तु या धन की राशि बनाना या ढेर करना या एकत्रीकरण करना पिंड कहलाता है । मनुष्य कई बार लोभवश धन की राशि करने मे या किसी वस्तु का ढेर करने मे ही लग जाता है, उस धन मे वह न तो ठीक तरह से खाता-पीता है, न ही सोता है, न किसी से मिलता जुलता है, न अपने परिवार या समाज के प्रति कर्तव्यों पर ध्यान देता है और न ही किसी परोपकार के काम मे प्रवृत्त होता है । रातदिन मम्मण सेठ की तरह धन के ढेर लगाने मे या किसी चीज को एकत्र करने मे ही नेली के बैल के समान जुता रहता है । पिंड लोभवश ही होता है, और लोभ परिग्रह को उत्तेजित करता है । इस कारण पिंड को परिग्रह का जनक कहे तो कोई अत्युक्ति नहीं ।

'द्ववसारो'—द्रव्य को ही ससार मे एकमात्र सारभूत वस्तु मानना द्रव्यसार

कहलाता है। यहाँ द्रव्य का धन का तात्पर्य है। कई लोग जो अत्यन्त लोभी होते हैं, वे द्रव्य को ही जीवन का सार मानते हैं। द्रव्य के लिए नीति, न्याय, धर्म, भाई—बन्धुओं का स्नेह, पुरों के प्रति कर्तव्य, स्त्री के प्रति जिम्मेदारी, आदि सबको वे ताक में रज देते हैं। ऐसे लोग धन के लिए ईमानदारी—वेईमानी का कोई विचार नहीं करते, मत्स्य-अभय, पय-अपेय की भी परवाह नहीं करते और न लार्त्तविरुद्ध व्यवसाय—मास की दूकान, मदिरालय, बेश्यालय, भुगों खाना आदि जहाँ अपना धन से परहेज करते हैं। येन-केन-प्रकारेण धन उनके पास आना चाहिए। धन के लिए वे किसी का गला घोटने, किसी की हत्या करने या मारने-पीटने में नहीं चूकते। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य धन कमाना होता है। क्योंकि वे धन को ही सुख का साधन, जीवन का निचोड़ समझते हैं। ऐसी द्रव्यसारता की वृत्ति परिग्रह-बालसा की द्योतक है। इसीलिए 'द्रव्यसार' को परिग्रह का पर्यायवाची शब्द ही कहा है।

‘महिच्छा’—असीम इच्छाओं का कारण महेच्छा कहलाती है। मनुष्य की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। जब वह अनाप-सनाप इच्छाएँ मन में उठाने लगता है तो दूसरे किसी भी अच्छे काम, अपने धर्म, नियम, कर्तव्य या उत्तरदायित्व की ओर उमका ध्यान नहीं जाता। इच्छाएँ परिग्रह को जन्म देती हैं। जा-जो इच्छा-रूपी तरंगों में उठती है, मनुष्य उन्हें पूरी करने के लिए हाथ-पैर मारता है, रात दिन इसी उधेड़ में रहता है। उसे जीवन में अपनी कामनाओं को पूरा करने की धुन सवार होती है। कामनाएँ कभी पूरी होती नहीं। इस कारण वह अशान्त, हताश और निराश हो जाता है। इसलिए महेच्छा परिग्रह का कारण होने से एक तरह से परिग्रह की जननी है।

‘प्रतिबन्ध’—किसी वस्तु के साथ बढ़ जाना, जकड़ा जाना प्रतिबन्ध कहलाता है। मनुष्य आसक्ति वश ही किसी चीज में बढ़ता है। जैसे भीरा सुगन्ध के लोभवश कमल को भेदन करने की शक्ति होने पर भी कमल के कोश में बढ़ हो जाता है, इसी प्रकार स्त्री, मकान, दूकान, धन या पदार्थ अथवा पद के मोह में ऐसे जकड़ जाना कि उसे छोड़ने का सामर्थ्य होते हुए भी छोड़ना नहीं, उसके झूठे प्रेम में बढ़ हो जाना ही प्रतिबन्ध है। ऐसा प्रतिबन्ध मनुष्य की स्वतन्त्रता की शक्ति को कुठिल कर देता है। जैसे तोता पीजरे में बढ़ होकर अच्छे-अच्छे पदार्थ पाने के लोभ से अपनी स्वतन्त्रता को भूल जाता है, वैसे ही किसी के प्रतिबन्ध में पड़ा हुआ मनुष्य भी अपनी स्वतन्त्रता को भूल जाता है। इसलिए प्रतिबन्ध भी परिग्रह की तरह एक प्रकार का बन्धन है।

‘लोहृप्पा’—लोभ का स्वभाव—लोभवृत्ति लोभात्मा है। लोभवश ही वस्तुओं का संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। लोभी वृत्ति वाला मनुष्य लोभ के वश दूसरों के

साथ झूठ बोलने, बर्झमानी करने, दूसरा को धोखा देने, झूठा तौल—नाप करने, मिलावट करने, अगली वस्तु दिखा कर नकली देने आदि श्रुतीति के कार्य करने से नहीं हिचकिचाता। इस दृष्टि से लोभ परिग्रह का कारण है। इसलिए लोभात्मा (लोभस्वभाव) को परिग्रह का बाध कह तो कोई जत्युक्ति नहीं होगी।

‘महिड्डया’ या ‘महिद्दया’—जिसमें बड़ी-बड़ी आकाक्षाएँ हो, उस महिद्विका कहते हैं। मनुष्य अपने लिए बड़ी-बड़ी आकाक्षाएँ करता है। आकाक्षाएँ अभीम होती हैं। उनकी पूर्ति न होने से मन में सबलेश होता है। परिग्रह भी इच्छाओं से होता है, इसलिए महिद्विका को परिग्रह की जननी समझा जाय तो कोई हज नहीं। इसका दूसरा रूप महाद्विका बनता है, जिसका अर्थ होता है—महनी याचना। जिसमें बड़ी-बड़ी मांगे हो वह महाद्विका कहना तो है। जिसमें लोभमृत्ति होती है, वह बड़ी-बड़ी मांगे रखता है, बार-बार याचना करता है। अतः महाद्विका को भी परिग्रह से सम्बन्धित होने से परिग्रह का पर्यायवाची शब्द कहना ठीक ही है।

‘उपकरण’ उपधि या गृहोपयोगी साधन-सामग्री को उपकरण कहते हैं। मनुष्य कभी कभी आवश्यकता-अनावश्यकता का खयाल नहीं करता और अनाप-सनाप चीजे घर में जमा करता रहता है, कई दफा तो सारा कमरा फर्नीचर (टेबल, कुर्सी, सोफा, अलमारी आदि) से खचाखच भर जाता है। कई लोग बिना जरूरत की कई चीजे बतन, फूलदान, झाड़फानुस आदि सजावट या शोभा के लिए रखते हैं। यह सरासर परिग्रह है। परिग्रहरूप बनी हुई उपधि जीवन के लिए उपाधि बन जाती है। यह तो हुई बाह्य उपधि। आभ्यन्तर उपधि आत्मा से सम्बन्धित है। आत्मा या आत्म गुणों के अतिरिक्त जितने भी ज्ञानावरणीय आदि आठ द्रव्यकर्म हैं, और रागद्वेष, कपाय आदि भाव कर्म हैं, वे सब आभ्यन्तर उपधि हैं। बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह के समकक्ष होने से उपधि भी परिग्रह की सहोदर बहन है।

‘भारो’—बोझ या भाररूप होने से परिग्रह को भार कहा जाता है। वास्तव में जब प्राणी के जीवन में बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह बढ़ जाता है, तब वह भार-भूत हो जाता है। यो तो आत्मा का गुण अगुरु लघु है। वह न तो इतना हलका है कि रूई की तरह उड़ जाए और न लोहे के पिंड के समान भारी है कि जमीन में धस जाए। किन्तु अनादिकाल से ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का भार इस आत्मा के प्रत्येक प्रदेश (कण कण) के साथ चिपका हुआ है। ज्ञानावरणीयादि कर्म भी परिग्रह हैं। अतः इस परिग्रह के बोझ से दबे होने के कारण आत्मा का ऊर्ध्वगमन का स्वभाव आवृत हो गया है और वह नाना गतियों में चक्रवत् घूमता रहता है। अतः अन्तरंग भार ज्ञानावरणीयादि रम ह और शरीर से सम्बन्धित स्त्री, पुत्र, मकान, धन आदि बाह्य भार हैं। उक्त दोनों भागों से दबा हुआ आत्मा अपनी अन्तिम मजिल (मुक्ति) तक नहीं पहुँच पाता। इसलिए भार को परिग्रह का पर्यायवाची कहना यथाय है।

‘सपाय उष्णायको’—सपातो—सकल्प-विकल्पादि अनर्थों का या उपद्रवों का उत्पादक होने से यह सपातोत्पादक भी कहलाता है। वास्तव में धनधान्यादि परिग्रह के अर्जन, रक्षण और वियोग के निमित्त से आत्मा में अनेक सकल्प-विकल्प उठते रहते हैं, जो कर्मबन्ध या दुर्गतिगमन के कारण हैं। और परिग्रह भी इसी प्रकार नाना सकल्प-विकल्प—चिन्ता-दुश्चिन्ता का कारण है, इसलिए ‘सपातोत्पादक’ को उसका साथी कहा जाय तो अनुचित नहीं।

‘कलिकरडो’—कलि यानी कलह का पिटारा होने से इसे कलिकरण्डो कहा है। वास्तव में परिग्रह लडाई-झगड, युद्ध, वैर-विरोध, सघर्ष और मनमुटाव का खास कारण है। परिग्रह के कारण ससार में अनेक लडाई-झगड, और वैर-विरोध हुए हैं। यहां तक कि सगे भाइयों में, पिता-पुत्र में और पति-पत्नी तक में परिग्रह के कारण ठनी है। कहा भी है—

“पिता पुत्र पुत्र पितरमभिसंधाय बहुधा ।

विमोहाद् ईहेते सुखलवमवाप्तु नृपपदम् ।

अहो मुग्धो लोको मृत्तिजननदण्डान्तरगतो,

न पश्यत्यभ्रान्त तनुमपहरन्त यममम् ॥”

अर्थात्—‘पिता पुत्र के साथ और पुत्र पिता के साथ मोह-मूढतावश बहुधा सुख का लेश प्राप्त करने के लिए राजपद के लिए परस्पर लडते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है कि मृत्यु की दाढ़ी तले आये हुए मूढ लोग निरन्तर शरीर का सहार करते हुए यम की ओर नहीं देखते।’

भरतचक्रवर्ती ने राज्य के लिए अपने भाई बाहुवली के साथ युद्ध किया। यहां तक कि जब वह बाहुवली के साथ दृष्टियुद्ध आदि नियतयुद्धों में हार गया, तब अन्त में बाहुवली का प्राणघात करने की इच्छा से चक्र तक चलाने से नहीं हिचकिचाया। यह सब परिग्रह का ही तो कारण था।

अतः ‘कलिकरड’ को परिग्रह का पर्यायवाची शब्द बनाना सार्थक ही है।

‘पवित्ररो’—धन, धान्य आदि पदार्थों के व्यवसाय को फैलाना—जगह-जगह व्यवसाय का बढावा करना—प्रविस्तर कहलाता है। प्रविस्तर भी परिग्रहबुद्धि—ममत्त्वबुद्धि के कारण हुआ करता है, इसलिए प्रविस्तर को परिग्रह का पुत्र कह दे, तो कोई अत्युक्ति नहीं।

‘अणत्थो’—परिग्रह अनर्थ का कारण होने से इसका एक नाम अनर्थ भी है। शंकराचार्य ने कहा है—‘अर्थमनर्थ भावय नित्यम्’ अर्थ को सदा अनर्थ ममझो। परिग्रह के कारण ही मनुष्य हिंसा, असत्य, चोरी, बेईमानी, कामभोगसेवन, स्वाध, लोभ आदि पापकर्म करता है। आभूषण एवं वनादि परिग्रह के लिए हत्या, लूट, डकैती, मारपीट आदि अनेक

अनर्थ होते हैं। अपने प्रिय स प्रिय व्यक्ति के साथ सघर्ष और वैरविरोध परिग्रह को ले कर हुआ लगता है। अनेक शारीरिक और मानसिक दुःख इसी के निमित्त से हुआ करते हैं।

‘बह-वधन-मारण-सेहणाउ काओ परिग्रहे नथि।

त जइ परिग्रहुच्चिय जइधम्मो तो नणु पवचो ॥

अर्थात्—मारना-पीटना, बाँधना, मार डालना, सजा देना इनमें से कौन-सी ऐसी पापकर्मियाँ हैं, जो परिग्रह में नहीं हैं? यदि इन सबको उपचार से परिग्रह मान लिया जाय तो समझ लो, शेष यतिधर्म (क्षमा आदि) इसी परिग्रहत्याग का ही विस्तार है। दूसरी बात इससे आत्मा का कोई हित या अर्थ-प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, उलटे यह आत्मगुणों का विघातक है, आत्मा के साथ पापकर्मों को चिपकाने वाला है और दुर्गति में ले जाने वाला है। इसलिए परिग्रह अनर्थकर है। उपर्युक्त सभी कारणों से परिग्रह अनर्थों का मूल होने से, इसे ‘अनर्थ’ कहा है तो कोई अनुचित नहीं।

‘सत्त्वो’—सत्त्व का अर्थ होता है—परिचय। और बार-बार किसी चीज का परिचय या ससर्ग मोह-ममता का कारण बन जाता है। जितना अधिक धन, धान्य, सुख-माधन, स्त्री-पुत्र आदि के साथ सम्पर्क बढ़ता जाता है, उतना ही अधिक आसक्ति, मोह, जडता, ममता या लोलुपता बढ़ती जाती है। वस्तुतः परिग्रह आसक्ति के कारण होता है और सत्त्व के कारण आसक्ति बढ़ती ही है। इसलिए सत्त्व को परिग्रह का पर्यायवाची कहना ठीक ही है।

‘अगुप्ती’ या ‘अकोप्ति’—इच्छाओं का गोपन न करना दबा कर न रखना, खुली छोड़ देना, उन पर सयम या नियन्त्रण न करना, अगुप्ति कहलाती है। जब मनुष्य इच्छाओं को दबाता नहीं या उन पर कोई नियन्त्रण नहीं करता, तब इच्छाएँ उसे व्यथित, चिन्तित और उद्विग्न कर देती हैं। इच्छाएँ बढ़ाने से सुख बढ़ने की भ्रान्ति का शिकार होकर मनुष्य इच्छाओं को बढ़ाता जाता है। आखिरकार उसे इच्छाओं, आशाओं या कामनाओं का दास-गुलाम बनना पड़ता है। वह अपने जीवन का वादशाह नहीं बन सकता, वह इच्छाओं—चाहों के इशारे पर नाचता रहता है। परिग्रह अपन आप में इच्छाओं का अगोपन ही तो है। इसलिए अगुप्ति को परिग्रह की वहन कह दिया जाय तो कोई आपत्ति नहीं।

इसका एक यह अर्थ भी ध्वनित होता है कि परिग्रह के लिए मनुष्य शरीर, मन और इन्द्रियों की प्रवृत्ति को अधिकाधिक तेज करता जाता है, वह प्रवृत्ति को गुन म वह कर असयम के कार्यों में भी प्रवृत्त हो जाता है। असयम की प्रवृत्ति से आत्मा, मन, शरीर और इन्द्रियों को न बचाना—गोपन न करना भी अगुप्ति है।

परिग्रह मे प्रसक्त मनुष्य अपने मन, वाणी, शरीर और इन्द्रियो को उन्मुक्त छोड देता है, उन्हे अशुभत्व या असयम से वचाता नही । इसलिए अगुप्ति को परिग्रह की वहन कहे तो कोई अत्युक्ति नही ।

‘अगुप्ति’ के बदले कही-कही ‘अकीर्ति’ शब्द मिलता है, उसका अर्थ है—अपकीर्ति वदनामी का कारण । परिग्रह अधिकाधिक बढ़ाने वाले प्राय अपने धर्म, कर्तव्य या दायित्व की ओर नही झाक सकते, न उन्हे समाजसेवा के सत्कार्यों मे सहयोग देने की स्फुरणा होती है और न ही परोपकार का चिन्तन होता हे । इसलिए केवल जोड-जोड कर धन इकठ्ठा करने वालो की कीर्ति कभी नही बढती, बल्कि लोग उनकी अपकीर्ति ही अधिक करते हैं, उन्हे वदनाम करने से नही चूकते । अतः अपकीर्ति मे कारणभूत होने से इसे भी शास्त्रकार ने परिग्रह का पर्यायवाची शब्द कहा है ।

‘आयासो’—आयास का अर्थ हे—खेद । परिग्रह के जुटाने मे शारीरिक और मानसिक दोनो प्रकार का खेद होता है । अत्यधिक शारीरिक श्रम करने पर ही व्यक्ति परिग्रही बनता है । किन्तु इसके साथ मानसिक श्रम भी कम नही होता । धन आदि का अर्जन, रक्षण, व्यय और वियोग इन चारो मे कष्ट ही कष्ट है । इसलिए आयास का कारण होने से परिग्रह का आयास नाम भी दिया गया है ।

‘अविवोगो’—धन, साधन घर का सामान आदि किसी भी चीज का त्याग न करना, अपने से वियुक्त न होने देना अविवोग कहलाता है । मनुष्य जब किसी भी चीज मे अत्यधिक आसक्त या मोहित हो जाता है, तब वह चीज चाहे सस्ती भी क्यों न हो, उसका अपने से वियोग नही होने देता अथवा वह अपनी अपेक्षा किसी अन्य अधिक जरूरतमंद को भी नही देता या उसका त्याग नही करता । अविवोग एक प्रकार की गाढ आसक्ति के कारण होता है, इसलिए इसे भी परिग्रह का एक भाई कह दे तो असंगत नही होगा । जिसे आसक्ति का रोग लग जाता है, वह व्यक्ति, किसी भी मनुष्य को—चाहे वह दुख मे ही क्यों न पडा हो, जरूरतमंद ही क्यों न हो, दान देने या उसे थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करने हेतु भी अपनी चीज नही देता । वह यो सोचा करता है कि अगर मैं अमुक चीज या धन किसी को दान मे दे दूंगा तो मेरे पास कम हो जायगा, मैं क्या करूँगा ? इस प्रकार अज्ञानता और मूढता के कारण विपरीत समझ वाला वह किसी भी वस्तु का दान नही करता । वह यह नही सोचता कि मेरे पास अमुक चीज पडी रहेगी, मेरे काम नही आएगी तो उससे मुझे क्या सुख मिलेगा ? बल्कि उसकी रक्षा-व्यवस्था की चिन्ता करनी पडेगी, जिससे दुख ही

होगा। परिग्रह पास में होने पर भी कई लोग असातावेदनीय कर्म के उदय से दुखी दिखाई देते हैं और मुनि-श्रमण आदि के पास परिग्रह न होने पर भी वे वस्तुतः सुखी दिखाई देते हैं। इसलिए धनादि के वियोग—त्याग को दुख का हेतु नहीं समझना चाहिए।

‘अमुक्ति’—मुक्ति का अर्थ यहाँ निर्लभता है। इस दृष्टि से अमुक्ति का अर्थ है—सलोभता। लोभ से मुक्ति तभी होती है, जब व्यक्ति वस्तुओं का उपभोग करने के बदले उपयोग करना सीख ले, आवश्यकता से अधिक एक भी चीज का संग्रह न करे, आवश्यकताओं की भी सीमा बाँधे। अतः जब तक लोभ से मुक्ति-छुटकारा पाने का उपाय नहीं किया जाता, तब तक परिग्रह की वृत्ति मनुष्य को तग करती रहती है। इसलिए अमुक्ति को परिग्रह की सहचारिणी कहे तो अनुचित नहीं होगा।

‘तृष्णा’—धन, सुख के साधन या सासारिक पदार्थों की वाञ्छा या लालसा तृष्णा कहलाती है। तृष्णा मनुष्य को परिग्रह में प्रवृत्त करती है। तृष्णा न होती तो मनुष्य को परिग्रह में प्रवृत्त होने की आवश्यकता ही न रहती। तृष्णा-राक्षसी मनुष्य को प्रेरित करके धन-दि पदार्थ जुटाने को विवश कर देती है। मनुष्य तृष्णा के पीछे बेतहाशा भागते-भागते बूटा हो जाता है, लेकिन तृष्णा बूझी नहीं होती, वह सदा जवान रहती है। तृष्णा से सतप्त प्राणी शान्ति पाने के लिए परिग्रह को शान्ति का कारण समझ कर उसमें प्रवृत्ति करता है। लेकिन इधन से अग्नि के भडकने के समान परिग्रहप्रवृत्ति से भी तृष्णा की आग और ज्यादा भडकती जाती है, मनुष्य शान्ति के बदले और अधिक सताप में झुलस जाता है। किसी आचार्य ने ठीक ही कहा है—

‘रे धनेधनसंभारं प्रक्षिप्याश्शाहुताशने।

ज्वलन्तं मन्यते भ्रान्तं शान्तं सन्धुक्षणे क्षणे।’

अर्थात्—‘अरे भव्यजीवो ! यह अज्ञानी मानव आशा-तृष्णा-रूपी आग में धनरूपी-इन्धन का ढेर डाल कर उसे प्रतिक्रिया अधिक-अधिक प्रज्वलित करता है और उसमें जलता हुआ अपने-आपको भ्रान्तिवश शान्त हुआ समझता है।’

मतलब यह है कि तृष्णा—परिग्रह की वृद्धि होने पर बढ़ते हुए सताप को यह पामर जीव शान्ति और सुख समझता है।

वास्तव में तृष्णा ही परिग्रह की जननी है।

‘अणत्थको’—परमार्थदृष्टि से जो निरर्थक-निष्प्रयोजन हो, उसे अनर्थक कहते हैं। धन-धान्यादि जितने भी पदार्थ हैं, वे कुछ समय के लिए भले ही काल्पनिक सुख के कारण बन जाँय, लेकिन वह सुख वास्तविक नहीं होता। परिग्रह आत्मा के लिए तो किसी भी काम का नहीं है। शरीर के लिए भी क्षणिक सुख का कारण होता है।

वह क्षण भर के लिए तो सुखकर लगता है, पर बाद में बहुत समय तक दुःखकारक बनता है। वह क्षणिक सुख भी अपथ्यसेवन करने वाले रोगी की तरह वास्तव में दुःखदायी है। अतः परिग्रह को परमार्थ दृष्टि से 'अनर्थक' भी कहा है।

'आसक्ति'—धन आदि में ममता, मूर्च्छा या गृद्धि होना आसक्ति है। आसक्ति के कारण ही तो परिग्रह का पाप लगता है। अन्यथा सामने वस्तुओं का ढेर लगा हो, यदि उस पर जरा भी मन न डुलाए, या ममत्वबुद्धि न करे तो वे पदार्थ उसके लिए परिग्रहरूप न होंगे। किसी के विशाल भवन में एक त्यागी साधु भी रहता है, और उस भवन का मालिक भी रहता है। दोनों ही उसका समानरूप से पूरा-पूरा उपयोग करते हैं। मकान को न तो उसका मालिक उठा कर कहीं अन्यत्र ले जा सकता है और न त्यागी साधु ही। परन्तु एक को मकान के खराब होने, नष्ट होने, दूसरा कोई उस पर कब्जा न जमा ले, इस बात की हर समय चिन्ता रहेगी, वह उस मकान को अपना मान कर अहंकार और गर्व से फूल उठेगा। मकान को अधिक से अधिक किराये पर उठाने के लिए चिन्तित रहेगा, और मकान की गतिस्थिति पर दत्तचित्त रहेगा। मकान से सम्बन्धित इन सारी खुरापातों का मूल कारण आसक्ति है, उसी के कारण मकानमालिक परिग्रह से सम्बन्धित अशुभ कर्मों से लिप्त होता रहता है। जबकि त्यागी साधु उस मकान में रहता हुआ भी और उसका पूर्णरूप से उपयोग करता हुआ भी मकान को अपना नहीं मानता, इस कारण उसे अहंकार नहीं छूता, न वह लोभ से प्रेरित होता है कि मैं इसे न्यून या अधिक किराये पर उठा दूँ। न उसे उसके लिए किसी कारणवश चिन्तित होना पड़ता है। दूसरों के द्वारा उस पर कब्जा जमाने का भी उसे कोई डर नहीं है। अतः वह मकान की गतिस्थिति से चिन्तित या उसमें दत्तचित्त नहीं रहता। वह जब तक मकान में रहना चाहता है, शान्ति से रहता है, बाद में छोड़ जाता है। इस कारण न तो वह उस मकान में आसक्ति रखता है और न परिग्रह से सम्बन्धित अशुभकर्मों से लिप्त होता है। यही आसक्ति और अनासक्ति में अन्तर है। इसलिए आसक्ति को परिग्रह की दादी कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी।

'असतोषो'—असतोष का कारण होने से परिग्रह को असतोष भी कहा है। मनुष्य जहाँ तक सासारिक पदार्थों के प्रति सतोष धारण नहीं कर लेगा, वहाँ तक उसे उन पदार्थों के न मिलने पर या कम मात्रा में मिलने पर असतोष होता ही रहेगा। उस असतोष के कारण धन-वान्यादि के सग्रह-परिग्रह में वह अत्यधिक प्रवृत्त होता जायगा, लेकिन उसकी पूर्ति फिर भी नहीं होगी। असतोष उसके पीछे सदा भूत की तरह लगा रहेगा। असतोष की दवा परिग्रहबुद्धि नहीं, परिग्रह में कमी करना

और सतोप-वृत्ति धारण करना है। चूँकि असतोप परिग्रह का कार्य है, इसलिए असतोप को भी परिग्रह का साथी कहना अनुचित नहीं होगा।

परिग्रहधारी कौन-कौन प्राणी है ?

नामद्वार के बाद अब शास्त्रकार कर्ताद्वार के माध्यम से परिग्रह को स्वीकार करने वाले प्राणियों का प्रतिपादन करते हैं—

मूलपाठ

त च पुन परिग्रह ममायति लोभघत्था भवणवर-विमाण-
वासिणो परिग्रहर्ह (ती) परिग्रहे विविहकरणबुद्धो देवनिकाया
य, असुर-भुयग-सुवण्ण(गरुल)-विज्जु - जलण-दीव-उदहि-दिसि-
पवण-थणिय-अणवनिय-पणवनिय-इसिवातिय-भूतवाइय - कदिय-
महाकदिय - कुहड-पतगदेवा, पिसाय-भूय-जक्ख-रक्खस-किनर-
किंपुरिस-महोरग-गधव्वा य, तिरियवासो, पचविहा जोइसिया
य देवा ब्रह्मसई (ती) चदसूरसुककसणिच्छरा राहुधूमकेउबुधा य
अगारका य तत्ततवणिज्जरुणयवण्णा जे य गहा जोइसम्मि चारं
चरति केऊ य गतिरतीया अट्ठावीसतिविहा य नक्खत्तदेवगणा
नाणासंठाणसठियाओ य तारगाओ ठियलेस्सा चारिणो य
अविस्साममडलगती ।

उवरिचरा उड्ढलोगवासी दुविहा वेमाणिया य देवा
सोहम्मीसाण - सणकुमार - माहिद - बंभलोग-लतक - महासुकक-
सहस्सार-आणय-पाणय-अच्चुया कप्पवर-विमाणवासिणो सुरगणा
गेवेज्जा अणुत्तरा दुविहा कप्पातीया विमाणवासी महिडिढका
उत्तमा सुरवरा एव च ते चउव्विहा सपरिसा वि देवा ममायति,
भवण-वाहण-जाण-विमाण-सयणासणाणि य नाणाविहवत्थभूसणा
पवरपहरणाणि य नाणामणिपचवण्णदिव्व च भायणविहिं
नाणाविह-कामरूवे वेउव्विय(त)अच्छरगणसघाते दीवसमुदे
दिसाओ विदिसाओ चेतियाणि वणसडे पव्वते य गामनगराणि य
आरामुज्जाणकाणणाणि य, कूव-सर-तलाग-वावि-दीहिय-देव-

कुल-सभ-प्पव-वसहिमाइयाहिं बहुकाइ कित्तिणाणि य परिगेण्हित्ता
परिग्गहं विपुलदब्बसार देवावि सइदगा न तित्ति न तुट्ठि
उवलभति ।

अच्चतविपुललोभाभिभूतसन्ना वासहर-इक्खुगार-वट्ट-पव्वय-
कु डल-रुचग-वरमाणुसोत्तर-कालोदधि - लवणसलिल - दहपति-
रतिकर-अंजणकसेल-दहिमुह-ऽवपातुप्पाय-कचणक - चित्तविचित्त-
जमक-वरसिहर-कूडवासी वक्खार-अकम्मभूमिसु सुविभत्तभाग-
देसासु कम्मभूमिसु, जेऽवि य नरा चाउरतचक्कवट्ठी वासु-
देवा बलदेवा मडलीया इस्सरा तलवरा सेणावतो इब्भा सेट्ठी
रट्ठिया पुरोहिया कुमारा दडणायगा गणनायगा माडबिया
सत्थवाहा कोडु बिया अमच्चा एए अन्ने य एवमाती परिग्गह
संचिणंति, अणत, असरण, दुरत, अधुवमणिच्च, असासय,
पावकम्मनेम, अवकिरियव्व, विणासमूल, वहबधपरिकिलेस-
बहुल, अणतसंक्रिलेसकारण । ते त धणकणगरयणनिचयं पिंडिता
चेव लोभघत्था ससार अतिवयति सव्वदुक्खसनिलयण, परिग्गहस्स
य अट्ठाए सिप्पसय सिक्खए बहुजणो कलाओ य बावत्तरिं
सुनिपुणाओ लेहाइयाओ सउणरूयावसाणाओ गणियप्पहाणाओ
चउसट्ठि च महिलागुरो रतिजणणे सिप्पसेव असि-मसि-किसि-
वाणिज्ज, ववहार अत्थसत्थइसत्थच्छरूपगय विविहाओ य
जोगजुंजणाओ अन्नेसु एवमादिएसु बहुसु कारणसएसु जावज्जीव
नडिज्जए, सचिणति मदबुद्धी परिग्गहस्सेव य अट्ठाए करति
पाणाण वहकरण, अलिय-नियडि-साइ-सपओगे परदव्व(व्वे)
अभिज्जा, सपरदारअभिगमणासेवणाए आयासविसूरण कलह-
भडणवेराणि य अवमाणणविमाणणाओ इच्छामहिच्छप्पिवास-
सतततिसिया तण्हगेहि-लोभघत्था अत्ताणा अणिग्गहिया करेति
कोहमाणमायालोभे, अकित्तिणिज्जे परिग्गहे चेव होति नियमा

सल्ला दडा य गारवा य कसाया सन्ना य कामगुणअण्हा
 य इदियनेसाओ सयणसपओगा सचित्ताचित्तमीसगाइ दव्वाइ
 अणतकाइ इच्छति परिधेत्तु सदेवमणुयासुरम्मि लोए लोभ-
 परिग्गहो जिणवरेहि भणिओ नत्थि एरिसो पासा पडिवधो अत्थि
 सव्वजीवाण सव्वलोए ॥ (सू १६)

सस्कृतच्छाया

त च पुन० परिग्रह ममायन्ते लोभग्रस्ता भवनवरविमानवासिनः
 परिग्रहरुचयः परिग्रहे विविधकरणबुद्धयो देवनिकायाश्च असुरभुजगसुपर्ण-
 (गरुड) - विद्युज्ज्वलन-द्रोपोदधिक्षपवनस्तनिताऽणपन्निकपणपन्निकऋषि
 वादिकभूतवादिकक्रन्दितमहाक्रन्दितकूष्माडपतगदेवा, पिशाच-भूत यक्ष-
 राक्षस-किन्नर-किम्बुरुष-महोरग गन्धर्वाश्च तिर्यग्वासिनः पञ्चविधाः ज्योति-
 ष्काश्च देवा बृहस्पति-चन्द्र-सूर्य-शुक्र-शनैश्चरा राहु-धूमकेतु-बुधाश्च अगार-
 काश्च तप्ततपनीयकनकवर्णा ये च ग्रहा ज्योतिषे चार चरन्ति, केतवश्च
 गतिरतिका अष्टाविंशतिविधाश्च नक्षत्रदेवगणा नानासंस्थानसंस्थिताश्च
 तारका स्थितलेश्याश्च चारिण्यश्चाविश्राममण्डलगतय, उपरिचरा
 ऊर्ध्वलोकवासिनो द्विविधा वैमानिकाश्च देवा सौधर्मेशानसानत्कुमार-
 माहेन्द्रब्रह्मलोकलान्तकमहाशुक्रसहस्रारानतप्राणतारणाच्युता कल्पवर-
 विमानवासिनः सुरगणा ग्रंथेयका अनुत्तरा, द्विविधा कल्पातीता विमान-
 वासिनो महर्द्धिका उत्तमा सुरवरा, एव च ते चतुर्विधा सपरिषदोऽपि
 देवा ममायन्ते भवन-वाहन-यान-विमान-शयनासनानि च नानाविधवस्त्र-
 भूषणानि प्रवरप्रहरणानि च नानामणिपञ्चवर्णदिव्य च भाजनविधि
 नानाविधकामरूपविकृताप्सरोगणसघातान् द्वीपसमुद्रान् दिशो
 विदिशश्चेत्यानि वनषडान् पर्वताश्च ग्रामनगराणि च आरामोद्यानकाननानि
 च कूपसारस्तडागवापीदीधिकादेवकुलतभाप्रपावसत्यादिकानि बहुकानि
 कीर्तनानि च परिगृह्य परिग्रह्य विपुलद्रव्यसार देवा अपि सेन्द्रका न तृप्ति
 न तुष्टिमुपलभन्ते अत्यन्त-विपुललोभाभिभूतसज्जा वर्षधरेषुकार-वृत्त पर्वत
 कुडल - रुचकवरमानुषोत्तरकालोदधिलवणसलिलहृदपतिरतिकराजनक-
 शैलदधिमुखाऽवपातोत्पातकांचनकचित्रविचित्रयमकवरशिखरकूटवासिनो
 क्षस्काराकर्मभूमिषु सविभक्तभागदेशासु कर्मभूमिषु येऽपि च नराश्चतुरन्त-

चक्रवर्तिनो वासुदेवा बलदेवा माडलिका ईश्वरास्तलवरा सेनापतय इम्या श्रेष्ठिनो राष्ट्रिका पुरोहिता कुमारा दडनायका गणनायका माडम्बिकाः सार्यवाहा अमात्या, एतेऽन्ये चैवमादय परिग्रह सचिन्वन्ति अनन्तम्, अशरणम्, दुरन्तम्, अध्रुवम्, अनित्यम्, अशाश्वतम्, पापकर्मनेमम्, अपकर्तव्यम् (क्षेप्य), विनाशमूलम्, वधबन्धपरिव्लेशमूलम्, अनन्तसव्लेशकारणम् ।

ते त धनकनकरत्ननिचय पिडयन्तश्चैव लोभग्रस्ता ससारमतिपतन्ति सर्वदुःखसन्निलयनम् परिग्रहस्य चार्थाय शिल्पशत शिक्षते बहुजनकलाश्च द्वासप्तति सुनिपुणा लेखादिका शकुनरुतावसाना गणितप्रधाना चतुर्षष्टि च महिलागुणान् रतिजननान्, शिल्पसेवाम् असि-मषि कृषि-वाणिज्य व्यवहारम्, अर्थशास्त्रेषु शास्त्रत्सरुप्रगतम्, विविधाश्च योगयोजनान् अन्येष्वेवमादिकेषु बहुषु कारणशतेषु यावज्जीव नृदयन्ते, सचिन्वन्ति मन्दबुद्धयः परिग्रहस्यैव चार्थाय कुर्वन्ति प्राणाना वधकरणम् अलीकनिकृत्तिसातिसम्प्रयोगान् परद्रव्याभिध्या स्वपरदाराभिगमनासेवनायामायासविसूरण (मन खेद) कलहभडनवैराणि चावमाननविमानना इच्छामहेच्छापिपासासततवृषिता तृष्णागृद्धिलोभग्रस्ता आत्मनाऽनिगृहीताः कुर्वन्ति क्रोधमानमायालोभान् अकोत्तनीयान्, परिग्रहे चैव भवन्ति नियमात् शल्यानि, दण्डाश्च गौरवाणि च कषाया सज्ञाश्च कामगुणाश्रवाश्चन्द्रियलेश्या स्वजनसंप्रयोगान् सचित्ताचित्तमिश्रकानि द्रव्याणि अनन्तकानि इच्छन्ति परिगृहीतुं सदेवमनुजामुरे लोके लोभपरिग्रहो जिनवरैर् भणितो, नास्तीदृशः पाश प्रतिबन्धोऽस्ति सर्वजीवाना सर्वलोके ॥ (सू १६)

पदार्थान्वय—(त च पुण) और उस (परिग्रह) परिग्रह के प्रति (लोभघत्या) लोभ-ममत्त्व मे फसे हुए, (परिग्रहहर्ष) परिग्रह मे रुचि रखने वाले, (भवणवरविमाणवासिणो) भवनवासी और श्रेष्ठ विमानवासी, (ममायति) ममत्त्व करते हैं। (य) और (परिग्रहे) परिग्रह के विषय मे (विविहकरणबुद्धी) नाना प्रकार से परिग्रह को अपनाने की बुद्धि वाले—अनेक तरह के अविद्यमान परिग्रह को बटोरना चाहने वाले (देवनिकाया) देवों के निकाय—समूह (असुरभुयगसुवर्णविज्जुजलणदीवउदहिदिसिपवणथणिय-अणवणियपणवणिय-इसिवातिय-भूतवाइय-कदिय-महाकदिय-कुहड-पतगदेवा) असुरकुमार, नागकुमार, सुपर्ण—गरुडकुमार, विद्युत्कुमार, अग्निकुमार, द्वीपकुमार,

उदधिकुमार, विष्कुमार, पवनकुमार, स्तनितकुमार, ये दस भवनवासी देव हैं तथा अणपन्निक, पणपन्निक, ऋषिवादिक, भूतवादिक, क्रन्दित, महाक्रन्दित, कूष्मांड और पतगदेव, ये व्यन्तरनिकाय के व्यन्तरविशेष हैं (य) तथा (पिसायभूय-ज्वख-रखस-किनर - किपुरिस - महोरग-गधव्वा) पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम्पुरुष, महोरग और गन्धर्व ये ८ महर्द्धिक व्यन्तरदेव हैं । (तिरियवासी) तिर्यंग्लोक में निवास करने वाले, खासतौर से वन-वनान्तर में निवास करने वाले वाणव्यन्तरदेव, (य) और (पचविहा) ५ प्रकार के (जोइसिया देवा) ज्योतिष्क देव (वहस्ततो-चद-सूर-सुक्क-सनिच्छरा) बृहस्पति, चन्द्र, सूर्य, शुक्र और शनिश्चर (य) तथा (राहुधूम-केजुव्हा) राहु, धूमकेतु और बुध (य) और (अगारका) मंगल (तत्तवणिज्जकणय-वण्णा) तपे हुए तपनीय—रक्तसोने के समान रंग के (य) और (जे) जो अन्य, (गहा) ग्रह (जोइसम्मि) ज्योतिश्चक्र में (चार चरति) सचार—गति—गमन करते हैं अथवा अपनी चाल से चलते हैं । (य) और (गतिरतीया) गति में रति—प्रीति रखने वाले (केऊ) केतु (य) तथा (अट्टावीसतिविहा) २८ प्रकार के (नवखत्तदेवगणा) अभिजित् आदि नक्षत्र और ज्योतिषी देवगण हैं, (नाणासठाणसठियाओ) अनेक आकारों से युक्त (तारागाओ) तारागण, ये (ठियलेस्सा) स्थिरलेश्या—वीप्ति वाले—अर्थात् मनुष्यक्षेत्र के बाहर के ज्योतिषदेव गतिरहित होते हैं । (य) तथा (चारिणो) मनुष्यक्षेत्र के अन्दर गमन करने वाले, (अविस्साममडलगती) विश्रामरहित—निरन्तर अपने-अपने मंडलों में गति करते हैं ।

(य) और (उवरिचरा) तिर्यंग्लोक के ऊपर के भाग में रहने वाले (उड्ड-लोकवासी) ऊर्ध्वलोक में निवास करने वाले (वेमाणिया) वैमानिक (देवा) देव (डुविहा) दो प्रकार के होते हैं—कल्पोपपन्न और कल्पातीत (सोहम्मसीसाण-सणकुमार-महिंद-बभलोग-लतक-महासुक्क-सहस्सार-आणय-पाणय - आरण - अच्छुया) सौधर्म, ईशान, सानत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्मलोक, लातक, महाशुक्क, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्छुत (कप्पवरविमाणवासिगो) उत्तम कल्पविमानों में निवास करने वाले अर्थात् कल्पोपपन्न हैं । (गेवेज्जा) ग्रंथेयक और (अणुत्तरा) अनुत्तर (डुविहा) ये दोनों प्रकार के (सुरगणा) देवगण, (कप्पातीया) कल्पातीत हैं । (य) तथा (विमाण-वासी) ये विमानवासी (महिड्डिया) महान् ऋद्धि वाले (उत्तमा) श्रेष्ठ (सुरवरा) सब देवों में उत्तम देव हैं । (एव) इस प्रकार (ते) वे (चजव्विहा सपरिसावि देवा) चार प्रकार की परिपद के सहित देव जो, (ममायति) ममता—मूर्च्छा करते हैं । (य) तथा (भवण-वाहण-जाण-विमाण-सयणासणाणि) भवन, हाथी आदि वाहन,

रथ, आदि सुन्दर सवारिया, विमान, शय्याएँ (पलग, खाट आदि) और आसन, (य) और (नाणाविहवत्यभूषणा) अनेक प्रकार के वस्त्र एव आभूषण, (पवरपहरणाणि) उत्तमोत्तम अस्त्र-शस्त्र (य) और (नाणामणिपचवन्नदिव्व) नाना प्रकार की मणियों के पचरगे दिव्य (भायणविहिं) विविध प्रकार के भाजन—वर्तन, (नाणाविहकामरूव-वेजव्विय-अच्छरण-सघाते) अपनी इच्छानुसार नाना प्रकार के रूप विक्रिया से बनाने वाली अप्सराओ के समूह को । (य) और (दीवसमुद्दे) असंख्यात द्वीप-समुद्रो को, (विसाओ) दिशाएँ (विदिसाओ) विदिशाएँ (चेतियाणि) चैत्यवृक्ष (वणसडे) वन-समूह (य) एव (पव्वते) पहाड (य) तथा (गामनगराणि य) गाँव और नगर, (आरामुज्जाणकाणणाणि) लोगो द्वारा बनाई हुई छोटी सी वाटिका, उद्यान—खेलने का बगीचा, घना जंगल (य) और (कूव-सर-तलाग-वावि-दीहिय-देवकुल-सभ-प्पव-वसहिमाइयाइ) कुएँ, सरोवर, तालाब, बावडियाँ, बड़ी बावडियाँ, देवमन्दिर, सभाएँ प्याऊएँ, आश्रम आदि स्थानो (य) तथा (विपुलदव्वसार) बहुत अधिक सारभूत द्रव्यमय (परिग्रह) परिग्रह को, (परिगेण्हिता) स्वीकार करके, (सइ दगा) इन्द्रो सहित (देवा वि) देवता भी (अच्चतविपुललोभाभि न्ना) जिनकी सजाएँ-इच्छाएँ अत्यन्त भारी लोभ से प्रभावित हैं, (वासइक्खुगारवट्टपव्वयकु डलरुचगवर-माणुसोत्तरकालोदधि - लवणसलिलदहपतिरतिकर - अजणकसेल - दहिमुहवप्पातुप्पाय-कच्चणक-चित्तविचित्त-यमकवरसिहरकूटवासी) वर्षधर पर्वत—कुलाचल पहाड, इषुकार पर्वत, वतुंलाकार—गोलाकार विजयाद्वं पर्वत, कुडलद्वीप के अन्तर्गत कुण्डलाकारपर्वत, रुचकवरद्वीप के अन्तर्गत मण्डलाकारपर्वत, मानुषोत्तर पर्वत, कालोदधि समुद्र, लवणोदधि, गंगा आदि महानदियो, पद्म—महापद्म आदि बड़े-बड़े हृदो—क्षीलो, रतिकर पर्वतो, नन्दीश्वर द्वीप के अन्तर्गत अजनक नामक पर्वत, तथा दधिमुख नाम के पर्वतो, जहाँ पर वैमानिक देव मनुष्यक्षेत्र में आते हैं उन पर्वतो, काचनमय पर्वतो, चित्रविचित्र कूटपर्वतो, यमकवर नामक पर्वतो, समुद्रमध्यवर्ती गोस्तूपादि पर्वतो, और नन्दनवन कूट आदि में निवास करने वाले देव (न तित्ति) न तो तृप्ति और (न तुट्ठिं) न सतोष ही (उवलभति) पाते हैं । (वक्खार अकम्मभूमिसु) जिसमें वक्षार पर्वत विशेष है, ऐसी हैमवत आदि अकर्मभूमियो में (य) तथा (सुविभत्तभागवेसासु) जिनमें देशो का अच्छी तरह विभाग किया हुआ है ऐसी (कम्मभूमिसु) भरत आदि आदि १५ कर्मभूमियो में (जो वि) जो भी (चाउरतचक्कवट्ठी) भरतक्षेत्र की चारो दिशाओ में चक्र द्वारा विजयप्राप्त करने वाले चक्रवर्ती (वासुदेवा) वासुदेव-नारायण, (वलदेवा) वलभद्र (मडलीया) माडलिक राजा, (इस्सरा) युवराज आदि या जागीरदार लोग,

(तलवरा) राजा के द्वारा प्रसन्न हो कर दिये गये रत्नजटित स्वर्णपदक को मस्तक पर बाधने वाले, (सेणावती) सेनानायक, इन्ना) हस्तोप्रमाण स्वर्णराशि के स्वामी बड़े सेठ, (सेट्ठी) सामान्य धनिक सेठ, (रट्ठिया) राष्ट्र की चिन्ता करने वाले—राज-चिन्ता करने वाले राजनियुक्त बड़े अधिकारी (पुरोहिता) शान्तिकर्म करने वाले पुरोहित (कुमारा) कुमार—राज्यासन के योग्य कुमार, (दडणायमा) दडनायक—तत्रपाल पुलिस-अधिकारी, (गणनायगा) गणनायक—मुखिया, (माडविया) ऐसे गावों के राजा, जिन गावों के चारों ओर योजन तक अन्य बस्ती न हो, (सत्थवाहा) सार्थवाहव—नजारे, (कोडु बिया) कुटुम्बों में अगुआ या ग्राम का मुखिया (अमच्चा) अमात्य मंत्री-राज्य-हितैषी-दरबारी, (एए अन्नो य एवमाती) ये और इसी प्रकार के अन्य, (नरा) मनुष्य (परिग्रह सचिपति) पूर्वोक्त जो परिग्रह हैं, उसे इकट्ठा करते हैं, जो (अणत) अन्त-रहित हैं, (असरण) शरण देने वाला नहीं है, (वुरत) परिणाम में दुःखप्रद है, (अधुव) जो स्थिर रहने वाला नहीं है, (अणिच्च) जो अनित्य है—नाशवान है, (असासय) सदा रहने वाला नहीं है (पावकम्मनेम) पापकर्मों का मूल है (अवकिरियव्व) त्याज्य है, (विणासमूल) ज्ञानादिगुणों के विनाश का कारण है। (बहवधपरिकलिसवहुल) वध—मारनेपीटने, वधन में डालने तथा रातदिन परिकलेश से प्रचुर है। (अणतसकिलिसकारण) अपार सक्लेशो—चित्तविकारों को पैदा करने वाला है। (च) और (ते) वे देव (त) उस (धणकणगरयणनिचय) धन-सम्पत्ति, सोना और रत्नों की राशि का (पिडिता एव) सचय करते हुए (सव्वदुक्ख-सनिलयण) समस्त दुःखों के आश्रयभूत या घर (ससार) ससार में—जन्ममरण के चक्र में, (अतिवयति) पड़ते हैं, परिभ्रमण करते हैं। (परिग्रहस्स अट्ठाए) परिग्रह के लिए (सिप्पसय) सैकड़ों शिल्प या हुन्नर (य) और (बहुजणो) बहुत-से लोग, (वावत्तरिं सुनिपुणाओ लेहाइयाओ सजणसयावसाणाओ गणियप्पहाओ कलाओ) भलीभांति निपुणता कराने वाली लेखन आदि से ले कर पक्षियों की बोली—शब्द के ज्ञान तक की गणित प्रधान ७२ कलाएँ (च) और (चउसट्ठ रतिजणणे महिलागुणे) रति उत्पन्न करने वाले ६४ महिलागुणों—स्त्रियों की ६४ कलाएँ (सिप्पसेव) शिल्प विविध प्रकार के हुन्नर तथा सेवा का कार्य (असिमसिकि-सिवाणिज्ज) तलवार चलाने का अभ्यास युद्धविद्या, हिसाब व किताब या लेखादि लिखने का कार्य, खेतीबाड़ी एव व्यापार—वाणिज्य, (ववहार) विवाद मिटाने की विद्या—वकालात, (अत्यसत्य-इसत्यच्छरूपगय) अर्थशास्त्र, राजनीति, धनुर्वेद आदि

युद्धशास्त्र, छुरी-तलवार आदि पकड़ने का शास्त्र (य) और (विधिहाओ जोगजु ज-
णाओ) अनेक प्रकार के योगवशीकरणादि तन्त्रप्रयोग, (सिक्खए) सीखते हैं। (अन्नेसु
एवमादिएसु बहुसु कारणसएसु जावज्जीव नडिज्जए) और भी इस प्रकार के बहुत से
परिग्रह को ग्रहण करने के सैकड़ों उपायों में, प्रपचों में या खटपटों में आजीवन प्रवृत्ति
करते हैं और विडम्बना पाते हैं। (य) और (मदबुद्धी) मन्द बुद्धि वाले अज्ञानी जीव
(सच्चिणिति) बहुत चीजों को इकट्ठा करते हैं। (य) तथा (परिग्रहस्सेव अट्टाए)
परिग्रह के लिए ही, (करति पाणाण वहकरण) जीवों की हत्या—हिंसा करते हैं।
(अलियनियडिसाइसपओगे) झूठ-मूषाभाषण, अत्यन्त आदरपूर्वक वचना—निकृति,
असली वस्तु में रद्दी वस्तु मिला कर उत्तमवस्तु की भ्रान्ति—साति उत्पन्न करने के
प्रयोगों को, (परदत्त्व अभिज्जा) पराये द्रव्य को ग्रहण करने की इच्छा, (सपरदार-
अभिगमणासेवणाए आयासविसूरण) अपनी स्त्री या परस्त्री के साथ गमन करने
से तथा पुत्रादि के उत्पन्न होने से खर्च बढ़ेगा, इस भय से अपनी स्त्री और
परस्त्री के सेवन से भी दूर रहते हैं। (कलहभडवेराणि) कलह—मुह से
विवाद—झगडा, शरीर से लड़ाई तथा वैरविरोध करते हैं। (अवमाणण-
विमाणणाओ) अपमान तथा यातनाएँ—पीड़ाएँ (करंति) करते हैं।
(इच्छामहिच्छप्पिवाससतततिसिया) चक्रवर्ती आदि की तरह अभिलाषाओं और
महेच्छा—बड़ी-बड़ी इच्छाओं रूपी पिपासा से निरन्तर प्यासे (तण्हगेहिलोभघत्या)
अप्राप्त द्रव्य की प्राप्ति की तृष्णा—लालसा एवं प्राप्त के प्रति आसक्ति या आकांक्षा
और लोभ में ग्रस्त, (अत्ताणा) रक्षाविहीन (अणिग्गहिया) इन्द्रियों और मन के निग्रह—
सयम से रहित होकर (कोहमाणमायालोभे करंति) क्रोध, मान, माया और लोभ
करते हैं। (अकित्तिणिज्जे) निन्दनीय (च) तथा (परिग्रहे) परिग्रह में (एव)
ही (नियमा) नियम से (सल्ला) मायाशल्य, निदानशल्य और मिथ्यादर्शन—शल्य
होते हैं, (दडा) इसी में ही शारीरिक मानसिक वाचिक तीनों प्रकार के दण्ड—अप-
राध होते हैं, (गारवा) श्रद्धा, रस, और साना का अभिमान, (य) और (कसाया) क्रोध
मान, माया और लोभरूप कपाय (य) तथा (सन्ना) आहार, भय, मँथुन और परिग्रह
ये ४ सज्जाएँ, (कामगुणअण्हगा) शब्दादि इन्द्रियविषयों तथा हिंसादि ५ आश्रयद्वारों,
(य) एवं (इदियलेसाओ) इन्द्रियविकार और कृष्ण नीत, कापोत ये तीन जप्रशस्त
लेग्याएँ (होति) होती हैं। (सयणमपओगा) अपने कुटुम्बीजनों के साथ किनाराफ़सी
—अलगाव करते हैं। (सच्चित्ताचित्तमोसगाइ अणतकाइ दव्वाइ पग्घेत्तु इच्छति)
और वे अनन्त जसीम द्रव्यों को, चाहे वे सचित्त हो, अचित्त हो या मिश्र, ममत्वपूर्वक

ग्रहण करना चाहते हैं । (सदेवमणुयासुरम्मि लोए) देवो, मनुष्यो और असुरो के सहित स्थावरत्रसात्मक लोक मे (जिणवरोह, जिनेन्द्र भगवन्तो ने (लोभपरिग्रहो) लोभ रूप परिग्रह (भणिओ) कहा है । (एरिसो पासो नत्थि) इस परिग्रह के समान और कोई पाश—बधन नहीं है । (सव्वलोए) सम्पूर्ण ससार मे (सव्वजीवाण) समस्त जीवो के लिए यह परिग्रह (पडिवधो अत्थि) प्रतिबन्धक—राग, आसक्ति आदि का कारण है ।

मूलार्थ—परिग्रह के लोभ मे फसे हुए, परिग्रह मे रुचि रखने वाले भवनवासी देव और श्रेष्ठ विमानवासी देव ममत्त्वभाव रखते हैं । अविद्यमान परिग्रह को भी नाना प्रकार से अपनाने की बुद्धि वाले इन देवो के समूह-निकाय होते हैं । असुरकुमार, नागकुमार, सुपर्णकुमार, विद्युत्कुमार, अग्नि कुमार, द्वीपकुमार, उदधिकुमार, दिक्कुमार, पवनकुमार, स्तनितकुमार, ये दस भवनवासी देव हैं तथा अणपन्निक, पणपन्निक, ऋषिवादिक, भूतवादिक, क्रन्दित, महाक्रन्दित, कूष्माड, और पतगदेव ये व्यन्तरनिकाय के उच्चजाति के व्यन्तरदेव हैं । तथा पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम्पुरुष, महोरग और गन्धर्व, ये ८ महर्द्धिक एव तिर्यग्लोक के निवासी व खासतौर से वनवनान्तर मे निवास करने वाले वाणव्यन्तर देव हैं । इसी तरह तिर्यग्लोकवासी ५ प्रकार के ज्योतिषी देव हैं बृहस्पति, चन्द्र, सूर्य, शुक्र और शनिश्चर । इसी प्रकार राहु, धूम केतु, बुध और मंगल हैं । जो तपे हुए सोने के समान लाल हैं । तथा अन्य व्यालक आदि ग्रह हैं, जो ज्योतिश्चक्र मे अपनी चाल से चलते हैं । गति मे प्रीति रखने वाले केतु तथा २८ प्रकार के अभिजित् आदि नक्षत्र और ज्योतिषी देवगण हैं, विविध आकारो से युक्त तारा गण हैं । ये सब ज्योतिषदेव स्थिरदीप्ति वाले हैं, यानी मनुष्यक्षेत्र (ढाई द्वीप और दो समुद्रो) से बाहर ज्योतिषदेव स्थिरलेख्या वाले—गतिरहित होते हैं और मनुष्यक्षेत्र के अन्दर के ज्योतिषदेव गतिसहित हैं निरन्तर अपने-अपने मडलो मे गति करते हैं । तथा तिर्यग्लोक के ऊपर के भाग मे रहने वाले ऊर्ध्वलोकनिवासी वैमानिक देव हैं । वे दो प्रकार के हैं—कल्पोपपन्न और कल्पातीत । सौधर्म, ईशान, सानत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्मलोक, लान्तक, महाशुक्र, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, ये उत्तम कल्पविमानो मे निवास करने वाले कल्पोपपन्न देव हैं । नौ ग्रैवेयक तथा पच अनुत्तर (विमान वासी) ये दोनो प्रकार के देवगण कल्पातीत होते हैं । ये सब विमान वासी देव, ९ न् ऋद्धि वाले और सब देवो मे श्रेष्ठ देव होते हैं ।

इस तरह अपनो-अपनी परिषद् के सहित ये चारो निकायो के देव भी आत्मा से अतिरिक्त सामारिक पौद्गलिक पदार्थों पर ममता रखते हैं— 'ये मेरे हैं, इस प्रकार की ममत्त्वबुद्धि रखते हैं। तथा ये भवन, हाथी आदि वाहन, रथ आदि मवारियाँ, विमान शय्याएँ, आसन तथा अनेक प्रकार के वस्त्र एवं आभूषण, उत्तमोत्तम अस्त्र-शस्त्र और नाना प्रकार की मणियों से बने हुए पचरगे दिव्य वर्तन भाजन, एवं अपनी इच्छानुसार विक्रिया द्वारा नाना प्रकार के रूप बनाने वाली अनेक भूषणों से भूषित अप्सरागणों के समूह को और इसी प्रकार द्वीप, समुद्र, दिशाएँ, विदिशाएँ, चैत्य वृक्ष, वन समूह पर्वत, गाँव, नगर, वाटिकाएँ, बाग-बगीचे, घना जंगल, कुँए सरोवर, तालाब, बावड़ी, देवालय, सभा, प्याऊ, आश्रम आदि स्थानों को स्वीकार करते हैं। तथा अत्यन्त अधिक सारभूत द्रव्य से विशिष्ट परिग्रह को स्वीकार करते हैं। इन्द्रों सहित इन देवों की सजाएँ—इच्छाएँ अत्यन्त प्रचुर लोभ से अभिभूत होती हैं। वर्षधरपर्वतो, हिमवान् आदि कुलाचलपर्वतो, गोलाकार विजयाद्वीपपर्वतो, कुण्डलद्वीप के अन्तर्गत कुण्डलाकारपर्वत, रुचकवर द्वीप के अन्तर्गत मण्डलाकारपर्वत, मानुपोत्तरपर्वत, कालोदधि और लवण समुद्र, गंगा आदि महानदियों, पद्म, महापद्म आदि बड़े-बड़े हृदो—भीलो, नन्दीश्वर नामक आठवे द्वीप में विदिशाओं में स्थित झालर के आकार के चार रतिकर पर्वतो, नन्दीश्वरद्वीप के अन्तर्गत अजनपर्वतो, जिन पर वैमानिक देव ठहर कर मनुष्यक्षेत्र में आते हैं, उन पर्वतो, उत्तरकुरु एवं देवकुरुक्षेत्र के काचनमय पर्वतो, शीतोदा महानदी के तटवर्ती चित्र - विचित्र नाम के पर्वतो, शीता महानदी के तटवर्ती यमकवर नामक पर्वतो, समुद्र के मध्य में स्थित गोस्तूपदि पर्वतशिखरो और नन्दनवन के कूटो आदि में निवास करने वाले देव न तो तृप्ति पाते हैं और न सतोष ही पाते हैं। जिनमें वक्षार नामक पर्वत विशेष है, जो विजयो को पृथक्-पृथक् विभक्त करने वाले हैं और जिनमें हैमवत आदि अकर्मभूमियाँ हैं। इसी प्रकार भली-भाति विभक्त प्रदेश वाली कृपि आदि कर्म की केन्द्र भरत क्षेत्र आदि १५ कर्मभूमियाँ हैं। इन समस्त क्षेत्रों पर चारो दिशाओं में दिग्विजय करने वाले चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, माङ्गलिक—मुकुटबद्ध राजा, युवराज आदि ईश्वर अथवा जागीरदार—उमराव आदि लोग, तथा राजा के द्वारा प्रसन्न हो कर प्रदत्त ग्लानिभूषित स्वर्णपदक को मस्तक पर बाँधने वाले शासनसंचालक, सेनापति, हस्तीप्रमाण स्वर्णराशि

के स्वामी—उभय सठ, गामान्य श्रष्टी, गाट्टरक्षक, गज्य—नियुक्त पुरोहित, राजकुमार, दण्डनायक, गणनायक, जिन गाँवों के चारों ओर निकट में बस्ती न हो, ऐसे गाँवों के स्वामी - माडविक, सार्थवाह कुटुम्बों अथवा ग्राम के मुखिया और अमात्य इत्यादि ये और अन्य जो भी मनुष्य हैं, वे परिग्रह का सचय करते हैं। ऐसे परिग्रह का, जिसका कोई अन्त नहीं है, जो शरणदायक नहीं है, जिसका परिणाम दुःखदायी है, जो स्थिर नहीं है, जो अनित्य है, अशाश्वत है, पापकर्म का मूल है, विवेकी जना द्वारा हेय है, विनाश का मूल है, वध, वध और क्लेश से परिपूर्ण है, और अत्यन्त सक्लिष्ट परिणाम—चित्ताविकार का कारण है।

लोभग्रस्त हुए वे देव, चक्रवर्ती आदि धन, सुवर्ण और रत्नों की राशि का सचय करके लोभी होकर चार गतियों वाले समस्त दुःखों के घर ससार में भ्रमण करते हैं। बहुत-से लोग परिग्रह के लिए सैकड़ा शिल्प—हुन्नर तथा गणितप्रधान कला से लेकर पक्षियों की बोली के ज्ञान तक की लेखन आदि सुनिपुण ७२ कलाएँ सीखते हैं। तथा रति उत्पन्न करने वाली महिलाओं की ६४ कलाआ (गुणों) को कई सीखते हैं। शिल्प और बड़े आदमियों की सेवा करना सीखते हैं, एवं असि—तलवार चलाने आदि की शस्त्र विद्या मसि—लेखनकार्य तथा खेती एवं वाणिज्य-व्यापार सीखते हैं। इसी प्रकार परस्पर विवाद—झगड़े को मिटाने के रूप में न्याय व्यवहार की शिक्षा प्राप्त करते हैं। धन-उपार्जन करने के उपायों को बताने वाले अर्थ शास्त्रों, राजनीति का ज्ञान कराने वाले नीतिशास्त्रों तथा धनुर्वेद आदि शास्त्रों को सीखते हैं और छुरी आदि शस्त्रों को पकड़ने और चलाने का अभ्यास करते हैं। तथा अनेक प्रकार के वशीकरण आदि तन्त्रप्रयोगों को सीखते हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत-से परिग्रहप्राप्ति के सैकड़ों कारणों—उपायों में प्रवृत्त होकर वे आजीवन विडम्बना पाते हैं, परिग्रह के गुलाम बन कर नाचते हैं। वे मदबुद्धि अज्ञानी जीव परिग्रह के सचय करने में लगे रहते हैं। परिग्रह के लिए वे प्राणियों का वध करते हैं। झूठ बोलते हैं, ठगी करते हैं, घटिया चीज में थोड़ी-सी बढ़िया चीज मिला कर उसमें उत्तम व शुद्ध वस्तु का भ्रम पैदा करके धूर्तता का प्रयोग करते हैं। पराये द्रव्य को खींचने की उधेड़बुन में रहते हैं। अपनी स्त्री और परस्त्री दोनों का सेवन करने में धन खर्च हो जायगा, तथा स्वस्त्रीसेवन करने से सतान होने पर उनके पालन-पोषण का भार वहन करना पड़ेगा, इस डर से स्वस्त्री और परस्त्री

दोनो का ही सेवन नहीं करते । इसी प्रकार परिग्रह के कारण वे वाचिक कलह, कायिक युद्ध और वैर-विरोध, अपमान एवं अनेक यातनाओं का अनुभव करते हैं । साधारण इच्छाओं और बड़ी-बड़ी इच्छाओं की प्यास से निरन्तर प्यासे रहने वाले तृष्णा प्राप्त द्रव्य को खर्च न करने की इच्छा से और गृद्धि-अप्राप्त अर्थ की आकांक्षा एवं लोभ से ग्रस्त हुए अपनी आत्मा की रक्षा से रहित, एवं अपनी आत्मा पर किसी प्रकार का नियन्त्रण न करते हुए वे मनुष्य निन्दनीय क्रोध, मान, माया और लोभ में रचेपचे रहते हैं ।

निन्द्य परिग्रह से ही माया, निदान और मिथ्यादर्शन रूप शल्य पैदा होते हैं। मन-वचन काया की दुष्ट प्रवृत्तिरूपी तीन दण्ड उत्पन्न होते हैं, धन सम्पत्ति आदि का गर्व—श्रद्धिगौरव, अनेक स्वादिष्ट गरिष्ठ पदार्थों के मिलने का अहंकार रसगौरव और अनेक सुखप्रद वस्तुओं की प्राप्ति का घमड़—सातगौरव पैदा होते हैं तथा क्रोध, मान, माया और लोभरूप चार कपाय, आहारसज्ञा, भयसज्ञा, मैथुनसज्ञा और परिग्रहसज्ञा ये चार सज्ञाएँ—वासनाएँ होती हैं । इसी तरह इन्द्रियों के गन्दादिविषय तथा हिंसा, असत्य आदि पाच आश्रवद्वारा, असंयमित इन्द्रियाँ, और कृष्ण, नील, कापोत रूप तीन अप्रशस्त लेश्याएँ होती हैं । वे अपने स्वजनो के साथ के सम्बन्ध को भी खत्म कर लेते हैं उनसे अलगाव या किनाराकसी कर लेते हैं । और सचित्त, अचित्त एवं मिश्र रूप अनन्त द्रव्यों को ममतापूर्वक ग्रहण करना चाहते हैं । देवों, मनुष्यों और तिर्यचों के सहित इस लोक में जिनेन्द्रदेवों ने परिग्रह को लोभ-रूप कहा है । सम्पूर्ण लोक में समस्त जीवों के लिए इसके सरोखा और कोई पाश—बन्धन व प्रतिबन्धस्थान-आसक्ति का आश्रय नहीं है ।

व्याख्या

इस विस्तृत सूत्रपाठ द्वारा शास्त्रकार ने परिग्रहकर्त्ताओं का तथा कहाँ-कहाँ, किम-किस रूप में, किन-किन दुर्भावों से प्रेरित हो कर वे परिग्रह सेवन करते हैं ?, इसका भी मागोपाग निरूपण किया है । यद्यपि इस सूत्रपाठ का अर्थ मूलार्थ और पदार्थान्वय में हम स्पष्ट कर आए हैं, फिर भी कुछ स्थलों पर विशेष विश्लेषण करना आवश्यक समझ कर नीचे उन स्थलों पर विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं—

परिग्रह पर ममत्त्व का मूल कारण—इस समार में मायु-मुनि या वीतराग अपरिग्रही होते हैं । कुछ अणुव्रती गृहस्थ अल्पपरिग्रही होते हैं । बाकी के जितने भी प्राणी ह, वे किसी न किसी रूप में परिग्रहग्रस्त होते हैं । वे न तो ममत्त्व का

सबथा त्याग करते हैं और न ही परिग्रह की भीमा—मर्यादा करते हैं। प्रयत्न यह होता है कि इन सब प्राणिमो, सासतीर में मनुष्यो और देवों के परिग्रह सम्बन्धी ममत्त्व के पीछे ऋणकी प्रेरणा है ?

इसका उत्तर शास्त्रकार ने ही शब्दों में सुनिये—‘त च पुन परिग्रह ममायति लोभघत्या ।’ अर्थात् सासार के समस्त प्राणी लोभ रूपी पिशाच से ग्रसित होकर ‘ममेद ममेद’—‘यह मेरा है, यह मेरा है’ ऐसा कहते हैं और मानते हैं।

वास्तव में लोभ ही सासार के समस्त पदार्थों को ग्रहण करने, अपनाने, उपभोग करने और इकट्ठ करने में प्रबल प्रेरकत्व है। लोभ के वशीभूत होकर मानव बड़े-बड़े युद्ध कर बैठता है, अपने भाई, पिता या पुत्र के साथ भी लड़ाई और वैर कर बैठता है, यहाँ तक कि अपने स्वजनो को भी लामाविष्ट मनुष्य जान स मार डालता है। जैसे भूत या पिशाच से आविष्ट मनुष्य अपने आप में नहीं रहता, न करने योग्य कार्य भी कर बैठता है, वैसे ही लोभका भूत जिस पर सवार हो जाता है या लोभ पिशाच से जो आविष्ट हो जाता है, उस मनुष्य को भी अपने आप का भान नहीं रहता, चाहे जब चाहे जैसा भयकर अकार्य कर बैठता है। वह आत्मा को अपना मानना छोड़ कर हर मनचाही चीज को अपनी बनाने की फिराक में रहता है।

लोभ पाप का बाप बखाना—यह कहावत यथार्थ है। जीवन में जहाँ लोभ घुस जाता है, वहाँ अनेक पाप आकर अपना डेरा जमा लेते हैं। क्या हिंसा, क्या असत्य, क्या चोरी—जारी, बदमाशी या झूठफरेब, छल-कपट, धोखेबाजी, धूर्तता, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, वैरविरोध, कलह, सघर्ष, आसक्ति आदि जितने भी दोष हैं, पाप हैं, उन सब पापों का मूल जनक लोभ ही है। यह लोभ ही था, जिसके कारण सम्राट् कोणिक ने अपने पिता को लोहे के पीजरे (कैद) में बंद कर दिया था। लोभ के कारण ही उसने अपने भ्राता हल्लविहल्लकुमार से हार और हाथी छीनने के लिए अपने मातामह चेडानृप से भयकर युद्ध किया था। वह कौन-सा अनर्थ है, जो लोभ के कारण न हुआ हो। इसलिए लोभ को समस्त पापों का पिता कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। इसीलिए शास्त्रकार ने इस पाठ के उपसंहार में कहा है—‘लोभ-परिग्रहो जिणवरोहि मणिओ ।’

परिग्रहकर्ता कौन-कौन ?—यो तो परिग्रह के चक्कर में समभावी मुनि को छोड़ कर सारा सासार ही है। परिग्रह की सासार में इतनी बड़ी धूम है कि शायद कोई विरला ही इससे बचा हो। इसलिए शास्त्रकार ने ‘भवणवरविमाणवासिणो’ से ले कर ‘ते चउव्विहा सपरिसा वि देवा ममायति’ तक का पाठ एवं उससे आगे ‘अच्चत विपुल लोभाभिभूतसन्ना’ से लेकर ‘अमच्चा एए अन्ने य एवमातो परिग्रह

सचिणति ।' तक पाठ मे परिग्रहसेवनकर्ताओ की सूची देदी है । यो देखा जाय तो सारा ससार ही प्राय एक या दूसरी तरह से परिग्रहसेवनकर्ता है । परन्तु शास्त्रकार ने महापरिग्रहियों के ही खासतौर से नाम गिनाये हैं, और अन्त मे 'एए अन्ने य एवमाती परिग्रह सचिणति' (ये और इनके अतिरिक्त दूसरे इसी प्रकार के लोग परिग्रह का सचय करते हैं) कह कर अन्य लोगों का भी समावेश कर लिया है ।

परिग्रहसेवनकर्ताओ की सूची मे सर्वप्रथम शास्त्रकार ने भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिपी और वैमानिक देवो को गिनाया है । उसके बाद वर्षधर, इपुकार, वृत्त-पर्वत, कुडलाचल, रुचकाचल, मानुपोत्तरपर्वत, कालोदधि, लवण-समुद्र, गगादि महानदियो, पद्म-महापद्म नामक प्रधान द्रहो, रतिकरपर्वतो, अजनशैलो, दधिमुखपर्वतो, कचनकपर्वत, चित्रविचित्रकूटपर्वतो, यमकपर्वतो, गोस्तूपादिपर्वतो पर रहने वाले परिग्रही देवो का उल्लेख किया है । तदनन्तर कहा है कि अकमभूमियो तथा व्यवस्थित कर्मभूमियो मे रहने वाले जो भी मनुष्य हैं, चाहे वे यौगलिक हो या बड़े से बड़े विशाल साम्राज्य के धनी चक्रवर्ती हों, वासुदेव हो, वलदेव हो, माडलिक हो, युवराज आदि हो, अथवा भौगिक हो, जागीरदार हो, माडलिक हो, सेनापति हो, इम्य सेठ हो, धनाढ्य हो, राष्ट्रहितैपी हो, पुरोहित हो, राजकुमार हो, दडनायक हो, गणनायक हो, माडविक हो, सार्थवाह हो, कौटुम्बिक हो या अमात्य हो, सबके सब कम या ज्यादा परिग्रह का सेवन करने मे सलग्न रहते हैं ।

देवो के पास अधिक परिग्रह क्यों ?—शास्त्रकार ने देवो के परिग्रहो का सवप्रथम वर्णन किया है और उनके पास अत्यधिकमात्रा मे परिग्रह होने का उल्लेख किया है, प्रश्न होता है कि देवो के पास सबसे ज्यादा परिग्रह होने का क्या कारण है ?

इसी के उत्तर मे शास्त्रकार कहते हैं— "परिग्रहस्ती परिग्रहे विविहकरणबुद्धी देवनि काया विमानवासी महिड्डिका' अर्थात् देवो की परिग्रह मे अत्यधिक रुचि होती है, परिग्रह को बढ़ाने और विविध उपायो से परिग्रह का सचय करने मे उनकी बुद्धि व्यस्त रहती है । और विमानवासी देव तो पूर्वकृतपुण्य की प्रवलता के कारण महान् ऋद्धि-सम्पदा वाले होते ही हैं । वास्तव मे देखा जाय तो जिसे अधिक परिग्रह-सामग्री मिलती है, वह ममतावश और अधिक परिग्रह जुटाने के लिए तत्पर रहता है । ससार के समस्त जीवो मे देव अत्यधिक पुण्यशाली होते हैं । उन्हें उस पुण्य के फलस्वरूप सुखसामग्री भी उत्कृष्ट और अधिक मिलती है, और उनकी भी प्राय यह धारणा बन जाती है कि सुख परिग्रह के बढ़ाने पर ही निर्भर है । जिसमे भवनवासी और विमानवासी इन दो प्रकार के देवो का प्रथम

उल्लेख करने के पीछे शास्त्रकार का यह आशय है कि इन दोनों की परिग्रहविभूति अत्यधिक होती है। अन्य देवों की विभूति इनके समान नहीं होती।

इनमें भी जो मिथ्यात्वी देव होते हैं, वे प्रायः यह भूल जाते हैं कि हमने पूर्वभय में जो सत्कर्म किये थे, दान-पुण्य आदि किये थे, अरिहन्तदेवों, निर्ग्रन्थ गुरुओं और केवली-प्ररूपित धर्म की आराधना की थी, गुरुओं के उपदेश से या स्वतः प्रेरणा से परिग्रह को आत्महित में बाधक समझ कर छोड़ा था, या उसका ममत्व त्याग कर योग्य दान दिया था, उसी के फलस्वरूप यह सुखसामग्री हमें मिली है। अतः अब भी हमें प्राप्त सुखसाधना का उचित कार्या में सदुपयोग करना चाहिए, ताकि भविष्य में निराबाध सुख मिल सके। पर अपने सत्कर्मों की साधना को भूलकर भ्रान्तिवश वे बाह्य वस्तुओं में सुख मानने लगते हैं। किन्तु जब उनकी मृत्यु के ६ महीने शेष रहते हैं, और उनके गले की माला मुझने लगती है, तब वे अत्यन्त दुःख और शोक करते हैं।

भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक, इन चारों प्रकार के देवों में परिग्रह बुद्धि के कारण अपने से महद्बिक देवों को देख देख कर अल्प ऋद्धि वाले देव उनसे ईर्ष्या करते हैं, वैरविरोध और सघर्ष भी करते हैं।

इन चारों निकायों के देवों का वर्णन हम पहले कर आए हैं। इनके नाम तथा गोत्र आदि भी स्पष्ट हैं। निष्कर्ष यह है कि चारों निकायों के देव परिग्रह के दास बने हुए रहते हैं। परिग्रह का अत्यधिक सम्पर्क होने के कारण उनका ममत्व अधिकाधिक बढ़ता जाता है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं—‘एव च ते चउब्धिहा सपरिसा वि देवा ममायति’ अर्थात्—उपर्युक्त चारों प्रकार के देव अपनी परिपद् (सभा के देवों) के साथ आत्मा से भिन्न पौद्गलिक और देवी आदि सचेतन परिग्रह में भ्रूच्छावश ‘यह मेरा है’ इस प्रकार से ममत्व करते रहते हैं।

यही कारण है कि देवों में परिग्रह की अधिकता का उल्लेख शास्त्रकार ने किया है।

यद्यपि यहाँ सामान्यरूप से चारों निकाय के देवों का ग्रहण शास्त्रकार ने किया है, तथापि पञ्चम स्वर्ग-ब्रह्मलोक के अन्त में सारस्वत, आदित्य, बह्मि, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाध और अरिष्ट, ये पूर्वोत्तर आदि आठ दिशाओं में

१ इनका विशेष वर्णन जानने के लिए जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, चन्द्रप्रज्ञप्ति और सूर्यप्रज्ञप्ति इत्यादि शास्त्रों का अवलोकन करे।

निवास करने वाले लोकान्तिक देव प्रायः एक भव-मनुष्यजन्म धारण करके मोक्ष पाते हैं, ये परिग्रह के प्रति अत्यल्प ममत्त्व रखते हैं। तीर्थंकर-प्रभु जब विरक्त होकर मुनिदीक्षा धारण करने के अभिमुख होते हैं, तब ये लोकान्तिक देव उन्हें प्रतिबोधित करने आते हैं। ये देवर्षि होते हैं, जिनवाणी के ज्ञाता और अध्येता होते हैं। ये अपनी समस्त आयु प्रायः इसी प्रकार के उत्तम चिन्तन-मनन में व्यतीत कर देते हैं। इसी प्रकार अनुत्तरविमानवासी देवों का भी मोह उपशान्त होता है। इसलिए चारों निकाय के देवों में इन्हें परिग्रह के वारे में अपवाद समझना चाहिए।

देवों का निवास और सक्षिप्त स्वरूप—चारों ही प्रकार के देवों में भवनवासी देवों का निवास अधोलोक में है। अधोलोक में भवनवासी देवों के भवन हैं। उन्हीं में वे रहते हैं, क्रीडा करते हैं और आमोद-प्रमोद में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये दस प्रकार के हैं—असुरकुमार, नागकुमार आदि। इनकी जाति की सज्ञा असुर है, इसलिए वे असुरकुमार आदि नाम से पहिचाने जाते हैं। इनके जातिवाचक नाम के आगे कुमारशब्द इसलिए लगाया गया है कि इनकी वेशभूषा कुमारों-किशोरों—बालकों की-सी होती है और उन्हीं की तरह ये द्वीप-समुद्र आदि में जा कर क्रीडा करते हैं। नागकुमार से इन्हें सर्पजाति के तिर्यञ्च तथा अग्निकुमार आदि से अग्नि आदि नहीं समझना चाहिये। इनके मुकुट में सर्प या अग्नि आदि का विशेष चिह्न अंकित होता है, तथा ये जब भी विक्रिया करते हैं तब सर्प, अग्नि, द्वीप, गरुड, विद्युत्, मेघगर्जन, पवन आदि के रूप में करते हैं, इसलिए इन्हें नागकुमार, अग्निकुमार आदि से सम्बोधित किया जाता है। इसके पश्चात् उच्च व्यन्तरजाति के अणपन्निक आदि ८ व्यन्तरविशेष के नाम गिनाए हैं। इन्हें वाणव्यन्तर भी कहते हैं। इन व्यन्तरो का निवास मध्यलोक में है। जहाँ ये आमोद-प्रमोद से रहते हैं। इसके बाद नीची जाति के व्यन्तरनिकाय के पिशाच, भूत आदि ८ भेद बताए हैं। ये देव विविध अन्तरो—अवकाश वाले स्थानों में रहते हैं। यानी ये सूने मकान, तालाब कुआ, बावड़ी, वृक्ष आदि स्थानों में रहते हैं। राक्षस आदि कुछ व्यन्तर भवनवासी देवों की तरह अधोलोक में रहते हैं, जहाँ उनके भवन बने हुए होते हैं।

इसके अनन्तर ज्योतिषदेवों का वर्णन है। ज्योतिषी देव मध्यलोक (तिर्यग्लोक) में ही रहते हैं। इस भूमि के समतलभाग से ७६० योजन ऊपर जा कर ज्योतिष्क देवों के विमान गुरु होते हैं, जो ६०० योजन पर समाप्त होते हैं। यानी ११० योजन आकाशक्षेत्र में ज्योतिष्क देवों के विमान हैं, जहाँ वे निवास करते हैं।

ज्योतिषी देवों के मुरयतया ५ भेद है—सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा। इनका वर्णन पहले आ चुका है, इसलिए यहाँ नहीं कर रहे हैं।

विशेष बात यह है कि ज्योतिषीको भी सूर्य, चन्द्र आदि के गमन करने के भिन्न-भिन्न मार्ग नियत हैं। इनके अलग-अलग मंडल हैं, उन्हीं में वे घूमते रहते हैं। किन्तु ढाई द्वीप-समुद्र के आगे के यानी अगले पुष्कराब्द से ले कर आगे के असत्यात द्वीप-समुद्रों के सूयचन्द्रादि ज्योतिष्क स्थिर हैं। वे गमन नहीं करते, जहाँ हैं वही स्थिर रहते हैं।

इसके आगे ऊर्द्धवलोकवासी वैमानिक देव हैं जो ज्योतिषी देवों से ऊपर अर्थात् मेरुपर्वत की चूलिका से असख्यात योजन ऊपर-ऊर्द्धवलोक में निवास करते हैं। इनके निवास के लिए आकाश में अकृत्रिम विमान हैं, जो चारों ओर से घनवातवलय, तनुवातवलय और घनोदधिवातवलय, इन तीन वातवलयों के आधार पर अवस्थित हैं, इन्हीं से घिरे हुए हैं। विमानों में रहने के कारण इन्हें वैमानिक देव कहते हैं। इनके दो भेद हैं—कल्पविमानवासी (कल्पोपपन्न) और कल्पातीत। जिन विमानों में इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिपद्, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक प्रकीर्णक, आभियोग्य और किल्बिष, इन दस कोटि के देवों की कल्पना होती है, उन्हें कल्पोपपन्न कहते हैं। जहाँ इन्द्र आदि का कोई भेद नहीं होता, सभी समानरूप से माने जाते हैं, सबकी अवस्था, विभूति एकसरीखी होती है, उन्हें कल्पातीत कहते हैं। वारह स्वर्गों (सौधम आदि) के निवासी वैमानिक देव कल्पोपपन्न कहलाते हैं, इन्हीं में इन्द्र आदि १० भेद होते हैं। इनसे ऊपर ६ ग्रैवेयक और ५ अनुत्तरविमानवासी देवों में इन्द्र आदि १० भेदों की कोई कल्पना नहीं होती, वहाँ सब अहमिन्द्र होते हैं, समान होते हैं। सौधर्म और ऐशान, सानत्कुमार और माहेन्द्र, ब्रह्मलोक और लान्तक, महाशुक्र और सहस्रार, आणत और प्राणत, आरण और अच्युत इस प्रकार दो-दो स्वर्ग एक-दूसरे के समीपतम हैं। दूसरा युगल - सानत्कुमार और माहेन्द्र प्रथम युगल-सौधम और ऐशान से असख्यात-योजन के फासले पर हैं।

कल्पातीत देवों के दो भेद हैं—ग्रैवेयक और अनुत्तर। जिनके स्वर्गों का आकार ग्रीवा-गर्दन सरीखा होता है, उन्हें ग्रैवेयक कहते हैं। यानी लोक का आकार जैन भौगोलिक मानचित्र के अनुसार पैर फैलाकर कमर पर हाथ रख कर खड़े हुए पुरुष के आकार के सरीखा माना गया है। कमर से नीचे के भाग के समान अधोलोक का, कमर के समान मध्यलोक का, कमर से ऊपर कंधों तक कल्पोपपन्न स्वर्गों का आकार माना गया है। इनसे ऊपर गर्दन आती है, इसलिए ग्रैवेयक देवों के निवासस्थान का आकार ग्रीवा (गर्दन) सरीखा माना गया है।

प्रवेयको से ऊपर पाँच अनुत्तरदेवो के विमान है। इनमे से विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित ये चार चारो दिशाओ मे से एक-एक दिशा मे हैं और मवार्थसिद्ध नामक अनुत्तरविमान इन चारो के मध्य मे है। सर्व अर्थो—प्रयोजनो की सिद्धि वाले जीव इसमे उत्पन्न होते हैं। यानी सर्वार्थसिद्ध विमान मे जन्म लेने वाले देव भविष्य मे सिर्फ एक ही भव—मनुष्यजन्म धारण करके सीधे मोक्ष मे जाने वाले होते है। इसलिए इस विमान का 'सर्वार्थसिद्ध' नाम सार्थक है।

विमानवासी देव दूसरे निकायो के देवो से अधिक ऋद्धि-सम्पन्न होते हैं। और पूर्व-पूर्व वैमानिक देवो से आगे-आगे के वैमानिक देव स्थिति (आयु), प्रभाव (शाप या अनुग्रह की शक्ति), सुख, द्युति (शरीर और आभूषणो की कान्ति), लेश्या (आत्मा की परिणति-भावना) की निर्मलता, इन्द्रियो की शक्ति एव अवधिज्ञान के के विषय मे उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रबल होते हैं। इसी बात को शास्त्रकार ध्वनित करते हैं—'विमानवासी महिद्भिया उत्तमा सुरवरा।'

देवो के परिग्रह के रूप—देव किन-किन रूपो मे परिग्रह स्वीकार करते हैं और उनका सेवन करते है ? इसके लिए शास्त्रकार ने बताया है—'भवण-वाहण-जाण भायणविहि नाणाविहकामरूवे दीवसमुद्दे बहुकाइ कित्तणाणि य परिगेण्हता विपुल दब्बसार'। इन पक्तियो का अर्थ पहले स्पष्ट किया जा चुका है। मतलब यह है कि देवो मे वैक्रिय-शक्ति जन्म से ही होती है। वे चाहे जैसा रूप बना सकते हैं। मनचाहे भवन, वाहन, सवारी, यान, आभूषण, विमान, शय्या, आसन, वस्त्र, शस्त्र-अस्त्र, पचरगे दिव्य भाजन, तथा वस्त्रालकारो से विभूषित अप्सराएँ आदि बना सकते हैं। इस कारण वे ममत्व से ग्रस्त हो कर विविध मनचाही सुखसामग्री बनाते हैं, अपनाते हैं और उन पर आसक्ति रखते है।

इन सब परिग्रहयोग्य सामग्री का उपभोग करने के लिए वे अनेक द्वीपो, समुद्रो, पर्वतो, वनो, ह्रदो, वावडियो आदि मे अपनी अप्सराओ के साथ जाते ह, वहा जलविहार, विविध प्रकार की क्रीडा और आमोद-प्रमोद करते है।

अमोष्ट परिग्रहो से भी देवो को तृप्ति और सतोष कहा ?—परिग्रह के रूप मे नाना प्रकार की उत्तमोत्तम भोग्यसामग्री प्राप्त कर लेने के बाद क्या देवो को तृप्ति या मनुष्टि हो जाती है ? इसके उत्तर मे शास्त्रकार कहते हैं—'देवावि सइ दगा न तिति न तुट्ठि उवलभति।' जर्थात् इतनी सारी दौडधूप करने और विक्रिया द्वारा विविध सुखसाधन जुटाने के बावजूद भी इन्द्रो सहित वे देव न तो तृप्ति का अनुभव करते हैं, और न सतोष की सास लेते हैं। सचमुच परिग्रह मे तृप्ति और सतोष नहीं है। जितना

परिग्रह बढ़ाया या सेवन किया जायगा, उतनी-उतनी असतुष्टि, अतृप्ति, बेचैनी, ऊब, अनिद्रा, अशान्ति, व्याकुलता, गुरती एवं निरुत्साहिता बढ़ेगी। ज्यों-ज्या वस्तुओं का लाभ (प्राप्ति) बढ़ता है, त्यों-त्यों लाभ का बढ़ना स्वाभाविक है। अपनी इच्छा से ही उस लाभ पर कोई नियंत्रण कर ले, अल्पसाधनों से ही सतोष मान ले, तभी उसे तृप्ति और सतुष्टि हो सकती है।

परिग्रह का स्वभाव—देव हो या मनुष्य, तिर्यञ्च हो या नारक, ऊपर-ऊपर से सबको परिग्रह-सुखसामग्री का ग्रहण अच्छा, रमणीय और आकर्षक लगता है। परन्तु पूर्वोक्त पाठानुसार परिग्रह-अन्त में असतुष्टि और अतृप्ति का कारण ही बनता है। इसीलिए शास्त्रकार परिग्रह के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं—परिग्रह अणत, असरण, दुरत, अधुवर्माणच्च, असासय, पावकम्मनेम, विणासमूल, बहुवधपरि-किलेसबहुल अणतसकिलेसकारण संवदुक्खसन्निलयण। अर्थात् परिग्रह रमणीय नहीं है, वह दुःखद है, उसका अन्त नहीं, वह किसी को शरण देने वाला नहीं होता, उसका परिणाम सदा दुःखद होता है, वह स्वयं अस्थिर होता है, अनित्य और अशाश्वत होता है। परिग्रह पापकर्म का मूल है, विनाश की जड़ है, वध, वध और संक्लेश से भरा हुआ है, परिग्रह के पीछे अनन्त संक्लेश लगे हुए हैं। इसलिए परिग्रह सभी दुःखों का घर है। चक्रवर्ती, इन्द्र आदि भी परिग्रह का अन्त नहीं पा सके। वह समुद्र के समान अथाह है। वह अशाश्वत, अनित्य, अस्थिर या नाशवान इसलिए है कि जब तक आत्मा के कर्म भंडार में पुण्य-धन विद्यमान रहता है, तब तक उस पुण्यराशि से परिग्रह-योग्य पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु जब पुण्य का खजाना खाली हो जाता है, तब प्राप्त हुआ धन, स्त्री, पुत्र या विविध साधन वगैरह का भी वियोग होने लगता है। इसलिए परिग्रह को विनाशशील कहा है। इसी प्रकार परिग्रह अन्त में दुःखदायी इसलिए है कि परिग्रह उपार्जन करने में प्रायः हिंसा आदि पाप होते हैं। पाप तो परिणाम में दुःखद होता ही है। परिग्रह के वियोग में भी दुःख होता है तथा परिग्रह परलोक में भी नरकादि के भयकर दुःखों को उत्पन्न करने वाला है।

ससार के विविध दुःखों से घबराया हुआ आदमी अगर परिग्रह की शरण लेता है तो उसका हाल आग में जलते हुए व्यक्ति का मिट्टी के तेल की नाद में आश्रय लेने के समान हो जाता है। परिग्रह के कारण मारपीट, कंद, वधन, मानसिक और शारीरिक संक्लेश आदि का होना तो रोजमर्रा के अनुभव से सिद्ध है। जहाँ परिग्रह ज्यादा होता है, वही चोर, डाकू और लुटेरे बन करने, रस्सी से या पेड़ आदि से बाधने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए परिग्रह को अनन्त संक्लेशों का कारण बताया है।

परिग्रह के लिए विविध उपाय और उनसे होने वाले अनर्थ—मोहग्रस्त अज्ञानी जीव उभयलोक में दुःखजनक परिग्रह के लिए क्या-क्या उपाय अजमाता है

और उन उपायो से क्या-क्या अनर्थ पैदा होते हैं ? तथा उन परिग्रहग्रस्त जीवों को क्या-क्या हानियाँ उठानी पड़ती हैं ? इसका सजीव वर्णन आगे के इस सूत्रपाठ से शास्त्रकार ने किया, है—परिग्रहस्त य अट्ठाए सिप्पसय सिक्खए कर्त्तित्ति पाणाण वह्करण, अलियनियडिसाइसापओगे कोहमाणमायालोभे ।' इसका भावार्थ यह है कि परिग्रहलिप्सु लोग रातदिन नाना प्रकार की तरकीबें धन, साधन आदि को बटोरने के लिए सोचते रहते हैं और तदनुसार प्रवृत्ति करते रहते हैं । बहुत-से लोग शिल्पाचार्यों से कुंभार का काम, बढ़ई का काम, सुनार का काम आदि सैकड़ों शिल्प या हुन्नर सीखते हैं, अनेक प्रकार की दस्तकारी सीखते हैं । गृहस्थ अपनी आजीविका के लिए कोई भी शिल्प, दस्तकारी या हुन्नर सीखे, इसमें कोई बुराई नहीं है । परन्तु जब वह हुन्नर, शिल्प या दस्तकारी केवल धन बटोरने के लिए सीखे, लोगों से अपने परिश्रम का मूल्य अत्यधिक पाना चाहे या थोड़ा-सा काम करके ज्यादा से ज्यादा पैसा पाना चाहे तो वह शिल्प जनता की सेवा के बदले जनता का शोषणरूप बन जाता है । यही कारण है कि जनता का शोषण करने की नीयत से जब किसी भी श्रमकार्य को किया जाता है तो वह जीवन के लिए अनर्थकर हो जाता है ।

इसका तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति की दृष्टि अपने शिल्प से केवल पैसा कमाने की ही होगी, वह ऐसे ही शिल्पों को अपनाएगा, जो राष्ट्रघातक, समाजघातक या नीतिविरुद्ध होंगे । जैसे कोई व्यक्ति ऐसे यत्र बना कर दे, जिनसे कामवासना उत्तेजित हो, या ऐसे हुन्नर अपनाए, जिनसे लोग दुर्व्यसनो में अधिकाधिक प्रवृत्त हो ।

उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट बनाने का शिल्प सीखे और उसे अपनाए अथवा शराब बनाने की विधि सीखे और बना कर लोगों को मुहैया करे । इससे जनता का स्वास्थ्य, धन और धर्म तीनों का नाश होगा । ऐसे निकृष्ट शिल्प से शिल्पकार को तो बहुत पैसा मिलेगा, वह तो मालामाल हो जायगा, लेकिन समाज और राष्ट्र का नैतिक पतन होगा, और समाज में अनेक अनर्थ फैलेंगे ।

इसी प्रकार जो लोग शास्त्र में वर्णित और लोकप्रसिद्ध पुरुषों की ७२ कलाएँ केवल परिग्रह के लिए ही सीखते हैं, उनका भी यही हाल है । गृहस्थ के लिये कलाएँ सीखना अपने आप में बुरा नहीं है । लेकिन जब कोई सगीत, नृत्य, चित्र, लेखन आदि विविध कलाएँ केवल पैसा कमाने के लिए सीखेगा, तब वह उनका दुरुपयोग ही करेगा । वह ऐसे अश्लील सगीत का प्रयोग करेगा, जिससे कामवासना भड़कती हो । वह ऐसे नग्न या अर्धनग्न सुन्दरियों के चित्र बनाएगा, जिन्हें देख कर नैतिक पतन होगा । वह अश्लील लेख, कहानी या उपन्यास लिखेगा, जिन्हें पढ़ कर मनुष्य का चरित्र विगड़ जाएगा । इसी प्रकार वह ऐसे अश्लील नृत्य दिखाएगा, जिससे मनुष्य कामविवहल हो

जाय। तो ऐसी दशा में वह कला सद्गुणघातक, चरित्र-विनाशक, नीति-धर्म विधाता और सुसंस्कारलोपक बन जाएगी। ऐसी कलाओं से परिग्रहलिप्सु कलाकार तो धनवान बन जाएगा, लेकिन समाज और राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान होगा।

इसी प्रकार कई परिग्रहग्रस्त लोग स्त्रियों के लिए उपयोगी ६४ कलाओं—गुणों का प्रशिक्षण लेने हैं, सिर्फ अधिकाधिक परिग्रह धन बटोरने के उद्देश्य से। वे भी समाज और राष्ट्र का पतन करते हैं। अब्बल तो ये ६४ कलाएँ केवल महिलाओं के सीखने लायक होती हैं, परन्तु जब उन्हें कोई पुरुष सीखता है, तो वह नीति-धर्म की मर्यादा का अतिक्रमण करता है। फिर उन महिलोपयोगी कलाओं को सीख कर भी उनसे कई अनर्थ पैदा करने का और राष्ट्र की संस्कृति को मटियामेट करने का प्रयत्न करता है तो वह और बड़ा अपराध करता है।

उदाहरणार्थ—कोई परिग्रहलिप्सु व्यक्ति वात्स्यायन के कामसूत्र में उल्लिखित आर्लिंगन, चुम्बन आदि कामोत्पादक—रतिजनक कलाओं का प्रशिक्षण लेता है और वर्तमान सिनेमा के अभिनेता या अभिनेत्री की तरह का पार्ट अदा करता है, अश्लील नृत्य, हावभाव, अभिनय आदि करता है तो उनसे उस कलाकार के यहाँ तो धन की वर्षा हो जाएगी, लेकिन समाज या राष्ट्र का कितना नैतिक पतन होगा? कितने युवक कामुक बन कर चरित्र भ्रष्ट होंगे? बलात्कार या अपहरण के कितने दौरे बढ़ेंगे? इसका अदाजा लगाना भी कठिन है। यह आकर्षणकारी कला लोकरजन के साथ-साथ मानवजीवन का सत्यानाश कर देगी। इसी दृष्टिकोण से शास्त्रकार ने परिग्रहलिप्सुओं के द्वारा इन कलाओं के सीखने पर व्यग्र कसा है, इन्हें अधर्मजनक माना है।

गृहस्थों की आजीविका के लिए प्राचीनकाल के समाजशास्त्र या नीतिशास्त्र में ६ कर्म बताए गए हैं—शिल्प, सेवा, असि, मसि, कृषि और वाणिज्य। इन ६ कर्मों के द्वारा गृहस्थ अपने परिवार का भी भरण-पोषण करता था, समाज और राष्ट्र की भी सेवा करता था। जिस देश में शिल्प, विद्याएँ और कलाकौशल चढ़े बढ़े होते हैं, वह देश भौतिक दृष्टि से उन्नतिपथ पर अग्रसर होता है, वहाँ की जनता सुखपूर्वक अपनी जिंदगी बिताती है, दुष्काल के थपेड़ों और प्राकृतिक प्रकोपों का वह डट कर सामना कर सकती है। परन्तु जो लोग केवल धनोपाजन को ही जीवन का एकमात्र

जाय। तो ऐसी दशा में वह कला सद्गुणघातक, चरित्र-विनाशक, नीति-धर्म विघातक और सुसस्कारलोपक बन जाएगी। ऐसी कलाओं से परिग्रहलिप्सु कलाकार तो धनवान बन जाएगा, लेकिन समाज और राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान होगा।

इसी प्रकार कई परिग्रहग्रस्त लोग स्त्रियों के लिए उपयोगी ६४ कलाओं—गुणों का प्रशिक्षण लेते हैं, सिर्फ अधिकाधिक परिग्रह धन बटोरने के उद्देश्य से। वे भी समाज और राष्ट्र का पतन करते हैं। अब्बल तो ये ६४ कलाएँ केवल महिलाओं के सीखने लायक होती हैं, परन्तु जब उन्हें कोई पुरुष सीखता है, तो वह नीति-धर्म की मर्यादा का अतिक्रमण करता है। फिर उन महिलोपयोगी कलाओं को सीख कर भी उनसे कई अनर्थ पैदा करने का और राष्ट्र की संस्कृति को मटियामेट करने का प्रयत्न करता है तो वह और बड़ा अपराध करता है।

उदाहरणार्थ—कोई परिग्रहलिप्सु व्यक्ति वात्स्यायन के कामसूत्र में उल्लिखित आलिंगन, चुम्बन आदि कामोत्पादक—रतिजनक कलाओं का प्रशिक्षण लेता है और वर्तमान सिनेमा के अभिनेता या अभिनेत्री की तरह का पार्ट अदा करता है, अश्लील नृत्य, हावभाव, अभिनय आदि करता है तो उनसे उस कलाकार के यहाँ तो धन की वर्षा हो जाएगी, लेकिन समाज या राष्ट्र का कितना नैतिक पतन होगा? कितने युवक कामुक बन कर चरित्रभ्रष्ट होंगे? बलात्कार या अपहरण के कितने दौर बढ़ेंगे? इसका अदाजा लगाना भी कठिन है। यह आकर्षणकारी कला लोकरजन के साथ-साथ मानवजीवन का सत्यानाश कर देगी। इसी दृष्टिकोण से शास्त्रकार ने परिग्रहलिप्सुओं के द्वारा इन कलाओं के सीखने पर व्यग्र कसा है, इन्हें अधर्मजनक माना है।

गृहस्थों की आजीविका के लिए प्राचीनकाल के समाजशास्त्र या नीतिशास्त्र में ६ कर्म बताए गए हैं—शिल्प, सेवा, असि, मसि, कृषि और वाणिज्य। इन ६ कर्मों के द्वारा गृहस्थ अपने परिवार का भी भरण-पोषण करता था, समाज और राष्ट्र की भी सेवा करता था। जिस देश में शिल्प, विद्याएँ और कलाकौशल चढ़े-बढ़े होते हैं, वह देश भौतिक दृष्टि से उन्नतिपथ पर अग्रसर होता है, वहाँ की जनता सुखपूर्वक अपनी जिंदगी बिताती है, दुष्काल के थपेड़ों और प्राकृतिक प्रकोपों का वह डट कर सामना कर सकती है। परन्तु जो लोग केवल धनोपार्जन को ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना कर इन पदकर्मों को सीखते हैं, उनके सामने समाज या राष्ट्र की सेवा करने या अपने परिवार का ही पोषण करने का कोई लक्ष्य नहीं होता, उनका लक्ष्य खूब पैसा कमा कर मौजशीक करना ही होता है, दुनिया मरे चाहे जीए, समाज चाहे रसातल में जाय, राष्ट्र का नैतिक जीवन चाहे खतरे में पड़ जाय। उनकी बला से।

ले कर शास्त्रकार ने उक्त पट्कर्म का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले परिग्रहवादियों की ओर सकेत किया है ।

वास्तव में जब मनुष्य परिग्रहलिप्सु—धनार्थी या सुलक्ष्यविहोन बन कर उक्त पट्कर्मों को सीखेगा तो वह इनसे समाज या देश की सेवा या उत्थानिकरने के बदले समाज या देश की कुसेवा या अवनति ही अधिक करेगा । उससे समाज या देश का कोई भला नहीं होगा । शिल्प के दुरुपयोग के बारे में हम पहले लिख आए हैं । राजाओं, बादशाहों या धनिकों की सेवा में रहना कोई बुरा नहीं, किन्तु अनाचारसेवन करने के लिए सुरा और सुन्दरियों को जुटाने, उनको अश्लील गीत, नृत्य आदि सिखाने, उन्हें दुर्व्यसन सिखाने जैसे कम बहुत जघन्य कर्म हैं । बुरे कार्यों के करने पर भी केवल उनकी हा में हाँ मिलाना, जीहजूरी करने के लिए उनके यहाँ नौकरी करना और उनसे ऊँची तनखाहें प्राप्त करना, उनकी सेवा नहीं, कुसेवा होगी । इससे उनका जीवन तो दुराचार के गड्ढे में पड़ेगा ही, उसका चेप उनके परिवार और समाज को भी लगेगा । यह भी कितना बड़ा पतन का कारण होगा ?

इसी तरह युद्धविद्या राष्ट्रसेवा की दृष्टि से सीखना कोई बुरा नहीं, लेकिन उसी युद्धविद्या (असि) का उपयोग जब सेनाएँ रख कर आपस में लड़ाने-भिड़ाने और निर्दोष प्रजा का खून बहाने में किया जाता है, तब कितना भयकर होता है ? इसी प्रकार लेखनविद्या (मसि) भी राष्ट्रसेवा की दृष्टि से उत्तम है, किन्तु उसी लेखनविद्या का प्रयोग जब अश्लील काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, लेख आदि लिखने में या हिंसा भड़काने, परस्पर सघर्ष कराने, मारकाट और विद्रोह मचाने के लिए उत्तेजित करने वाला साहित्य लिखने में होता है, और वह होता है, सिर्फ झटपट मालामाल बनने के लिए, तब कितना अनर्थकर होता है ? कितने लोगों का जीवन उस साहित्य से बर्बाद हो जायगा ? कितने लोगों की जिंदगियाँ तहसनहस हो जाएँगी ? इसकी कोई हद नहीं । इसी तरह कृपिविद्या का हाल है । अपनी आजीविका और परिवार के भरणपोषण के लिए कोई गृहस्थ कृपि का धन्य करे तो वह अल्पारम्भी है, जायज है तथा नैतिकदृष्टि से हेय नहीं है । किन्तु जब इस उद्देश्य को भूल कर कोई व्यक्ति मात्र अपनी भोगवासना की पूर्ति के लिए अनापसनाप व्यक्तिगत खेती करने लगे, बहुत बड़े फार्म में सभी प्रकार की बुरी से बुरी चीजें, यहाँ तक कि तम्बाकू, अफीम आदि भी बोने लगे और उसके द्वारा बहुत मुनाफा कमाने लगे तो कृपिविद्या का वह प्रयोग समाज का शोषण करने वाला बन जाएगा ।

यही हाल वाणिज्य का है । व्यापार भी एक प्रकार ने परिवारपोषण के साथ-साथ देशसेवा का साधन है । परन्तु व्यापारी जब इस लक्ष्य को भूल कर केवल अर्थो-पार्जन का लक्ष्य रखता है, तब वह ज्यादा नफा कमाने, दर बढ़ा कर लोगों का

शोपण करने, मिलावट करने, नापतौल में गड़बड़ करने तथा असली चीज दिखा कर नकली देने आदि के अनैतिक उपाय अपनाता है, तो समाज और राष्ट्र के लिए उसका वह व्यापार घातक और द्रोही सिद्ध होगा।

इसी प्रकार शास्त्रकार ने परिग्रहलिप्सु लोगों द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार-ज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, धनुर्वेद आदि शास्त्र विद्याओं के ज्ञान तथा वहुत से यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र आदि के प्रयोगों एवं वशीकरण आदि योगों के ज्ञान का उल्लेख करके यह ध्वनित किया है कि केवल धन बटोरने के लिए इन सब शास्त्रों का ज्ञान उन लोगों के जीवन को उन्नत बनाने के बजाय दुर्गति में भटकाने वाला होता है।

व्यवहार का अर्थ है—विवाद मिटाना। विवादशमन करने के लिए प्राचीन-काल में धाराशास्त्र का अध्ययन किया जाता था, इसे वर्तमान में कानून-कायदों का अध्ययन कहते हैं। इस प्रकारका अध्ययन करके वह वकील बनता है और वकालत करता है। जहाँ तक विवादशमन का प्रश्न है, उसके लिए व्यवहारशास्त्र का अध्ययन करना और उचित पारिश्रमिक ले कर झगड़े मिटाना ठीक है। परन्तु जब कोई केवल धनाजन करने के उद्देश्य से ही वकालत पढ़ता है और झूठे मुकद्दमे ले कर अपने मवक्किल से अधिकाधिक मेहनताना लेने की कोशिश करता है तो वहाँ समाजसेवा नहीं होती, न परिवारपोषण का ही उद्देश्य सिद्ध होता है।

इसी प्रकार अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, धनुर्वेदशास्त्र आदि शास्त्रों को पढ़ने का उद्देश्य भी जब एकमात्र पैसे कमाने का ही होता है, तब वह पेशा नीति-धर्म के बदले अनीति और अधर्म बन जाता है।

इसी प्रकार यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र आदि विद्याएँ, ज्योतिषशास्त्र, सामुद्रिकशास्त्र, चिकित्साशास्त्र एवं अनेक प्रकार के वशीकरण, मारण, सम्मोहन और उच्चाटन आदि का ज्ञान केवल अर्थप्राप्ति के लिए किया जाता है तो उनके प्रयोग में पूर्वोक्त अनर्थ पैदा होते। भोलेभाले लोगों को अपने चंगुल में फसा कर वह मनमाना पैसा लूटता है और गुलछरें उड़ाता है। इसलिए परिग्रहार्थी के हाथों में पड़ कर सब शास्त्रों का दुरुपयोग होगा, उनसे अनेक अनर्थ पैदा होंगे।

ये और इसी प्रकार के अन्य सैकड़ों उपाय परिग्रहार्थी अपनाते रहते हैं और आजीवन इसी में ही रचेपचे रहते हैं।

परिग्रहलिप्सुओं का स्वभाव—शास्त्रकार आगे चल कर परिग्रहसेवनकर्ताओं के स्वभाव का निरूपण करते हुए कहते हैं—‘परदब्बे अभिज्जा करेति कोहमाण-मायालोभे।’ जिनका उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना ही होता है, वे मदबुद्धि अज्ञजीव अपनी आत्मा के हानिलाभ, कर्तव्य-कर्तव्य, नीति-अनीति, धर्माधर्म का विचार नहीं करते और जो भी अर्थोत्पादक व्यवसाय हाथ में आता है, उसी में प्रवृत्त हो जाते हैं। कभी

किसी तुच्छ आदमी द्वारा की हुई डाटडपट या विडम्बना को भी सह लेते हैं। ऐसे परिग्रहलिप्सु की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, समाज में ऐसे लोगों को कोई शरण नहीं देता, अथवा ऐसे लोगों के यहाँ कोई शरण-आश्रय नहीं लेता। वे अपनी इन्द्रियो, मन और आत्मा पर अकुश नहीं रख सकते, इसी कारण अहर्निश क्रोध, अभिमान, माया, और लोभ में डूबे रहते हैं।

साराण यह है कि परिग्रहग्रस्त मानव १८ पापस्थानों में से किसी भी पाप-कर्म को बाकी नहीं छोड़ते। परिग्रही में समस्त पाप भरे रहते हैं।

परिग्रह के साथ दुर्गुणों का अवश्यम्भावी सम्बन्ध—इसलिए शास्त्रकार परिग्रह के साथ निम्नोक्त दुर्गुणों का अस्तित्व अवश्यम्भावी बताते हैं—
अकित्तिणिज्जे परिगहे चेव होति नियमा सल्ला इच्छति परिधेत्तु।' शास्त्रकार का तात्पर्य यह है कि परिग्रह अपने आप में एक महान् निन्दनीय दुर्गुण है, इतना जबरदस्त कि उसके होते ही मायाचार में प्रवृत्ति होने लगती है, मिथ्याभावना—विपरीत श्रद्धा होने लगती है, भविष्य में भोगों की आकाक्षारूप निदान के दुर्भाव भी पैदा हो जाते हैं। जहाँ परिग्रह होता है वहाँ प्रायः अपनी धन-सम्पत्ति तथा तथा ऐश्वर्य का अभिमान पैदा हो जाता है सुन्दर, सुखद और स्वादिष्ट चीजों के उपभोग का अहंकार उत्पन्न हो जाता है, अनेक प्रकार के मौजशीक, रागरग, विलास आदि इन्द्रियसुखों का गर्व घर कर लेता है। परिग्रह पास में होते ही क्रोधादि चारों कपाय वहाँ अपना डेरा जमा लेते हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह की सजाएँ—वासनाएँ परिग्रह के साथ ही आधमकती हैं। परिग्रह के आते ही शब्द, गन्ध, रस, और स्पर्श इन पाँचों इन्द्रियविषयों के सेवनरूप आश्रय का द्वार खुल जाता है। इन्द्रियाँ मतवाली और चंचल हो जाती हैं। परिग्रह की झंकार होते ही कृष्ण, नील और कापोत ये तीनों लेश्याएँ अपना अड्डा जमा लेती हैं।

परिग्रह के आते ही स्वजनो से अलगाव या किनाराकसी की भावना पैदा हो जाती है। उसके स्वजन तो परिग्रही के साथ सम्पर्क करना चाहते हैं, लेकिन वह धन-लोभ के कारण उनसे नफरत करने लगता है। इसके अतिरिक्त परिग्रही के मानस में परिग्रह के सम्पर्क से सजीव, निर्जीव तथा मिश्र तीनों प्रकार के अनन्तद्रव्यों को ममत्व-पूर्वक ग्रहण करने की इच्छा अवश्य पैदा होती है, किन्तु वे उन्हें नहीं मिलते हैं तो मन खिन्न होता है।

परिग्रह एक बेजोड़ पाश-बन्धन—पूर्वोक्त सूत्रपाठ के अनुसार इस ससार में साधु-मुनियों और वीतरागी पुरुषों के सिवाय ऐसा कोई प्राणी वचा नहीं है, जो परिग्रह की चपेट में न आया हो। स्वर्ग के सर्वोच्च देव और देवेन्द्र, मनुष्यलोक के सर्वोच्च मानव चक्रवर्ती तथा विशेष विभूति वाले भवनवासी देव (असुर) भी जब इसके मायाजाल में फसे हैं, तब साधारण प्राणियों का तो कहना ही क्या? मदान होता है कि ऐसे शक्तिशाली और विवेकी प्राणी भी परिग्रह के

वशीभूत क्यों ह ? इसके उत्तर में ही शास्त्रकार कहते हैं—“नस्थि एरिसो पासो पडिवधो अस्थि सन्वजीवाण सन्वलोए ।” अर्थात् ‘इस अखिल विश्व में क्या देव, क्या मनुष्य, क्या तिर्यच और क्या नरक इन सभी गतियों में सब जीवों को बाँधने में समर्थ परिग्रह के मरीखा कोई भी अन्य पाश-जाल नहीं है, यही सासारिक प्राणियों के लिए प्रबल प्रतिबन्धरूप है ।’ वास्तव में देखा जाय तो परिग्रह ममता, मूर्च्छा से पैदा होता है और ममता मूर्च्छा मोहनीय कर्म की प्रबल परिणति है । इसलिए परिग्रह ने मोहविजेता वीतराग प्रभु के सिवाय सारे ससार को अपने मोहपाश में बाध लिया है तो इसमें आश्चर्य ही क्या ?

मतलब यह है कि ससार के अधिकांश प्राणी पूर्णरूप से या मर्यादित रूप से परिग्रहवृत्ति से अविरत नहीं हुए हैं, यानी परिग्रह का त्रिकरण-त्रियोग से त्याग नहीं किया है अथवा परिग्रह का परिमाण नहीं किया है । इसलिए चाहे थोड़े फसे हों या ज्यादा सबके सब परिग्रह के जाल में फसे हुए हैं ।

परिग्रह का फलविपाक

पूर्वसूत्रपाठ में शास्त्रकार ने परिग्रह-सेवनकर्ताओं का परिचय दे कर, उसके पश्चात् परिग्रहसेवन के विविध उपायों तथा उनसे होने वाले अनर्थों का और अन्त में परिग्रह के साथ अवश्यभावी दुर्गुणों का विशद निरूपण किया है । अब इस अन्तिम सूत्रपाठ में परिग्रह के विशेष फल का निरूपण करते हैं—

मूलपाठ

परलोगम्मि य नट्ठा तम पविट्ठा महया मोहमोहियमती
तिमिसधकारे तसथावरसुहमबादरेसु पज्जत्तमपज्जत्तग एव
जाव परियट्ठ ति दीहमद्ध जीवा लोभवससनिविट्ठा । एसो सो
परिग्गहस्स फलविवाओ इहलोइओ, पारलोइओ, अप्पसुहो, बहु-
दुक्खो, महब्भओ, बहुरयप्पगाढो, दारुणो, कक्कसो, असाओ,
वाससहस्सेहि मुच्चइ, न अवेइत्ता अस्थि हु मोक्खोत्ति, एवमाहसु
नायकुलनदणो महप्पा जिणो उ वीरवरनामधेज्जो कहेसी य
परिग्गहस्स फलविवाग । एसो सो परिग्गहो पचमा उ नियमा
नाणामणिकणगरयणमहरिह एव जाव इमस्स मोक्खवरमोत्ति-
मग्गस्स फलिहभूयो चरिम अधम्मदार समत्त ॥सू० २०॥

सस्कृतच्छाया

परलोके च नष्टास्तम प्रविष्टा महामोहमोहितमतयस्तमिस्रान्धकारे त्रसस्थावरसूक्ष्मबादरेषु पर्याप्ताऽपर्याप्तक एव यावत् पर्यटन्ति दीर्घमध्वान जीवा लोभवशसनिविष्टा । एष स परिग्रहस्य फलविपाक इहलौकिक पारलौकिकोऽल्पसुखो बहुदुःखो महाभयो बहुरज प्रगाढो दारुण कर्कशोऽसातो वर्षसहस्रं मुच्यते, नावेदयित्वाऽस्ति खलु मोक्ष, इत्येवमाख्यातवान् ज्ञातकुलनदनो महात्मा जिनस्तु वीरवर नामधेयोऽकथयत् च परिग्रहस्य फलविपाकम् । एष स परिग्रह पचमस्तु नियमान्नानामणिकनकरत्नमहाध्यं एव यावद मोक्षवरमुक्तिमार्गस्य परिघभूतश्चरिममधर्मद्वार समाप्तम् ॥सू० २०॥

पदार्थान्वय—परिग्रह मे आसक्त जीव (परलोगम्नि) परलोक मे (च) और इस लोक मे, (नष्टा) सुगति से नष्ट एव सन्मार्गंभ्रष्ट हुए (तम पविष्टा) अज्ञानान्धकार मे भग्न, (तमिस्रधकारे) अंधेरी रात के समान घोर अज्ञानान्धकार मे (महया मोह-मोहितमती) तीव्र उदय वाले मोहनीयकर्म से मोहित बुद्धि वाले (लोभवससनिविष्टा) लोभ के वशीभूत (जीवा) जीव (तसथावरसुहृमबादरेषु) त्रस, स्थावर, सूक्ष्म और बादर पर्याय वाले तथा (पञ्जत्तमपञ्जत्तग एव जाव परियट्ति दीहमद्ध) पर्याप्तक, अपर्याप्तक से ले कर दीर्घमार्ग वाले चारगतिरूप ससारवन मे परिभ्रमण करते हैं ।

(एसो) यह (सो) पूर्वोक्त (परिग्रहस्त) परिग्रह के (फलविवाओ) फल का अनुभव—भोग, (इहलोइओ) इस लोक सम्बन्धी (पारलोइओ) परलोकसम्बन्धी (अप्पसुहो) अल्पसुख वाला है, (बहुदुखो) बहुत दुःख वाला है । (महवभओ) महा-भयजनक है, (बहुरयप्पगाढो) अत्यन्त मात्रा मे कर्मरूपी रज से गाढ़ बना हुआ, (दारुणो) घोर (कक्कसो) कठोर और (असाओ) असातारूप है । (वाससहस्सेहि) हजारो वर्षो मे जा कर (मुच्चइ) इससे छुटकारा होता है । (अवेइत्ता मोक्खो हु नत्थि) फल भोगे बिना छुटकारा नहीं होता । (एव) इस प्रकार (नायकुलनदणो) ज्ञातकुल के नन्दन (महप्पा) महात्मा (वीरवरनामधेज्जी) महावीर नामक (जिणो उ) जिनेश्वर भगवान् ने (आहसु) कहा है । (य) और मैंने—शास्त्रकार ने (परिग्रहस्त) परिग्रह के (फलविवाग) फल का विपाक (कहेसी) कहा है ।

एसो (यह) (सो) पूर्वोक्त (पचमो उ) पाचवाँ (परिग्रहो) परिग्रह नामक आश्रयद्वार (नियमा) नियम से (नाणामणिकणगरयणमहरिह) अनेक प्रकार की चन्द्रकान्त आदि भणियाँ, सोना, कर्कतन आदि रत्न तथा बहुमूल्य सुगन्धित द्रव्य—

इत्र आदि, (एव जाव) इस प्रकार परिग्रह के स्वरूपद्वार में जो पाठ आया है, वह सब यहाँ समझ लेना। अतः (इमस्स मोक्खवरमोत्तिमग्गस्स) इस श्रेष्ठ मोक्ष—भाव मोक्ष के निर्लोभता-(मुक्ति) रूप मार्ग का (फलहभूयो) यह परिग्रह आगल रूप है। इस प्रकार (चरिम) अन्तिम, (अधम्मदार) अधर्मद्वार (समत्त) समाप्त हुआ। ॥सूत्र० २०॥

मूलार्थ—धन-सम्पत्ति—स्त्री-पुत्रादि परिग्रह के पाश में फसे हुए प्राणी परलोक में और इस जन्म में नष्ट—भ्रष्ट हो जाते हैं और अज्ञानरूपी अधरे में डूबे रहते हैं। भयानक अधेरी रात के समान अज्ञानरूप अन्धकार में तीव्र मोहनीय कर्म के उदय से उनकी बुद्धि मोहित—विवेकशून्य हो जाती है। त्रस, स्थावर, सूक्ष्म और वादर जीवों में पर्याप्तिक और अपर्याप्तिक, साधारण और प्रत्येक शरीर में अडज, पोतज, जरायुज, रसज, स्वेदज, समूर्च्छिम उद्भिज्ज और औपपातिक जन्मों में जन्म, मृत्यु, रोग और शोक से परिपूर्ण नारक, तिर्यञ्च, देव और मनुष्यों में वे पत्नियों और सागरों की आयु वाले जन्म पाते हैं। इस तरह अनादि—अनन्त, दीर्घमार्ग वाले चतुर्गतिमय ससाररूपी भयानक वन में वे बार-बार परिभ्रमण करते रहते हैं।

यह पूर्वोक्त परिग्रह—आश्रव का फलविपाक—फल का अनुभव—भोग इस लोक में और परलोक (भावी जन्म) में अल्प सुख एव महादुःख देने वाला है। महाभय का उत्पादक है, अत्यन्त गाढ कर्मरूपी रज का सम्बन्ध कराने वाला है, अतिदारुण है, कठोर है और दुःखमय है। यह हजारों वर्षों में जा कर छूटता है। इस (फल) के भोगे बिना कदापि छुटकारा नहीं होता है। इस प्रकार ज्ञातकुलनन्दन महात्मा महावीर नाम के जिनेन्द्रप्रभु ने व्याख्यान किया है। तथा मैंने (शास्त्रकार ने) परिग्रह का (यह) फलविपाक कहा है।

यह पूर्वोक्त परिग्रह नामक पाचवा आश्रवद्वार निश्चय ही अनेक प्रकार की चन्द्रकान्त आदि मणियों, सोना, हीरा आदि रत्न, महामूल्य सुगन्धित इत्र आदि द्रव्य, पुत्र, स्त्री आदि स्वरूपद्वारोक्त परिग्रह इस भावमोक्ष—मोक्ष के निर्लोभता—मुक्ति रूप उपाय के लिए बाधक अर्गलारूप—प्रतिबन्धक है। इस प्रकार यह अन्तिम पाचवाँ आश्रवद्वार समाप्त हुआ ॥सू० २०॥

व्याख्या

शास्त्रकार अब क्रमप्राप्त फलद्वार के निरूपण के प्रसंग में परिग्रहसेवन स जीवों को क्या-क्या फल मिलते हैं ? इसका संक्षेप में प्रतिपादन करते हैं। इस सूत्रपाठ का अर्थ मूलार्थ और पदार्थान्वय से काफी स्पष्ट है तथा इस प्रकार के समान सूत्र-पाठ की व्याख्या पहले के सूत्रपाठों में काफी की जा चुकी है। फिर भी कई स्थलों पर आशय स्पष्ट करने की दृष्टि से कुछ विश्लेषण करना अप्रासंगिक नहीं होगा।

परलोयम्मि य नट्ठा—जो व्यक्ति परिग्रह के बन्धीभूत हो कर नाना प्रकार के सासारिक पदार्थों को येन-केन—प्रकारेण अन्याय, अनौति या अधर्म से भी जुटाने में तत्पर रहते हैं, उनकी हालत यह होती है कि वे अपने परलोक को नष्ट कर डालते हैं—बिगाड़ लेते हैं। यहाँ 'य' (च) शब्द पडा है, जो इस बात का द्योतक है कि जिसने परलोक को नष्ट कर डाला, उसका यह लोक (जन्म) भी अवश्य नष्ट होता है। उपनिषद् में कहा है—'इतो विनाष्टिमंहती विनाष्टि।' यहाँ का जीवनविनाश महान् जीवनविनाश है। जो यहाँ अपने जन्म को बिगाड़ लेता है—चारित्र्य से भ्रष्ट, नैतिकता से पतित और अपने ध्येय से भ्रष्ट हो जाता है, वह अपने परलोक को तो अवश्य ही नष्ट कर लेता है। इसलिए 'य' शब्द 'इहलोक' का बोधक है।

इसका आशय यह है कि परजन्म को सुधारना या बिगाड़ना किसी और शक्ति, भगवान् या ईश्वर के हाथ में नहीं, हमारे अपने हाथ में है। हम चाहे तो इस जीवन को अत्यन्त उन्नत, महत्त्वपूर्ण और सर्वसुख-सम्पन्न मोक्ष के निकट पहुँचा सकते हैं और चाहे तो बुरे आचरणों, दुर्व्यसनों, बुरे मार्ग या बुरे कार्यों में लगा कर इसे नष्ट कर सकते हैं। इस जीवन का अपने हाथों से इस प्रकार विनाश एक तरह से अनन्त जन्मों का विनाश होगा। क्योंकि पता नहीं, फिर मनुष्यजन्म कब मिले ? इसलिए इस जन्म में जैसा भी मनुष्यजन्म मिला है, जैसी भी परिस्थिति, क्षेत्र, कुल, इन्द्रियों की पूणता-अपूणता, आयुष्य, शरीरसम्पत्ति आदि प्राप्त हुई हैं, उसे बदलना तो हमारे हाथ की बात नहीं है। किन्तु हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। अगर हम सन्माग का आचरण करें और अशुभ पापमय कार्यों से अपने को बचाये रखें तो अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं।

प्रश्न होता है कि जब अपना जीवन बनाना-बिगाड़ना मनुष्य के अपने हाथ में है तो वह जानबूझ कर क्यों अपने जीवन को पतन की आग में धकेलता है ? क्यों नहीं, अपन इहलौकिक जीवन को सुधार लेता ? इसके उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं—'तम पविट्ठा महया मोहमोहियमती तिमिस्रकारे' अर्थात्—वे स्वयं अज्ञान के गाढ़ अन्धेरे में डूब रहते हैं। उनकी बुद्धि पर घनी काली अधेरी रात की तरह तीव्र

मोहनीय कर्म का पर्दा पड़ा रहता है, जिससे उनकी बुद्धि तमसाच्छन्न हो जाती है। उन्हें पशु की तरह पेट भरने, सतान पैदा करने एव पैसा, सुख-साधन इत्यादि के रूप में परिग्रह डकड़ करके सिवाय और, कुछ नहीं सूझता। वे जीवन के लक्ष्य से भटक जाते हैं और बाद में भी कई जन्मों तक भटकते ही रहते हैं।

परिग्रह के दलदल में फसे हुए जीव अपने परलोक—आगामी जीवन को इस प्रकार अपने ही हाथों से विगाड़ लेते हैं। वे चाहते हैं सुख। लेकिन परिग्रह प्राप्त करने के लिए उलटे मार्गों का सहारा लेते हैं, जिससे वे उस सुख से दूरातिदूर होते जाते हैं। क्षणिक काल्पनिक सुख की आशा में वे महापापजनक वाह्य पदार्थों में ममत्व रखते हैं। आत्मगुणों के अतिरिक्त जितनी भी वस्तुएँ हैं वे सब परभाव हैं, आत्मा परभावों में जितनी-जितनी डूबती है, उतना-उतना अधिक दुःख पाती है।

वास्तव में तीव्र मोहनीयकर्म से परिग्रही की बुद्धि घिर जाती है तो उसका ज्ञान, दर्शन या चरित्र सब उलटा हो जाता है। विपरीत ज्ञान के प्रभाव से उसे सुख देने वाले देव-गुरु-धर्म पर श्रद्धा, सिद्धान्तज्ञान या शुद्धधर्माचरण बुरा मानूँ होता है। अतः परिग्रह सेवनकर्ता लोभ के वशीभूत हो कर अपने इस जीवन को विगाड़ डालते हैं, आगामी जीवन भी उन्हें बुरा ही मिलता है, वहाँ भी उनका जीवन भ्रष्ट और पतित होता है।

परिग्रह का फल दीर्घकाल तक ससार-परिभ्रमण—जिस प्रकार अन्नह्यार्च्य-सेवन का फल अनन्तकाल तक एकेन्द्रिय से ले कर पचेन्द्रिय तक विविधगतियों और योनियों में परिभ्रमण बताया गया था, उसी प्रकार परिग्रहसेवन का फल भी अनन्तकाल पर्यन्त एकेन्द्रिय से ले कर पचेन्द्रिय तक की नरक, तिर्यच, मनुष्य और देवगति रूप विविध योनियों में भटकना है।

इस पर विशद व्याख्या हम पहले के अध्ययनों में कर आए हैं। अतः पुनः पिष्टपेयण करना ठीक नहीं होगा।

वास्तव में परिग्रह का फल इस लोक में तो प्रत्यक्ष है। शास्त्रकार ने भी १९ वें सूत्रपाठ में परिग्रह से होने वाले अनर्थों का उल्लेख किया ही है। जिनके हृदय में तृष्णा की आग जलती रहती है, आशारूपी हवा जिसे बार-बार भडकाती रहती है, और इच्छा एव परिग्रहसेवन - रूपी इन्धन भी जिसमें रात-दिन झोका जाता है, वहाँ भला शान्ति कैसे मिल सकती है? सन्मार्ग कैसे सूझ सकता है? यही कारण है कि परिग्रह का फलविपाक इस लोक और परलोक में सर्वत्र अल्पसुख एव बहुदुःखप्रदायक है। हजारों वर्षों तक भोगते रहने पर भी उस कटु फलभोग से छुटकारा नहीं होता। भोगना तो अवश्य ही पड़ता है। श्रमण भगवान्

महावीर ने इस प्रकार परिग्रह का फलविपाक बताया था, शास्त्रकार भी उसी को दोहरा कर अपनी नम्रता प्रगट करते हैं ।

उपसंहार

शास्त्रकार पूर्वोक्त पाँच अध्ययनों में पाँच आश्रवों का निरूपण करने के बाद अब पाँच गाथाओं द्वारा उनका उपसंहार करते हैं—

मू०—एएहि पचहि आसवेहि, रयमादिणित्तु अणुसमय ।

चउव्विहगइ - पेरत, अणुपरियट्ठ ति ससार ॥१॥

छाया—एतैः पचभिराश्रवै, रज आचित्याऽनुसमयम् ।

चतुर्विधगति—पर्यन्तमनुपरिवर्तन्ते ससारम् ॥१॥

मू०—सव्वगई पक्खदे, काहेति अणतए अकयपुण्णा ।

जे य ण सुणति धम्म, सोऊण य जे पमायति ॥२॥

छाया—सर्वगति प्रस्कन्दान्, करिष्यत्यनन्तान् अकृतपुण्या ।

ये च न शृण्वन्ति धर्मं, श्रुत्वा च ये प्रमाद्यन्ति ॥२॥

मू०—अणुसिट्ठ पि बहुविह, मिच्छादिट्ठीआ जे नरा ।

बद्धनिकाइयकम्मा, सुणति धम्म न य करेति ॥३॥

छाया—अनुशिष्टमपि बहुविध, मिथ्यादृष्टिका ये नराः ।

बद्धनिकाचित्कर्माण, शृण्वन्ति धर्मं न च कुर्वन्ति ॥३॥

मू०—किं सक्का काउ जे, ज णेच्छह ओसह मुहा पाउ ।

जिणवयण गुणमहुर, विरेयण सव्वदुक्खाण ॥४॥

छाया—किं शक्य कर्तुं ये, यन् नेच्छथौषध मुधा पातुम् ।

जिन वचन गुणमधुर, विरेचन सर्वदुःखानाम् ॥४॥

मू०—पचेव य उज्झिऊण, पचेव य रक्खिऊण भावेण ।

कम्मरयविप्पमुक्का, सिद्धिवरमणुत्तर जति ॥५॥त्तिवेमि॥

छाया—पचैव चोज्झित्वा, पचैव च रक्षित्वा भावेन ।

कमरजोचिप्रमुक्ता सिद्धिवरमनुत्तर यान्ति ॥५॥इति ब्रवीमि॥

मूलार्थ—इन पाँचों (प्राणातिपात आदि) आश्रवों से जीव प्रतिक्षण आत्म प्रदेशों के साथ कर्मरूपी रज का सचय करता हुआ गतिनाम कर्म के उदय से नरक, तिर्य्यच, देव, मनुष्य—इस चारगतिरूप ससार में परिभ्रमण करता रहता है ॥१॥

जिन्होंने आश्रवो का निरोध नहीं किया है, वे पुण्यहीन प्राणी नरक देव आदि सर्वगतियों में अनन्त (बार) गमनागमन करेंगे। कौन ? जो धर्म का श्रवण नहीं करते या धर्म श्रवण करके भी जो प्रमाद करते हैं ॥२॥

जो मनुष्य मिथ्यादृष्टि है तथा निकाचित रूप से कर्म बाधे हुए हैं, वे अधम गुरुजनो द्वारा अनेक प्रकार से उपदेश दिये जाने पर धर्म श्रवण तो करते हैं, लेकिन उसका आचरण नहीं करते ॥३॥

जिनवचन तो समस्त दुःखों के नाश के हेतु गुणयुक्त मधुर विरेचन हैं, परन्तु नि स्वार्थ बुद्धि से दिए गये इस औषध को जो पीना नहीं चाहते, उनका वह क्या कर सकता है ? ॥४॥

अतः जो हिंसा आदि पाच आश्रवों को छोड़ कर और प्राणातिपात-विरमण आदि पाच सवरो का भाव से पालन करके कर्मरज से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, वे सकलकर्मों के क्षय से प्राप्त होने वाली उत्तम और सर्वश्रेष्ठ भावसिद्धि यानी सर्वोत्तम सिद्धि को पाते हैं ॥५॥

इस प्रकार सुबोधिनी व्याख्यासहित पचम अध्ययन अर्थात् परिग्रह आश्रव के रूप में पचम और अन्तिम अधर्मद्वार समाप्त हुआ ।

आश्रवद्वार सम्पूर्ण

द्वितीय खण्ड : संवरद्वार

संवरद्वार-दिग्दर्शन

प्रथम श्रुतस्कन्ध मे शास्त्रकार ने आश्रवद्वार के अन्तर्गत पाच आश्रवो का विशद वर्णन किया है । आश्रव का प्रतिपक्षी सवर है । सवर का महत्त्व जाने बिना आश्रवो से विरति नही हो सकती । इसलिए आश्रवो के निरूपण के बाद सवरो का निरूपण आवश्यक समझ कर शास्त्रकार सर्वप्रथम पाच सवरो का दिग्दर्शन निम्नोक्त पाठ द्वारा करा रहे है—

मूलपाठ

जम्बू ! एत्तो य सवरदाराइं पंच वोच्छामि आणुपुव्वीए ।
जह भणियाणि भगवया सव्वदुहविमोक्खणट्ठाए ॥ १ ॥
पढम होइ अहिंसा, वित्थिय सच्चवयण ति पन्नत्तं ।
दत्तमणुत्ताय सवरो य बभचेरमपरिग्गहत्त च ॥ २ ॥
तत्थ पढम अहिंसा तसथावरसव्वभूयखेमकरी ।
तोसे मभावणाओ किंची वोच्छ गुणुद्देसं ॥ ३ ॥

ताणि उ इमाणि सुव्वय । महव्वयाइ' लोकहियसव्वयाइ'
सुयसागरदेसियाइ तवसजमव्वयाइ सीलगुणवरव्वयाइ
सच्चज्जवव्वयाइ नरकतिरियमणुयदेवगति-विवज्जकाइ कम्म-
रयविदारगाइ दुहसयविमोयणकाइ सुहसयपवत्तणकाइ'
कापुरिसदुरुत्तराइ^१ सप्पुरिसनिसेवियाइ' निव्वाणगमणमग्ग-
(सग) - पणायकाइ' सवरदाराइ पच कहियाणि य (उ)
भगवया ।

१ 'लोए धिइअव्वयाइ' पाठ कही कही है ।

२ 'सप्पुरिसतीरियाइ' पाठ भी मिलता है ।

संस्कृतच्छाया

जम्बू । इतश्च सवरद्वाराणि पञ्च वक्ष्याम्यानुपूर्व्या ।
 यथा भणितानि भगवता सर्वदुःखविमोक्षणार्थम् ॥ १ ॥
 प्रथम भवत्यर्हिंसा द्वितीय सत्यवचनमिति प्रज्ञप्तम् ।
 दत्तमनुज्ञात सवरश्च ब्रह्मचर्यमपरिग्रहत्वं च ॥ २ ॥
 तत्र प्रथममर्हिंसा त्रसस्थावरसर्वभूतक्षेमकरी ।
 तस्या सभावनाया किञ्चिद् वक्ष्ये गुणोद्देशम् ॥ ३ ॥

तानि इमानि सुव्रत । महाव्रतानि लोकहितसर्वदानि (लोके धृतिद्वतानि) श्रुतसागरदेशितानि तपःसयमव्रतानि शीलगुणवरव्रतानि सत्यार्जवाव्ययानि (व्रतानि) नरकतिर्यग्मनुजदेवगतिविवर्जकानि, सर्व-जिनशासनकानि कर्मरजोविदारकाणि भवशतविनाशनकानि दुःखशत विमोचनकानि सुखशतप्रवर्त्तकानि कापुरुषदुस्तराणि सत्पुरुषनिषेवितानि (सत्पुरुषतीरितानि) निर्वाणगमनमार्ग-(स्वर्ग)प्रणायकानि (प्रयाण कानि) सवरद्वाराणि पञ्च कथितानि तु भगवता ।

पदार्थान्वय—(जम्बू ।) गणधर सुधर्मास्वामी अपने शिष्य जम्बूस्वामी । कहते हैं—हे जम्बू ! (एतो) आश्रवद्वारो का कथन करने के पश्चात् (पञ्च) पाँच (सवरद्वाराइ) सवरद्वार (जह) जिस प्रकार (भगवया) भगवान् महावीर स्वामी ने (सर्वदुःखविमोक्षणदृष्टाए) समस्त दुःखों से छुटकारा दिलाने के लिए (भणियाणि) कहे हैं, वैसे ही, (आणुपूर्वोए) अनुक्रम से मैं (वोच्छामि) कहूँगा । (पढम) पहला सवर-द्वार, (अर्हिंसा) अर्हिंसा (होई) है, (वितिय) दूसरा सवरद्वार (सच्चवयण) सत्य-वचन है, (इति पणत्त) ऐसा बताया है । (दत्त) दी हुई या स्वामी, गुरु, तीर्थंकर आदि के द्वारा जिसके सेवन की अनुमति प्राप्त हुई हो, उसी वस्तु के ग्रहणरूप अदत्त का विपक्षी 'दत्तानुज्ञात' नामक तीसरा सवरद्वार है, चौथा (वभचेर) ब्रह्मचर्य-सवरद्वार है (च) और पाचवा (अपरिग्रहत्त) अपरिग्रहत्वं—परिग्रह का त्याग नामक सवरद्वार है । (तत्थ) उन पाचों में से (पढम) प्रथम सवर द्वार (अर्हिंसा) अर्हिंसा है, जो (तसथावरसर्वभूयक्षेमकरी) त्रस और स्थावर सभी जीवों का क्षेम—कल्याण करने वाली है । (सभावणाओ) पाच भावनाओं सहित, (तीसे) उस अर्हिंसा के (किञ्चि) कुछ थोड़े-से (गुणोद्देश) गुणों का संक्षिप्त स्वरूप (वोच्छ) कहूँगा । (सुव्वय ।) हे उत्तमव्रत वाले जम्बू ! (ताणि उ) वे नाम मात्र से कहे गए (इमाणि) जिनका स्वरूप आगे बताया जायगा, ऐसे ये (महव्वयाइ) महाव्रत (लोकहितसर्वदयाइ) लोक के

सम्पूर्ण हित को देने वाले हैं, अथवा (लोके धिइअव्वयाइ) जीव लोक मे धैर्य—चित्त को आश्वासन देने वाले व्रत हैं। (सुयसागरदेसियाइ) ये आगमरूपी समुद्र मे उप दिष्ट हैं (तवसजमव्वयाइ) ये तप और समयरूप व्रत हैं अथवा इनमे तप और समय का व्यय—क्षय—नहीं होता है, (शील गुणवरव्वयाइ) शील और विनयादि गुणों से श्रेष्ठ व्रत हैं अथवा इनमें शील और श्रेष्ठ गुणों का व्रज—समूह निहित है, (सच्चज्जवव्वयाइ) सत्य और आर्जव—इन व्रतों में प्रधान हैं, अथवा सत्य और आर्जव का इनमें व्यय - नाश नहीं होता, (नरगतिरियमण्युदेवगतिविवज्जकाइ) नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति और देवगति को दूर हटाने वाले हैं, (सव्वजिण-सासणगाइ) समस्त जिनेन्द्रों द्वारा शासित—प्रतिपादित हैं, (कम्मरयविदारगाइ) कर्मरूपी रज का विदारण—क्षय करने वाले हैं, (भवसयविणासणकाइ) संकटों भवों—जन्मों का विनाश—अन्त करने वाले हैं, (दुहसयविमोयणकाइ) संकटों दुःखों से छुड़ाने वाले हैं, (सुहसयपवत्तणकाइ) संकटों सुखों में प्रवृत्त करने वाले हैं, (कापुरिसदुत्तराइ) कायर पुरुषों के लिए दुस्तर हैं, भीरु लोग बड़ी मुश्किल से इन पर निष्ठा लाते हैं, (सप्पुरिसनिसेवियाइ) सत्पुरुषों ने इनका सेवन करके किनारा पा लिया है, (निव्वाणगमणमग्ग-सग्ग) पणायकाइ) ये निर्वाणगमन के लिए मार्ग रूप हैं तथा प्राणियों को स्वर्ग पहुँचाने वाले हैं। (पच) ऐसे पाँच (सवरदाराइ) सवर द्वार (भगवया) भगवान् महावीर ने (कहियाणि उ) कहे हैं।

मूलार्थ- श्री सुधर्मास्वामी अपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैं—
हे आयुष्मन् जम्बू ! पाँचों ही आश्रवद्वारों का वर्णन करने के पश्चात् समस्त दुःखों से छुटकारा दिलाने के लिए पाँच सवरद्वार जिस प्रकार भगवान् महावीर स्वामी ने कहे हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हें अनुक्रम से कहूँगा ॥१॥

पहला सवरद्वार अहिंसा है। दूसरा सवरद्वार सत्यवचन है, तीसरा सवरद्वार दत्त और अनुज्ञात के ग्रहण रूप है, चौथा ब्रह्मचर्य नामक सवरद्वार है और पाँचवा अपरिग्रहत्व—परिग्रहत्याग नामक सवरद्वार है ॥२॥

इन पाँचों में से पहला सवरद्वार अहिंसा है, जो त्रस-स्थायर सम्पूर्ण प्राणियों का क्षेम-कुशल करने वाली है। पाँच भावनाओं सहित उस अहिंसा के थोड़े-से गुणों का संक्षिप्त स्वरूप मैं बताऊँगा ॥३॥

हे सुव्रत—उत्तम व्रताचरणशील ! पहले जिनके नामों का ही केवल उल्लेख किया गया है, जिनका विशेष स्वरूप आगे बताया जायगा, वे ये अहिंसा आदि ५ महाव्रत लोगों के सम्पूर्ण हितों के प्रदाता हैं अथवा लोक में दुःख से

घबराए हुए जीवों को धैर्य देने वाले ये व्रत हैं। ये व्रत तप—सयमरूप हैं, अथवा इनमें तप और सयम का क्षय नहीं होता। ये शील और विनयादि गुणों के कारण श्रेष्ठ हैं अथवा उनमें शील और श्रेष्ठ गुणों का समूह रहता है। इनमें सत्य और आर्जव (सरलता) प्रधान हैं। ये नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव-गति का निवारण करने वाले हैं। इनकी शिक्षा समस्त तीर्थंकरों ने दी है। ये कर्मरूपी रज का क्षय करने वाले हैं। ये सैकड़ों भवों—जन्ममरणों का नाश करने वाले हैं। ये सैकड़ों दुःखों से छुटकारा दिलाने वाले और सैकड़ों सुखों की प्राप्ति कराने वाले हैं। कायर पुरुषों के लिए इन पर अन्त तक निष्ठा-पूर्वक टिकना कठिन है। ये सत्पुरुषों के द्वारा सेवित हैं अथवा सत्पुरुष इनका सेवन करके पार उतर गए हैं। ये निर्वाणगमन के लिए मार्गरूप हैं, और स्वर्ग में ले जाने वाले हैं। ऐसे पाँच सवरद्वार का कथन भगवान् महावीर स्वामी ने किया है।

व्याख्या

श्री प्रश्नव्याकरणसूत्र का प्रथम खण्ड—आश्रवद्वार (अधर्मद्वार) समाप्त हो चुका। इसलिए अब आश्रव के प्रतिपक्षी सवरों का वर्णन करना जरूरी था। चूंकि प्रश्नव्याकरणसूत्र विश्व के प्राणियों के जीवन से सम्बन्धित मूलभूत प्रश्नों की व्याख्या और विश्लेषण करने के लिए ही भगवान् महावीर स्वामी द्वारा प्ररूपित है। जीवन के मूलभूत और मुख्य प्रश्न यही हैं कि मनुष्य किन-किन कारणों से कैसे-कैसे दुःख पाता है। उसके लिए उसे कहाँ-कहाँ भटकना पड़ता है? उसके पश्चात् वह इन दुःखों के कारणों से कैसे और किस उपाय से छुटकारा पा सकता है? उसके लिए उसे कौन-सी आराधना—साधना करना जरूरी है? अथवा किन-किन बातों को दृढता-पूर्वक अपनाना आवश्यक है? प्राणिजीवन के बन्धनसम्बन्धी पूर्व प्रश्नों के उत्तर में आश्रवद्वार का वर्णन प्रस्तुत किया गया और अब मुक्तिसम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर में सवरद्वार प्रस्तुत कर रहे हैं।

इसी हेतु से पाँचों आश्रवद्वारों—अधर्म द्वारों का निरूपण और विश्लेषण कर चुकने के पश्चात् श्री सुधर्मास्वामी अपने प्रधान शिष्य श्री जम्बूस्वामी को सम्बोधित करके कह रहे हैं—‘जम्बू ! एत्तो सवरद्वाराइ पच वोच्छामि आणुपुव्वीए ।’ अर्थात् यहाँ से अब आश्रवों के प्रतिपक्षी पाँच सवरद्वारों का मैं क्रमशः तुम्हारे सामने निरूपण करूँगा ।’

प्रश्न होता है कि इन सवरद्वारों का वर्णन पहले भी किसी ने किया है, या श्री

सुधर्मास्वामी स्वयमेव सर्वथा नये रूप में उनका वर्णन कर रहे हैं ? इसके उत्तर में शास्त्र-कार स्वयं कहते हैं—‘जह् भणियाणि भगवया’ ।

इसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि सुधर्मास्वामी स्वयं ज्ञानी और दृढ चारित्र्यात्मा थे, वे चाहते तो स्वयमेव नये रूप में सवरो का वर्णन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उपर्युक्त वाक्य द्वारा विनयपूर्वक अपनी लघुता प्रगट की है । साथ ही वीतरागप्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति का परिचय दिया है । उनके प्रति कृतज्ञता भी प्रदर्शित की है कि ‘जैसा भगवान् महावीर ने सवरदारों का वर्णन अपने श्रीमुख से फरमाया था, वैसे ही रूप में मैं उनके आशयानुसार अपने शब्दों में उनका वर्णन करूँगा । मैं नये रूप में अपनी ओर से इनका वर्णन नहीं कर रहा हूँ । भगवद्वाणी तो समस्त जीवों के सशयो के दूर करने वाली, और सबको हृदयगम हो सके, ऐसी सर्वभाषामयी थी, वैसी शक्ति तो मुझ में नहीं है, किन्तु उन्हीं भावों को विना विपर्यास किए, यथातथ्य रूप में मैं कहूँगा । इन शब्दों से श्री सुधर्मास्वामी ने इस शास्त्र की प्रामाणिकता भी व्यक्त कर दी है ।

सवरदारों का वर्णन क्यों और किसलिए ?—एक शका यह होती है कि इन सवरो का वर्णन भी क्यों और किसलिए किया गया है ? इसी के समाधानार्थ शास्त्रकार स्वयं कह रहे हैं—‘सव्वबुह्विमोक्खणट्ठाए’ अर्थात्—समस्त दुःखों अथवा समस्त प्राणियों को दुःखों से मुक्ति—छुटकारा दिलाने के लिए सवर का निरूपण किया ।

सवर का अर्थ—जैसे आश्रव जैनदर्शन का पारिभाषिक शब्द है, वैसे ही सवर भी जैनदर्शन का पारिभाषिक शब्द है । आश्रव का अर्थ हम आश्रवद्वार के प्रारम्भ में कर आए हैं । अतः उसका पिष्टपेपण करना अनावश्यक है । सवर का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ इस प्रकार है—

‘सन्नियन्ते प्रतिरुध्यन्ते आगन्तुककर्माणि येन स. सवर’ ‘सवरणमात्र—प्रतिरोधनमात्र वा सवर’ ।

अर्थात्—‘भविष्य में आने वाले कर्म जिस शुद्ध भाव से रुकते हैं या रोके जाते हैं, उसे सवर—भावसवर कहते हैं और आने वाले पुद्गलरूप कर्मों का रुक जाना द्रव्यसवर है ।’

एक दृष्टान्त द्वारा इसे स्पष्टतया समझाना ठीक होगा—मान लो, समुद्र में आघात जल भरा है । उसमें एक नौका पड़ी है । परन्तु अधिक समय हो जाने से उस नौका में छेद हो गए हैं । उन छेदों द्वारा जल द्रुतगति से नौका में भर रहा है । उस नौका के छिद्र किसी विवेकी नाविक ने बंद कर दिये । अब नौका के जल का कोई खतरा नहीं । अब उसमें पानी घुस नहीं सकेगा । नौका अब गद्दीसमानत समुद्र का पार करके किनारे पहुँच सकेगी ।

इसी प्रकार ससाररूप समुद्र है, उसमें कार्माणवगणा ५, ६, ११, १२, १३, १४ अथाह

जल भरा है। आत्मारूपी नौका इस ससारसमुद्र में अनादिकाल से पड़ी है। आत्मारूपी नौका में विपरीत परिणति के कारण पाच आश्रवरूपी छंद हो रहे हैं, उन छंदों से कर्मरूपी जल द्रुतगति से सतत घुस रहा है। कुशल नाविक की तरह विवेकी आत्मा उन छिद्रों को अहिंसा-सत्य आदि पाच सवरो के उत्तम तथा पवित्र भावों से रोक देता है तो कर्मरूपी जल रुक जाता है। और तब आत्मारूपी नौका ससारसमुद्र को सुरक्षित रूप से पार करके किनारे लग सकेगी। यही सवर का स्वरूप है। सवर आश्रव का ठीक विरोधी है। आश्रवों के कारण तो आत्मारूपी नौका ससारसमुद्र में ही अनन्त काल तक जन्म-मरण के गोते खाती रहती है, जबकि सवर के द्वारा उसे गोते खाने से बचाया जा सकता है।

सवर का माहात्म्य और उसकी उपयोगिता—ससार में समस्त प्राणी शारीरिक और मानसिक दुखों से घबरा रहे हैं। वे उन दुखों से बचने के लिए इधर-उधर बहुत ही हाथ-पैर मारते हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों वे प्रयत्न करते जाते हैं, त्यों-त्यों अधिकाधिक दुख के जाल में फसते जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे दुःखनिवारण एवं सुखप्राप्ति के लिए हिंसा, झूठ, चोरी, बेईमानी, अव्रह्मचर्यसेवन, परिग्रह आदि जिन-जिन चीजों को अपनाते हैं, वे उन्हें सुख के बदले और अधिक दुख के गर्त में पटक देती है। ससारी जीव इन दुखों से मुक्ति पाने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन मोह, अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण उन्हें कोई सच्ची राह नहीं सूझती। इसी कारण विश्ववत्सल, प्राणिमात्र के हितैषी एवं परमकृपालु वीतराग तीर्थंकरों ने आश्रवों को छोड़ कर सवरो को अपनाने पर जोर दिया है।

इसी हेतु से इस सूत्रपाठ में शास्त्रकार ने सवर का माहात्म्य बताया है—कि दुःखसतप्त प्राणी सवरो का माहात्म्य समझ कर सवरो की साधना—आराधना के के सम्मुख हो और अणुव्रत या महाव्रत के रूप में उसे जीवन में उतार ले। यद्यपि शास्त्रकार ने यहाँ सवरद्वार में महाव्रतों का ही निर्देश किया है, लेकिन 'सर्वे पदा हस्तिपदे निमग्ना'—'हाथी के पैर में सभी पैर आ जाते हैं', इस कहावत के अनुसार महाव्रत के अन्तर्गत अणुव्रत या मार्गानुसारी नैतिक व्रत भी समा जायेंगे। इस दृष्टि से सवरो को केवल साधु-मुनियों के ही आराधन करने योग्य समझ कर किसी को निराश हो कर बैठने की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति को यथाशक्ति सवरो का स्वरूप और माहात्म्य समझ कर उनकी आराधना में तत्पर होना चाहिए। अब हम क्रमशः सवरद्वारों के माहात्म्य पर शास्त्रकार के द्वारा उक्त पक्तियों पर प्रकाश डाल रहे हैं—

ताणि उ इमाणि सुव्वय ! महव्वयाइ — जिन्हे सवरशब्द से पुकारा जाता है, वे अहिंसा आदि पंच-महाव्रतरूप हैं। गृहस्थ श्रावकों के पालन करने योग्य व्रत 'णव्रत' कहलाते हैं। अणुव्रतों की अपेक्षा से ये महान् होने के कारण महाव्रत कहलाते

लोकहित्यनव्वयाइ — ये सवर समार म समस्त हिता के प्रदाता ह । ससारी जीव हित की प्राप्ति आर अहित से निवृत्ति क लिए प्रयत्नशील दिपाई देते ह । लेकिन विपरीत उपायो का गहारा लेन से विफलमनोरथ हाकर वे हताश हो जाते ह । परन्तु शास्त्रकार इन सवरद्वारों को एकान्त लोकहितप्रदायक बता कर सवर-ग्रहण की ओर अगुलनिर्देश कर रहे ह ।

अथवा यदि 'लोए धिइअव्वयाइ' पाठ माने तो अर्थ होता हे—ये सवरद्वार लोक मे शारीरिक और मानसिक दुःखों से सन्तप्त जीवों को वैय वधाने और आश्वासन देने वाले व्रत ह । वास्तव मे अहिंसा आदि व्रतों के धारण करने से व्यक्ति को सुख-शान्ति की अनुभूति अवश्य ही होती हे, व्याकुलता कम हो जाती हे, आश्रवों से छुटकारा पाते ही मनुष्य निश्चिन्त और निद्वन्द्व हो जाता हे ।

सुयसागरवेसियाइ — मासारिक प्राणी जब शारीरिक मानसिक पीडाओं से छटपटाते ह, उस समय यदि कोई साधारण जादमी जाकर उन्हे किसी मामूली पुस्तक की बातें पढ़ कर सुना दे तो उससे उन्हे सतोष नहीं होता । परन्तु उस समय अगर उन्हे यह विश्वास दिलाया जाय कि ये बातें मैं अपने मन की कपोल कल्पित नहीं बता रहा हूँ, अपितु आगमों के गहरे ज्ञान समुद्र मे उपदिष्ट ही यह सब बता रहा हूँ, तो उन्हे झट विश्वास जम जाता हे और वे सवर को अपनाने के लिए तैयार हो जाते ह । इसी दृष्टिकोण से कहा गया हे कि ये सवरद्वार श्रुतसमुद्र—शास्त्रसागर मे सर्वज्ञ तीर्थकर भगवान् महावीर द्वारा उपदिष्ट ह ।

तव-सजमव्वयाइ — ससार के अधिकांश प्राणी कर्मों के रोग से पीडित ह । कर्मों के रोग को मिटाने के लिए रामबाण दवा तप और सयम हे । तप और सयम की दिव्य-औषधि का सेवन करने से ही कर्मों का उच्छेद होगा । इसलिए सवर द्वारों को तप-सयमरूप व्रत बता कर उस सतापरूप रोग को मिटाने के लिए संकेत किया हे, शान्ति प्राप्त करने का आश्वासन दिया हे । अथवा इन सवरद्वारों मे तप

और समय इन दोनों का क्षय नहीं होता । यानी सवर में तप और समय की धारा सतत प्रवाहित रहती है ।

सीलगुणवरव्वयाइ सच्चज्जवव्वयाइ—ससारी प्राणी सुख-शान्ति के कारण समझ कर कामसेवन करते हैं और अनेक दुर्गुणों को अपनाते हैं, लेकिन ज्यो-ज्यो जीव कामवासना से प्रेरित होकर अब्रह्मसेवन करता है या दुर्गुणों को अपनाता है, त्यो-त्यो अनेक शारीरिक और मानसिक रोग उसे आ घेरते हैं, शरीर आधि-व्याधि-उपाधि से ग्रस्त हो जाता है, तब उसे यदि बताया जाए कि तुम सवरो को अपना लो तो वह 'दूध का जला छाछ को भी फूक-फूक कर पीता है, उक्त कहावत के अनुसार शका करने लगेगा कि कहीं इन सवर द्वारों में भी वही मौजशौक, विषयवासनासेवन के खेल, रागरग, छलकपट, धोखे बाजी, झूठफरेव आदि तो नहीं हैं ? अतः उसे शास्त्रकार विश्वास दिलाते हैं कि 'घवराओ मत । इन सवर द्वारों में ये सब कामोत्तेजक या दुर्गुणवर्द्धक बातें नहीं हैं, इनमें तो शील (सदाचार) है, श्रेष्ठ गुण है, सत्यता है, सरलता है । इन सवरद्वारों के सेवन से सभी प्रकारके शारीरिक मानसिक रोग मिट जाएंगे । झूठफरेव, धोखेबाजी, ठगी या कपटव्यवहार जीवन में फटकेगा भी नहीं, जिनसे तुम्हें डरना पड़े । बल्कि शील, सत्य और सरलता से जीवन चमक उठेगा, जीवन में शान्ति और सुख का सागर लहराने लगेगा ।

नरगतिरियमणुयदेवगतिविज्जकाइ—प्राणी अनादिकाल से नरकादि चारों गतियों में भ्रमण कर रहा है । बार-बार विभिन्न गतियों में भटकते-भटकते और वहाँ जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि के तथा बन्ध-बन्धन आदि के विविध कष्ट सहते-सहते ऊब-हुआ प्राणी कोई न कोई सहारा ढूँढता है, या कोई निवारक उपाय खोजता है । ऐसे प्राणियों से शास्त्रकार कहते हैं कि सवरद्वार ऐसे हैं, जिन्हें अपना लेने पर और दृढता से इनकी आराधना—साधना करने पर इन चारों गतियों में भ्रमण करने का कोई खतरा नहीं रहता । ये सवर ऐसे हैं कि इन्हें अपना लेने पर चारों गतियों में भ्रमण का रास्ता बंद हो जाता है ।

सव्वणि णगाइ—जब कोई रोग दुःसाध्य हो जाता है तो रोगी घबरा कर अनेक वैद्यों और चिकित्सकों के पास जाता है । यदि वे अपने चिकित्साशास्त्र के आचार्यों द्वारा बताए हुए नुस्खे लिख कर रोगी को देते हैं, तब तो रोगी को विश्वास बैठ जाता है । परन्तु अगर वैद्य अपना मनमाना नुस्खा लिख कर दे देता है या उटपटाग दवा लिख कर रोगी को टरका देता है तो उसे फायदा भी नहीं होता और रोगी का श्रद्धा उस वैद्य पर से हट जाती है । यही बात आध्यात्मिक रोगी—भवभ्रमण के रोगी के लिए है । जब कोई अप्रसिद्ध या मामूली साधु या आचार्य उसे अमुक-अमुक नियम पालने की बातें करते हैं तो वह शकाशील हो कर पूछता है—“आत्मिक रोग का यह इलाज किसी प्राचीन महापुरुष

ने भी बताया है या आग अपने मन से हाक रहे हैं ?” यदि उस आत्मिक रोगी की शका का समाधान हो जाता है, तो वह बेखटके उस इलाज को अपना कर शीघ्र स्वस्थ हो जाता है। इसी दृष्टि से शास्त्रकार ने बताया है कि ये सवरद्वार कोरी गप्प नहीं है, या मैं ही सिर्फ नहीं बता रहा हूँ, परन्तु इस अनादि-अनन्त ससार में अनन्तकाल से प्रत्येक जन्मपिणी और उत्पिणी काल में जो भी तीर्थंकर हुए हैं, उन सबने सासारिक प्राणियों के आत्मिक रोगों को मिटाने के लिए समानरूप से इन सवरों की ही शिक्षा दी है, इन्हीं के सेवन का आदेश-निर्देश दिया है।

कम्मरयविदारगाइ—यह बात निश्चित है और विवेकी जीव अनुभव भी करते हैं कि जो जैसा शुभाशुभ कर्म करेगा, उसे उसी रूप में अपने उन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ रहा है और मृतकाल में भी भोगना पड़ा था। इसलिए प्रत्येक मानव इन कर्मों से घबराता है और जो भी गुरु या उपदेशक उसके निकट-सम्पर्क में होते हैं, उनसे कर्मनिवारण का उपाय पूछता फिरता है। परन्तु वे खुद किसी न किसी दुर्गुण में फसे होते हैं तो ऊटपटांग उपाय ही बताते हैं, उलटे लटकने, चारों ओर आग जलाकर तपने आदि के उलटे माग बता देते हैं, तो उनसे उनके कर्म कटने के बजाय और नये बढ़ते जाते हैं, वे बेचारे क्लिप्तचित्तव्यवमूढ़ हो कर मन मसोस कर रह जाते हैं। उन्हीं जीवों को लक्ष्य करके शास्त्रकार कहते हैं—ये सवरद्वार नये कर्मों को बढ़ाने के बजाय आते हुआ गोक देते हैं और पुराने कर्मों को क्षीण करने में सहायक होते हैं।

भवसयविणासणकाइ—ससार में जन्ममरण का भय सबको पीछे लगा हुआ है। कठोर से कठोर हृदय वाले को भी जन्ममरण से डर लगता है। कई लोग मनुष्यजन्म पा कर भी पूर्वकृत अशुभकर्मवश अनेक कष्टों का सामना करने से ऊब जाते हैं और सोचते हैं—“जीवन का अन्त कर डाले।” आत्महत्या करने से शान्ति और सुख हो जायगा, ऐसी भ्रान्ति के शिकार बन कर वे जन्म-मरण का चक्र घटाने के बजाय बढ़ा लेते हैं। कई बार उन्हें झपापात (पर्वत से नीचे कूदना) और जलसमाधि ले लेने आदि के अनर्थक उपाय जन्ममरण के अन्त के लिए बता देते हैं, या ‘शरीर के भस्म होते ही सब यही भस्म हो जायगा’ इस प्रकार से विपरीत मार्गदर्शन दे कर गुमराह कर देते हैं। इन सबको लक्ष्य में रख कर शास्त्रकार कहते हैं—सवरद्वार ही एकमात्र सैकड़ों भवों (जन्ममरणों के चक्रों) को तोड़ने में समर्थ है, अन्य कोई उपाय यथार्थ नहीं है, उलटे ऐसे उपायों से जन्ममरण का चक्र बढ़ जायगा।

दुहसयविमोयणकाइ—ससार में अधिकांश प्राणी अज्ञान, मोह, अविद्या और मिथ्यादर्शन के कारण नाना दुःख पाते हैं। वे मोहमूढ़ हो कर समझ ही नहीं पाते कि हमें ये दुःख क्यों भोगने पड़ते हैं और इन दुःखों का अन्त भी हो सकता है या

नहीं ? कई बार तो उन्हें अपने जातीय, राष्ट्रीय, सामाजिक या पारिपाश्विक सस्कार या वातावरण भी ऐसे गतात मिलते हैं, जिनसे उलटे उपाय अपना कर अपने दुःखों में वृद्धि कर लेते हैं। अतः शास्त्रकार ऐसे दिट्-मूढ बने हुए लोगों को आश्वासन के स्वर में कहते हैं कि 'ये सवरद्वार सैकड़ों दुःखों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। इन्हें अपनाओ।'।

सुहसयपवत्तणकाइ—ससारी जीव अज्ञान और मोह के वशीभूत हो कर वैषयिक सुखों को ही सुख मान कर विविध इन्द्रियविषयों तथा उनकी पुष्टि के लिए खाने-पीने-पहनने के साधनों, भौतिक पदार्थों आदि को अपनाता है, परन्तु वे सब जरा-सी देर के लिए सुख की झलक दिखा कर नष्ट हो जाते हैं। तब फिर वही हायतोवा मचती है। खराब, अनचाहा पदार्थ मिला तो दुःख, इष्ट पदार्थ का वियोग हो गया तो दुःख, इष्ट पदार्थ को किसी दूसरे ने अपने कब्जे में ले लिया तो उसकी चिन्ता और दुःख। इसलिए उन सब सुखाभासों से दुःख पाते हुए लोगों से शास्त्रकार का सकेत है—'ये ५ सवरद्वार ही, एकमात्र ऐसे हैं, जो वस्तुनिष्ठ या विषयनिष्ठ दुःखपरिणामी-सुखाभासों से छुटकारा दिला कर आत्मनिष्ठ स्वाधीन शाश्वत सुखों में रमण करा देते हैं।

कापुरिसदुत्तराइ—ससार में बहुत-से लोग ऐसे हैं, जो सस्ता नुस्खा खोजते रहते हैं। जहाँ 'हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा हो जाय', इस मनोवृत्ति के लोग होते हैं, वहाँ कुछ धूर्त धर्मध्वजी भी उन्हें वैसे ही मिल जाते हैं, जो त्याग, वैराग्य, सयम, तप और नियम को ढोंग और दिखावा बता कर उन्हें इन्द्रियसुखों के दलदल में फसा कर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। वे उन्हें इन्द्रियों के वैषयिक सुख और ऐश आराम की जिदगी बिता कर स्वर्ग और मोक्ष मिल जाने या अमुक सम्प्रदाय, गुरु, या अवतार को मान लेने या अमुक (भस्म रमाने, जटा बढ़ाने आदि) क्रिया करने से भगवान् के दर्शन या मुक्ति की प्राप्ति के सब्जबाग दिखाते हैं। इस प्रकार तप, सयम, नियम, त्याग, वैराग्य आदि को कष्टकर समझ कर कायर बना हुआ और सस्ता नुस्खा खोजने वाला मनुष्य भोगपरायणता के ऐसे रास्ते को अपना लेता है। किन्तु आखिर वह धोखा खाता है, फिर पछताता है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं, कि इन्द्रियों के गुलाम कायर लोग इन सवरद्वारों के रहस्य को नहीं पा सकते। वे इन्हें ढोंग समझ कर ठुकरा देते हैं और सच्चे सुख से वंचित ही रहते हैं। मतलब यह है कि इन सवरद्वारों के आराधन में कायर लोगों की गुजर नहीं होती।

सम्पुरिसनिसेवियाइ—हिताहित, कर्तव्याकर्तव्य, हानिलाभ और जडचेतन का जिनमें विवेक जागृत हो गया है और जो इन्द्रियदास और कष्टकातर न बन कर आत्मिक सुख को पाने के लिए कटिबद्ध है, ऐसे सत्पुरुष ही इन सवरद्वारों का सेवन-पालन करते हैं। दुराचारी, कायर, हिंसक आदि दुर्जन तो इन्हें छूते भी नहीं, सज्जन ही

इनका सेवन करते हैं। 'सत्पुनरिस्तीरियाइ' इस पाठ के अनुसार अर्थ होता है— सत्पुण्य ही इन सवरद्वारों का पूर्ण अवगाहन कर पाते हैं। जो व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा रह कर नदी की लहरे गिनता रहता है या नदी में तैरने के मनसूवे बाधता रहता है, वह नदी में तैरने का आनन्द नहीं पाता। इसी प्रकार जो इन सवरद्वारों का निरूपण सुन कर केवल विचार करता रहता है, इनके पालन के लिए तैयार नहीं होता, सिर्फ सवरो का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह सवरो से होने वाले आनन्द का लाभ नहीं ले पाता। अतः उपर्युक्त विवेकी सत्पुरुष ही सवरद्वार का किनारा पाते हैं।

निर्वाणगमनमग-पणायकाइ—आज धर्मों की हजारों दूकानें लगी हुई हैं। जहाँ भी जाओ, तपाक से कहा जायगा—'हमारे भगवान या गुरु की शरण में आ जाओ या हमारा धर्म-संप्रदाय स्वीकार कर लो, तुम्हें मुक्ति मिल जायगी, ईश्वर के दर्शन हो जायेंगे या स्वर्ग मिल जायगा।' मोलाभाला मानव ऐसे ढोंगियों के चक्कर में फँस कर आत्मसमर्पण कर देता है। वह निर्वाण या मोक्ष के या स्वर्ग के वास्तविक रहस्य को न पाने के कारण दम्भियों के जाल में फँस जाता है। इससे उसे न तो निर्वाण मिल पाता है और न स्वर्ग ही। ऐसे लोगों को लक्ष्य में रख कर शास्त्रकार कहते हैं—'ये सवरद्वार निर्वाणगमन के लिए रास्ते हैं। स्वर्ग में ले जाने वाले हैं।' रास्ता साफ बना हुआ हो तो यात्री को कहीं भटकने या लुटने का डर नहीं रहता। सवरद्वार ऐसे साफ रास्ते हैं, जिन पर चल कर हजारों महान् आत्माओं ने निर्वाण पाया है और पायेंगे। वास्तव में, निर्वाण आत्मा की पूर्ण शुद्ध अवस्था का नाम है। जब आत्मा पर से समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं, कर्मबन्ध का कोई कारण भी नहीं रह पाता, आत्मा ज्ञानावरणीय आदि सभी प्रकार के कर्मों (चाहे वे द्रव्यकर्म हों, चाहे भावकर्म हों और चाहे नोकर्म) से सर्वथा रहित हो जाती है, तभी वह पूर्ण शुद्ध होती है। तब उसमें अनन्तज्ञान, अनन्तसुख आदि गुण स्वतः प्रगट हो जाते हैं। जब तक समस्त कर्मों का क्षय नहीं हो जाता, तब तक ये सवर स्वर्ग दिलाने वाले हैं, यानी सवरो की आराधना से दुर्गति में जाने का कोई खतरा नहीं है, और न ही कोई धोखेवाजी या झूठे सज्जवाग का दिखावा है। अथवा कहीं 'सगपयाणकाइ' पाठ भी मिलता है, उस दृष्टि से इसका अर्थ यह है कि ये सवरद्वार स्वर्ग में पहुँचाने वाले हैं अथवा स्वर्ग पहुँचाने के लिए यान-जहाज के समान हैं।

इन्हे सवरद्वार क्यों कहा गया?—अब प्रश्न होता है कि इन अध्ययनों को केवल सवर कहने से ही काम चल जाता, द्वार' शब्द इनके आगे लगाने के पीछे क्या रहस्य है? इसका समाधान यह है कि अगर केवल 'सवर' ही कहा जाता तो पूर्णतया स्पष्ट अर्थवाच नहीं होता। केवल इतना ही बोध हो पाता कि, यह सवर का

रक्षण है और इतन उसके भेद है। लेकिन सवर किस तरीके से प्राप्त हो सकता है ? जीवन में सवर को कैसे उतारा जा सकता है ? सवर को जीवन में रमाने के लिए क्या-क्या उपाय है ? इत्यादि बातों का समाधान नहीं हो पाता। इसलिए प्रत्येक सवर के आगे द्वारशब्द लगा कर यह चोत्तित किया गया है कि मकान में प्रवेश करने के द्वार की तरह ये भी सवर के द्वार हैं—उपाय है। द्वार हो तो किसी भी भवन में प्रवेश करने में जैसे आसानी रहती है, वैसे ही पाँचों सवरो के भव्य भवनों में सुगमता से प्रवेश करने के लिए ये अध्ययन द्वार के समान हैं।

सवर के भेद—शास्त्रकार की दृष्टि से सवर के यहाँ ५ भेद बताए गए हैं। यह गाथा इसके लिए प्रस्तुत है—

“पढम होइ अहिंसा, बितिय सच्चवयणति पन्नत्त ।

दत्तमणुत्ताय सवरो य बभचेरमपरिगहत्ता च ॥”

अर्थात्—पहला सवर अहिंसा है, दूसरा सत्यवचन है, तीसरा अदत्त का विपक्षी दत्त—दी हुई तथा अनुज्ञात—उसके स्वामी, जीव, तीर्थकर या गुरु द्वारा अनुमत वस्तु का ग्रहण करना, और चौथा ब्रह्मचर्य सवर है, तथा पाँचवा सवर अपरिग्रहत्व—परिग्रहत्याग है।

इन सबका विशेष अर्थ तथा विस्तार से वर्णन आगे किया जाएगा।

सर्वप्रथम अहिंसा-सवर ही क्यों ?—प्रश्न होता है कि इन ५ सवरो में सर्वप्रथम अहिंसा को ही क्यों माना गया ? सत्य को क्यों नहीं ? इसके उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं—‘तत्थ पढम अहिंसा तत्थावरसव्वभूयल्लेमकरी’ यानी तस-स्थावर रूप समस्त प्राणियों का क्षेम-कुशल करने वाली होने से अहिंसा को प्रथम स्थान दिया गया है।

दूसरी बात यह है समस्त प्राणी अपने पर होने वाले प्रहार, मारपीट या अन्य हिंसाजनक घटनाओं से तथा अपनी हत्या से बचते हैं, इसलिए हिंसा का उन पर असर सीधा पड़ता है। अमत्य, चोरी, परिग्रह या अब्रह्मसेवन का सीधा असर प्रायः नहीं पड़ता। इन चारों में से किसी का सीधा असर पड़ता है तो मनुष्य पर ही, तिर्यञ्चजाति पर तो कोई खास असर ही नहीं होता, इन सबका। इसलिए हिंसा की प्रतिपक्षी अहिंसा को विश्व में प्राणिमात्र चाहते हैं। हिंसा से सतप्त प्राणिगण मानो

१ तत्त्वार्थसूत्र और नवतत्त्व में सवर के ५७ भेद बताये हैं। वे इस प्रकार हैं—
५ समिति, ३ गुप्ति, १० यतिधम, १२ अनुप्रेक्षा, २२ परिपहजय और ५ चारित्र। इनका विस्तृत वर्णन उन्हीं ग्रन्थों से जान लें। यहाँ सवर के ५ भेद ही विवक्षित हैं।

—सम्पादक

अहिंसा को वरदान समझ कर उसका स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं। अतः अहिंसा का दायरा बहुत ही विस्तृत है, इस कारण अहिंसा को सवरो में सर्वप्रथम स्थान दिया गया।

एक बात यह भी है कि मनुष्य जब झूठ बोलता है, तब वह अपने शुद्ध आत्म-स्वरूप की भावहिंसा कर लेता है, चोरी करता है, तब भी भावहिंसा हो जाती है, मयून-सेवन से भी और ममत्व से भी भावहिंसा का सम्बन्ध है, शोषण, लूट, गवन आदि भी हिंसा के ही प्रकार हैं।^१ अतः अहिंसा के ग्रहण करने से सत्यादि चारों का उसी में समावेश हो सकता है। इस दृष्टिकोण से भी अहिंसा को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। भगवती अहिंसा शेष समस्त सवरो की तथा व्रत, नियम, त्याग, प्रत्याख्यान, सयम और तप की जननी है। इसके होने पर ही इन सबका अस्तित्व रह सकता है। यह न हो तो व्रत, नियम, सयम, त्याग, प्रत्याख्यान और तप आदि का कोई भी महत्व या अस्तित्व नहीं रह जाता। इसलिए शेष चारों सवर अहिंसा के ही विस्ताररूप हैं।

इसीलिए शास्त्रकार अहिंसा भगवती के गुणगान करने के लिए प्रेरित हो कर कहते हैं—‘तीसे सभावणाओ किंचि वोच्छ गुणुद्देस।’

१ ‘अहिंसागृहणे पचमहव्वयाणि गहियाणि भवति’—

—दशवैकालिक चूणि

—सम्पादक

छठा अध्ययन : अहिंसा-संवर

अहिंसा के सार्थक नाम

प्रथम संवरद्वार का प्रारम्भ करने से पूर्व शास्त्रकार ने उसकी प्रस्तावना के रूप में पाचों संवर द्वारों के निरूपण का उद्देश्य, उनका माहान्म्य, स्वरूप और गुणोत्कीर्तन करने के साथ ही उनकी उपयोगिता तथा उनमें अहिंसा-संवर को सर्वोपरि स्थान देने का कारण बताया है। उसके बाद यहाँ से प्रथम संवरद्वार का निरूपण प्रारम्भ करते हुए शास्त्रकार अपनी पुरातन वर्णनशैली के अनुसार सर्वप्रथम अहिंसा के पर्यायवाची गुणनिष्पन्न ६० नामों का उल्लेख करते हैं—

मूलपाठ

तत्थ पढम अहिंसा जा सा सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स भवति दीवो ताण सरण गती पइट्ठा १ निव्वान, २ निव्वुई, ३ समाही, ४ सत्ती, ५ कित्ती, ६ कती, ७ रती य, ८ विरती य, ९ सुयग, १० तित्ती, ११ दया, १२ विमुत्ती, १३ खती, १४ समत्ताराहणा, १५ महंती, १६ बोही, १७ बुद्धी, १८ धिती, १९ समिद्धी, २० रिद्धी, २१ विद्धी, २२ ठितो, २३ पुट्ठी, २४ नदा, २५ भद्दा, २६ विसुद्धी, २७ लद्धी, २८ विसिट्ठदिट्ठी, २९ कल्लाण, ३० मगल, ३१ पमाओ, ३२ विभूती, ३३ रक्खा, ३४ सिद्धावासो, ३५ अणासवो, ३६ केवलाण ठाण, ३७ सिव, ३८ समिई, ३९ सील, ४० संजमोत्ति य, ४१ सीलपरिघरो, ४२ सवरो य, ४३ गुत्ती, ४४ ववसाओ, ४५ उस्सओ, ४६ जन्नो, ४७ आयतण, ४८ जयण,—४९ मप्पमातो, ५० अस्सासो, ५१ वीसासो, ५२ अभओ, ५३ सव्वस्स वि अमाघाओ, ५४ चोक्ख ५५ पवित्ता, ५६ सूतो, ५७ पूया, ५८ विमल, ५९ पभासा य,

६० निम्मलयरत्ति एवमादीणि निययगुणनिम्मियाड पज्जव-
नामाणि होति अहिंसाए भगवतीए ॥ २१ ॥

संस्कृतच्छाया

तत्र प्रथममहिंसा या सा सदेवमनुजासुरस्य लोकस्य भवति द्वीप-
(दीपः) त्राण शरण गति प्रतिष्ठा १ निर्वाणम्, २ निर्वृत्तिः, ३ समाधिः,
४ शक्तिः, ५ कीर्ति, ६ कान्तिः, ७ रतिश्च, ८ विरति, ९ श्रुतागा, १० तृप्तिः,
११ दया, १२ विमुक्ति, १३ क्षान्ति, १४ सम्यक्त्वाराधना, १५ महती,
१६ बोधिः, १७ बुद्धि, १८ धृति, १९ समृद्धिः, २० ऋद्धि, २१ वृद्धि,
२२ स्थिति, २३ पुष्टिः, २४ नन्दा, २५ भद्रा, २६ विशुद्धि, २७ लब्धि,
२८ विशिष्टदृष्टि, २९ कल्याणम्, ३० मंगलम्, ३१ प्रमोद ३२ विभूति,
३३ रक्षा, ३४ सिद्धावास, ३५ अनाश्रव, ३६ केवलिना स्थानम्, ३७ शिवम्,
३८ समिति, ३९ शीलम्, ४० समय इति च, ४१ शीलपरिगृहम् ४२ सव-
रश्च, ४३ गुप्ति, ४४ व्यवसाय, ४५ उच्छ्रय, ४ यज्ञ, ४७ आयतनम्,
४८ यजनम् (यतनम्), ४ अप्रमाद, ५० आश्वास, ५१ विश्वास, ५२ अभ-
यम्, ५३ सर्वस्यापि अमाघात, ५४ चोक्षा, ५५ पवित्रा, ५६ शुचिः, ५७ पूजा
(पूता), ५८ विमला, ५९ प्रभासा च, ६० निर्मलतरेति-एवमादीनि निजकगुण-
निर्मितानि पर्यायानामानि भवन्त्याहिंसाया भगवत्याः ॥ सू० २७ ॥

पदार्थान्वय—(तत्थ) उन पाचो मे से, (पढम) पहला सवरद्वार (अहिंसा)
अहिंसा है, (जा) यह (सा) वह पूर्वोक्त अहिंसा, (सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स) देवो,
मनुष्यो और असुरो के सहित समग्र लोग जगत् के लिए (दीवो) शरणदायक द्वीप
है अथवा दीपक सदृश प्रकाशकर्त्री, (भवति) है, (ताण) रक्षा करने वाली है, (सरण)
शरण देने वाली है, (गती) श्रेयार्थियों के लिए गति—गम्य है, प्राप्त करने योग्य
हैं, (पइट्ठा) समस्त गुणो या सुखो का प्रतिष्ठान—प्रतिष्ठा है, यह अहिंसा
(निव्वाण) निर्वाण—मोक्ष का कारण है (निव्वुई) दुर्ध्यानरहित होने से मानसिक
स्वस्थतारूप है, (समाही) समाधिरूप—समता का कारण है, (सत्ती) आत्मशक्ति का
कारण है, अथवा (सती) परद्रोहविरतिरूप होने से शान्तिरूप है। (कित्ती) कीर्ति का
कारण है, (कती) सुन्दरता का कारण है, (य) और (रती) सबसे अनुराग—रति-
प्रीति का कारण, (य) और (विरती) पाप से निर्वृत्तिरूप है, (सुयग) श्रुतज्ञान ही
इसका अग—कारण है, (तित्ती) तृप्ति—सतोष का कारण है (दया) दयारूप है

(विमुक्ती) समस्त बंधनो से छुड़ाने वाली है। (गती) क्षमाम्प, (समत्ताराहणा) सम्यक्त्व का आराधन सेवन में कारण, (महती) सब यत्नो में महान्-प्रधान, (बोही) बोधि—धर्मप्राप्ति का कारण, (जुद्धी) बुद्धि को सफल बनाने वाली, (धिती) धृति—चित्त की बृहताम्प, (समिद्धी) जीवन को समृद्ध—आनन्दित बनाने वाली—समृद्धि का कारण, (रिद्धी) ऋद्धि (भौतिक लक्ष्मी) का कारण, (विद्धी) वृद्धि—पुण्य-वृद्धि का कारण, (ठितो) मोक्ष में स्थित कराने वाली, (पुट्ठी) पुण्यवृद्धि से जीवन को पुष्ट करने वाली अथवा पहले पाप का अपचय करके पुण्य के उपचय का कारण, (नदा) स्वपर को आनन्दित करने वाली, (भद्दा) स्वपरकल्याणकारिणी, (विमुद्धी) पापक्षय के उपायरूप में होने से जीवन की शुद्धि-निर्मलता का कारण, (लद्धी) केवलज्ञान आदि लब्धिया पंदा करने वाली, (विसिद्धिद्विद्धी) विशिष्ट वृष्टि-विचार और आचार में अनैकान्त-प्रधान दर्शन वाली, (कल्याण) कल्याण या आरोग्य का कारण, (मगल) पापशमनकारिणी होने से मगलमयी, (पमोओ) प्रमोद—हर्ष उत्पन्न करने वाली, (विभूती) ऐश्वर्य का कारण, (रक्ता) जीवरक्षारूप, (सिद्धावासो) सिद्धो—निरजन-निराकार परमात्माओं में निवास कराने वाली—मुक्ति प्राप्त कराने वाली, (अणासवो) अनाश्रवरूप—आते हुए कर्मबन्ध को रोकने वाली, (केवलीण ठाण) केवलियों के लिए स्थानरूप, (सिव) शिवरूप—निरुपद्रव सुखरूप, (समिद्धी) सम्यक्प्रवृत्तिरूप, (सील) समाधानरूप (य) और (सज्जमोत्ति) सयमरूप है, (सील-परिधरो) सदाचार या ब्रह्मचर्य का घर—चारित्र्य का स्थान, (सवरो) मवरूप—आते हुए कर्मों को रोकने वाली, (य) और (गुत्ती) मन, वचन, और काया की अशुभ प्रवृत्ति को रोकने वाली, (ववसाओ) विशिष्ट अध्यवसाय—निश्चयरूप, (उत्सओ) भावों की उन्नतिरूप, (जन्तो) यजन-भावदेवपूजारूप, अथवा यतना—प्राणिरक्षारूप, (अप्पमातो) प्रमादत्याग—अप्रमादरूप, (अस्साओ) प्राणियों के लिए आश्वासनरूप, (वीसाओ) सब जीवों के विश्वास का कारण, (अमओ) अभयदानरूप या निर्भयता का कारण, (सव्वस्स वि अमाधाओ) सब जीवों की हत्या के निषेधरूप, अथवा अमारिघोषणारूप, (चोक्ख) —अच्छी, भली लगने वाली, (पवित्ता) पवित्र से भी पवित्र, अथवा पवि—वज्र की तरह त्राण—रक्षण करने वाली, (सूती) भावों की शुचि-निर्मलता रूप, (पूया) भावपूजारूप या पूत—शुद्ध, (विमल) निर्मलता का कारण, (पमासा) आत्मा का प्रकाश—दीप्ति (य) और (निम्मलयरा) अत्यन्त निर्मल अथवा जीव को कर्मरूपी रज से रहित—निर्मल करने वाली—निर्मलकरा है। (इति) इस प्रकार (एवमादीणि) ऐसे ही और भी (निययगुणनिम्मियाइ) अपने निजी गुणों से

निष्पन्न—यथार्थं, (भगवतीए अहिंसाए) भगवती अहिंसा के, (पञ्जवनामाणि) पर्याय वाचक नाम (होति) हैं ।

मूलार्थ—उन पाचो सवरों में से प्रथम सवर अहिंसा है । यह पूर्वोक्त अहिंसा देवों, मनुष्यों और असुरों के सहित सम्पूर्ण लोक के लिए आश्रयदाता द्वीप की तरह है, अथवा अज्ञानान्धकार का नाश करने वाला दीपक है । यह सबकी रक्षा करने वाली, शरण देने वाली और कल्याणाभिलाषियों के लिए प्राप्त करने योग्य है । यह सब गुणों और सुखों का प्रतिष्ठान है । यह निर्वाण का कारण है, आत्मिक स्वस्थता का कारण है, समाधि—समता की जननी है, आत्मिक शक्ति का कारण है, अथवा शान्तिरूप है यह कीर्ति का कारण है और आत्मिक व शारीरिक कान्ति बढ़ाने वाली है । यह रति (प्रीति) का कारण है और पापों से विरति कराने वाली है । श्रुतज्ञान ही इसकी उत्पत्ति का कारण है । यह तृप्ति का कारण और जीवदयारूप है, यह बन्धनों से मुक्ति दिलाती है, क्षान्तिरूप है । यह सम्यग्-दर्शन की आराधनारूप है अथवा सम्यक् प्रतीति रूप है । यह सब व्रतों में महान्—प्रधान है । यह केवल प्ररूपित धर्म की प्राप्ति कराने वाली है, और बुद्धि को सफल बनाने वाली है । यह धृति—धैर्य पैदा करती है आत्मिक समृद्धि तथा ऋद्धि का कारण है, यह पुण्यवृद्धि का कारण है, पाप को घटा कर पुण्य को पुष्ट करने वाली है, और आनन्ददायिनी है । यह स्वपरकल्याणकारिणी है, पापक्षय करवा कर आत्मा की विशुद्धि करने वाली है, केवलज्ञानादि लब्धियाँ प्राप्त कराने वाली है, अनेकान्तवाद से विशिष्ट दृष्टिरूप है, कल्याण, मंगल और प्रमोद का कारण है । यह ऐश्वर्यप्राप्ति में निमित्त है, जीवों की रक्षा करने वाली तथा सिद्धों—परमात्माओं के पास निवास कराने वाली—मुक्ति प्राप्त कराने वाली है । यह कर्मबन्ध को रोकने वाली होने से अनाश्रवरूप है, केवलज्ञानियों का स्थान है, और शिव—निरूपद्रवरूप है । यह सम्यक्प्रवृत्ति (समिति)-रूप निराकुलता—समाधान—रूप और सयम रूप है । तथा शील—सदाचार का पोहर—पितृगृह है, सवरमयी है । यह मन—वचन काया की दुष्प्रवृत्तियों को रोकने वाली है विशिष्ट व्यवसाय - निश्चय का कारण है और भावों की उन्नतिरूप है । यह भाव यज्ञरूप या भावपूजारूप है, गुणों का आयतन—आश्रय है और यतनारूप है या अभयदानरूप है । यह अप्रमादरूप है, प्राणियों के लिए आशवासनरूप, विश्वास का कारण और अभय पैदा करने वाली या

अभयदात्री है। यह समस्त प्राणियों के लिए अमारिघोषणारूप है। यह स्वच्छ है, पवित्र है, पवित्रता का कारण है, और भावों की निर्मलतारूप भाव पूजा का कारण है। यह आत्मा को विमल बनाने वाली, तेज से प्रकाशित करने वाली और जीवों को कर्मरजमल से रहित—अत्यन्त निर्मल करने वाली है।

इस भगवती अहिंसा के ये और ऐसे ही अन्य निजगुण से निष्पन्न—सार्थक पर्यायवाचक नाम हैं।

व्याख्या

प्रस्तुत सूत्रपाठ में शास्त्रकार ने अपनी पूर्वप्रतिज्ञानुसार पाँच सवरों में से सर्वप्रथम अहिंसासवर के गुणकीर्तनपूर्वक गुणनिष्पन्न ६० नामों का निरूपण किया है। प्रसंगवश अहिंसा का लक्षण और उसके भेदों का विश्लेषण करके हम क्रमशः इन सब नामों पर विवेचन करेंगे।

अहिंसा का लक्षण—सामान्यतया अहिंसा का अर्थ 'न हिंसा अहिंसा' या 'हिंसाविरोधिनी अहिंसा' यानी हिंसा न करना या हिंसा की विरोधिनी अहिंसा होता है। इस दृष्टि से हिंसा का अर्थ पहले भलीभाँति समझना आवश्यक है। हिंसा का स्पष्ट लक्षण है—'प्रमाद और कपाय के वश किसी भी प्राणी के प्राणों को मन, वचन, काया से बाधा-पीडा पहुँचाना। इसलिए अहिंसा का लक्षण होगा प्रमाद और कपाय के वश प्राणी के १० प्राणों में से किसी भी प्राण का वियोग न करना, बल्कि प्राण-रक्षा करना।

अहिंसा का केवल निषेधात्मक अर्थ यथार्थ नहीं है। क्योंकि व्याकरणशास्त्र के अनुसार अहिंसा में नञ्-समास है और नञ्-समास के दो रूप होते हैं—प्रसज्य और पर्युदास। प्रसज्य तद्भिन्न एकान्त निषेधरूप अर्थ का ग्राहक होता है, जबकि पर्युदास तत्सदृश अर्थ का। जैसे 'अब्राह्मण' कहने से ब्राह्मण से भिन्न किसी ठूठ या पन्थर आदि का ग्रहण न होकर ब्राह्मण के सदृश ब्राह्मणेतर मनुष्य का ग्रहण होता है, वैसे ही अहिंसा से हिंसा से भिन्न हिंसा के सदृश जीवरक्षा दया, करुणा, सेवा आदि किसी शुद्ध भाव का ग्रहण होता है। हिंसा अशुद्ध भाव है तो अहिंसा शुद्ध भाव है, पर भावत्व दोनों में समान है, इसलिए अहिंसा का अर्थ केवल हिंसा न करना—इस प्रकार का निषेधात्मक ही नहीं होता, जीवरक्षा, करुणा, दया या सेवा करना, इत्यादि रूप में विधेयात्मक भी होता है। यही कारण है कि अहिंसा निवृत्ति-परक भी है और प्रवृत्ति-परक भी।

अहिंसा के मुख्य भेद—अहिंसा के इस लक्षण को दृष्टिगत रखते हुए उसके मुख्य दो भेद बताए जाते हैं—द्रव्यअहिंसा और भावअहिंसा। किसी भी प्राणी के

१० प्राणों में से किसी भी प्राण का प्रमाद या कपाय के वश होकर घात न करना और रक्षा, सेवा, दया या करुणा आदि करना द्रव्यअहिंसा है तथा आत्मा के परिणामो तथा गुणों का घात न करना, बल्कि शुद्ध परिणामो तथा गुणों में वृद्धि करना भावअहिंसा है। इन दोनों के भी दो-दो भेद और होते हैं—स्वद्रव्य-अहिंसा, परद्रव्यअहिंसा, स्वभाव-अहिंसा और परभाव-अहिंसा। क्रोधादि के वशीभूत हो कर अपने शरीर, इन्द्रिय आदि का किसी प्रकार का घात न करना स्वद्रव्यअहिंसा है और क्रोधादिवश दूसरे के प्राणों का नाश न करना परद्रव्यअहिंसा है। इसी प्रकार अपने परिणामों को राग-द्वेष-क्रोधादि कपायवश मलिन न करना, विकार, वासना, अर्थात् आश्रय आदि में या आर्तरीद्रव्यान् में न ले जाना तथा स्वभाव में या निजगुणों में ही रमण करना स्वभावअहिंसा है। तथा रागद्वेषादिवश दूसरे प्राणियों के आत्म-स्वभावों या शान्ति आदि निजगुणों को हानि न पहुँचाना, अपितु उनके शुभ परिणामों में वृद्धि करना परभावअहिंसा है।

कोई भी साधु साध्वी या सद्गृहस्थ श्रावक-श्राविका जब आमरण अनशन (सयारा) या तप करते हैं, उस समय वे प्रमाद या क्रोधादिकपायवश नहीं करते, बल्कि शुद्ध भावों में बहते हुए, चढते परिणामों से, स्वतः प्रेरणा से करते हैं। इसलिए अनशन तप आदि से शरीर-इन्द्रियों को कष्ट देना, वास्तव में कष्ट देना नहीं है। अतः वहाँ द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से अहिंसा है, हिंसा नहीं है। अनशनादि व्रत या तप करने वाले आत्मा में शान्ति और सतोष-मुख का अनुभव करते हैं। अतः उनके मन में कोई डर या क्रोधादि के कोई चिह्न दृष्टिगोचर नहीं होते।

सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स दीवो—अहिंसा देवों, मनुष्यों और असुरों सहित समग्र लोक के लिए आश्रय देने वाला द्वीप है। जैसे द्वीप अगाध समुद्र में डूबते हुए और मगरमच्छ, घड़ियाल आदि हिंसक जलचर जन्तुओं से पीड़ित, बड़ी-बड़ी लहरो के थपेड़ों से आहत व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान दे देता है, वैसे ही ससारसमुद्र में डूबते हुए, सैकड़ों प्रकार के दुखों से पीड़ित और सयोगवियोगरूपी लहरो के थपेड़ों से आहत प्राणियों के लिए सुरक्षित स्थान देने वाली एक मात्र अहिंसा ही है।

अथवा जैसे घोर अन्धकार में मार्ग में स्थित सर्प और चोर आदि को अपने प्रकाश से दिखा कर दीपक यात्री को सावधान कर देता है, वैसे ही अहिंसा दीपक की तरह अपने प्रकाश से अज्ञानान्धकार में निमग्न जीवनयात्रियों को हेयोपादेय का ज्ञान करा कर सावधान-जागृत कर देती है। इसलिए अहिंसा दीप भी है। 'ताण सरण गती पइट्ठा'—अहिंसा ससार के दुखों से प्राणियों की रक्षा करती है,

१ दश प्राणों का वर्णन प्रथम आश्रवद्वार में किया जा चुका है।

इसलिए इसे 'त्राण' कहा है। ससारदु खरूपी दावाग्नि में झुलसते हुए प्राणियों को यह आश्रय देने वाली है, इसलिए इसे 'शरण' कहा है। कल्याणार्थी प्राणियों के लिए धूम-फिर कर अहिंसा के सिवाय और कही गति नहीं है। अन्ततः उनको अहिंसा के पास ही पहुँचना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए अहिंसा को 'गति' कहा है। अहिंसा में वात्सल्य, दया, सेवा, सहिष्णुता, वैयं आदि अनेक गुण तथा अनेक सुख-सम्पदाएँ प्रतिष्ठित हैं, टिकी हुई हैं, इसलिए इसे 'प्रतिष्ठा' कहा है।

निव्वाण—समस्त रागद्वेष, कपाय, कर्म आदि विकारों का शान्त हो जाना, बुझ जाना निर्वाण कहलाता है, इसे मोक्ष भी कहते हैं। अहिंसा निर्वाण-मोक्ष का प्रधान हेतु है। अहिंसा को अपनाए बिना कोई भी व्यक्ति निर्वाण नहीं प्राप्त कर सकता। अतः निर्वाण का प्रधान कारण होने से कारण में कार्य का उपचार करके अहिंसा को निर्वाण कहा है। वास्तव में, अहिंसा का पालन करने से माधक की आत्मा पर लगे हुए रागद्वेष व काम-क्रोधादि विकार शान्त हो जाते हैं। इसलिए निर्वाण प्राप्त कराने में प्रधान कारण अहिंसा का पर्यायवाची नाम 'निर्वाण' रखा है।

निव्वुई—आत्मा की स्वस्थता निवृत्ति कहलाती है। विषय आदि रोगों से अस्वस्थ—अशान्त बनी हुई आत्मा को स्वस्थता और शान्ति अहिंसा से ही मिलती है। इसलिए अहिंसा का निवृत्ति नाम सार्थक है।

समाही—समताभाव को समाधि कहते हैं। लड़ाई-झगड़ो, मारपीट, वैरविरोध आदि द्वन्द्वों से जब आत्मा में असमाधि-विषमता पैदा होती है, उस समय अहिंसा का अवलम्बन इन सबसे दूर हटा कर मन में समताभाव पैदा कर देता है। इसी कारण अहिंसा को 'समाधि' कहा है।

सत्ती—अहिंसा आत्मिक शक्तियों का कारण है। अहिंसा के पालन से मनुष्य में निर्भयता, वीरता, वत्सलता क्षमा, दया आदि आत्मिक शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। आत्मिक-बल के सामने सभी पाशविक या आसुरीबल नतमस्तक हो जाते हैं। पूर्ण अहिंसक के पास सिंह और गाय, सर्प और नेवला आदि जन्मजान शत्रु और हिंस्र जीव भी अपना वैरविरोध भूल कर परस्पर प्रेम करने लग जाते हैं। इसलिए अहिंसा को आत्मशक्तिरूप होने से 'शक्ति' कहा है।

अथवा अहिंसा शान्ति प्राप्त कराने वाली या शान्तिदायिनी है। आत्मा में अपूर्व शान्ति अहिंसा से ही प्राप्त होती है। मारकाट, युद्ध, द्वेष, झगड़े या वैरविरोध से कभी शान्ति नहीं मिलती। अहिंसा ही वैरविरोधों से अशान्त विश्व को शान्ति देने वाली है। इसलिए इसका 'शान्ति' नाम भी सार्थक ही है।

फिक्ती—यह कीर्ति का कारण है। अहिंसा पालन करने वाले की सब लोग प्रशंसा करते हैं, उसका नाम चारों ओर फैल जाता है, लोग उसे प्रतिष्ठा देते हैं,

उसकी प्रसिद्धि जनता में सब ओर हो जाती है। इसलिए कीर्ति का कारण होने से कारण में कार्य का उपचार करके अहिंसा को 'कीर्ति' कहा है।

फतो अद्भुत सौन्दर्य को कान्ति कहते हैं। क्रोधादिविकार आत्मिक सौन्दर्य को नष्ट कर देते हैं, जबकि अहिंसा सद्गुणों से आत्मिक सौन्दर्य को बढ़ाती है। जब क्रोधादि आते हैं तो भीड़े टेढ़ी हो जाती है, ओठ कापने लगते हैं, चेहरा लाल हो जाता है, साथ ही मन और बुद्धि में विकृतभाव पैदा हो जाते हैं, विरोधी का अनिष्ट करने की सूझती है। इस तरह शरीर में भी कुरूपता बढ़ती है, मन और बुद्धि में भी। यानी क्रोधादि से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सौन्दर्य नष्ट हो जाता है, जब कि अहिंसा से चेहरे पर प्रसन्नता झलकती है, आँखें और मुँह भी प्रसन्न दीखते हैं, शरीर का तेज बढ़ जाता है, इसलिए शारीरिक और आत्मिक सौन्दर्य में वृद्धि का कारण होने से अहिंसा का कान्ति नाम भी सार्थक है।

रती—जिसके जीवन में अहिंसा होती है, उसके प्रति लोगों को सहज ही प्रीति उत्पन्न होती है। अहिंसा अपने आराधक को लोकप्रिय, जनवल्लभ बना देती है। इसलिए रति-प्रीति उत्पन्न करने का कारण होने से अहिंसा को 'रति' कहा है।

विरती—हिंसा आदि दुष्कृत्यों से निवृत्ति विरति कहलाती है। अहिंसा भी हिंसा आदि दुष्कृत्यों से निवृत्तिरूप है। इसलिए इसका 'विरति' नाम भी सार्थक है।

सुयग—अहिंसा की भावना सबसे पहले श्रुतज्ञान—आगमज्ञान से पैदा होती है। अर्थात्-आगम का अभ्यास-मनन आदि करने से अहिंसा उत्पन्न होती है। कहा भी है—'पदम नाण तओ दया'। इस शास्त्रवाक्य के अनुसार पहले ज्ञान होता है, तत्पश्चात् दया होती है। इसलिए अहिंसा की उत्पत्ति का एक कारण श्रुतज्ञान होने से इसे श्रुताग कहा है।

तित्ती—अहिंसा का पालन करने से आत्मा में तृप्ति-संतुष्टि पैदा होती है। इसलिए तृप्ति का कारण होने से इसे 'तृप्ति' कहा है।

दया—कष्ट पाते हुए, मरते हुए या दुःखित प्राणियों की रक्षा करना, उनके दुःख दूर करना दया है। और अहिंसा भी प्राणियों की रक्षा करती है। इसलिए इसे दया कहना यथार्थ है।

विमुत्ती—समस्त बन्धनों से मुक्त होना विमुक्ति है। अहिंसा के पालन से प्राणी सभी बन्धनों से विमुक्त हो सकता है, जन्म-जन्मान्तर के बन्धनों से छूट सकता है। इसलिए अहिंसा को विमुक्ति कहना युक्तियुक्त है।

सती—क्रोध का निग्रह क्षान्ति-क्षमा है। अहिंसा भी क्रोध को वश में करने में उत्पन्न होती है। अथवा क्षान्ति का अर्थ सहन करना या सहिष्णुता भी है।

अहिंसा का पालक सवके अवातो को सहन करता है। इसलिए अहिंसा भी क्षान्ति-रूप है।

सम्मत्ताराहणा—प्रशम, सवेग, निर्वेद अनुकम्पा और आस्था, ये व्यवहार-सम्यक्त्व के पांच लक्षण हैं। जब किसी के जीवन में देव, गुरु और धर्म के प्रति दृढ श्रद्धा होती है तो ये पांचो बातें उसके जीवनव्यवहार में दृष्टिगोचर हो जाती हैं। अहिंसापालक के जीवन में भी उपर्युक्त प्रशमादि पांचो बातें होती हैं। यानी अहिंसक के जीवन में शान्ति, मोक्ष के प्रति उत्साह, वैराग्य, अनुकम्पा तथा धर्म और धर्मगुरुओं के प्रति आस्था होती है। इसलिए अहिंसा एक तरह से सम्यक्त्व की आराधना ही है। अथवा सम्यक्प्रतीतिरूप होने से भी यह सम्यक्त्व की आराधना-रूप है।

महती—समस्त धर्मानुष्ठानों में अहिंसा महान् है, इसी प्रकार सभी व्रतों में अहिंसा बड़ा व्रत है, अथवा सभी सवरों में अहिंसा प्रधान है, इसलिए इसे 'महती' ठीक ही कहा है। अहिंसा इतनी विशाल है कि शेष सभी व्रत इसी में समा जाते हैं। इसी बात को निर्युक्तिकार ने व्यक्त किया है—

'निदिदृढ एत्थ वयं इक्कच्चि यं जिणवरोहं सब्बोहिं ।

पाणाइवायवेरमणमवसेसा तस्स रक्खट्ठा ॥'

अर्थात्—'सभी जिनवरो ने ससार में एक ही व्रत बताया है और वह है—प्राणातिपातविरमण—अहिंसा। शेष जो अचौर्य आदि व्रत हैं, वे सब इसी अहिंसा की रक्षा से लिए हैं।

बोही—सर्वज्ञकथित धर्म की प्राप्ति को बोधि कहते हैं। अथवा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूप—रत्नत्रय को भी बोधि कहते हैं, और वह अपने आप में अहिंसारूप है। इसलिए अहिंसा को बोधि कहा गया है। अथवा अहिंसा का नाम अनुकम्पा भी है और वह (अनुकम्पा) बोधि का कारण है। जैसा कि आवश्यक निर्युक्तिकार ने कहा है—

'अणुकप्पकामणिज्जरवालतवे दाणविणयविबभगे ।

सजोगविप्पजोगे वसणूसवइड्ढिसक्कारे ॥

अर्थात् - अनुकम्पा, अकामनिर्जरा, बालतप, दान, विनय, विभग, सयोग, विप्रयोग, व्यसन, उत्सव, ऋद्धि और सत्कार ये बोधि प्राप्त होने में निमित्त हैं।

इसलिए अनुकम्पा बोधि का कारण होने से अहिंसा को बोधि कहा है।

बुद्धी—बुद्धि की सफलता का कारण होने से अहिंसा को बुद्धि कहा है। बुद्धि की सफलता इसी में है कि वह दुष्कृत्यों को चिन्तन को छोड़ कर सुकृत्यों और धर्मकार्यों को चिन्तन में लगे। कहा भी है—

‘वाचस्तरिकलाकुसला पडियपुरिसा अपडिया चेव ।

सव्वकलाण पवर जे धम्मकल न जाणति ॥’

जो पुण्य सगरत कलाजा म श्रेष्ठ धर्मकला को नहीं जानते, वे ७२ कलाओं में निपुण—विशेष परिणत भी अपरिणत ही हैं ।

अतः जोहिया वगैरे कला यानी बुद्धिसामर्थ्य का कारण हान से अहिंसा को बुद्धि कहा है ।

अथवा अहिंसा का यथाविधि दृढता से पालन करने से द्वादशांगी श्रुतज्ञान, देशाविज्ञान, परमाविज्ञान, सत्ताविज्ञान, मन पर्याय और केवलज्ञान आदि प्राप्त होते हैं । और ज्ञान बुद्धि का ही काय है । इसलिए पूर्वाक्त ज्ञानरूप बुद्धि का कारण होने से अहिंसा को बुद्धि कहना उचित ही है ।

धृति—चित्त की दृढता को वृत्ति कहते हैं । अहिंसा का पालन भी चित्त की दृढता के बिना ही नहीं सकता । इसलिए वृत्ति अहिंसा का कारण होने से कारण में काय का उपचार करके वृत्ति को अहिंसा का पर्यायवाची शब्द कहा है ।

समृद्धि—मानसिक और आत्मिक आनन्द को समृद्धि कहते हैं । अहिंसा के पालन करने से मानसिक और आत्मिक दोनों प्रकार के आनन्द की उपलब्धि होती है । इसलिए समृद्धि-आनन्द का कारण होने से अहिंसा को समृद्धि कहा गया है । अथवा अहिंसाधर्म के पालन से आत्मिकसमृद्धि (आत्मा में दृढता, क्षमता, तितिक्षा, सहिष्णुता, दया, सेवा, वत्सलता आदि सद्गुणों की समृद्धि-पूर्वजा) बढ़ जाती है । इसलिए समृद्धिवर्द्धनी होने से अहिंसा को समृद्धि भी कहा गया है ।

रिद्धि—ऋद्धि लक्ष्मी को कहते हैं । अहिंसा के पालन से आत्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की ऋद्धि-सम्पदा बढ़ जाती है । अवधि, मन पर्याय और केवलज्ञान आदि आत्मिक लक्ष्मी और धनसम्पत्ति आदि भौतिक लक्ष्मी अहिंसा की दृढता से मिलती हैं । परिवार और समाज के सभी सदस्यों में परस्पर मेलजोल और सप होता है तो वहाँ प्रेमपूर्वक दिलचस्पी से मिल जुल कर व्यवसाय आदि करने से लक्ष्मी बढ़ती देखी गई है । कहावत भी है—जहाँ सप तहाँ सपत् नाना ।’ और ऐसा प्रेमभाव या सप अहिंसा का ही एक अंग है । इस दृष्टि से अहिंसा ऋद्धि—लक्ष्मी का कारण होने से इसे ऋद्धि कहा गया है ।

विद्धि—आत्मिक गुणों या पुण्यप्रकृतियों का बढ़ना वृद्धि है । अहिंसा से तप, सयम, शील आदि आत्मगुण बढ़ते ही हैं, शुभ परिणति से पुण्य भी बढ़ता है । इसलिए वृद्धि का कारण होने से अहिंसा को वृद्धि कहा है ।

ठिती—अहिंसा साधि और अन्तरहित मोक्ष में आत्मा की स्थिति कराती है, इसलिए इस स्थिति कहा है ।

‘पुट्ठी’—पुण्य वृद्धि के द्वारा आत्मा को पुष्ट करना पुष्टि है। अहिंसा के पालन से पुण्यवृद्धि होकर आत्मा की पुष्टि होती है। इस कारण कारण इसे ‘पुष्टि’ कहा गया है। जैसे रसायन का सेवन करने पर शरीर पुष्ट हो जाता है, वैसे ही अहिंसारूपी रसायन का सेवन करने पर आत्मा पुष्ट होती है, इस कारण भी इसे पुष्टि कहा गया है।

‘नन्दा’—स्व-पर को आनन्दित करने वाली होने से अहिंसा को नन्दा कहा है। अहिंसक के सम्पर्क में जो भी आता है, वह आनन्दित हो कर जाता है, प्रसन्नता से उसका चित्त भर जाता है। अहिंसक का प्राय कोई शत्रु नहीं होता, इसलिए उसके चित्त में सदा प्रसन्नता रहती है। अतः अहिंसा स्वपर-आनन्ददयिनी होने से उसे ‘नन्दा’ कहे तो कोई अत्युक्ति नहीं है।

‘भद्रा’—भद्र कहते हैं—स्वपरकल्याण को। स्वपरकल्याणकारिणी होने से अहिंसा को ‘भद्रा’ कहना उचित है।

‘विसुद्धी’—पापों का क्षय होने से आत्मा की विशुद्धि होती है। जीवन में निर्मल भावना होने पर ही अहिंसा फलित होती है। साथ ही अहिंसा के पालन से कलुषित विचारों और कपायों का क्षय होने से आत्मशुद्धि स्वाभाविक हो जाती है। अतः आत्मविशुद्धि का कारण होने से अहिंसा को ‘विशुद्धि’ कहा है।

‘लब्धी’—केवलज्ञान आदि क्षायिक लब्धियाँ अहिंसा का पूर्ण पालन करने से प्राप्त होती हैं। अहिंसा का पालन करने वाले मुनिवरो को अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा आदि अनेक सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। अतः अहिंसा विविध लब्धियों और सिद्धियों का कारण होने से अहिंसा को ‘लब्धि’ कहा गया है।

‘विसिद्धदृष्टि’—आध्यात्मिक जीवन की सफलता शुद्ध दृष्टि पर निर्भर है। दृष्टि विपरीत हो तो कोई भी धर्मचरण मोक्ष का कारण नहीं बनता। विविध धर्मों और दशनों में निहित सत्यां को मनुष्य खण्डनात्मक एकान्तदृष्टि से नहीं पा सकता, अपितु अनेकान्तदृष्टि से ही पा सकता है। और अनेकान्तदृष्टि वस्तुतः वैचारिक अहिंसा का ही एक अंग है। इसलिए अहिंसा विशिष्ट-अनेकान्तदृष्टि रूप होने से इसे विशिष्टदृष्टि कहना युक्तिसंगत है। अथवा जीवन में अहिंसा का दर्शन विशिष्ट दशन है, अन्य सब बातों का दर्शन गौण है। एक आचार्य ने व्यंग्य करते हुए कहा है—

किं तीए पढियाए पयकोडीए पलालभूयाए ।

जत्थेत्तिय न नाय, परस्स पोडा न कायब्बा ॥’

अर्थात्—“भूसे के ढेर के समान उन करोड़ों पदों के पढ़ने से क्या लाभ, जिनसे इतना भी ज्ञात नहीं हुआ कि दूसरों को पीडा नहीं देनी चाहिए ?”

वास्तव में, जिसे स्पष्ट अहिंसादर्शन नहीं हुआ, वह दूसरे प्राणियों के प्रति

ममत्वदृष्टि नहीं रख सकता। इसलिए अहिंसा विशिष्टदर्शनरूप होने से उसका विशिष्टदृष्टि नाम सार्थक है।

‘कल्याण’—कल्याण-आरोग्य की प्राप्ति कराने वाली होने से इसे कल्याण कहा है। जो व्यक्ति जीवन में हर कदम पर अहिंसा का पालन करता है, वह रात्रिभोजन का त्याग करेगा ही, अभक्ष्य एवं अपेय तामसिक खानपान से वह दूर रहेगा, भोजन का भी परिमाण करेगा, इसलिए स्वतः ही उसका जीवन स्वस्थ रहेगा ही। जिसके जीवन में अहिंसा होती है, उसको चिन्ता, द्वेष, घृणा, असूया ईर्ष्या, भय, उद्वेग आदि मानसिक रोग प्रायः नहीं होते। इसलिए अहिंसा शारीरिक और मानसिक आरोग्य—कल्याण का कारण होने से कल्याणरूप है।

‘मगल’—मगल का अर्थ है—‘म पाप गालयति भवादपनयतीति मगलम् अथवा मगं सुखं लातीति मगलम्’ जो पाप का नाश करने वाला है, जन्म-मरण-रूप चक्र का निवारण करता है अथवा सुख का देने वाला है वह मगल है। अहिंसा में ये सब गुण हैं। इसलिए इसे मगल कहा है।

‘प्रमोदो’—अहिंसा स्वयं प्रमोद का कारण है। अहिंसा का आराधक सदा प्रमोद-हर्ष में मग्न रहता है, तथा उससे अन्य सासारिक जीव भी अभयदान पाकर प्रमुदित रहते हैं। इसलिए प्रमोद-हर्ष का कारण होने से अहिंसा को प्रमोद कहा गया है।

विभूति—अहिंसा समग्र ऐश्वर्य का कारण है। अहिंसा का पूर्णरूप से पालन करने वाले तीर्थंकर अहिंसा के प्रभाव से विभूतिमान—ऐश्वर्यशाली (छत्र-चामर आदि बाह्य ऐश्वर्य और केवलज्ञान, अनन्तसुख आदि आभ्यन्तर ऐश्वर्य से सम्पन्न) बनते हैं। इसलिए अहिंसा विभूति का कारण होने से इसे ‘विभूति’ कहा गया है।

‘रक्षा’—अहिंसा का विधेयात्मक रूप रक्षा है। जीवों की रक्षा करने वाले साधु और गृहस्थ ही अहिंसा के आराधक हो सकते हैं। अतः अहिंसा को ‘रक्षा’ कहा है।

सिद्धावासो—अहिंसा अपने आराधक को सिद्धगति (मोक्ष) में सदा के लिए आवास करा देती है। आत्मा अहिंसा का पालन करके कर्मक्षय करता है और समस्त कर्मों का क्षय होने पर सिद्धो—परमात्माओं के निकट या सिद्धगति में निवास हो जाता है। इसलिए अहिंसा को सिद्धावास कहा गया है।

अणाश्रवो—कर्मबन्धों को रोकना अनाश्रव है। अहिंसा कर्मबन्धों को रोकती है, जबकि हिंसा कर्मबन्ध का कारण है। अतः कर्मबन्ध के निरोध—अनाश्रव का कारण होने से इसे ‘अनाश्रव’ कहा गया है।

केवलीण ठाण—केवलज्ञानी सदा अहिंसा भाव में ही स्थित रहते हैं। उनकी

आत्मा मे पूर्ण अहिंसा की स्थिति रहती है। इसलिए अहिंसा को केवलियों का स्थान कहा है।

‘सिव’—अहिंसा मे निरुपद्रवत्व-शिवत्व रहता है, वह निराबाध सुख का कारण है, इसलिए इसे शिव कहा है।

‘समिई’—सम्यक्प्रकार से प्रवृत्ति करना समिति है। अहिंसा भी निर्दोष प्रवृत्तिरूप है। इसलिए अहिंसा को समिति कहा गया है।

‘शील सज्जमोत्ति य’—शील का अर्थ यहाँ ममाधान—निराकुलता है। अहिंसा के पालन से व्यक्ति का मन समाधान हो जाता है। उसके मन मे क्षोभ, आकुलता चंचलता या व्यग्रता नहीं रहती। इसलिए निराकुलतारूप होने से इसे ‘शील’ कहा है। हिंसा से विरत होना सयम है और अहिंसा भी प्राणि-हिंसा से निवृत्तिरूप है। इसलिए अहिंसा को ‘सयम’ भी कहा है।

‘शीलपरिघरो’—यह शील—सदाचार—चारित्र्य या ब्रह्मचर्य का घर ही नहीं, परिघर—पीहर है। समस्त चारित्र्यो का घर अहिंसा है, ब्रह्मचर्य के लिए भी अहिंसा का आधार जरूरी है। इसलिए अहिंसा को शील का परिगृह कहा है।

‘सवरो’—अहिंसा आते हुए कर्मों को रोकने वाली है। इसलिए सवरूप होने से इसे ‘सवर’ कहा है।

‘गुप्ती’—अशुभ मन, अशुभ वचन और अशुभ शरीर की क्रियाओं का रोकना गुप्ति है और अहिंसा से भी दुष्ट मन, वचन एवं काया का निरोध हो जाता है। इसलिए अहिंसा को गुप्ति भी कहा है।

‘ववसाओ’—व्यवसाय दृढनिश्चय या मजबूत सकल्प को कहते हैं। अहिंसा आत्मा का दृढनिश्चय है। बिना दृढ निश्चय के अहिंसा का पालन नहीं हो सकता। इसलिए अहिंसा का पर्यायवाची नाम ‘व्यवसाय’ भी सगत है।

‘उत्सवो’—आत्मा के भावों की उन्नति का नाम उच्छ्रय है। अहिंसा का पालन भी आत्मा के परिणामों की उच्चता से किया जाता है। इसलिए आत्मा का सर्वोच्च परिणामरूप होने से अहिंसा को उच्छ्रय भी बताया है। अथवा उत्सव में जैसे मनुष्य खुशियाँ मनाता है, आमोदप्रमोद करता है, वैसे ही अहिंसा के सान्निध्य में आत्मा हर्षित और प्रमुदित होता है। इसलिए इसे ‘उत्सव’ भी कहा जा सकता है।

‘जन्नो’—अहिंसा एक यज्ञ है। दान देना, परोपकार करना, देवपूजा करना और सगति करना यज्ञ कहलाता है। अहिंसा के जरिये प्राणियों को अभयदान दिया जाता है, अहिंसा की सहचरी सेवाशुश्रूषा, दया आदि के द्वारा परोपकार के काम भी किये जाते हैं, आत्मदेवता की भावपूजा भी अहिंसा के द्वारा होती है और अहिंसा के मुख्य अंग शुद्धप्रेम द्वारा निस्वार्थ सत्संग भी होता है। इन सब कारणों से अहिंसा महायज्ञरूप है। इसलिए इसे यज्ञ कहा है।

‘आयतन’—गुणो का आश्रय होने से अहिंसा आयतन भी है। क्षमा, दया, सरलता, सेवा, कृणा आदि आत्मा के सब गुण अहिंसा के आधार पर है। अहिंसा के बिना उक्त गुण टिक नहीं सकते। इसलिए अहिंसा का आयतन भी कहा गया है।

‘जयण’—प्राणियों की रक्षा का प्रयत्न यतन है। अहिंसा भी यतनारूप है। इसलिए यतन भी अहिंसा -का पर्यायवाचक गुणनिष्पन्न नाम है। अथवा ‘जयण’ का यजन रूप भी होता है। यजन दान को कहते हैं। अहिंसा में सर्वप्रधान अभय का दान दिया जाता है। इसलिए अहिंसा को यजन भी कहे तो कोई अनुचित नहीं।

‘अप्पमातो’—अप्रमाद का अर्थ है—मद्य, विषय, कपाय, निन्दा (या निद्रा) और विकथारूप पाच प्रमादो का त्याग। अहिंसा भी उक्त पाचो प्रमादो का त्याग करने से ही निष्पन्न होती है। प्रमादो के रहते अहिंसा हो नहीं सकती। प्रमादो से अहिंसा का पालन नहीं हो सकता। अतएव अहिंसा का ‘अप्रमाद’ नाम यथार्थ है।

‘अस्सासो’—किसी दुख और सकट से पीडित व्यक्ति को तसल्ली देना आश्वास या आश्वासन कहलाता है। अहिंसा भी भयभीत दुःखित, पीडित, पददलित, शोषित और व्यथित जीवो को आश्वासन देती है। इसलिए अहिंसा का आश्वास नाम भी सार्थक ही है।

‘बीसासो’—अहिंसा समस्त प्राणियों को विश्वास-भरोसा देने वाली है। घबराते हुए, दुःख से सतप्त प्राणियों के दिलो में अहिंसा से बहुत बड़ा विश्वास बैठ जाता है। अहिंसा के भरोसे पर ही सारा ससार टिका है। अन्यथा, हिंसा से तो सारा ससार मरघट बन जाता। अतः अहिंसा का विश्वास नाम विलकुल यथार्थ है।

अभयो—दुनिया में अधिकतर प्राणी विविध प्रकार के भयों और आशकाओं से त्रस्त हैं। हिंसा के व्यवहार से सारा ससार भयभीत है। अतः अहिंसा की गोद में आ कर ही सारा विश्व निर्भय, निःशक और निराकुल बन सकता है। अहिंसा प्राणियों को भयमुक्त बनाती है, अथवा यो भी कह सकते हैं कि अहिंसा के पालन करने वालों से सभी प्राणी निर्भय रहते हैं। इसलिए अभय का कारण होने से अहिंसा को अभय बताया गया है।

सन्वस्स वि अमाघाओ—अहिंसा सर्वप्राणियों का घात नहीं करने वाली, उन्हें मृत्यु से बचाने वाली एक तरह से अमारिघोषणा है। सभी प्राणी मृत्यु से डरते हैं। अहिंसा प्राणियों के लिए अघातरूप है। इसलिए इस ‘अमाघात’ कहा जाय तो अनुचित नहीं है।

‘चोक्ख पवित्ता सूती पूया’—इसे तो ये चारों शब्द एकार्थक प्रतीत होते हैं। लेकिन थोड़ा-बहुत अन्तर इन सबमें है। चोक्ख शब्द देश्य है, उसका अर्थ गुजराती और

मारवाडी में चोखा होता है। चोखा का मतलब है—सर्वोत्तम। अहिंसा सर्वोत्तम गुण है। अथवा चोख शब्द पवित्र स्वच्छ का भी द्योतक है। जहाँ वे एक सरीखे अर्थ वाले हैं, वहाँ एक शब्द का उत्कृष्ट अर्थ ग्रहण कर लेना चाहिए। एक दृष्टि से देखा जाय तो अहिंसा उत्कृष्ट पवित्रता है। अहिंसा अपने आप में पवित्र होने से इसे पवित्र कहा गया है। अथवा पवि-वज्र की तरह जो त्राण देता है—रक्षा करता है, उसे पवित्र कहते हैं। अहिंसा को भी इसीलिए पवित्रा कहा गया है। फिर अहिंसा को शुचि भी कहते हैं। शुचि का अर्थ है—भावों की निर्मलता। अथवा शुचि का अर्थ निर्लोभता है। परप्राणों को हरण करने का लोभ अहिंसा से नष्ट हो जाता है। इसलिए इसे 'शुचि' कहा जाता है। शुचि के और भी कई अर्थ होते हैं, जो निम्नोक्त श्लोक से प्रगट हैं—

“सत्य शौच तप शौचम् शौचमिन्द्रियनिग्रह ।

सर्वभूतदया शौच जलशौच तु पचमम् ॥”

अर्थात्—‘सत्य, तप, इन्द्रियनिग्रह, सर्वभूतदया और जलशौच ये पाच शौच हैं।’

इससे आगे अहिंसा को ‘पूया’ कहा है, जिसका अर्थ होता है—पूता। अहिंसा पूत—पवित्र है अथवा पूजा रूप भी इसका बनता है, जिसका अर्थ होता है—प्रशस्त भावपूजा। अहिंसा आत्मा को निर्मल बनाने वाली और आत्मदेव की पूजारूप है, अतः इसका पूया नाम सार्थक है।

‘विमल-प्रभासो’—आत्मा में से क्रोधादिमलो के निकलने पर ही अहिंसा सम्पन्न होती है। क्रोधादिमलो का निकल जाना ही विमलता है। इसलिए अहिंसा को विमल कहना भी न्यायसंगत है। प्रभास का अर्थ प्रकाश है। अहिंसा आत्मा का उत्कृष्ट प्रकाश है। अहिंसा अज्ञान, मिथ्यात्व, हिंसा, राग-द्वेष, कपाय आदि अनिष्टअन्धकारों को निकाल फेंकती है। इसी से सम्पूर्ण गुण प्रकाशमान होते हैं। इसीलिए अहिंसा को प्रभास कहा है, वह उचित ही है।

निम्मलयरत्ति—अहिंसा जीव को कर्मरज के मल से रहित करती है। इसलिए यह निर्मलकर है। अथवा यह निर्मलतर है।

गुणनिष्पन्न नाम—अहिंसा के उपर्युक्त ६० नाम गुणनिष्पन्न हैं। अहिंसा के निजीगुणों से ये नाम निष्पन्न हुए हैं, इसलिए शास्त्रकार कहते हैं—“एवमादीणि निययगुण-निष्मियाइ पज्जवनामाणि होति” इसका अर्थ स्पष्ट है।

अहिंसा ए भगवईए—अहिंसा को भगवती बताया गया है। तीर्थंकर भगवान् की तरह अहिंसा में असंख्य दिव्य गुण पाये जाते हैं, इसलिए तथा भग-ऐश्वर्य से

युक्त होने से इसे भगवती कहा गया है। भग का अर्थ ज्ञान भी होता है, अहिंसा प्रशस्त ज्ञान वाली है। यह ससार के सम्पूर्ण ऐश्वर्यों का निधान भी है। इन सब कारणों को ले कर अहिंसा को भगवती कहा गया है, यह उचित ही है।

भगवती अहिंसा की विविध उपमाएँ

पूर्वोक्त सूत्रपाठ में शास्त्रकार ने अहिंसा के गुणनिष्पन्न ६० नाम बता कर उसकी व्यापकता और विविधरूपधारकता का निरूपण किया है। अब इस सूत्रपाठ में अहिंसा भगवती को अनेक लोकप्रसिद्ध उपमाएँ दे कर उसकी विशेषता बताई गई है।

मूलपाठ

एसा सा भगवती अहिंसा जा सा भीयाण विव सरण,
पक्खीण पिव गमण, तिसियाण पिव सलिल, खुहियाण पिव
असण, समुद्धमज्जे व पोतवहरण, चउप्पयाण व आसमपय, दुह-
ट्टियाण च ओसहिबल, अडवीमज्जे व सत्थगमण, एत्तो विसिट्ठ-
तरिका अहिंसा जा सा पुढवि-जल-अगणि-मारुय-वणस्सइ-बीज-
हरित-जलयर-थलचर-खहचर-तस-थावर-सव्वभूयखेमकरी।

संस्कृतच्छाया

एषा सा भगवती अहिंसा या सा भीतानामिव शरणम्, पक्षिणामिव
गमनम्, तृषितानामिव सलिलम्, क्षुधितानामिवाशनम्, समुद्रमध्ये इव
पोतवहनम्, चतुष्पदानामिव आश्रमपदम्, दुःखार्तिकानामिव औषधिबलम्,
अटवीमध्ये इव सार्थगमनम्, एतेभ्यो विशिष्टतरिकाऽहिंसा या सा पृथिवी-
जलाग्नि-मारुत-वनस्पति-बीजहरितजलचरस्थलचर-खेचरत्रसंस्थावरसर्वभूत-
क्षेमकरी।

पदार्थान्वय—(एसा) यह (सा) पूर्वोक्त (भगवती) पूज्या (अहिंसा) अहिंसा,
(जा) जो है (सा) वह (भीयाण) भयभीत प्राणियों के लिए (सरण विव) शरण के
समान है। (पक्खीण) पक्षियों के लिए (गमण पिव) आकाश में गमन के तुल्य है।
(तिसियाण) प्यासों के लिए (सलिल पिव) पानी के समान है। (खुहियाण) सूखे के

१ 'अडवीमज्जे विसत्थगमण' पाठ भी कहीं-कहीं मिलता है।

लिए (असण पिय) भोजन के सदृश है । (समुद्रमज्जे) समुद्र के बीच में, (पोतवहण व) जहाज की सवारी के समान है । (चउप्पयाण) चौपाये जानवरों के लिए (आसमपय) आश्रमपद-आश्रमरूप स्थान के (व) तुल्य है । (दुहट्टियाण) दुख से पीड़ितों के लिए (ओसहिवल) औषधि के बल के (व) समान है । (अडवीमज्जे) जंगल के बीच में, (सत्थगमण) सघ या सारथवाह के साथ गमन करने के (वि) समान है । (एत्तो) इन सबसे (विसिट्ठतरिका) अधिक श्रेष्ठ (जा) जो (अहिंसा) अहिंसा है, (सा) वह (पुढवि-जल-अगणिमारुप-वणस्सइ-वीज-हरित-जलय-थलचर-खहचर-त्रस-स्थावरसव्व-भूयल्लेमकरी) पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बीज, हरितकाय, जलचर, स्थलचर, खेचर, त्रस-स्थावर सभी प्राणियों का क्षेम—कल्याण करने वाली है ।

मूलार्थ—यह वही भगवती अहिंसा है, जो भयातुर जीवों के लिए शरणदाता के समान है, पक्षियों के लिए आकाश में गमन करने-उड़ने के समान है, यह प्यास से व्याकुल प्राणियों के लिए जल के समान है, भूख से पीड़ितों के लिए भोजन के सदृश है, समुद्र के बीच में डूबते हुए लोगों के लिए जहाज के समान है, पशुओं के लिए आश्रयस्थान के समान है, दुख और पीड़ा से आर्त-रोगियों के लिए औषधिवल के समान है । यह भयानक अटवी में सारथ—सघ के साथ गमन करने के समान है ।

इन सभी से श्रेष्ठ यह अहिंसा है, वह पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, बीज, हरितकाय, जलचर, स्थलचर, खेचर (पक्षी), त्रस और स्थावर इन सभी प्राणियों का क्षेम-कुशल-कल्याण करने वाली है ।

व्याख्या

इस सूत्रपाठ में भगवती अहिंसा को लोकप्रसिद्ध उपमाएँ दे कर उसकी महिमा का सुन्दर चित्र उपस्थित किया है । वास्तव में अहिंसा जीवन के लिए अमृत है, वह परमब्रह्मरूपा है, सर्वव्यापक है, क्षेममयी, क्षमामयी और मंगलमयी है । अनेकगुण-सम्पन्न भगवती अहिंसा कैसे पूज्या है ? इसके लिए शास्त्रकार स्वयं अनेकों उपमाएँ दे कर समझाते हैं ।

‘भीयाण विव सरण’— मनुष्य जब चारों ओर के प्रहारों से भयभीत हो जाता है, तब घबड़ा कर इधर-उधर कोई शरण ढूँढ़ता है । उस समय यदि कोई उसे शरण-आश्रय दे दे तो वह हजारों दुआएँ देता है, उसे वह शरण अमृतदायी लगता है, वैसे ही अहिंसा भी भयभीत और दुखों से त्रस्त प्राणियों को शरण—आश्रय देती है ।

‘पक्षीण पिव गमण’—पक्षियों को उड़ते समय जैसे आकाश का ही आधार होता है। आकाश के बिना कोई भी पक्षी अधर में टिक नहीं सकता। वैसे ही आध्यात्मिक गगन में उड़ने के लिए अहिंसा आधाररूप है। अहिंसा के आधार के बिना कोई भी अध्यात्मसाधक अध्यात्म में टिक नहीं सकता। अथवा जैसे पक्षियों के लिए आकाश में स्वतंत्रतापूर्वक गमन हितकर है, उन्हें पीजरे आदि की परतंत्रता दुःखदायिनी मालूम होती है, वैसे ही अध्यात्मसाधक के लिए स्वतंत्रतापूर्वक अहिंसा के आध्यात्मिक गगन में विचरण करना हितकर होता है, वह मोहमाया की परतंत्रता में सुखपूर्वक नहीं जा सकता।

‘तिसियाण पिव सलिल’—जैसे प्यास से छटपटाते हुए जीवों को पानी जीवन-दान और शान्तिप्रदान करता है, वैसे ही अहिंसा आशातृष्णा की प्यास से व्याकुल जीवों को अपूर्व शान्तिप्रदान करती है।

‘बुहियाण पिव असण’—जैसे क्षुधा से पीड़ित प्राणियों को भोजन सुख और बल देता है, वैसे ही अहिंसा पीड़ित प्राणियों को सुख और बल प्रदान करती है।

‘समुद्दमज्जे व पोतवहण’—समुद्र के बीच में डूबते हुए मनुष्य को जैसे जहाज उबारने वाला होता है, वैसे ही अहिंसा ससारसमुद्र में डूबते हुए प्राणियों को उबारने वाली है।

‘चउप्पयाण व आसमपय’—चीपाये जानवरों को जैसे पशुशाला (गोष्ठ) सुरक्षितरूप से आश्रय देती है, वैसे ही अहिंसा भी चारों गतियों के प्राणियों को सुरक्षित स्थान देने वाली है।

‘दुहट्टियाण व ओसहिबल’—जैसे औषधि भयकर रोग की पीड़ा से आर्त्तनाद करने वाले प्राणियों को उनकी पीड़ा मिटा कर स्वास्थ्य और बल प्रदान करती है, वैसे ही अहिंसा द्वेष, बैर आदि भावरोगों से अशान्त जीवों के रोग मिटाकर उन्हें आत्मिक स्वास्थ्य और बल प्रदान करती है।

‘अडवीमज्जे वि सत्थगमण’—भयकर अटवी में सुरक्षा के साधनों से युक्त सार्यवाहो का सार्य (सघ) जैसे हिंसक प्राणियों और लुटेरों से जानमाल की रक्षा करता है, वैसे ही भयानक ससार-वन में भटकते हुए प्राणियों की मिथ्यात्व, अव्रत, कपाय, प्रमाद आदि आत्मघन के लुटेरों तथा आत्मगुणों के विध्वंसकों से यह अहिंसा भगवती रक्षा करती है।

एतो विसिद्धतरिका अहिंसा पुढविजल सव्वभूयस्सेमकरो’—उपर्युक्त पक्षि में शास्त्रकार ने अहिंसा की विशेषता बताई है। तीर्थंकरों ने अहिंसा को केवल मनुष्यों और आषों से दियाई देने वाले द्वीन्द्रिय से ले कर पचेन्द्रिय जीवों तक ही नहीं,

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पतिनाम के एकेन्द्रिय जीवों तक सर्वप्राणिव्यापी बताया है। यही जनदगन ही विशेषता है कि उसमें एकेन्द्रिय में ले कर पञ्चेन्द्रिय तक समस्त प्राणियों को न्याय दिया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए अहिंसा का उपदेश है। दूसरे दर्शना और धर्मा में दूसरी सूक्ष्मता में अहिंसा का विचार और प्रयोग नहीं किया गया है। यही कारण है कि अहिंसा को केवल स्थूलजीवों के लिए ही क्षेमकारी न उता कर सर्वभक्षककारी बताया है। अहिंसा के लिए दो गई पूर्वोक्त सभी उपमाएँ प्रायः पञ्चेन्द्रिय सूक्ष्मप्राणियों के लिए प्रतीत होती हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया कि अहिंसा केवल पञ्चेन्द्रिय स्थूलप्राणियों की ही क्षेमकुशल करने वाली नहीं, अपितु इसमें भी विजिष्टतर है, पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, तथा बीज, हस्तिकाय, जलचर, स्थलचर, मेघचर, उभ (द्वीन्द्रिय में से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक) आदि-स्वात्म (पूर्वोक्त एकेन्द्रिय) आदि समस्त प्राणियों का क्षेम करने वाली है।

यद्यपि वनस्पतिनाम के अन्तर्गत बीज और हरितकाय का समावेश हो जाता है, तथापि उन दो शब्दों को अलग में बनाने का शास्त्रकार का यही प्रयोजन मालूम होता है कि कई लोग बीज में जीव नहीं मानते, इसी प्रकार कई लोग हरे पत्ती, घास आदि हरियाली में जीव नहीं मानते, उन्हें इन दोनों की सजीवता का स्पष्ट बोध हो जाय कि इन दोनों में भी जीव है। अहिंसापालक को इन दोनों प्रकार के जीवों की अहिंसा का पालन करना आवश्यक है। 'बीज' शब्द से यहाँ पर केवल गेहूँ, चना, उवार, बाजरा आदि अनाजों का ही नहीं, अपितु जिनके बौने पर अकुर उत्पन्न होता है, उन सब (मूल आदि) का ग्रहण किया जाता है। बीज के विषय में निम्नोक्त गाथा प्रस्तुत है—

‘मूलगगणोरबीजा कदा, तह खदबीजबीजरुहा।

सम्मुच्छिमा य भणिया, पत्तयाणतकाया य॥

अर्थात्—जिसका मूल (जड़) ही बीज होता है, उसे मूलबीज कहते हैं। जैसे—हल्दी, अदरक आदि। जो वनस्पति अग्रभाग के बौने से ऊगती है, यानी अग्रभाग ही जिसका बीज है, उसे अग्रबीज कहते हैं। जैसे गुलाब, चमेली आदि। जो वनस्पति पर्व (पौर) बौने से ऊगती है, उसे पर्वबीज कहते हैं। जैसे ईख, बेत आदि। जो वनस्पति कंद से उत्पन्न होती है, उसे कन्दबीज कहते हैं। जैसे—सूरण, रतालू आदि। जो स्कन्ध काट कर लगाने से ऊगती है, उसे स्कन्धबीज कहते हैं। जैसे ढाक आदि। जो अपने-अपने बीज से ऊगती है, उसे बीज-बीज कहते हैं। जैसे गेहूँ, चना आदि। जो कुछ बौए बिना मिट्टी और जल आदि के संयोग से ही ऊग जाती है, उन्हें सम्मुच्छिम वनस्पति कहते हैं। जैसे—घास, दूब आदि।

अतः सूत्रपाठोक्त 'बीज' शब्द से उपर्युक्त गाथा में बताये गये सभी प्रकार के बीजों का ग्रहण किया गया है। फलतः अहिंसा बीज, हरित आदि सभी जीवों का क्षेम करने वाली है।

अहिंसा के आराधक कौन-कौन ?

पिछले सूत्रपाठ में शास्त्रकार ने अहिंसा की विशेषता बता दी। अब वे उसकी महत्ता बता रहे हैं कि अहिंसा का आचरण किन-किन विशिष्ट पुरुषों ने किया है और किस-किस रूप में किया है ? तथा अहिंसा के शुद्ध आचरण से उन्हें कौन-कौन-सी लब्धियाँ, और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ? तात्पर्य यह है कि शास्त्रकार अब भगवती अहिंसा की विविध रूप में आराधना करने वालों का वर्णन निम्नोक्त सूत्रपाठ द्वारा कर रहे हैं—

मूलपाठ

एसा भगवती अहिंसा जा सा अपरिमियनाणदसणधरेहिं
 सोलगुणविणयतवसजमनायकेहिं तित्थकरेहिं सब्वजगजीववन्ध-
 लेहिं तिलोगमहिंएहिं जिणचंदेहिं सुट्ठु दिट्ठा, ओहिजिणेहिं
 विण्णाया, उज्जुमतीहिं विदिट्ठा, विपुलमतीहिं विदिता, पुव्वधरेहिं
 अधीता, वेउव्वीहिं पत्तिन्ना, आभिणिबोहियनाणीहिं सुयनाणीहिं,
 ओहिनाणीहिं मणपज्जवनाणीहिं, केवलनाणीहिं, आमोसहिपत्तेहिं,
 खेलोसहिपत्तेहिं, विप्पोसहिपत्तेहिं, जल्लोसहिपत्तेहिं, सब्बोसहिपत्तेहिं,
 बीजबुद्धीहिं, कुट्टबुद्धीहिं, पदाणुसारीहिं, सभिन्नसोत्तेहिं, सुयधरेहिं,
 मणबलिंएहिं, वयबलिंएहिं, कायबलिंएहिं, नाणबलिंएहिं, दसणबलिंएहिं,
 चरित्तवलिंएहिं, खीरासवेहिं, मधुआसवेहिं, सप्पियासवेहिं, अक्खीण-
 महाणसिंएहिं, चारणेहिं, विज्जाहरेहिं, चउत्थभत्तिंएहिं, एव
 जाव छम्मासभत्तिंएहिं, उखित्तचरंएहिं, निखित्तचरंएहिं, अत-
 चरंएहिं, पतचरंएहिं, लूहचरंएहिं, अन्नइलांएहिं, समुदाणचरंएहिं,
 मोणचरंएहिं, ससट्ठकप्पिंएहिं, तज्जायससट्ठकप्पिंएहिं, उवनिंहिंएहिं,
 सुद्धेसणिंएहिं, सखादत्तिंएहिं, दिट्ठलाभिंएहिं, अदिट्ठलाभिंएहिं,
 पुट्ठलाभिंएहिं, आयवलिंएहिं, पुरिमडिंएहिं, एक्कासणिंएहिं,

निव्वितिएहि, भिन्नपिडवाइएहि, परिमियपिडवाइएहि,
अनाहारेहि, पताहारेहि, अरसाहारेहि, विरसाहारेहिं, लूहाहारेहि,
तुच्छाहारेहि, अंतजीविहि, पतजीविहि, लूहजीविहि, तुच्छ-
जीविहिं, उवसतजीविहि, पसतजीविहि, विवित्तजीविहि, अखीर-
महुसप्पिएहि, अमज्जमसासिएहिं, ठाणाइएहिं, पडिमट्टाइहि,
ठाणुक्कडिएहिं, वीरासणिएहि, णेसज्जिएहि, डडाइएहि, लगडसा-
ईहि, एगपासगेहि, आयावएहि, अप्पावएहि, अणिट्ठुभएहि,
अकड्डुएहि, धुतक्केसमंसुलोमनखेहिं, सव्वगायपडिकम्मविमुक्केहि
समणुचिन्ना, सुयधरविदितत्थकायबुद्धीहि धीरमतिबुद्धीणो य, जे
ते आसीविसउग्गतेयकप्पा, निच्छयववसाय (विणीय) पज्जत्त-
कयमतीया, णिच्च सज्झायज्झाणअणुबद्धधम्मज्झाणा, पचमहव्वय-
चरित्तजुत्ता, समिता समितिसु, समितपावा, छव्विहजग-
वच्छला, निच्चमप्पमत्ता, एएहि अन्नेहि य जा सा अणुपालिया
भगवती ।

संस्कृतच्छाया

एषा भगवती अहिंसा या सा अपरिमितज्ञानदर्शनधरै. शीलगुण-
विनयतप समयनयकैस्तीर्थङ्करै. सर्वजगद्वत्सलैस्त्रिलोकमहितैर्जिनचन्द्रैः
सुष्ठु दृष्टा, अवधिजिनैर्विज्ञाता, ऋजुमतिभिर्विदृष्टा, विपुलमतिभिर्विदिता,
पूर्वधरैरधीता, विकुर्विभिः प्रतीर्णा, आभिनिबोधिकज्ञानिभिः श्रुतज्ञानिभिः
अवधिज्ञानिभिर्मन पर्ययज्ञानिभिः. केवलज्ञानिभिः, आमशौषधिप्राप्तैः
श्लेष्मौषधिप्राप्तैर्जलौषधिप्राप्तैर्विप्रुडौषधिप्राप्तैः, सवौषधिप्राप्तैः, बीजबुद्धिभिः
कोष्ठबुद्धिभिः, पदानुसारिभिः, सभिन्नश्रोतृभिः, श्रुतधरैर्मनोबलिकैर्
वचोबलिकैः, कायबलिकैः, ज्ञानबलिकैः, दर्शनबलिकैः, चारित्र्यबलिकैः क्षीरा-
स्रवैर्मध्वास्त्रवैः सप्पिरास्त्रवैरक्षीणमहानसिकैः, चारणैः, विद्याधरैः,
चतुर्थभक्तिकैरेव यावत् षण्मासभक्तिकैः, उत्क्षिप्तचरकैः, निक्षिप्तचरकैः,
अन्तचरकैः, प्रान्तचरकैः, रूक्षचरकैः, समुदानचरकैः, अन्नगलायकैः, मौनचरकैः,

ससृष्टकल्पिकै, तज्जातससृष्टकल्पिकै, उपनिधिकै, शुद्धेषणिकै, सख्याद-
त्तिकै, दृष्टलाभिकै, अदृष्टलाभिकै, पृष्टलाभिकैराचाम्लकै, पुरिमाधिकै,
एकाशनिकै, निविकृतिकै, भिन्नपिडपातिकै, परिमितपिडपातिकैरन्ताहारै,
प्रान्ताहारै, अरसाहारै, विरसाहारै, रूक्षाहारैस्तुच्छाहारैरन्तजीविभिः,
प्रान्तजीविभि, रूक्षजीविभि-स्तुच्छजीविभिरुपशान्तजीविभिः, प्रशान्त-
जीविभि, विविक्तजीविभिः, अक्षीरमधुसर्पिकै, अमद्यमासाशिकै, स्थानादिकै,
प्रतिमास्थायिभिः, स्थानोत्कटिकै, धीरासनिकै, नैषद्यिकै, दण्डायतिकै,
लगण्डशायिकै, एकपाश्वर्कै रातापकै रपात्रतेरनिष्ठीवकै रक डूयकै, धूतके-
शश्मश्रुलोमनखै, सर्वगात्रपरिकर्मविमुक्तै, समनुचोर्णा, श्रुतधरविदितार्थकाय-
बुद्धिभिः धीरमतिबुद्ध्यश्च ये ते आशीर्विषोग्रतेज कल्पा निश्चयव्यवसाय-
पर्याप्तकृतमत्तिकाः नित्यं स्वाध्यायध्यानानुबद्धधर्मध्याना पचमहाव्रत-
चारित्र्ययुक्ताः समिताः समितिषु, शमितपापा षड्विधजगद्वत्सला नित्य-
मप्रमत्ता एतैरन्यैश्च या साऽनुपालिता भगवती ।

पदार्थान्वय—(एसा) यह (सा) वह (भगवती अहिंसा) भगवती अहिंसा है,
(जा) जो (अपरिमितनाणदसणधरेहि) अपरिमित-अनन्तज्ञान और दर्शन को धारण
करने वाले (सोलगुणविणय-तवसजमनायकेहि) शीलगुण, विनय, तप और सयम के
नायक, (सव्वजगवच्छलेहि) समस्त जगत् के जीवों के प्रति वत्सल, (तिलोयमहिणहि)
तीनों लोको में पूज्य, (तित्थकरेहि) तीर्थंकर, (जिणचदेहि) जिनचन्द्रो द्वारा (सुद्धु
विट्ठा) भलीभांति देखी गई—अवलोकित है । (ओहिजिणेहि) विशिष्ट अवधि-
ज्ञानियों द्वारा (विण्णाया) विशेषरूप से ज्ञात-जानी गई है । (उज्जुमतीहि) ऋजुमति-
मन पर्यायज्ञानियों द्वारा (विट्ठा) विशेषरूप से देख—परख ली गई है । (विपुल-
मतीहि) विपुलमतिमन पर्यायज्ञानियों से (विदिता) विशेषरूप से जान ली गई है ।
(पुव्वधरेहि) चतुर्दशपूर्वधारियों ने (अधीता) इसका अध्ययन कर लिया है ।
(वेउव्वीहि) वैक्रियलब्धिधारको ने (पतिन्ना) इसका आजीवन पालन किया है ।
(आभिणिवोहियनाणीहि) मतिज्ञानियों ने, (सुयनाणीहि) श्रुतज्ञानियों ने, (ओहि-
नाणीहि) अवधिज्ञानियों ने, (मणपज्जवनाणीहि) मन पर्यायज्ञान वालों ने, (केवलनाणीहि)
केवल ज्ञानियों ने, (आमोसहिपत्तेहि) हाथ आदि के स्पर्शमात्र से औषधि रूप
वन जाने की रोग-निवारक लब्धि प्राप्त करने वालों ने, (खेलोसहिपत्तेहि)
थूक के औषधिरूप वन जाने की लब्धि पाये हुए पुरुषों ने (जल्लोसहिपत्तेहि) जिनके
शरीर का मूल ही औषधि का काम करता है, ऐसी लब्धि पाये हुए पुरुषों ने, (विप्पो-
सहिपत्तेहि) चिट्ठा और मूत्र के औषधिरूप वन जाने की लब्धि पाने वालों ने

(सम्बोसहिपत्तेहि) ऊपर बताई हुई तथा अन्य समस्त औषधिरूप लब्धि पाये हुए महापुरुषो ने, (बीजबुद्धीहि) बीजरूप मूल अर्थ जान कर समस्त विशेष अर्थ जान लेने की बुद्धि वालो ने, (कुटुबुद्धीहि) एक बार जान लेने से कभी न भूलने वाली बुद्धि वालो ने अथवा हृदय की सूक्ष्म वृक्ष वाली बुद्धिप्राप्त करने वालो ने, (पदानुसारीहि) एक पद से अन्य संकडो पदो को जान लेने की बुद्धिवालो ने, (सभिन्नसोर्तेहि) शरीर के प्रत्येक अवयव से चारो तरफ के शब्दो को सुनने की शक्ति वालो ने अथवा शब्द, रस आदि प्रत्येक विषय को एक साथ ग्रहण करने वाली इन्द्रियो की शक्ति रखने वालो ने अथवा एक साथ उच्चारण किये गए अनेक शब्दो को भिन्न-भिन्न रूप से जानने की शक्ति वालो ने, (सुपधरेहि) श्रुतधरो ने, (मणबलिर्एहि) दुर्द्धर्ष कार्यों मे अक्षुब्ध—अविचल मन वालो ने, (वयबलिर्एहि) छह महीने तक प्रतिवादी को अक्षुब्ध होकर प्रत्युत्तर देने मे समर्थ वचन बलधारियो ने, (कायबलिर्एहि) भयकर परिषह आदि आ पडने पर भी अडोल रह सकने मे समर्थ शरीरबलधारियो ने, (नाणबलिर्एहि) मतिज्ञान आदि के बल वालो ने, (दसणबलिर्एहि) नि शक्ति सुदृढ तत्त्वार्थ श्रद्धा रूप दर्शन के बल वालो ने (चरित्तबलिर्एहि) दृढचारित्रबली पुरुषो ने, (खीरासर्वेहि) दूध के समान मधुर भाषण की लब्धि वालो ने, (मधुआसर्वेहि) मधु के समान मधुर उच्चारण की लब्धि वालो ने, (सप्पियासर्वेहि) घृत के समान स्निग्ध—स्नेहसिक्त वाक्य बोलने की लब्धि वालो ने, (अक्खीणमहाणसिर्एहि) जिस लब्धि के प्रभाव से भोजनसामग्री क्षीण न हो—घटे नहीं, इस प्रकार की लब्धि के धारको ने, (चारणेहि) आकाश मे गमन करने—उडने की लब्धि वालो ने, (विज्जाहरेहि) अगुष्ठादि से प्रश्नो का उत्तर दे सकने की विद्या प्राप्त करने वाले विद्याधरो ने, (चउत्थभत्तिर्एहि एव जाव छम्मासभत्तिर्एहि) एक-एक उपवास से लेकर दो, तीन चार, पाच, आठ, पन्द्रह, मास, दो मास, तीन मास, चार मास, पाच मास और यावत् छह मास तक का तप करने वालो ने, (उक्खित्तचरर्एहि) भोजन बनाने के वर्तन से निकाले हुए भोजन को ही लेने के अभिग्रह-धारको ने, (निक्खित्तचरर्एहि) भोजन पात्र से निकाल कर दूसरे पात्र मे रखे हुए भोजन को ही ग्रहण करने का अभिग्रह धारण करने वालो ने, अतचरर्एहि) गृहस्थ के भोजन कर लेने के बाद बचे हुए भोजन को ही ग्रहण करने के अभिग्रह वालो ने, (एतचरर्एहि) तुच्छ आहार को ही ग्रहण करने के अभिग्रह वालो ने, (लूहचरर्एहि) रूखा-सूखा आहार ही ग्रहण करने का अभिग्रह धारण करने वालो ने, (अन्नइलाएहि) रूखासूखा, ठंडा, तुच्छ, बचाबुचा जंसा-तंसा आहार प्राप्त हो जाय, उसे ही बिना दीनता (ग्लानि) के ग्रहण करने के अभिग्रह वालो ने अथवा आहार के बिना जिस समय ग्लानि होने लगे—मन उचटने

लगे, तभी आहार ग्रहण करने के अभिग्रहधारको ने, (मोणचरएहि) मौन धारण करके भिक्षा ग्रहण करने की प्रतिज्ञा लेने वालो ने अथवा किसी से किसी भी चीज की याचना न करते हुए मौन रह कर विचरण करने वालो ने, (समुदाणचरएहि) बिना किसी भेदभाव के उच्च, नीच, मध्यम (छोटे या बड़े) सभी धरो से भिक्षाचरी करने वालो ने, (ससट्ठकप्पिएहि) आटे आदि से लिप्त हाथ या बर्तन से आहार ग्रहण करने की प्रतिज्ञा वालो ने, (तज्जायससट्ठकप्पिएहि) जिस प्रकार का भोजनादि देय द्रव्य है, उसी प्रकार के द्रव्य से लिप्त हाथ या बर्तन से आहार लेने की प्रतिज्ञा वालो ने, (उचनिहिएहि) दाता के पास से जो आहार रखा हुआ है, केवल उसी को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा वालो ने, (सुद्धेसणिएहि) शक्ति आदि भिक्षा के ४२ दोषो से रहित शुद्ध आहारादि को लेने की प्रतिज्ञा वालो ने, (सखादत्तिएहि) दत्तियो की सख्या निश्चित करके ही आहारादि वस्तु लेने के अभिग्रह वालो ने (दिट्ठलाभिएहि) सामने दिखाई देने वाले स्थान से लाई हुई या वृष्ट—सामने दिखाई देने वाली वस्तु को ही लेने के अभिग्रह वालो ने, (अदिट्ठलाभिएहि) जो पहले नहीं देखी गई, ऐसी दी जाने वाली अवृष्ट वस्तु को ही लेने के अभिग्रह वालो ने, (पुट्ठलाभिएहि) आपको क्या चाहिए ? इस प्रकार पूछे जाने पर ही, अथवा 'सहात्मन्' ! यह वस्तु साधुओ के लिए कल्पनीय है या नहीं ? इस प्रकार के पूछने पर ही उपलब्ध वस्तु ग्रहण करने के अभिग्रह वालो ने (आयबिलिएहि) आजीवन आयबिल तप धारण करने वालो ने, (पुरिमिडिएहि) उपवासो के सिवाय दिन के दोपहर के बाद ही आहार लेने का यावज्जीव प्रत्याख्यान करने वालो ने, (एक्कासणिएहि) प्रतिदिन एकाशन—एक बार भोजन करने वालो ने, (निव्वितिएहि) प्रतिदिन घी, दूध, दही, तेल और मिठाई आदि विकृति से रहित आहार यावज्जीवन ग्रहण करने वालो ने, (भिन्नपिडवाइएहि) दाता के हाथ से पात्र में डाली गई खडित या अलग-अलग वस्तु की सख्या निश्चित करके ग्रहण करने वालो ने, (परिमियपिडवाइएहि) परिमित माना से आहार लेने की प्रतिज्ञा वालो ने, (अताहारेहि) गृहस्थ के भोजन करने के बाद वचे हुए आहार को ग्रहण करने की प्रतिज्ञावालो ने, (पताहारेहि) ठंडे, वासो, तुच्छ, वचेखुचे आहार की प्रतिज्ञा धारण करने वालो ने, (अरसाहारेहि) हींग आदि से असंस्कृत (बिना छोक का) आहार करने वालो ने, (विरसाहारेहि) रसरहित—स्वादरहित पुरानी वस्तु का आहार लेने वालो ने, (लूहाहारेहि) रूखासूखा आहार करने की प्रतिज्ञा वालो ने, (तुच्छाहारेहि) सारहीन—तुच्छ वस्तु का आहार करने की अथवा अल्प आहार करने की प्रतिज्ञा वालो ने, (अतजोविहि) ।

भोजन करने से बचे हुए भोजन से ही सदा निर्वाह करने वालो ने, (पतजीर्विहि) ठंडे वासी भोजन से सदा निर्वाह करने वालो ने, (लूहजीर्विहि) जीवनभर रूखे भोजन पर ही जीने वालो ने, (तुच्छजीर्विहि) सारहीन या तुच्छ अल्प आहार पर ही जिंदगी बसर करने वालो ने, (उवसतजीर्विहि) आहार प्राप्त हो या न हो, तब भी चारो कपायो की उपशान्तिपूर्वक जीवन बिताने वालो ने, (पसतजीर्विहि), अन्तर्मन मे भी क्रोधादि न करके हर हाल मे शान्त जीवन बिताने वालो ने, विवित्तजीर्विहि) दोपरहित आहार आदि से जीवन यात्रा चलाने वालो ने, (अखीरमधुसप्पिण्हि) दूध, मधु और घी का यावज्जीवन त्याग करने वालो ने, (अमज्जमसासिण्हि) किसी भी हालत मे मद्य और मांस से रहित आहार करने वालो ने, (ठाणाइण्हि) कायोत्सर्ग मे एक स्थान पर स्थित रहने के अभिग्रह वालो ने, अथवा एक ही वार मे एक ही स्थान पर बैठ कर भोजन और पानी ग्रहण करने वालो ने अथवा अमुक स्थान पर ही स्थित रहने या बैठे रहने का अभिग्रह-विशेष धारण करने वालो ने, (पडिमट्ठाइहि) एक मास आदि की भिक्षु-प्रतिमा धारण करके स्थिर रहने वालो ने, (ठाणवकडिण्हि) उत्कटिका (उत्कटुक-उकडू) आसन धारण करने वालो ने, (वीरासणि-ण्हि) बीरासन धारण करने वालो ने, (णोसज्जिण्हि) निषट्ठा-आसन लगाने वालो ने, (डडाइण्हि) दंड की तरह लंबे पड कर आसन दण्डासन लगाने वालो ने, (लगडसाइहि) सिर तथा पैर की एडी जमीन पर टिका कर एव शेष भाग को ऊपर उठा कर टेढ़ेमेढ़े लंबकड की तरह शयन करने वालो ने, (एगपासणेहि) एक ही पार्श्व (वगल) से शयन करने वालो ने, (आयावण्हि) धूप मे आतापना लेने वालो ने, (जप्पावण्हि) वस्त्र ओढ़े बिना खुले वदन रहने वालो ने, (अणिट्ठभण्हि) थूक, कफ आदि को भूमि पर नहीं डालने वालो ने, (अकडुण्हि) खाज नहीं खुजलाने वालो ने, (धुतकेसमसुलोमनखेहि) सिर के बाल, दाढी-मूँछ के बाल और नखों का सस्कार करने का त्याग करने वालो ने, (सव्वगायपडिकम्मविप्पमुयकेहि) शरीर के तैलमर्दन, प्रक्षालन आदि सभी सस्कार का त्याग करने वालो ने, (सुयधरविदितत्थकाय-बुद्धीहि) शास्त्रों के ज्ञाताओं द्वारा तत्त्वाथो को अवगत करने वाली बुद्धि के धारक महात्माओं ने, इस अहिंसा का (समणुचिन्ना) सम्यक् प्रकार से आचरण किया है। (य) और (जे) जो (धीरमतिबुद्धिणो) धीर-स्थिर—सोभरहित अवग्रहादि मति-ज्ञान एव औत्पातिकी आदि बुद्धि से सम्पन्न हैं, (ते) उन्होंने, तथा (आसीविसउगतेय-कप्पा) दाढ़ मे जहर वाले साप के समान अपनी तपस्या से उग्रविपत्तुल्य तेज वाले ऋषियो ने, (निच्छय-ववसायपज्जत्तकयमतीया) वस्तुतत्त्व के निश्चय और पुरुषार्थ

दोनों में जिनकी बुद्धि परिपूर्ण कार्य करती है, उन्होंने, (णिच्च सज्झाय-ज्झाण-अणु-वद्ध धम्मज्झाणा) नित्य स्वाध्याय और चित्तनिरोधरूप—ध्यान करने वाले तथा धर्मध्यान में निरन्तर चित्त को अनुबद्ध—जोड़े रखने वाले ने, (पचमहव्वयचरित्त-जुत्ता) पाच-महाव्रतरूप चारित्र से युक्त, (समितिसु समिता) पाच समितियों में सम्यक् प्रवृत्ति करने वाले ने, (समितपावा) पापों का शमन करने वाले ने (छव्वि-हजगवच्छला) षड्जीवनिकायरूप विश्व के प्राणिमात्र के वत्सल, (णिच्च अप्पमत्ता) सदा अप्रमत्त—प्रमादरहित, इन पूर्वोक्त गुणयुक्त पुरुषों (य) तथा (अत्तेहि) दूसरे गुणवान् व्यक्तियों ने (जा सा भगवती) इस पूर्वोक्त भगवती अहिंसा का (अणु-पालिया) सतत पालन किया है।

मूलार्थ—यह वह भगवती अहिंसा है, जिसे असीम (अनन्त) ज्ञान और दर्शनके धारक, शील गुण, विनय, तप और सयम के नायक-मार्ग दर्शक, सारे विश्व के प्राणियों के प्रति वत्सल, तीनों लोकों में पूज्य जिनचन्द्र तीर्थंकरों ने (अनन्त ज्ञान दर्शन द्वारा) भलीभाँति देखा है। विशिष्ट अवधिज्ञानियों ने इसे विशेष रूप से जाना है, ऋजुमति-मन पर्यायज्ञानियों ने इसे विशेष रूप से देख-परख लिया है, विपुलमतिमन पर्यायज्ञानियों ने इसे विशेष रूप से जान लिया है। चतुर्दशपूर्वधारियों ने इसका अध्ययन कर लिया है, वैक्रियलब्धि धारकों ने इसका आजीवन पालन किया है। इसी प्रकार मतिज्ञानियों, श्रुतज्ञानियों, अवधिज्ञानियों, मन पर्यायज्ञानियों और केवलज्ञानियों ने इसकी आराधना की है। विशिष्ट तप के द्वारा हाथ आदि से छूलेने मात्र से औषधि रूप बन जाने की आम-शौषधिलब्धि पाये हुए ऋषियों ने, शूक के औषधिरूप बन जाने की खेलौषधि लब्धि पाये हुए मुनियों ने, जिनके शरीर का पसीना, मूत्र आदि ही औषधि रूप हो गया है, ऐसी जलौषधि-लब्धिधारियों ने, जिनका मलमूत्र ही औषध रूप बन गया है, ऐसी विप्र्रुपौषधि नामक लब्धिप्राप्त मुनियों ने, शरीर के समस्त अवयव ही जिनके औषधिरूप बने गए हैं, ऐसी सर्वौषधि-लब्धि पाये हुए महापुरुषों ने इसकी साधना की है। मूल अर्थ को जान कर सारा का सारा विशेष अर्थ जान लेने वाली बीजबुद्धिरूप लब्धि के धारकान्, एक बार जान लेने पर सदा याद रखने वाली कोष्ठबुद्धि नामक लब्धि से युक्त मुनियों ने, एक पद से सैकड़ों पदों को जान लेने वाली पदानुसारिणी-लब्धि सम्पन्न पुरुषों ने, शरीर के प्रत्येक अवयव से चारों तरफ के शब्दों को सुनने की शक्ति अथवा शब्द, रस आदि विषयों को एक साथ ग्रहण करने की इन्द्रियों की शक्ति, या एक साथ उच्चारण किये हुए अनेक प्रकार के शब्दों को भिन्न-भिन्न रूप से जानने की शक्ति वाली सभिन्न-स्रोत लब्धि से युक्त पुरुषों

ने इसका पातन किया है। श्रुतज्ञान के धारकों ने, मनोवलियों ने, वचन-वलियों ने, कायवल से युक्त पुरुषों ने, ज्ञानवलियों ने, दर्शनवलसंगपन्न पुरुषों ने, दृढचारित्र्यवल से युक्त पुरुषों ने, इनका भला भाति आचरण किया है। दूध के समान मधुर वचनवर्षा करने वाली क्षीरसावी लव्धि के धारकों ने, मधु के समान मधुर वचनशक्तिरूप मधुसावी लव्धि में युक्त पुरुषों ने, घृत के समान स्निग्ध वाक्य बोलने वाली सर्पिन्सावी लव्धि पाये हुए मुनियों ने, जिस लव्धि के प्रभाव से भोजन की सामग्री कम न हो, ऐसी 'अक्षीणमहानस' नामक लव्धि के धनी मुनिया ने, इसका सम्यक् अनुष्ठान किया है। आकाश में गमन करने की विद्याचरण लव्धि के धारक चारण मुनियों ने, अथवा जघाचरणलव्धि वाले मुनियों ने हर तरह के प्रश्नों का उत्तर दे सकने की अगुष्ठादि विद्या सिद्ध किये हुए विद्याधर मुनियों ने, एक उपवास से लेकर ६ महीने तक की तपस्या करने वाले तपस्वियों ने इसकी साधना की है। भोजन बनाने के बतन से निकाले हुए भोजन को ही ग्रहण करने के नियम वालों ने, भोजन पकाने के पात्र से दूसरे पात्र में निकाल कर रखे हुए भोजन को ही ग्रहण करने के अभिग्रह वाला ने, गृहस्थ के भोजन कर लेने के बाद शेष रहे भोजन को ही लेने के अभिग्रह वाला ने, बचे हुए तुच्छ आहार को ही लेने की प्रतिज्ञा वालों ने, रूखा-सूखा आहार ही ग्रहण करने के सकल्प-धारियों ने, रूखा-सूखा, ठंडा, बासी, बचाबुचा जैसा भी आहार मिल जाय उसे अग्लान—दीनतारहित भाव से ग्रहण करने के अभिग्रह वाला ने, अथवा जब आहार किये बिना भ्लानि होने लगे, तभी आहार लेने के अभिग्रहधारियों ने, मौन धारण करके भिक्षा लेने के सकल्प कर्ताओं ने, बिना किसी भेद भाव से उच्च, नीच, मध्यम सभी घरों से भिक्षा ग्रहण करने की चर्या वालों ने, आटे आदि से लिप्त हाथ या वर्तन से ही आहार लेने की प्रतिज्ञा वालों ने, जो भोजनादि देय द्रव्य है, उसी से हाथ या पात्र भरे हो तो आहार लेने के नियम वालों ने, दाता के निकटवर्ती आहारादि को ही ग्रहण करने के अभिग्रह वालों ने, शका आदि भिक्षा के ४२ दोषों से रहित आहार आदि को ही लेने की प्रतिज्ञा वालों ने, आहारादि वस्तुओं की दत्ति को सख्या निश्चित करके आहार लेने वालों ने, अपने पास के दृश्य-मान स्थान से लाई हुई वस्तु को ही ग्रहण करने के सकल्प वालों ने, पहल न देखी हुई—अदृष्ट वस्तु को ही लेने की प्रतिज्ञा वालों ने, 'हे स्वामिन् ! अमुक पदार्थ आपके लिए कल्पनीय - ग्राह्य है ?' इस प्रकार पूछ कर आहारादि देने वाले से ही आहारादि लेने के नियम वालों ने, सदा आयबिल तप करने वालों ने,

प्रतिदिन सूर्योदय से दोपहर तक आहार लेने का त्याग करने वालों ने, प्रतिदिन एकाशन करने वालों ने, घी दूध वगैरह विकृतिजनक (विग्गइ) पदार्थों के त्याग करने वालों ने, खण्डित हुए मोदक आदि का ही ग्रहण करने की प्रतिज्ञा वालों ने, परिमित भोजन ही ग्रहण करने की प्रतिज्ञा वाला ने गृहस्थ के खाने के बाद बचे हुए भोजन को ही सेवन करने के नियम वालों ने, तुच्छ, बासी व ठंडा भोजन ही सेवन करने के नियम वालों ने, हींग आदि से छौका हुआ न हो, ऐसे असम्कृत भोजन का ही सेवन करने वालों ने रसहीन बासी आहार को ही लेने के नियम वालों ने, रूखा-सूखा आहार ही कर लेने की प्रतिज्ञा वालों ने, सारहीन या अत्यल्प आहार करने को ही प्रतिज्ञा वालों ने, गृहस्थ के भोजन से बचे हुए भोजन पर ही जीवनभर निर्वाहकर लेने के अभिग्रह वालों ने, बासी भोजन से ही सदा जीवन बसर कर लेने वालों ने, रूखे आहार पर ही सारा जीवन गुजार देने वालों ने, सारहीन या तुच्छ स्वल्प आहार में ही आजीवन सतुष्ट रहने के नियम वालों ने, आहार मिले या न मिले हर स्थिति में क्रोधादि कपायों से दूर रह कर शान्तभाव से जीने वालों ने, हर हाल में अन्तर से भी शान्त रहकर जीवन बसर करने वालों ने, निर्दोष (४२ दोषरहित) आहार आदि से ही जीवननिर्वाह करने वालों ने, दूध, शहद या मीठा और घृत आदि का आजीवन त्याग करने वालों ने, किसी भी हालत में मद्य, और मास का सेवन न करने वालों ने, इसका भलीभांति आचरण किया है। कायोत्सर्ग में एक स्थान पर स्थित रहने के अभिग्रह वालों ने, एक मास आदि की भिक्षुप्रतिमा धारण करके स्थिर रहने वालों ने, एक स्थान पर उत्कटिकासन धारण करके रहने वालों ने, बीरासन धारण करने वालों ने, निपद्यासन लगाने वालों ने, दण्डासन लगाने वालों ने, टेढमढे लक्कड की तरह सिर और पैर की ऐंडी जमीन पर टिका कर शेष भाग ऊपर उठाए रख कर शयन करने वाला ने, धूप में आतापना लेने वाला ने, वस्त्र न ओढ़ कर शरीर को खुल्ला रखने वालों ने, थूक एव कफ आदि को भूमि पर नहीं गिराने वालों ने, खाज न खुजलाने वालों ने, सिर तथा दाढ़ी-मूँछ के बाल, रोम और नखों के सस्कार के प्रति उपेक्षाभाव रखने वालों ने, शरीर पर तेल की मालिश, प्रक्षालन आदि सभी प्रकार के सस्कारों से विरक्त महा-पुरुषों ने, शास्त्रज्ञ पुरुषों के द्वारा विस्तृत तत्त्वज्ञान को जानने वाली बुद्धि के धनी पुरुषों ने इसका समीचीनरूप से पालन किया है। इसके अतिरिक्त जो

क्षोभरहित, स्थिर, अवग्रहादि मतिज्ञान तथा ओत्पातिकी आदि बुद्धियों से युक्त एव दाढ में विप वाले सर्प के उग्र त्रिप के समान अपने तप से उग्र तेज वाले ऋषियों ने, वस्तुतत्त्व के निश्चय और पुरुषार्थ दोनों में जिनकी बुद्धि पूरा काम करती है, उन्होंने एव नित्य स्वाध्याय तथा चित्तनिरोधरूप ध्यान में रत एव धर्मध्यान में निरन्तर चित्त को अनुबद्ध—सलग्न रखने वालों ने, पाच महाव्रतरूप चारित्र्य से युक्त तथा पाँच समर्पितियों में सम्यक् प्रवृत्ति करने वालों ने, पापों को शान्त करने वालों ने, छहकाया रूप सारे जगत् के वत्सल एव सदा प्रमादरहित इन पूर्वोक्त गुणयुक्त पुरुषों ने तथा दूसरे गुणों से भी युक्त महात्माओं ने इस पूर्वोक्त भगवती अहिंसा का सतत पालन किया है।

व्याख्या

प्रस्तुत सूत्रपाठ में अहिंसा की सुदृढरूप से जागृयना करने वाले पुरुषों का—खासतौर से मुनियों का निरूपण किया गया है। माथ ही यह भी ध्वनित किया है कि अहिंसा के विशिष्ट आचरण करने वाले इन महान् आत्माओं के द्वारा किस-किस रूप में आचरण करने से उन्हें क्या-क्या विशिष्ट लब्धियाँ प्राप्त हुई हैं? वैसे तो मूलार्थ और पदार्थान्वय में इन सभी पदों का अर्थ स्पष्ट किया है, तथापि कुछ स्थलों पर इनका विशेष रहस्य प्रगट करना और विश्लेषण करना आवश्यक समझ कर नीचे उन पर विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं—

एसा भगवती अहिंसा अपरिमितानादसणधरेहि सुदृढ विदृढा—इस पक्ति का आशय यह है कि अनन्त (केवल) ज्ञान और अनन्त (केवल) दर्शन के धनी, शीलगुण, विनय, तप और समय पर पूर्ण आधिपत्य रखने वाले, मार्गदर्शक, विश्व के समस्त प्राणियों के प्रति वात्सल्यमूर्ति, त्रिलोकपूज्य, जिनचन्द्र तीर्थकरों ने इस भगवती अहिंसा के स्वरूप और कार्य—प्रयोग को अपने केवलज्ञान और केवलदर्शन में मलीभाति देखा और जाना है। जितने भी तीर्थकर हुए हैं, उन्होंने राग और द्वेष का निवारण किया है, क्रोधादि चारों कपायों एव काम, मोह, ममत्व आदि में रहित हुए हैं, विश्व के सभी प्राणियों के एकान्तहितकर्ता—वत्सल बने हैं, शील, विनय, तप और समय की आराधना की है। अहिंसा की माधना करने से ही उनकी ये सब साधनाएँ सफल हुई हैं। अहिंसा की पूर्ण माधना के लिए इन सबकी साधना उन्हें अनिवार्य रूप से करनी पड़ी है। क्योंकि राग, द्वेष, कपाय, असमय, काम, मोह, ममत्व आदि को छोड़े बिना अहिंसा की सम्यक् रूप से साधना नहीं हो सकती और अहिंसा की माधना हुए बिना उन्हें अनन्तज्ञान-दर्शन, तीर्थकरत्व

एव वीतरागत्व प्राप्त नहीं हो सकते। तात्पर्य यह है कि तीर्थकरो ने स्वयं अहिंसा भगवती के प्रत्येक अंगोपांगो का सूक्ष्मतया विश्लेषण करके मन-वचन-काया से उसकी आराधना की है और अन्य अनेक भव्य जीवों को अहिंसा की आराधना करने के लिए प्रेरित किया है, अपने जीवनकाल में भी उन्होंने अहिंसा और उसके पालन करने वालों की अनुमोदना की है। इसी अहिंसा की पूर्ण आराधना करने के फल-स्वरूप उन्होंने केवलज्ञान, केवलदर्शन, जिनत्व और तीर्थकरत्व प्राप्त किया है, तथा त्रिलोकपूज्य, विश्ववत्सल और शीलगुण—विनय—तप एव सयम आदि के नायक—मार्गदर्शक बने हैं। अहिंसा की सम्यक् आराधना के द्वारा कितनी बड़ी उपलब्धि होती है यह ।

ओहिजिणेहि विष्णाया—इसका तात्पर्य यह है कि अवधिज्ञान भी एक ऐसा ज्ञान है जो इन्द्रियों की सहायता के बिना केवल आत्मा द्वारा ही होता है, और वह होता है—अमुक-अमुक अवधि अर्थात् सीमा तक ही। इसलिए अवधिज्ञान के मुख्यतया तीन भेद बताए हैं—देशावधि, सर्वाविधि और परमावधि। जघन्य देशावधि देवों और नारकों को तो जन्म से (भवप्रत्यय) होता है, जबकि उत्कृष्ट देशावधि, सर्वाविधि तथा परमावधिज्ञान मनुष्यों को अहिंसा आदि की विशिष्ट साधना से प्राप्त होता है। छद्मस्थ तीर्थङ्करो को परमावधिज्ञान होता है। अहिंसा की सम्यक् आराधना भी उक्त ज्ञान का एक कारण है। जब वे अहिंसा के स्वरूप और कार्यों को जपरिज्ञा से जान लेते हैं और प्रत्याख्यान परिज्ञा से हिंसा का सर्वथा त्याग करके अहिंसा का आचरण करते हैं, तभी उन्हें उस अहिंसा की आराधना के फलस्वरूप विशिष्ट अवधिज्ञान प्राप्त होता है, जिसके प्रकाश में वे अहिंसा का प्रयोगसहित ज्ञान करते हैं। इसी दृष्टि से विशिष्ट अवधिज्ञानियों ने इस अहिंसा को विशपरूप से—प्रयोगसहित जान लिया है।

उज्जुमतीहि विदिट्ठा, विपुलमतीहि विदिता—ऋजुमति और विपुलमति ये दोनों मन पर्यायज्ञान के भेद हैं। मन पर्यायज्ञान द्वारा भी इन्द्रियों की सहायता के बिना मन के भावों को जाना और देखा जा सकता है। परन्तु मन पर्यायज्ञान की प्राप्ति उत्कृष्ट सयमी या चतुर्दशपूर्वधारक महामुनियों को ही होती है। और इस सयम की साधना में अहिंसा की साधना सर्वप्रथम आती ही है। क्योंकि एक तरह से देखा जाय तो सयम, तप, विनय, सत्य आदि तो अहिंसा की ही पूर्ति के लिए हैं। फलितार्थ यह हुआ कि ऋजुमति और विपुलमति इन दोनों प्रकार के मन पर्यायज्ञानियों को अहिंसा की उत्कृष्ट साधना के फलस्वरूप ही ये दोनों ज्ञान उपलब्ध होते हैं। इन दोनों कोटि के ज्ञानियों ने अहिंसा को स्वरूपतः और कार्यतः दोनों प्रकार से देखा-परखा है इसका जीवन में प्रयोग किया है और उसे मलीमाति जाना है। तभी अहिंसा भगवती की कृपा से उन्हें इन विशिष्ट ज्ञानों की उपलब्धि हुई है।

पुण्वधरेहि अधोता—उत्पाद नामक प्रथम पूर्व (श्रुतज्ञान) से ले कर चौदहवे पूर्व तक के अध्ययन से श्रुतज्ञान की पूर्ण उपलब्धि होती है। उत्पाद, अप्रायणीय आदि १४ पूर्वों के अध्ययन करने वाले का अधिकार महाव्रती मुनि के सिवाय किसी को नहीं है। अतः फलित हुआ कि अहिंसा महाव्रत की उत्कृष्ट और पूर्ण साधना करने के लिए पूर्वों के अध्येता महामुनि पूर्वश्रुतों में यत्रतत्र वर्णित अहिंसा के स्वरूप और कार्य का यथातथ्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तभी वे अहिंसा की साधना यथार्थरूप से कर सकते हैं।

वेउव्वीहि पत्तिन्ना आभिणिवोहियनाणीहि **चारणेहि विज्जाहरेहि— उपर्युक्त सूत्रपाठ में वैक्रियलब्धि से लेकर विद्यालब्धि तक के धारको द्वारा अहिंसा का आजन्म पालन करने का उल्लेख है। इसका आशय यह है कि इन विभिन्न लब्धि-धारियों के द्वारा अहिंसा की यथार्थ साधना तभी फलित होती है, जब वे स्वरूपतः और कार्यतः अहिंसा का मन-वचन-काय से शुद्ध आचरण करते हैं। और तभी वे अहिंसा की उम साधना के फलस्वरूप उक्त लब्धियाँ—शक्तियाँ, ऋद्धियाँ या सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं।

विभिन्न लब्धियों का संक्षिप्त स्वरूप—प्रसंगवश अहिंसा की उत्कृष्ट साधना से प्राप्त लब्धियों के वर्णन के लिए पूर्वाचार्यप्रणीत गाथाएँ प्रस्तुत करते हैं—

सम्माण - सव्वविरई - मल-विप्पाऽमोस-खेल-सव्वोसही ।

विउव्वी- आसीविस - ओही - रिउ - विउल- केवल्लय ॥१॥

समिन्न-चक्की-जिण-हरि-वल-चारण-पुव्व-गणहर-पुलाए ।

आहारण-महुधयखीरआसवो कुट्ठबुद्धी य ॥२॥

वीयमई - पयाणुसारी - अक्खीणग - तेय - सीयलेसाइ ।

इय सयल लद्धिसखा भवियमणुयाणमिह सव्वा ॥३॥

अर्थात्—१ सम्यक्त्वलब्धि, २ अणुव्रतलब्धि, ३ सर्वविरतिलब्धि, ४ मललब्धि, ५ त्रिगुणलब्धि, ६ आमर्शलब्धि, ७ खेललब्धि, ८ सर्वोपधिलब्धि, ९ वैक्रियलब्धि, १० आशीर्षिक लब्धि, ११ अवधिलब्धि, १२ ऋजुमतिलब्धि, १३ विपुलमतिलब्धि, १४ केवललब्धि, १५ समिन्नश्रोतोलब्धि, १६ चक्रवर्तित्वलब्धि, १७ अर्हत्त्वलब्धि, १८ वसुदेवत्वलब्धि १९ बलदेवत्वलब्धि, २० चारणलब्धि, २१ पूर्वलब्धि, २२ गण-धर्म्मलब्धि, २३ पुलाकलब्धि, २४ आहारकलब्धि, २५ मधुघृतक्षीराक्षवा लब्धि, २६ कोष्ठबुद्धिलब्धि, २७ बीजबुद्धिलब्धि, २८ पदानुसारीलब्धि, २९ अक्षीणकलब्धि, ३० तेजोलेश्यालब्धि, ३१ शीतलेश्यालब्धि, इस प्रकार समस्त लब्धियों की संख्या है। ये सब लब्धियाँ इस ससार में भव्य मनुष्यों को प्राप्त होती हैं।

तत्त्वों पर यथाथ श्रद्धा होना सम्यक्त्व है, जो क्षायिक, क्षायोपशमिक और जीपशमिक तीन प्रकार का है। इस प्रकार के सम्यक्त्व की प्राप्ति होना सम्यक्त्वलब्धि

तीर्थकर के शासन को चलाने का अधिकार एव गणधर पद जिसके प्रभाव से प्राप्त हो, उसे गणधरलब्धि कहते हैं। इसी प्रकार पुलाकचारित्र से प्राप्त होने वाली लब्धि पुलाकलब्धि कहलाती है। पुलाकलब्धि से युक्त मुनि कुपित होने पर चक्रवर्ती की सेना तक को चूर-चूर कर सकता है।

चतुर्दशपूर्वधारी मुनिराज जिस लब्धि के प्राप्त होने पर निगोद आदि के सम्बन्ध में अपने सशय को दूर करने के लिए तथा जिनभगवान् की ऋद्धि के दर्शन के लिए अपने शरीर से मुड हाथ का अत्यन्त देदीप्यमान पुतला विक्रिया से बना कर महा-विदेह आदि क्षेत्र में विराजित तीर्थकर के पास भेजते हैं, उस लब्धि को आहारकलब्धि कहते हैं।

जिस लब्धि के प्रभाव से मधु, घृत और दूध के अतिशय रस के समान रसपूर्ण मधुर आकर्षक वचन निकलते हो, अथवा साधक के वचन ही शरीरादि दुख से सतप्त जीवों को मधु-घृत दुग्ध की तरह तृप्त करने वाले हो, या जिसके पात्र में पड़ा हुआ तुच्छ अन्न भी मधु-दुग्ध-घृत की तरह बलप्रदायी हो, उसे मधु-सर्पि क्षीरा-स्रवलब्धि कहते हैं। जैसे कोठार में भरे हुए अनाज वर्षों तक अलग-अलग रूप में बहुत सुरक्षितरूप से पड़े रहते हैं, वैसे ही जिस लब्धि के प्रभाव से भिन्न-भिन्न पदार्थ जैसे सुने या जिस प्रकार से एक बार जाने गए हैं उसी रूप में वर्षों तक दिमाग में अविस्मृत भाव से स्थिर रखने की बुद्धि कोष्ठबुद्धिलब्धि कहलाती है। जोते हुए खेत में बोया हुआ और जमीन, पानों आदि अनेक पदार्थों के संयोग से नष्ट न हुआ, जसे अखड एक बीज अनेक बीजों को पैदा करता है, वैसे ब्री जिस लब्धि के प्रभाव से ज्ञानावरणीयादि

के खा लेने पर भी कम नहीं होता है, अथवा लाई हुई भिक्षा जब तक वह स्वयं भोजन न कर ले तब तक लाखों आदमियों को उसमें से खिला देने पर भी क्षीण—कम न हो, उसे अक्षीणमहानसलब्धि कहते हैं। इसी प्रकार सीमित जगह में भी तीर्थंकरों के समवसरण में असंख्य देव आदि जनों की तरह जहाँ निर्वाधरूप से असंख्य व्यक्ति क्रमशः बैठ जाय—समा जाय उसे अक्षीणमहालयलब्धि कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर अक्षीणकलब्धि कहलाते हैं।

क्रोधादिवश अनेक योजन क्षेत्र में स्थित वस्तु या व्यक्ति को जलाने में समर्थ तीव्रतेज अपने शरीर से निकालने की शक्ति को तेजोलेश्यालब्धि कहते हैं। जमीन-करुणावश तेजोलेश्या के शान्त करने में समर्थ शीतलतेजविशेष की शक्ति को शीतलतेजलब्धि कहते हैं।

ये सब लब्धियां भगवती अहिंसा की विशिष्ट आराधना में ही प्राप्त की जा सकती हैं।

निष्कर्ष यह है कि यह अहिंसा भगवती की ही आराधना से आराधक के गदे से गदे पदार्थ भी अन्न की भाँति प्राप्त हो जाता है, मदबुद्धि भी तीव्रबुद्धि हो जाता है, पुण्यहीन भी पुण्यवान् हो जाता है, मामूली-सा आदमी भी विशिष्ट व्यक्ति बन जाता है, जन्म में दर्शन भी प्राप्त हो जाता है और पूजनीय बन जाता है, नीच से नीच भी श्रेष्ठ बन जाता है। मनुष्य, यह अहिंसा का ही चमत्कार है।

चउत्थमस्ति एहि उचिखतचरएहि—अहिंसा, अहिंसा विषयमुपेक्षते। समग्र-चिन्ता—इस सम्यक् सूत्रपाठ में अहिंसा के उक्त अर्थ-वर्णनार्थों का संकेत किया है, जो विविध प्रकार के तप करते हैं, भिन्न-भिन्न ऋणों के निग्रह ग्रहण करने हैं, अलग-अलग तरह के अभिग्रह धारण करके जीवन विनाने हैं, विभिन्न प्रकार के त्याग, सयम और प्रत्याख्यान के सकल्प लेकर आजीवन निनाने हैं, कई अपने शरीर की विभूषा और सुसंस्कारों के प्रति उपक्षामाव धारण करके एकमात्र आत्मा की ही उपासना में समन रहते हैं, अपने क्लिष्ट कर्मों को काटने के लिए कई खूबे-सूखे, तुच्छ, वासी और जैसे-तैसे अत्यल्प भोजन पर ही आजीवन निर्वाह करते हैं।

सारांश यह है कि आहारग्रहण के सम्बन्ध में विविध तप, त्याग, प्रत्याख्यान, नियम और अभिग्रह ले कर अपनी आत्मा को तप और सयम से आवृत्त बनाते हैं।

ऐसे महाव्रती महामुनियों के लिए अहिंसा की साधना अनिवार्य होती है। अहिंसा के बिना वे एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। फलतः अहिंसा की दीर्घकालिक साधना के बाद उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वे चाहे जैसी परिस्थिति में अपने आपको सुदृढ़ रख सकते हैं।

उनमें सबसे पहले वे तपस्वी आते हैं, जो तीन या चार प्रकार के आहार का त्याग करके एक उपवास से ले कर एकमास, दोमास, तीनमास यावत् छहमास तक के उपवास करते हैं। ऐसे तपस्वियों के द्वारा सूक्ष्मता से निरन्तर आराधित अहिंसा अत्यन्त तेजस्वी बन जाती है।

उत्क्षिप्तचर, निक्षिप्तचर, अन्तचर, प्रान्तचर, रुक्षचर, अग्लायक, समुदान-भिक्षाचर, मौनचर आदि का अर्थ स्पष्ट है।

सप्तदशकल्पिणहि—जिनका आचार सप्तदश नामक अभिग्रहरूप होता है, वे सप्तदशकल्पिक कहलाते हैं। अर्थात्—दाता का हाथ या पात्र लिप्त हो, या हाथ लिप्त न हो, पात्र लिप्त हो, अथवा पात्र लिप्त न हो, हाथ लिप्त हो, तथा देय पदार्थ सावशेष (कुछ बचा हो) या निरवशेष (देने के बाद कुछ न बचा) हो, तभी भिक्षा ग्रहण करेंगे, इस प्रकार के अभिग्रहधारी सप्तदशकल्पिक कहलाते हैं। इस दृष्टि से सप्तदशकल्पिक के ८ भग्न वनते हैं—(१) हाथ और पात्र दोनों सप्तदश (देय वस्तु से लिप्त) हो, देय द्रव्य बचा हो, (२) हाथ और पात्र दोनों लिप्त हो, द्रव्य बचा न हो, (३) हाथ लिप्त हो, किन्तु पात्र लिप्त न हो और द्रव्य बचा हो, (४) हाथ लिप्त हो, किन्तु पात्र लिप्त न हो और द्रव्य न बचा हो, (५) हाथ लिप्त न हो, पात्र लिप्त हो, किन्तु द्रव्य बचा हो, (६) हाथ लिप्त न हो, पात्र लिप्त हो, किन्तु द्रव्य बचा न हो, (७) हाथ और पात्र लिप्त न हो, किन्तु द्रव्य बचा हो, (८) हाथ और पात्र लिप्त न हो, किन्तु द्रव्य बचा न हो।

उपनिधिक, शुद्धपणिक, आचाम्लिक, पुरिमादिक, एकाशनिक, निर्विकृतिक आदि के अर्थ पदार्थान्वय में स्पष्ट है।

सखादत्तिणिहि—जो भिक्षाजीवी साधु दत्तियों की सत्ता निश्चित करके भिक्षा ग्रहण करता है, वह सत्तादत्तिक कहलाता है। दाता गृहस्थ के हाथ से एक बार में जितना आहार भिक्षापात्र में पड़ जाय, उसे एक दत्ति कहते हैं। इसी प्रकार दो, तीन, चार या पांच दत्ति का अर्थ समझना चाहिए।

दिदृशलाभिणिहि अदिदृशलाभिणिहि पुदृशलाभिणिहि—दिखाई देने वाले स्थान से लाए हुआ भोजन को ही जो ग्रहण करते हैं, वे दृष्टलाभिक होते हैं। अदृष्ट (पहले

१ इन सबका विशेष वर्णन पित्रियुक्ति, यतिदिनचर्या आदि ग्रन्थों में देखें।

न देखी हुई) वस्तु को ही जो ग्रहण करते हैं, वे अदृष्टलाभिक होते हैं। और 'महात्मन्'। यह पदार्थ साधु के लिए कल्पनीय—ग्राह्य है ? , इस प्रकार पूछे जाने पर जो उपलब्ध हो, उसे ही जो ग्रहण करते हैं, वे पृष्टलाभिक होते हैं।

भिन्नपिंडवाइएहि परिमियपिंडवाइएहि—मोदक आदि भोज्य पदार्थ खड-खड करके पात्र में डालने पर ही लेने वाले भिन्नपिंडपातिक कहलाते हैं और परिमित घरों में ही प्रवेश करके और परिमित मात्रा में ही भोज्य वस्तुओं की सख्या निश्चित करके लेने की प्रतिज्ञा वाले परिमित पिंडपातिक कहलाते हैं।

अन्तचर-प्रान्तचर, अन्ताहारी-प्रान्ताहारी और अन्तजीवी-प्रान्तजीवी में अन्तर—उपर्युक्त तीनों शब्दयुगल ऊपर-ऊपर से देखने पर समानार्थक दिखाई देते हैं, लेकिन इन तीनों में थोड़ा-थोड़ा अन्तर है। अन्तचर और प्रान्तचर भिक्षाजीवी वे होते हैं, जो भिक्षा की गवेपणा करते समय ही तुच्छ (अत) और भुक्तावशेष (प्रान्त) आहार लेने का अभिग्रह करते हैं, परन्तु अन्ताहारी-प्रान्ताहारी को भिक्षा की गवेपणा करते समय अन्त-प्रान्त आहार लेने का अभिग्रह नहीं होता, किन्तु भोजन करते समय ही अन्त-प्रान्त आहारसेवन करने का अभिग्रह होता है। और अन्तजीवी-प्रान्तजीवी साधुओं के तो जीवनभर वैसा ही आहार करने का नियम होता है, जबकि अन्ताहारी-प्रान्ताहारी साधुओं के परिमित समय तक का नियम होता है। यही अन्तर रूक्षचर, रूक्षाहारी और रूक्षजीवी इन तीनों में तथा तुच्छाहारी और तुच्छजीवी में समझना चाहिए।

उपशान्तजीवी और प्रशान्तजीवी में अन्तर—भिक्षा प्राप्त हो या न हो, जिनकी बाह्यवृत्तियाँ उपशान्त रहती हों, यानी जिनके चेहरे और आँखों में भी क्रोधादि की झलक न दिखाई देती हो, वे उपशान्तजीवी कहलाते हैं, और जो बाह्यवृत्ति से ही नहीं, अन्तर्वृत्ति से भी क्षुब्ध न होते हों, यानी जिनके चेहरे पर क्रोधादि आना तो दूर रहा, मन में भी क्रोधादि का भाव पैदा नहीं होता, वे प्रशान्त-जीवी कहलाते हैं।

अमज्जमसासिएहि जो मद्य, मास का सेवन कदापि नहीं करते, वे अमद्यमासाशिक कहलाते हैं। प्रश्न होता है, साधु तो क्या, गृहस्थश्चावक भी, और सप्तकुव्यसनों का त्यागी मार्गानुसारी भी इन दोनों का सेवन नहीं करता, तब पूर्ण अहिंसक साधुओं के लिए तो मद्य-मास-सेवन का सवाल ही नहीं उठता, फिर इनके लिए इस विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया ? इसका समाधान यह है कि मद्य और मास दोनों को अचित्त समझकर भी मुनि कभी इनका सेवन नहीं करता है, यह बताने के लिए ही उक्त पाठ दिया है। मद्य अनेक कीटाणुओं के मरने से सड़ा करवनाया जाता है तथा पीने के बाद नशीला, उत्तजक और भान भुला देने वाला है, इसलिए सर्वथा वर्जनीय

एक अहोरात्रि से अधिक न ठहरे, अज्ञातस्थल में अधिक से अधिक दो रात ठहर सकता है। दुष्ट व्याघ्र, सिंह, हाथी आदि हिंस्रपशुओं के डर से या मृत्यु के भय से वह एक कदम भी इधर-उधर आगे-पीछे नहीं खिसकेगा। इत्यादि नियमों का पालक मुनि शरीर पर ममत्व करके छाया से धूप में या धूप से छाया में गमन नहीं करेगा। वह एक महीने तक लगातार ग्रामानुग्राम विचरण करेगा। वह और भी बहुत-से नियमों का पालन करेगा जैसे—पैर में काटा लग जाने पर या आँख में रजकण, तिनका या मैल पड़ जाने पर वह निकालेगा नहीं। शयन और निवास के लिए तृणसस्तारक व उपाश्रय आदि की याचना भी वह दो बार से अधिक नहीं करेगा, प्रतिमा पूर्ण होने की अवधि तक किसी के पूछने पर या शास्त्रीय प्रश्न करने पर भी वह दो बार से अधिक नहीं बोलेगा। वह ऐसे स्थान में ठहरेगा, जो आगन्तुकागार हो, यानी जहाँ कार्पटिक आदि आकर रहते हो, अथवा दीवारे न होने से ऊपर से जो घर छाया हुआ न हो, या अनाच्छादित वृक्ष का मूल हो। निवासस्थान (उपाश्रय) में आग लग जाने पर भी वहाँ से हटेगा नहीं। कदाचित् कोई व्यक्ति बाहे आदि पकड़ कर खींचे तो उस की रक्षा के लिए वहाँ से निकल भी जायेगा। हाथ, पैर, मुँह, शरीर आदि का प्रासुक पानी से भी प्रक्षालन नहीं करेगा। अपवादवश कोई अन्य साधु उसके पैर आदि धो दे तो उसे क्षम्य समझेगा।

ये और इस प्रकार के अनेक अभिग्रहो व क्रियाओं से युक्त साधु का एक महीना पूरा होने पर साधुसमुदाय अभिनन्दन करता है। आचार्य आदि निकटवर्ती गाँव में आकर प्रवृत्ति का अन्वेपण करते हैं। फिर वे राजा आदि को सूचित करते हैं कि मासिकभिक्षुप्रतिमा का पालन करके महातपस्वी साधु यहाँ आए हैं। इसके बाद राजा आदि समस्त प्रतिष्ठित लोगों द्वारा सत्कारित-सम्मानित होकर वह वहाँ प्रवेश करता है। वहाँ उसका बहुत अभिनन्दन किया जाता है। इस प्रकार प्रथम भिक्षुप्रतिमा का स्वरूप है।

जो वज्ररूपभनाराच, नाराच और अर्धनाराच इन तीनों सहननों में से किसी एक सहनन से युक्त हो, परिपहसहन करने में दृढ सामर्थ्यवान् हो वृत्ति — चित्तस्वस्थता से युक्त हो, महासत्त्व हो, अनुकूल-प्रतिकूल उपसर्गों में हर्षविषाद न करता हो, सद्-भावनाओं से भावित अन्तःकरणवाला भावितात्मा हो, गुरु अथवा आचार्य के द्वारा उसे भलीभाँति आज्ञा मिल गई हो, गच्छाचार्य द्वारा उसे अनुमति प्राप्त हो गई हो, साधुसमुदाय में रहते हुए आहारादि के सम्बन्ध में प्रतिमा के योग्य परिकर्म में परिनिष्ठित हो गया हो वही इन्हें ग्रहण करने योग्य होता है। यानी मासिकी आदि सातों भिक्षुप्रतिमाओं का जो परिमाण बताया गया है, तदनुसार ही परिकर्म का परिमाण है। वर्षावास में इन प्रतिमाओं को स्वीकार नहीं किया जाता और न ही इनका परिकर्म किया जाता है। प्रारम्भ की दो प्रतिमाओं का एकसाथ एक ही वर्ष में, तीसरी-चौथी का भी एक-एक वर्ष में, बाकी की तीन प्रतिमाओं का भी वर्ष में इकट्ठा ही परिकर्म होता है।

प्रतिमासाधक को श्रुतज्ञान भी उत्कृष्टतः दश पूर्वों से कुछ कम और जघन्यतः प्रत्याख्यान नामक नौवें पूर्व की तीसरी आचारवस्तु तक का होना ही चाहिए। अन्यथा इतने श्रुतज्ञान से रहित मुनि काल आदि को सम्यक् नहीं जान सकेगा, फलतः विराधना कर बैठेगा। वह अपने शरीर का ममत्त्व छोड़ कर देवकृत, मनुष्यकृत और तिर्यचकृत उपद्रव को सहन करने में समर्थ हो, जिनकल्पी की तरह परिपह-सहन करने में सक्षम हो। आहारपणा, पानपणा, वस्त्रपणा, ग्रहणपणा और परिभोगपणा इन पाँचों प्रकार से शास्त्रविधि के अनुसार एषणा-पिडादि ग्रहण में उसे भी पारगत होना चाहिए। इस प्रकार परिकर्म करने के बाद गच्छ से निकल कर यदि आचार्यादि से अनुज्ञा प्राप्त हुई हो तो कुछ समय के लिए अन्य साधुओं में पदार्पण करके शरदकाल में समस्त साधुओं को आमत्रण दे और उनसे क्षमा-याचना करके निःशल्य और निष्कपाय हो कर मासिकी प्रतिमा का स्वीकार करे। मासिकी भिक्षुप्रतिमा के दौरान वह कुछ नियमों को स्वीकार करे। जैसे मासिकी प्रतिमा में भिक्षा भी दत्तिपूर्वक ग्रहण करे। यानी एक ही अन्न की, एक बार में ही अखण्ड रूप में, वह भी अज्ञात और उच्छ्रुत अन्न की दत्ति हो। उसमें भी कृपणादि द्वारा भी फँक देने योग्य, एक ही स्वामी का, दानदाता का एक पैर देहली के अन्दर हो, दूसरा बाहर हो, उसके द्वारा दिये जाने वाले आहार-पानी का ग्रहण करे। यदि वह किसी जलाशय या किसी स्थल या दुर्ग आदि पर स्थित हो तो जहाँ सूर्य अस्त हो जाय, वहाँ से सूर्योदय तक जल या आग का उपद्रव होने पर भी एक कदम क्षेत्र आगे न बढ़े। प्रतिमास्वीकृत मुनि ग्राम आदि ज्ञात स्थल में

एक अहोरात्रि से अधिक न ठहरे, अज्ञातस्थल में अधिक से अधिक दो रात ठहर सकता है। दुष्ट व्याघ्र, सिंह, हाथी आदि हिंस्रपशुओं के डर से या मृत्यु के भय से वह एक कदम भी इधर-उधर आगे-पीछे नहीं खिसकेगा। इत्यादि नियमों का पालक मुनि शरीर पर ममत्व करके छाया से धूप में या धूप से छाया में गमन नहीं करेगा। वह एक महीने तक लगातार ग्रामानुग्राम विचरण करेगा। वह और भी बहुत-से नियमों का पालन करेगा जैसे—पैर में काटा लग जाने पर या आँख में रजकण, तिनका या मैल पड़ जाने पर वह निकालेगा नहीं। शयन और निवास के लिए तृणसस्तारक व उपाश्रय आदि की याचना भी वह दो बार से अधिक नहीं करेगा, प्रतिमा पूर्ण होने की अवधि तक किसी के पूछने पर या शास्त्रीय प्रश्न करने पर भी वह दो बार से अधिक नहीं बोलेगा। वह ऐसे स्थान में ठहरेगा, जो आगन्तुकागार हो, यानी जहाँ कार्पटिक आदि आकर रहते हों, अथवा दीवारें न होने से ऊपर से जो घर छाया हुआ न हो, या अनाच्छादित वृक्ष का मूल हो। निवासस्थान (उपाश्रय) में आग लग जाने पर भी वहाँ से हटेगा नहीं। कदाचित् कोई व्यक्ति बाहे आदि पकड़ कर खींचे तो उस की रक्षा के लिए वहाँ से निकल भी जायेगा। हाथ, पैर, मुँह, शरीर आदि का प्रासुक पानी से भी प्रक्षालन नहीं करेगा। अपवादवश कोई अन्य साधु उसके पैर आदि धो दे तो उसे क्षम्य समझेगा।

ये और इस प्रकार के अनेक अभिग्रहो व क्रियाओं से युक्त साधु का एक महीना पूरा होने पर साधुसमुदाय अभिनन्दन करता है। आचार्य आदि निकटवर्ती गांव में आकर प्रवृत्ति का अन्वेषण करते हैं। फिर वे राजा आदि को सूचित करते हैं कि मासिकभिक्षुप्रतिमा का पालन करके महातपस्वी साधु यहाँ आए हैं। इसके बाद राजा आदि समस्त प्रतिष्ठित लोगों द्वारा सत्कारित-सम्मानित होकर वह वहाँ प्रवेश करता है। वहाँ उसका बहुत अभिनन्दन किया जाता है। इस प्रकार प्रथम भिक्षुप्रतिमा का स्वरूप है।

इसी क्रम से दूसरी से लेकर सातवीं भिक्षुप्रतिमा तक का पालन किया जाता है। पहली से इनमें अन्तर इतना ही है कि पहली प्रतिमा में एक दत्ति आहार-पानी ग्रहण करना होता है, जबकि दूसरी, तीसरी से लेकर सातवीं तक क्रमशः दो, तीन से लेकर सात दत्ति तक आहार-पानी लिया जाता है।

इसके बाद आठवीं प्रथम सप्तरात्रिदिन की प्रतिमा में चौविहार एकान्तर उपवास करना होता है, पारणे में आयविल करना होता है, इसलिए इसमें दत्ति का नियम नहीं होता। इस प्रतिमा में उत्तान या एक पार्श्व से शयन करना होता है। बैठना हो तो समभासन से बैठ सकता है। शरीर की चेष्टाओं से निवृत्त होकर पूर्वोक्त स्थान निश्चित करके गाँव के बाहर ठहरना होता है। जहाँ देवकृत, मनुष्यकृत या तिर्यचकृत उपसर्गों को शरीर से अटोल और मन से अकम्पित होकर सहन करता है।

नवीं द्वितीय सप्तरात्रिदिन की प्रतिमा में भी सभी क्रियाएँ इसी के जैसी होती हैं। विशेष बात यही है कि इस प्रतिमा में उत्काटिकासन (ऊकडू आसन) से बैठना, लगुडासन से तथा दण्डायतासन से मोना होता है और दिन-रात देवादिकृत उपसर्गों को सहना पड़ता है।

दसवीं तृतीय सप्तरात्रि दिन की प्रतिमा में भी पूर्वोक्त जाने गमझनी चाहिए। अन्तर केवल इतना ही है कि इसमें गोडुटासन में तथा वीरामन (गिरागनतुल्य आसन) अथवा आम्रकुब्जासन से रहना पड़ता है। बाकी की क्रियाएँ पूर्ववत् ही हैं।

इसके पश्चात् ग्यारहवीं प्रतिमा भी पूर्ववत् एक अहोरात्रि की होती है। विशेषता केवल इतनी ही है कि इसमें शुरू करने में पहले एकाशन, बीच में पट्टभक्त्यानी दो चौविहार उपवास (वेला) और पारण के दिन भी एकाशन करना होता है। गाँव या नगर के बाहर जा कर खड़े हो कर मुजाएँ नीचे लटका कर एक अहोरात्र तक स्थित रहना होता होता है।

इसके अनन्तर बारहवीं प्रतिमा ग्यारहवीं अहोरात्र की प्रतिमा के समान एक रात्रि की होती है। इसमें चौविहार अष्टमभक्त (तेला) करके, एक रात्रि के लिए गाव के बाहर जा कर कायोत्सर्ग में खड़े होकर, थोड़ा-सा आगे को झुके हुए किसी एक निश्चित पुद्गल पर एकटक दृष्टि लगा कर, शरीर को अबोल करके, इन्द्रियों को निश्चेष्ट कर, दोनों पैरों को समेट कर और जिनमुद्रा की तरह बाहे लटका कर स्थिर रहना पड़ता है। इस प्रकार की बारहवीं भिक्षु प्रतिमा का सम्यक् रूप से पालन करने पर या तो अवधिज्ञान प्राप्त होता है, या मन पर्यायज्ञान अथवा अभूतपूर्व केवलज्ञान उत्पन्न होता है। यदि इसकी विराधना हो जाय तो उन्माद (पागलपन) हो जाता है, या दीर्घकालिक रोगान्तक पैदा हो जाता है और केवलप्रज्ञप्त धर्म से भ्रष्ट हो जाता है।

आयावर्णह—धूप में खड़े हो कर आतापना लेने वाले मुनियों ने भी अहिंसा का आचरण किया है। आतापना तीन प्रकार की होती है—जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। स्थिरादि आसन के द्वारा की जाने वाली आतापना जघन्य कहलाती है, उत्कटासन आदि आसन से की जाने वाली मध्यम और दण्डासन आदि से की जाने वाली आतापना उत्कृष्ट कहलाती है।

सुयधरविदितथकायबुद्धीह—इसका तात्पर्य यह है, जिन मुनियों को सूत्ररूप

१ इन प्रतिमाओं का विशेष वर्णन जानने के लिए दशाश्रुवस्कन्धचूर्ण-वृत्ति, प्रवचनसारोद्धार, आवश्यकनिर्गुक्ति तथा पचाशक आदि का अवलोकन करे।

से और अर्थरूप से शास्त्र कण्ठस्थ होते हैं, उन्हें श्रुतधर कहते हैं तथा जिनकी अर्थसमूह को जानने में पारंगत हैं, उन्हें विदितार्थकायबुद्धि कहते हैं। इन द्वाँ कोटि के मुनिवरो को भी अपने ज्ञान की निर्मलता इस अहिंसा की आराधना ही प्राप्त होती है।

धीरमतिबुद्धिणो 'बुद्धिस्तात्कालिकी ज्ञेया, मतिरागामिगोचरा' इसके अनुसार प्रश्न के साथ ही तत्काल जिसमें उत्तर की स्फुरण होती है, उसे बुद्धि समझ चाहिए और भविष्य की बात को पहले से ताडने वाली ज्ञानशक्ति को मति जान चाहिए। इस दृष्टि से इस पद का अर्थ होता है—जिन साधुओं का मतिज्ञान (अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणारूप) स्थिर होता है, क्षोभरहित होता है, वे स्थितप्रज्ञ मुनि धीरमति हैं तथा जिनकी बुद्धि औत्पातिकी (तत्काल सूझ वाली) होती है, वे धीरबुद्धि कहलाते हैं। इन दोनों प्रकार के महामुनियों को श्रेष्ठमति और श्रेष्ठबुद्धि की उपलब्धि अहिंसा के आचरण से होती है।

आसीचिसङ्गतेयकप्पा—इसका आशय यह है कि तपस्या के प्रभाव से मुनियों के वचन में विपरीत साप के समान इतनी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि वे क्रुद्ध हो कर जिसको शाप आदि देते हैं, उसके शरीर में विपरीत सर्प से डसे हुए के समान तत्काल विपरीत जाता है। अथवा भयकर जहरीले साप से डसा हुआ व्यक्ति भी जिनके अनुग्रह से विपरीत हो जाता है। इस लब्धि के धारक मुनि भी तप के साथ अहिंसा का आचरण करते हैं, तभी उन्हें ऐसी लब्धि प्राप्त होती है।

निच्छयववसायपज्जत्तकयमतीया छव्विहजगवच्छला निच्चमप्पमत्ता—ये सब विशेषण महाव्रती मुनिवरो के हैं, जो अहिंसा का पालन अप्रमत्त एवं दत्तचित्त हो कर करते हैं। वे अहिंसा के किसी अंग या रूप को छोड़ कर नहीं चलते। वे निश्चय और व्यवसाय-पुरुषार्थ दोनों में समानरूप से कृतसंकल्प होते हैं, सदा स्वाध्याय, ध्यान और साधना में लीन रहते हैं, पाँच महाव्रतरूप चारित्र्य से सम्पन्न होते हैं, समितियों में प्रवृत्त रहते हैं, पापों से निवृत्त हो करके ससार के समस्त प्राणियों के एकांत हितों की विश्ववत्सल हो कर सदा अप्रमत्त रहते हैं। इन और इस प्रकार के अन्य महामुनियों ने भी अहिंसा का निरन्तर पालन किया है और अपना आत्मकल्याण करने के साथ जगत् का भी कल्याण किया है तथा उच्च पद पर पहुँचे हैं।

निष्कप—अहिंसा के खास-खास आचरणकर्ताओं के जितने भी नाम गिनाये हैं, वे सब अपने अपने नियमों, तपस्याओं, प्रतिज्ञाओं, अभिग्रहों, व्रतों और शीलगुणों को पालन करते समय अहिंसा को केन्द्र में रख कर चलते हैं। अहिंसापालन में जरा-सी अमावधानी में उनके व्रत, नियम, तपश्चरण, प्रतिज्ञा और अभिग्रह खण्डित हो

जाते हैं और उन्हें जिन शक्तियों, लब्धियों, ऋद्धि-मिद्धियों, विभूतियों और बलों की उपलब्धि होनी चाहिए, वह भी नहीं हो सकती ।

अहिंसा के पूर्ण उपासको की भिक्षाविधि

पिछले सूत्रपाठ में अहिंसा के विशिष्ट आचरणकर्ताओं की सूची दी गई है । अब आगे के सूत्रपाठ में शास्त्रकार अहिंसा के पूरा उपासको की भिक्षाचर्या कैसी होनी चाहिए ? इसका निरूपण करते हैं—

मूलपाठ

इमं च पुढवि-अगणि-मारुय-तरुगण-तस-थावर सव्वभूयसयम-
दयदुयाते सुद्ध उ छ गवेसियव्व अकतमकारियमणाहूयमणुदिट्ठ
अकीयकड, नवहि य कोडिहि सुपरिसुद्ध, दसहि य दोसेहि विप्प-
मुक्क, उग्गमउप्पायणेसणासुद्ध, ववगयचुप्पचावियचत्तदेह च, फासुय
च, न निसज्जकहापओयणक्खासुओवणोयंति, न तिगिच्छा-मत-मूल-
भेसज्जकज्जहेउ, न लक्खणुप्पायसुमिणजाइसनिमित्तकहकप्पउत्त ।
नवि डभणाए, नवि रक्खणाते, नवि सासणाते, नवि दभण-रक्खण-
सासणाते भिक्ख गवेसियव्व । नवि वदणाते, नवि माणणाते, नवि
पूयणाते, नवि वदणमाणणपूयणाते भिक्ख गवेसियव्व । नवि हील-
णाते, नवि निंदणाते, नवि गरहणाते, नवि हीलणनिंदणगरहणाते
भिक्ख गवेसियव्व । नवि भेसणाते, नवि तज्जणाते, नवि तालणाते,
नवि भेसणतज्जणतालणाते भिक्ख गवेसियव्व । नवि गारवेण, नवि
कुहणयाते, नवि वणिमयाते, नवि गारवकुहणवणोमयाए भिक्ख
गवेसियव्व । नवि मित्तयाए, नवि पत्थणाए, नवि सेवणाए, नवि
मित्तपत्थणसेवणाते भिक्ख गवेसियव्व । अन्नाए, अगढिए, अदुट्ठे,
अदीणे, अविमणे, अकलुणे, अविसाठी, अपरिततजोगी, जयण-
घडणकरणचरियविणयगुणजागसपउत्ते भिक्खू भिक्खासणाते
निरते ।

इमं च एण सव्वजगजीवरक्खणदयदुयाते पावयण भगवया

सुकहिय अत्तहिय पेच्चाभाविय आगमेसिभद् सुद्ध नेयाउय अकु-
डिल अणुत्तर सब्बदुक्खपावाण विउसमणं ॥ (सू० २२)

संस्कृतच्छाया

अयं च पृथिव्युदकाग्निमारुततरुगणत्रसंस्थावरसर्वभूतसयमदयार्थं शुद्ध उञ्छो गवेषयितव्यः, अकृतोऽकारितोऽनाहूतोऽनुद्दिष्टोऽक्रीतकृतो नवभिश्च कोटिभिः सुपरिशुद्धो, दशभिर्दोषैर्विप्रमुक्त, उदगमोत्पादनैषणा शुद्धो, व्यपगत-
च्युतच्यावितत्यक्तदेहश्च प्रासुकश्च । न निषद्य कथाप्रयोजनाख्याश्रुतोपनीतमिति, न चिकित्सामत्रमूलभैषज्यकार्यहेतु, न लक्षणोत्पातस्वप्नज्योतिषनिमित्तक-
कथाकुहकप्रयुक्त । नापि दम्भनया, नापि रक्षणया, नापि शासनया, नापि दम्भनरक्षणशासनया भैक्ष गवेषयितव्यम् । नापि वन्दनया, नापि माननया, नापि पूजनया, नापि वन्दनमाननपूजनया भैक्ष गवेषयितव्यम् । नापि ह्रीलनया, नापि निन्दनया, नापि गर्हणया, नापि ह्रीलननिन्दनगर्हणया भैक्ष गवेषयितव्यम् । नापि भेषणया, नापि तर्जनया, नापि ताडनया, नापि भेषणतर्जनताडनया भैक्ष गवेषयितव्यम् । नापि गौरवेण, नापि क्रोधनतया (क्रोधनतया), नापि वनीपकतया, नापि गौरवक्रोधनना (क्रोधना) वनीपकतया भैक्ष गवेषयितव्यम् । नापि मित्रतया, नापि प्रार्थनया, नापि सेवनया, नापि मित्रत्वप्रार्थन-
सेवनया भैक्ष गवेषयितव्यम् । अज्ञातोऽग्रथितो (अगृह्यो) ऽद्विष्टो (अदुष्टो) ऽदीनोऽविमना, अकरुणोऽविषादी, अपरितान्तयोगी, यतनघटनकरणचरित-
विनयगुणयोगसम्प्रयुक्तो भिक्षुर्भिक्षं षणाया निरत ।

इदं च सर्वजगज्जीवरक्षणदयार्थं प्रावचनं भगवता सुकथितमात्महितम् प्रेत्यभाविकम्, आगमिष्यद्भद्रम्, शुद्धम्, नैयायिकम्, अकुटिलम्, अनुत्तरम्, सर्व-
दुःखपापानां व्युपशमनम् ॥ सू० २२॥

पदान्वयार्थ—(इमं) यह, (अकृतमकारियमणाहूयमणुद्दिष्टं) साधु के लिए नहीं किया गया, दूसरो से नहीं बनवाया हुआ, गृहस्थ द्वारा निमंत्रण दे कर या पुनः बुला कर नहीं दिया हुआ, साधु को लक्ष्य करके नहीं बनाया हुआ, (अकीयकड) साधु के निमित्त खरीद करके नहीं दिया हुआ, (यं) और (नवहि कोडिहि सुपरिशुद्ध) नौ—तीन करण-कृतकारित अनुमोदनरूप और तीन योग—मनवचनकायारूप से प्रत्याख्यान के नौ भेदो—कोटियो से अच्छी तरह शुद्ध, (यं) और (दसहि दोसेहि विप्पमुक्क) शक्ति आदि दस दोषो से सर्वथा रहित, (उगमउप्पायणेसणासुद्ध)

१६ उद्गम के, १६ उत्पादना के और दस एषणा के दोषो से रहित शुद्ध (व्रवगय-चुय-चाविय-चत्तवेह) दाता के द्वारा देय (दी जाने वाली) वस्तु स्वय ही अचित्त हो या दूसरे के द्वारा अचित्त की गई हो, अथवा दाता द्वारा देय द्रव्य से जन्तु पृथक् किए हो या कराये गए हो तथा जिस देय वस्तु से स्वयमेव जीव पृथक् हो गए हो, ऐसे (च) और (फासुय) प्रासुक अचित्त, (सुद्ध) भिक्षा के दोषो से रहित शुद्ध, (उछ) भिक्षान्न की (गवेसियव्व) गवेयणा—शोध करनी चाहिए। यानी ऐसा एषणाशुद्ध आहार ग्रहण करने योग्य है। किन्तु (निसज्जकहा—पओयणवखा-सुओवणीयति) गृहस्थ के घर आसन पर बैठ कर धर्मकथा के प्रयोजनरूप आख्याओं—कहानियों के सुनाने से गृहस्थ द्वारा दिया गया अन्न (न) न हो। (तिगिच्छामत-मूलभेसज्जकज्जेहउ) चिकित्सा, मद्य, जड़ीबूटी, ओषध आदि के कार्य के हेतु (न) न हो, (लक्खणुप्पायसुमिण-जोइस-निमित्त-कहकुहकप्पउत्त, स्त्रोपुरुष आदि के शुभा-शुभसूचक लक्षण—चिह्न, उत्पात—भूकम्प, अतिवृष्टि, दुष्काल आदि प्रकृतिविकार, स्वप्न, ज्योतिष—ग्रहविचार, मुहूर्त, फलित आदि शुभाशुभनिमित्तसूचक शास्त्र, तथा विस्मय उत्पन्न करने वाले चामत्कारिक प्रयोग या जादू के प्रयोग के कारण दिया गया (न) न हो। (उभणाए वि) दम्भ से लिया हुआ भी (न) न हो, (रक्खणा-ए वि) दाता के पुत्र आदि को रखने या उसकी रक्षा करने के निमित्त से प्राप्त भी (न) न हो। (सासणाए वि) पुत्र आदि को शिक्षा देने या पढ़ाने के निमित्त से भी (न) न हो, (दभरक्खणसासणाए) दम्भ, रक्षा और शिक्षा इन तीनों निमित्तों से प्राप्त (भिक्ष) भिक्षा का (न वि गवेसियव्व) गवेयणा—ग्रहण नहीं करना चाहिए। (वदणाते वि) गृहस्थ का अभिवादन या उसकी स्तुति करने से प्राप्त भी (न) नहीं, (माणणाते वि) गृहस्थ का सत्कार-सम्मान करके भी (न) नहीं, (पूयणाए वि) पूजा—सेवा करके भी (न) नहीं, (वदणमाणणपूयणाते वि) स्तुति-अभिवादन, सत्कारसम्मान और पूजा—सेवा करके भी (भिक्ष न गवेसियव्व) भिक्षा की गवेयणा नहीं करना चाहिये। (हीलणाते वि) जाति आदि की अपकीर्ति—बदनामी करके भी (न) नहीं, (निंदणाते वि) दाता के सामने उसकी निन्दा करके भी (न) नहीं, (गरहणाते वि) लोगो के सामने दाता के अवगुण प्रकट करके भी (न) नहीं, (हीलणानिंदणगरहणा-तेवि) हीलना, निन्दा और गर्हणा—भर्त्सना करके भी, (भिक्ष न गवेसियव्व) भिक्षा की गवेयणा नहीं करनी चाहिये। (भेसणाते वि) दाता को डरा कर—भय दिखा कर

भी (न) नहीं, (तज्जणाते वि) डाटडपट कर या धमकी दे कर भी (न, नहीं) (ताडणाते वि) थप्पड, मुक्के, लाठी आदि से पीट कर भी (न) नहीं, (भेसणतज्जणतालणाते वि) भय दिखा कर, तर्जन और ताडन करके भी (भिक्ष न गवेसियव्व) भिक्षा की गवेषणा न करनी चाहिए। (गारवण वि) ऋद्धि, रस और साता के गौरव-अभिमान से भी (न) नहीं, (कुहणयाए वि) दरिद्रता प्रकट करके या मायाचार करके भी अथवा क्रोध प्रगट करके भी (न) नहीं, (वणीमयाते वि) भिखारी या याचक की तरह दीनता प्रकट करके भी (न) नहीं, (गारवकुहणवणीमयाए वि) गौरव-धमड, दारिद्र्य या दम्भाचार और दीनता इन तीनों को दिखा कर भी (भिक्ष न गवेसियव्व) भिक्षा की गवेषणा नहीं करनी चाहिये, (मित्तयाएवि) मित्रता द्वारा भी (न) नहीं, (पत्थणाएवि) प्रार्थना—अनुनयविनय करके भी (न) नहीं, (सेवणाएवि) सेवा करके भी (न) नहीं (मित्तपत्थणसेवणयाएवि) मित्रता, प्रार्थना और सेवा इन तीनों द्वारा भी, (भिक्ष न गवेसियव्व) भिक्षा की गवेषणा नहीं करनी चाहिए। (अन्नाए) स्वजनादि सम्बन्धों का परिचय न दे करके अज्ञात रूप से, (अगढिए) सम्बन्ध ज्ञात हो जाने पर भी आहारादि में अप्रतिबद्ध या मूर्च्छारहित, (अदुट्ठे) आहार या दाता पर द्वेषभाव से या दुष्टभाव से रहित, (अदीणे) दैन्य-शोभ से रहित, (अविमणे) भोजनादि न पाने पर मन में अविकृत—या ग्लानिरहित, (अकलुणे) अपने में हीन-भाव ला कर दयनीयता से रहित, (अविसाती) विषादयुक्त वचन से मुक्त, (अपरितत-जोगी) निरन्तर मन, वचन और काया को शुभ अनुष्ठान में लगाता हुआ, (जयण-धडण-करण-चरिय-विणयगुणजोगसपउत्ते) यत्न—प्राप्त सयमयोग में उद्यम, अप्राप्त योगों की प्राप्ति के लिए ज्येष्ठा, विनय के आचरण और क्षमादि गुणों के योग से युक्त (भिक्ष) भिक्षाजीवी साधु (भिक्षेसणाते) भिक्षा की शुद्ध एषणा में (निरते) निरत-तत्पर हो।

(इम चण) और यह शुद्ध भिक्षा आदि गुणों के प्रतिपादनरूप पूर्वोक्त (पावयण) प्रवचन—सत्यसिद्धान्त (भगवया) भ्रमण भगवान् महावीर ने (सव्वजगजीवरक्खणदयट्ठाते) सारे जगत् के जीवों की रक्षारूप दया के लिए (सुकहिय) भलीभांति कहा है, जो (अत्तहिय) आत्मा के लिए हितकर है, (पेच्चाभाविय) जन्मान्तर—दूसरे जन्मों में शुद्ध फल के रूप में परिणत होने से नाविक है, (आगमेसिभद्) आगामीकाल में कल्याणकारी है, (सुद्ध) निर्दोष है, (नेपाउय) न्याययुक्त है, (अकुडिल) मोक्ष के लिए सरल है, (अनुत्तर) सबसे उत्कृष्ट है, (सव्वदुक्खपावाण विउसमण) समस्त दुखों और पापों का उपशम करने वाला है।

मूलार्थ—जो आहार साधु के लिए नहीं बनाया गया हो, दूसरो से बनवाया हुआ न हो, गृहस्थ द्वारा पहले निमन्त्रण दे कर फिर बुला कर दिया हुआ न हो, साधु को लक्ष्य करके बनाया हुआ न हो, साधु के निमित्त खरीद कर लाया हुआ न हो, तथा तीन करण और तीन योग से प्रत्याख्यान की नौ कोटियों से अच्छी तरह शुद्ध हो, शक्ति आदि १० दोषो से रहित हो, उद्गम, उत्पादना और एषणा के दोषो से रहित हो, तथा दाता द्वारा देय वस्तु स्वयं अर्चित हो गई हो, या दूसरे से अर्चित कराई गई हो, या आगामी उत्पन्न होने वाले कृमियो से रहित हो, दाता ने देय वस्तु के जन्तु स्वयं पृथक् किये हो, दाता ने देय वस्तु के जीव दूसरो से पृथक् कराये हो, तथा जिस देय वस्तु के जीव स्वयमेव पृथक् हो, ऐसा प्रासुक—अर्चित भिक्षा के दोषो से रहित सर्वथा शुद्ध भिक्षान्न ही गवेपणा—ग्रहण करने योग्य है। किन्तु गृहस्थ के घर में भिक्षा के समय आसन पर बैठ कर धर्मकथा के प्रयोजनरूप किस्से—कहानियाँ सुनाने से प्राप्त भिक्षा ग्रहण करने योग्य नहीं है। इसी प्रकार चिकित्सा, मन्त्रप्रयोग, जड़ीबूटी, औषधि आदि बता कर उसके निमित्त से प्राप्त भिक्षा भी ग्राह्य नहीं है। स्त्री-पुरुष आदि के शुभाशुभसूचक लक्षण, हस्तरखा, भूकम्प आदि उत्पात, स्वप्नफल, ज्योतिषविद्या, शुभाशुभसूचक निमित्तशास्त्र तथा कथा पुराणादि से या विस्मय पैदा करने वाले जादू आदि के प्रयोग से प्राप्त भिक्षा भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। दम्भ से प्राप्त भिक्षा भी नहीं, दाता के पुत्र या पशु आदि की रखवाली करने से प्राप्त भी नहीं, शिक्षा देने के निमित्त से भी प्राप्त होने वाला भिक्षान्न न हो, तथा दम्भ से, रक्षा से और शिक्षा से इन तीनों से प्राप्त भिक्षा की भी गवेपणा नहीं करनी चाहिए। गृहस्थ को वन्दना या स्तुति करके भी भिक्षा न ले, सत्कार-सम्मान करके भी भिक्षा न ले, एवं उसकी पूजा—सेवा करके भी भिक्षा न ले, तथा गृहस्थ की स्तुति, सत्कार और पूजा इन तीनों से उपलब्ध भिक्षा भी ग्रहण नहीं करनी चाहिये। जाति आदि की वन्दना करके भी भिक्षा न ले, दाता की निन्दा करके भी आहार न ले, लोगो के सामने दाता के अवगुण प्रगट करके भी आहार न ले, तथा दाता की होलना, निन्दा और गर्हा इन तीनों को एक साथ करके भी भिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। दाता को डरा कर भिक्षा लेना ठीक नहीं, न उसे घमका कर या डाट कर भिक्षा लेना उचित है, और न ही उसे मारपीट करके भिक्षा मागना उचित है। भयभीत, डाटडपट

और मारपीट तीनों एक साथ करके भी भिक्षा नहीं मागनी चाहिये । अपनी ऋद्धि आदि का गौरव—घमड बता कर भिक्षा लेना ठीक नहीं, न दरिद्रता प्रगट करके या धूर्तता करके भिक्षा मागना उचित है और न ही याचक या भिखारी की तरह दीनता प्रगट करके भिक्षा लेना अच्छा है, तथा घमड, दरिद्रता या धूर्तता और भिखारी तरह चापलूसी करके भी भिक्षा न मागना चाहिए । अपनी मैत्री बता कर भी भिक्षा लेना ठीक नहीं, न किसी से प्रार्थना करके भिक्षा ग्रहण करना उचित है, और न ही गृहस्थकी सेवा—पगचपी आदि करके ही भिक्षा लेना ठीक है तथा मित्रताप्रदर्शन, प्रार्थना और सेवा तीनों एक साथ करके भी भिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिये । किन्तु स्वजनादि सम्बन्धों का, अपना परिचय न देते हुए अज्ञातरूप हो कर, सम्बन्ध ज्ञात हो जाने पर भी अप्रतिबद्ध—लाग लपेट से रहित या सूच्छरहित, आहार या दाता के प्रति द्वेषभाव या दुष्ट भाव से रहित, दैन्यरहित, भोजनादि न मिलने पर मन में भी विकारभाव से रहित, अकरुण, विपादरहित तथा प्राप्त सयम योग में प्रयत्न से और अप्राप्त योगों को प्राप्ति के लिए चेष्टा से, विनय के आचरण से एवं क्षमादि गुणों के योग से युक्त होकर भिक्षु भिक्षाचर्या की शुद्ध एपणा में रत रहे ।

यह प्रवचन श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने सारे जगत् के जीवों की रक्षारूप दया के लिए भलीभाँति कहा है , जो आत्मा के लिए हितकर है, जन्मान्तर में शुद्ध फलदायक है, भविष्य में कल्याणकारी है, निर्दोष है, न्याय-युक्त है, मोक्ष के लिए सरल है, सबसे उत्कृष्ट है और सभी दुःखों और पापों को उपशान्त करने वाला है ।

व्याख्या

अहिंसा के विशिष्ट आचरणकर्ताओं का पिछले सूत्रपाठ में उल्लेख करने के बाद शास्त्रकार ने इस सूत्रपाठ में अहिंसा की उच्च साधना करने वाले मुनियों की भिक्षाविधि का स्पष्ट निरूपण किया है । यद्यपि सूत्रपाठ का अर्थ मूलार्थ एवं पदान्वयार्थ से बहुत कुछ स्पष्ट है, तथापि कई शब्दों पर विवेचन करना आवश्यक है । इस-लिए नीचे उन पर विवेचन प्रस्तुत करते हैं—

अहिंसा के वर्णन के साथ भिक्षाचर्या की विधि का निर्वेश क्यों ?—इस सूत्रपाठ को देख कर मवप्रथम ये प्रश्न उठते हैं कि अहिंसा के वर्णन के साथ भिक्षा-विधि के निर्देश का क्या मेल है ? क्या भिक्षाविधि के बिना अहिंसा का पालन नहीं

हो सकता ? क्या अहिंसा के आचरण के लिए अमुक प्रकार की भिक्षाविधि अनिवार्य है ? इन सब प्रश्नों का समाधान यह है कि अहिंसा की पूर्णता मन-वचन-काया से कृत, कारित और अनुमोदन रूप हिंसा का सर्वथा त्याग करने और इन्हीं नौ कोटियों से शुद्ध अहिंसा का पालन करने में है। इस प्रकार की पूर्ण अहिंसा का पालन घर-बार व कुटुम्बकवीलो का ममत्व छोड़ कर, पचन-पाचन, क्रयविक्रय, घर, मकान या सामान का परिग्रह (ममत्व) छोड़ कर, पचमहाव्रतधारी साधु या साध्वी बने बिना नहीं हो सकता। अगर अहिंसा का पूर्ण उपासक घर में ही रहेगा, गृहस्थ बना रह कर ही अपने परिवार, जाति, जमीनजायदाद आदि से लगाव रखेगा तो उसे पचन-पाचन, क्रयविक्रय या आजीविका के लिए आरम्भसमारम्भपूर्ण श्रम, मकानादि बनाने के लिए आरम्भसमारम्भ आदि करना पड़ेगा या इन कार्यों को कराना पड़ेगा। और भोजन बनाने, कृषि करने, या जीविकायं अन्य आरम्भपूर्ण श्रम करने में हिंसा होना अनिवार्य है। हालांकि वह हिंसा सकल्पजा नहीं होती, आरम्भजा ही होती है, मगर आरम्भजा हिंसा भी तो हिंसा ही है। वह अणुव्रती गृहस्थ श्रावक के लिए तो सर्वथा वर्ज्य नहीं है। उस (श्रावक) अवस्था में भी मर्यादित अहिंसा का तो पालन किया जा सकता है, लेकिन गृहस्थ जीवन में कतिपय अनिवार्य हिंसाओं के रहते पूर्ण अहिंसा पालने का दावा नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि अहिंसा का सागोपाग पूर्णरूप से पालन करने के लिए महाव्रत-धारण करना आवश्यक है। महाव्रतो में सर्वप्रथम अहिंसामहाव्रत आता है। महाव्रत धारण कर के मुनि बन जाने के बाद भी जीवननिर्वाह की समस्या तो उसके सामने भी रहती है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को तो वह भी नहीं ठुकरा सकता। जीवननिर्वाह के लिए सर्वप्रथम भोजन आवश्यक है। भोजन के बिना शरीर टिक नहीं सकता। और धर्म पालन करने के लिए शरीर को टिकाना आवश्यक है। भोजन के अलावा भी साधु को अपनी जीवनयात्रा के लिए वस्त्र, पात्र, ग्रन्थ-शास्त्र आदि की आवश्यकता रहती है। इन सब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण अहिंसक बना हुआ महाव्रती अपरिग्रही साधु न तो कोई चीज खरीद सकता है, न खरीदवा सकता है और न ही जमीनजायदाद आदि रख कर या धधा अथवा नौकरी करके बदले में भोजनादि पाने का आरम्भजन्य श्रम कर सकता है। इसी प्रकार भोजनादि पाने के लिए वह खेती भी कर या करवा नहीं सकता है और न स्वयं भोजन पका सकता है, न अपने लिए पकाने का कह सकता है और न पकाने वाले का समर्थन ही कर सकता है।

ऐसी हालत में अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गृहस्थों के यहाँ से भिक्षा के रूप में थोड़ा-थोड़ा भोजनवस्त्रादि ग्रहण करने के सिवाय साधुवर्ग के मामले और कोई रास्ता नहीं रह जाता। भिक्षु बन जाने पर उसे भिक्षा का

अधिकार भी मिल जाता है। इसी उद्देश्य को ले कर महाव्रती पूर्ण अहिंसक साधु के लिए भिक्षाचर्या का अनिवार्य विधान किया गया है। इसी कारण अहिंसा का पूर्णरूप से पालन करने के हेतु भिक्षाजीविता अनिवार्य है। क्योंकि तभी वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु होने वाली पूर्वोक्त आरम्भजन्य हिंसा से बच सकता है, अपने शरीर को भी टिकाए सकता है तथा उससे धर्मपालन भी कर सकता है।

जब साधु के लिए भिक्षाचरी अनिवार्य है, तब उसे यह भी देखना आवश्यक होगा कि हिंसा के जिन (पूर्वोक्त) दोषों से बचने के लिए उसने भिक्षावृत्ति स्वीकार की है, वे ही दोष भिक्षाचरी में पुनः न आ सकें। अन्यथा, निकालने गए विल्ली को, घुस गया ऊट वाली कहावत चरितार्थ होगी। जिस आरम्भजन्य हिंसा के डर से भिक्षावृत्ति का सहारा लिया, उसमें और अधिक आरम्भजन्य हिंसा होने लगेगी। क्योंकि गृहस्थजीवन में रहते हुए तो एक ही घर से सीमितमात्रा में आरम्भजन्य हिंसा से काम चल जाता, परन्तु साधु तो विश्वकुटुम्बी बन जाता है और उसके प्रति लोकश्रद्धा भी उमड़ने लगती है। साधु अपनी भिक्षाचरी में अगर पूर्वोक्त आरम्भजन्य हिंसा से बचने का ध्यान नहीं रखेगा तो साधु कहे, चाहे न कहे, उसे जरूरत हो, चाहे न हो, अपनी श्रद्धाभक्तिवश कई श्रद्धालु गृहस्थ अपने-अपने घरों में उसके लिए स्वादिष्ट और बढ़िया भोजन तैयार करने लगेंगे, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे आरम्भजन्य हिंसा की परवाह नहीं करेंगे। फिर कई श्रद्धालु या भावुक गृहस्थों को चमत्कार बता कर यत्र, मत्र, तत्र, ज्योतिष आदि के सहारे गृहस्थों का सासारिक कार्य करके या दुनियादारी के चक्कर में फँस कर साधुवर्ग उनसे अपनी मनचाही आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगेगा। ऐसी दशा में गृहस्थजीवन में होने वाले आरम्भ से भी कई गुना अधिक आरम्भ साधु की भिक्षाचरी के साथ बढ़ जायगा।

इसी दूरगामी परिणाम को दृष्टिगत रख कर शास्त्रकार ने अहिंसा के निरूपण के साथ भिक्षाचरी की विधि और भिक्षाचरी में होने वाले दोषों से बचने का निर्देश किया है, जो समुचित ज्ञान पड़ता है, जिससे कि पूर्ण अहिंसामहाव्रती साधु भिक्षाचरी में समाहित उक्त हिंसाजनक दोषों से बच सकें और अहिंसा का पूर्णतः पालन करने में सफल हो सकें।

इन सब कारणों से अहिंसा के निरूपण के साथ शास्त्रकार ने भिक्षाविधि के विषय में अगुलिनिर्देश किया है—‘इमं च पुढविदगभगणिमाख्यतरुगणतसथावरसन्व-भूयसजमदयट्ठाते सुद्ध उछ गवेसियव्व ।’ इसका आशय यह है कि साधु पृथ्वीकाय आदि पाच स्थावरों और द्वीन्द्रिय आदि त्रसजीवों—यानी छही काय के जीवों की हिंसा का नयकोटि (तीन करण और तीन योग) से त्याग करते हैं। वे विश्व के प्राणिमात्र के रक्षक

साधु मन-वचन-काया से न तो किसी जीव को स्वयं पीडा पहुंचाते हैं, न किसी जीव को पीडा पहुंचाने की दूसरो को प्रेरणा करते हैं, और न ही किसी जीव को पीडा पहुंचाने की अनुमोदना करते हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि द्रव्य और भाव से अहिंसा का पूर्णरूप से पालन करने की दृष्टि से साधुओं को आहार-पानी या धर्मपालन के लिए शरीर-धारणार्थ अन्य उपयोगी वस्तु शुद्धरूप से भिक्षाविधि के अनुसार ग्रहण करना चाहिए। उन्हें यह अव्यपणा-गव्यपणा करनी चाहिए कि भिक्षा के रूप में प्राप्त होने वाली इन चीजों के पीछे कहीं हमारे निमित्त से किसी प्रकार की हिंसा तो नहीं हुई है? क्योंकि गृहस्थ लोगो द्वारा श्रद्धाभक्तिवश साधु को भोजनादि द्रव्य देने के हेतु पृथ्वीकाय, अप्काय, अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय के जीवों की विराधना संभव है, कहीं द्वीन्द्रिय आदि त्रसजीवों को भी पीडा पहुंचनी संभव है। इसलिए साधु गव्यपणा करके निर्दोष भिक्षा ही ग्रहण करें।

निर्दोष भिक्षा कैसी होती है?, इसके लिए शास्त्रकार स्वयं कहते हैं—
'मकारियमणाह्वयमणुद्दिट्ठ अकीयकड नवहि य कोडिहि सुपरिसुद्ध।' इसका आशय यह है कि भिक्षाप्राप्त भोजनादि पदार्थ भिक्षु ने स्वयं न बनाया हो, न साधु के द्वारा दूसरो को प्रेरणा दे कर बनवाया हो, न वह पदार्थ साधु को पहले आमन्त्रण दे कर तैयार किया गया हो, और न ही किसी साधु को लक्ष्य करके बनाया गया हो। इसी प्रकार वह भोजनादि पदार्थ साधु के लिए ही खरीद कर तैयार किया हुआ भी न हो। सारांश यह है कि जो भोजनादि पदार्थ साधु को भिक्षा के रूप में ग्रहण करना है, वह निम्नोक्त नवकोटि से विशुद्ध होना चाहिए—१ साधु न स्वयं जीव का घात करते हैं, २ न दूसरो से घात करवाते हैं, और ३ न घात करने वाले का अनुमोदन करते हैं, ४ वे न स्वयं पकाते हैं, ५ न दूसरो से पकाते हैं, और ६ न पकाने वाले की अनुमोदना करते हैं, ७ वे न स्वयं खरीदते हैं, ८ न दूसरो से खरीदवाते हैं, और ९ न ही खरीदने वाले की अनुमोदना करते हैं। क्योंकि वे मन, वचन और काया से कृत, कारित और अनुमोदन के रूप में हिंसा के त्यागी होते हैं। भिक्षा के रूप में प्राप्त वह पदार्थ उपर्युक्त नौ कोटियों में से किसी भी कोटि द्वारा दूषित न हो, तभी नवकोटिपरिशुद्ध आहार कहलाता है। इस तरह से नवकोटिपरिशुद्ध भिक्षा प्राप्त पदार्थ ग्रहण करने का ध्यान नहीं रखा जायगा तो साधु हिंसा के दोष से वंच नहीं सकेगा, न पूर्ण अहिंसापालन का दावा कर सकेगा।

भिक्षा के समय लगने वाले १० एषणा के दोष—भिक्षा लेते समय निम्नोक्त दस एषणा के दोषों के लगने की संभावना है। इसके लिए यह गाथा प्रस्तुत है—

'सकियमक्खियनिक्खित्तपिहिय-साहरियदायगुम्मीसे ।
अपरिणयलित्तच्छड्डिय-एसणदोसा दस हवति ॥'

अर्थात्—'१ शक्ति, २ अक्षित, ३ निक्षिप्त, ४ पिहित, ५ सहृत, ६ दायकद्रुष्ट, ७ उन्मिश्र, ८ अपरिणत, ९ लिप्त और १० छदित (त्यक्त), ये दस एषणा के दोष है ।'

शक्ति दोष वहाँ होता है, जहाँ दाल, चावल आदि अशन, दूध आदि पान, मोदक आदि खादिम और इलायची, सुपारी आदि स्वादिम, इन चारों प्रकार के आहारों में से दाता द्वारा दिये जाने वाले किसी भी भोज्य पदार्थ में शका हो जाय कि आगमानुसार यह वस्तु ग्रहण करने योग्य है या नहीं ? और ऐसा सदेह हो जाने पर भी उस वस्तु को ग्रहण कर लिया जाय ।

जल आदि सचित्त पदार्थों से अक्षित—स्निग्ध हाथ, वर्तन या कडछी आदि द्वारा आहारादि ले लेना अक्षित दोष है ।

सचित्त पृथ्वी, जल, अग्नि, हरितकाय, बीज या द्वीन्द्रियादि त्रस जीवों पर रखा हुआ आहारादि ग्रहण कर लेना निक्षिप्त दोष है ।

सचित्त जल या हरे पत्ते आदि वनस्पति से ढका हुआ आहारादि पदार्थ ग्रहण कर लेना पिहित दोष है ।

दाता द्वारा बिना देखे-भाले शीघ्रता से वर्तन आदि उघाड़ कर दिया हुआ आहार आदि ले लेना सहृत दोष है ।

दाता यदि अत्यन्त नन्हा बालक हो, अत्यन्त अशक्त या वृद्ध हो, जिसके हाथ-पैर काँप रहे हो, भोजन करते-करते बीच में ही कच्चे पानी से हाथ धो कर देने को उद्यत हो, आसन्न प्रसवा गर्भवती हो, अन्धा या अन्धी हो, ऊँचे विपन्न स्थान पर बैठी हो, मुह से फूक मार कर आग सुलगा रही हो, लकड़ियाँ डाल कर आग जला रही हो, लकड़ी जलाने के लिए चूल्हे में सरका रही हो, राख से आग को ढक रही हो, जल आदि से आग बुझा रही हो, या अन्य कोई अग्नि से सम्बन्धित कार्य कर रही हो, स्नान कर रही हो, या सचित्त वस्तु से सम्बन्धित कोई भी कार्य कर रही हो, तो उस दात्री या ऐसे दाता के द्वारा दिया हुआ आहारादि पदार्थ ले लेना दायकदोष कहलाता है । सचित्त जल, पत्ते, फल, फूल आदि हरितकाय, गेहूँ, चने आदि बीज तथा द्वीन्द्रिय आदि त्रस जीव इन पाँचों में से किसी भी किस्म के जीवों से मिश्रित आहार दाता से ले लेना उन्मिश्र दोष है ।

तिल, चावल आदि के धोवन का जल, उष्णजल, चने, तुप आदि का धोया हुआ जल, हरडे आदि के चूर्ण से मिश्रित जल या और भी किसी चीज का जल, जो अच्छी तरह वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श से परिणत न हुआ हो, उस अप्रासुक जल को ग्रहण करने से अपरिणत दोष लगता है । गेरू, हडताल, खडिया, मँसिल, विना छडे चावल और पत्ते आदि के हरे शाक से लिप्त हाथ या वर्तन या सचित्त जल से भीगे हुए हाथ या वर्तन द्वारा आहारादि देने पर लेने से लिप्त दोष लगता है ।

दाता के हाथ से जमीन पर नीचे टपकती हुई या गिरती हुई भोजनादि वस्तु को लेना छद्दित दोष है ।

ये दस एणणा के दोष है, इनसे भिक्षाजीवी साधु को वचना चाहिए । इसीलिए शास्त्रकार ने कहा है—‘दसहि य दोसेहि विष्पमुक्के उग्गम-उप्पायणेसणासुद्ध —इसका आशय यह है कि साधु के द्वारा भिक्षा के रूप में लिया जाने वाला आहारादि पदार्थ एणणा के दस दोषों से मुक्त होना चाहिए । इस प्रकार उद्गम के सोलह और उत्पादना के सोलह, इन वत्तीस दोषों से भी रहित शुद्ध होना चाहिए, तभी वह साधु अहिंसा का शुद्ध आचरण कर सकेगा । अब क्रमशः हम इन ३२ दोषों के नाम और संक्षेप में उनका लक्षण बताएँगे ।

उद्गमदोष और उनका स्वरूप—इनका उद्गम नाम इसलिए रखा गया है कि आहार की उत्पत्ति के समय गृहस्थ दाता द्वारा ये दोष सेवन किये जाते हैं, साधु बिना गवेपणा—छान वीन किए ही अगर आहार ले लेता है तो उसे ये दोष लगते हैं और उसकी वह भिक्षा अशुद्ध हो जाती है ।

१६ उद्गमदोषों को बताने के लिए निम्नोक्त गाथाएँ प्रस्तुत हैं—

आहाकम्मुहेसिय पूइकम्मे य मीसजाए य ।
ठवणा पाहुडियाए पाओयरकीयप्पामिच्चे ॥१॥
परियट्टिए अभिहडेअभिन्ने मालाहडे इय ।
अच्छिज्जे अणिसट्ठे अज्झोयरए सोलस पिडुग्गमे दोसा ॥२॥

अर्थात्—१ आधाकर्मिक, २ औद्देशिक, ३ पूतिकर्म, ४ मिश्रजात, ५ स्थापना, ६ प्राभूतिक, ७ प्रादुष्करण, ८ क्रीत, ९ प्रामित्य, १० परिवर्तित, ११ अभिहृत, १२ उद्भिन्न, १३ मालाहृत, १४ अच्छिद्ध, १५ अनिमृष्ट और १६ अद्यवपूरक, ये १६ उद्गमदोष हैं, जो पिंड-आहार की उत्पत्ति से सम्बद्ध हैं और दाता से होते हैं ।

आधाकर्मिक—साधु के निमित्त गृहस्थ द्वारा मन में आधान—धारणा बना लेना कि आज मुझे अमुक साधु के लिए भोजनादि बनाना है, इस प्रकार मन में तय कर लेना और फिर तदनुसार क्रिया करना, आधा कर्म है और आधाकर्मनिष्पन्न उक्त आहार को ग्रहण कर लेना आधाकर्मिक दोष कहलाता है । इसे अध कर्म भी कहते हैं, उसका अर्थ होता है—सयम से अध पतन कराने वाला आहारग्रहणदोष ।

औद्देशिक—गृहस्थ द्वारा अपने लिए बनाए हुए आहार आदि के साथ पहले या बाद में साधुओं के उद्देश्य से अविक तैयार किये गए आहारादि ग्रहण करना औद्देशिक दोष है । औद्देशिक दोष दो प्रकार से होता है—ओषरूप से और विभाग-रूप से । बहुत से भिक्षाजीवियों को देख कर ‘भिक्षाचर तो बहुत हैं, कितनों को देगे,—इस प्रकार मन में सोच कर जिस वर्तन में चावल पक रहे हो, उसमें अपने और दूसरे के उचित अंश का विभाग किए बिना ही कुछ अधिक चावल डाल देना और साधु द्वारा

उसमे से कुछ ले लेना, ओघरूप से — सामान्यरूप से औद्देशिक है । किन्तु जहा अपने लिए इतना, साधु, बाबा, परिव्राजक या तापस के लिए इतना, इस प्रकार ठीक विभाग करके गृहस्थ द्वारा बनाया गया भोजन विभागरूप से औद्देशिक है । बाबाओं के लिए, मिखारियो या कगनो के लिए उनके नाम से अलग निकाल कर किया गया भोजन भी औद्देशिक कहलाता है । संक्षेप में औद्देशिक के ४ भेद हैं—उद्देश, समुद्देश, आदेश और समादेश । जितने भी भिक्षाचर हैं, उन सबको उद्देश्य करके गृहस्थ द्वारा बनाया गया भोजन उद्देश है, केवल अन्य वेप धारी बाबाओं को उद्देश्य करके बनाया गया भोजन समुद्देश है, जो भोजन बौद्ध भिक्षुओं, तापसों या परिव्राजकों के लिए सोच कर बनाया गया हो, वह आदेश है और जो केवल उच्च कोटि के निर्ग्रन्थ साधुओं को देने का संकल्प करके बनाया गया हो, वह आहार समादेश है । ये चार औद्देशिक दोष हैं ।

पूतिकर्म—उद्गमादि दोषों से रहित अपने आप में शुद्ध आहारादि में अशुद्ध आधार्कर्मदिदोषयुक्त आहारादि मिला कर गृहस्थद्वारा साधु को देने पर वह आहार ले लेना पूतिकर्मदोष है ।

मिश्रजात—अपने परिवार और साधु दोनों के लिए एक वर्तन में ही मिला कर बनाना और वह साधु को देना मिश्रजात दोष है । १—जितने भी याचक हैं, उनके लिए, २—पाखंडियों के लिए, ३—साधुओं के लिए, इस प्रकार क्रमशः यावदर्थिक-मिश्र, पाखंडिमिश्र और साधुमिश्र के रूप में यह दोष भी तीन प्रकार का है ।

स्थापना—‘साधु को देने से पहले दूसरे को नहीं दूंगा’, इस अभिप्राय से गृहस्थ द्वारा अपने यहां बना हुआ भोजन अलग ही स्थापित करके रख देना स्थापनादोष है । ऐसी स्थापना दो तरह से होती है—१—अपने स्थान पर चूल्हे या पतीली में स्थापित करना और दूसरे के स्थान पर अच्छे वर्तन आदि में स्थापित करना । यह द्विविध स्थापना दोष भी चिरकालिकी और इत्वरकालिकी के भेद से दो प्रकार का है ।

प्राभृतकदोष—साधुओं को गांव में आये जान कर मेहमान को आगे-पीछे करके दिए जाने वाले आहारादि के ग्रहण से प्राभृतकदोष होता है । यह दोष भी उत्कर्षण और अपकर्षण के भेद से दो प्रकार का है । जहाँ लग्न, उत्सव या पाहुने के आगमन का दिन साधु के आने पर आगे बढ़ा दिया जाय, वहाँ उत्कर्षणप्राभृतक है और जहाँ इनका दिन घटा दिया जाय यानी साधु के आने से पहले ही पूर्वोक्त उत्सवादि का दिन पहले की किसी तिथि को निश्चित कर लिया जाय, वहाँ अपकर्षण प्राभृतकदोष है ।

प्रादुष्करण—अधरी जगह में उजाला करके गृहस्थ द्वारा दिये जाने वाले आहार आदि के लेने में प्रादुष्करण दोष लगता है । यह भी दो तरह का है—संक्रमण और प्रकाशन । साधु के घर पर आने पर गृहिणी द्वारा भोजन या वतन आदि

अधरे से उजाले में लाना सकमण दोप है, जबकि साधु के आते ही दीपक सजो कर प्रकाश करना प्रकाशनदोप है ।

क्रीतदोप—गृहस्थ द्वारा साधु के लिए खरीदे गए वस्त्र, पात्र, भोजन आदि लेने से क्रीत दोप लगता है । क्रीत दोप के भी चार भेद हैं—आत्मद्रव्यक्रीत, परद्रव्यक्रीत, आत्मभावक्रीत और परभावक्रीत । भिक्षा के लिए सयमी के प्रवेश करने पर गाय आदि देकर बदले में लिया भोजन साधु को देना स्वद्रव्यक्रीत दोप है, दूसरो को साधु की महिमा बताकर उससे आहारादि कोई वस्तु खरीदवा कर साधु को देना परद्रव्यक्रीतदोप है । इसी तरह प्रज्ञप्ति आदि विद्या और चेटकादि मन्त्रों के बदले में आहार स्वयं खरीद कर साधु को देना आत्मभावक्रीतदोप है, और उपर्युक्त विद्या और मन्त्रों के बदले में दूसरो से आहारादि खरीदवा कर साधु को देना परभावक्रीतदोप है ।

प्राप्त्यदोष—साधु के लिए कोई वस्तु उधार ले कर गृहस्थ द्वारा देने से साधु को प्राप्त्यदोष लगता है । इसके भी दो भेद हैं—संवृद्धिक और अवृद्धिक । कर्ज से अधिक देना संवृद्धिक है और जितना कर्ज लिया, उतना ही देना अवृद्धिक है ।

परिवर्तितदोप—एक गृहस्थ से दूसरे गृहस्थ ने साधु के लिए एक वस्तु के बदले भोजनादि दूसरी वस्तु ली हो, उस वस्तु के लेने में साधु को परिवर्तितदोप लगता है ।

अभ्याहृतदोप—साधु के लिए गृहस्थ द्वारा सम्मुख लाए हुए आहारादि के लेने से साधु को अभ्याहृत दोप लगता है । इसके दो भेद हैं—आचीर्ण और अनाचीर्ण । कल्पनीय घरों से ला कर दिया हुआ आहार आचीर्ण है और अकल्पनीय घरों से ला कर दिया हुआ अनाचीर्ण है । इन दोनों के भी प्रच्छन्न और प्रकट तथा स्वग्राम और परग्राम के भेद से ४ भेद होते हैं । इनके अर्थ स्पष्ट हैं ।

उद्भिन्नदोप—मिट्टी, लाख आदि से लीपा हुआ या मुहर लगा कर अकित किया हुआ औषध, घी, तेल, आदि द्रव्यों के वर्तन का लेप या मुखवध आदि साधु के लिए तोड़ कर दिये जाने वाले पदार्थों के लेने से साधु को उद्भिन्न दोप लगता है । इसके भी दो भेद हैं—पिहितोद्भिन्न और कपाटोद्भिन्न । पिहितोद्भिन्न तो कुप्पी आदि का मुखवध खोल कर या टीन आदि की सील तोड़कर साधु को देने से लगता है, तथा कपाटोद्भिन्न वह दोप है, जहाँ बर्षों से बंद कपाट को खोल कर साधु को कोई पदार्थ देने से लगता है ।

मालापहृत-भालारोहणदोष—दाता यदि टेढ़ीमेढ़ी सीढ़ी या निश्रेणी पर चढ़ कर अथवा ऊँचे ऊँवड़-खावड़—विपम स्थान पर चढ़ कर या नीचे तलघर में उतर कर आहारादि देने लगे तो उसके ग्रहण करने से साधु को यह दोप लगता है, क्योंकि ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने आदि से दाता के गिर पड़ने, चोट लगने या प्राणहानि होने की सभावना है, इसलिए यह दोप माना गया है ।

आच्छेद्यदोष—राजा, चोर, गाँव का मुखिया या अन्य कोई बलवान् व्यक्ति

उसमे से कुछ ले लेना, ओषरूप से — सामान्यरूप से औद्देशिक है । किन्तु जहा अपने लिए इतना, साधु, बाबा, परिव्राजक या तापस के लिए इतना, इस प्रकार ठीक विभाग करके गृहस्थ द्वारा बनाया गया भोजन विभागरूप से औद्देशिक है । बाबाओ के लिए, मिष्ठारियो या कगलो के लिए उनके नाम से अलग निकाल कर किया गया भोजन भी औद्देशिक कहलाता है । संक्षेप में औद्देशिक के ४ भेद हैं—उद्देश, समुद्देश, आदेश और समादेश । जितने भी भिक्षाचर हैं, उन सबको उद्देश्य करके गृहस्थ द्वारा बनाया गया भोजन उद्देश है, केवल अन्य वेप धारी बाबाओ को उद्देश्य करके बनाया गया भोजन समुद्देश है, जो भोजन बौद्ध भिक्षुओ, तापसो या परिव्राजको के लिए सोच कर बनाया गया हो, वह आदेश है और जो केवल उच्च कोटि के निर्ग्रन्थ साधुओ को देने का संकल्प करके बनाया गया हो, वह आहार समादेश है । ये चार औद्देशिक दोष हैं ।

पूतिकर्म—उद्गमादि दोषो से रहित अपने आप में शुद्ध आहारादि में अशुद्ध आधार्कर्मदिदोषयुक्त आहारादि मिला कर गृहस्थद्वारा साधु को देने पर वह आहारले लेना पूतिकर्मदोष है ।

मिश्रजात—अपने परिवार और साधु दोनों के लिए एक वर्तन में ही मिला कर बनाना और वह साधु को देना मिश्रजात दोष है । १—जितने भी याचक हैं, उनके लिए, २—पाखंडियों के लिए, ३—साधुओं के लिए, इस प्रकार क्रमशः यावर्द्धिक-मिश्र, पाखंडिमिश्र और साधुमिश्र के रूप में यह दोष भी तीन प्रकार का है ।

स्थापना—‘साधु को देने से पहले दूसरे को नहीं दूंगा’, इस अभिप्राय से गृहस्थ द्वारा अपने यहां बना हुआ भोजन अलग ही स्थापित करके रख देना स्थापनादोष है । ऐसी स्थापना दो तरह से होती है—१—अपने स्थान पर चूल्हे या पत्तीली में स्थापित करना और दूसरे के स्थान पर अच्छे वर्तन आदि में स्थापित करना । यह द्विविध स्थापना दोष भी चिरकालिकी और इत्वरकालिकी के भेद से दो प्रकार का है ।

प्राभृतकदोष—साधुओं को गांव में आये जान कर मेहमान को आगे-पीछे करके दिए जाने वाले आहारादि के ग्रहण से प्राभृतकदोष होता है । यह दोष भी उत्कर्षण और अपकर्षण के भेद से दो प्रकार का है । जहाँ लग्न, उत्सव या पाहुने के आगमन का दिन साधु के आने पर आगे बढ़ा दिया जाय, वहाँ उत्कर्षणप्राभृतक है और जहाँ इनका दिन घटा दिया जाय यानी साधु के आने से पहले ही पूर्वोक्त उत्सवादि का दिन पहले की किसी तिथि को निश्चित कर लिया जाय, वहाँ अपकर्षण प्राभृतकदोष है ।

प्रादुष्करण—अधरी जगह में उजाला करके गृहस्थ द्वारा दिये जाने वाले आहार आदि के लेने में प्रादुष्करण दोष लगता है । यह भी दो तरह का है—संक्रमण और प्रकाशन । साधु के घर पर आने पर गृहिणी द्वारा भोजन या वर्तन आदि

अधरे से उजाले में लाना सकमण दोष है, जबकि साधु के आते ही दीपक सजो कर प्रकाश करना प्रकाशनदोष है।

क्रीतदोष—गृहस्थ द्वारा साधु के लिए खरीदे गए वस्त्र, पात्र, भोजन आदि लेने से क्रीत दोष लगता है। क्रीत दोष के भी चार भेद हैं—आत्मद्रव्यक्रीत, परद्रव्यक्रीत, आत्मभावक्रीत और परभावक्रीत। भिक्षा के लिए समयी के प्रवेश करने पर गाय आदि देकर बदले में लिया भोजन साधु को देना स्वद्रव्यक्रीत दोष है, दूसरो को साधु की महिमा बताकर उससे आहारादि कोई वस्तु खरीदवा कर साधु को देना परद्रव्यक्रीतदोष है। इसी तरह प्रज्ञप्ति आदि विद्या और चेटकादि मन्त्रों के बदले में आहार स्वयं खरीद कर साधु को देना आत्मभावक्रीतदोष है, और उपर्युक्त विद्या और मन्त्रों के बदले में दूसरो से आहारादि खरीदवा कर साधु को देना परभावक्रीतदोष है।

प्रामित्यदोष—साधु के लिए कोई वस्तु उधार ले कर गृहस्थ द्वारा देने से साधु को प्रामित्य दोष लगता है। इसके भी दो भेद हैं—संवृद्धिक और अवृद्धिक। कर्ज से अधिक देना संवृद्धिक है और जितना कर्ज लिया, उतना ही देना अवृद्धिक है।

परिवर्तितदोष—एक गृहस्थ से दूसरे गृहस्थ ने साधु के लिए एक वस्तु के बदले भोजनादि दूसरी वस्तु ली हो, उस वस्तु के लेने में साधु को परिवर्तितदोष लगता है।

अभ्याहृतदोष—साधु के लिए गृहस्थ द्वारा सम्मुख लाए हुए आहारादि के लेने से साधु को अभ्याहृत दोष लगता है। इसके दो भेद हैं—आचीर्ण और अनाचीर्ण। कल्पनीय घरो से ला कर दिया हुआ आहार आचीर्ण है और अकल्पनीय घरो से ला कर दिया हुआ अनाचीर्ण है। इन दोनों के भी प्रच्छन्न और प्रकट तथा स्वग्राम और परग्राम के भेद से ४ भेद होते हैं। इनके अर्थ स्पष्ट हैं।

उद्भिन्नदोष—मिट्टी, लाख आदि से लीपा हुआ या मुहर लगा कर अकित किया हुआ औषध, घी, तेल, आदि द्रव्यों के वर्तन का लेप या मुखवध आदि साधु के लिए तोड़ कर दिये जाने वाले पदार्थों के लेने से साधु को उद्भिन्न दोष लगता है। इसके भी दो भेद हैं—पिहितोद्भिन्न और कपाटोद्भिन्न। पिहितोद्भिन्न तो कुप्पी आदि का मुखवध खोल कर या टीन आदि की सील तोड़ कर साधु को देने से लगता है, तथा कपाटोद्भिन्न वह दोष है, जहाँ वर्षों से बंद कपाट को खोल कर साधु को कोई पदार्थ देने से लगता है।

मालापहृत-मालारोहणदोष—दाता यदि टेढ़ीमेढ़ी सीढ़ी या निश्चरणी पर चढ़ कर अथवा ऊँचे ऊबड़-खाबड़—विषम स्थान पर चढ़ कर या नीचे तलघर में उतर कर आहारादि देने लगे तो उसके ग्रहण करने से साधु को यह दोष लगता है, क्योंकि ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने आदि से दाता के गिर पड़ने, चोट लगने या प्राणहानि होने की सभावना है, इसलिए यह दोष माना गया है।

आच्छेद्यदोष—राजा, चोर, गाँव का मुखिया या अन्य कोई बलवान् व्यक्ति

किसी निर्वलव्यक्ति या अपने नौकर आदि को उसकी दान देने की अनिच्छा होने पर भी डरा, धमका कर उससे जबरदस्ती साधु को दिलावे या स्वयं छीन कर साधु को दे दे तो उसके लेने से साधु को आच्छेद्यदोष लगता है ।

अनिसृष्टदोष—भोजनादि किसी पदार्थ के मालिक द्वारा अपने अधीन नौकर, पुत्र, गुमाश्ते आदि को साधु को देने की मनाही होने पर भी यदि कोई भक्तिवश साधु को देने लगे तो वहाँ साधु द्वारा उस वस्तु को लेने पर अनिसृष्ट दोष लगता है । अनिसृष्ट के दो भेद हैं—ईश्वर और अनीश्वर । देयपदार्थ का मालिक देने की इच्छा करे, लेकिन मंत्री, गुमाश्ते आदि अपने मातहत नौकरो को मना करे तो उनसे लिया हुआ भोजन ईश्वर—अनिसृष्ट कहलाता है । स्वामी द्वारा निषिद्ध किया हुआ भोजनादि पदार्थ अन्य जनो द्वारा दिया जाय और उसे साधु ग्रहण कर ले तो अनीश्वर-अनिसृष्ट कहलाता है । इसी प्रकार साक्षी वस्तु उसके सब मालिको की अनुमति के बिना लेना भी, अनिसृष्ट दोष है ।

अध्यवपूरक—सयमी साधुओ को गाँव की ओर आते देख कर उनको देने के लिए अपने निमित्त तैयार किये जाने वाले भात आदि में वैसी ही वस्तु और अधिक मिला कर उसकी वृद्धि किये गए अशनादि के लेने से साधु को यह दोष लगता है ।

इस प्रकार उद्गम के पूर्वोक्त १६ दोषो से मुक्त, गवेपणा से परिशुद्ध आहार आदि साधु को लेना चाहिए ।

उत्पादना के सोलह दोष और उनके लक्षण—उत्पादना के १६ दोष दाता-गृहस्थ के निमित्त से नहीं लगते । जिह्वालोलुपता, शरीरशुष्का, सुकुमारता आदि कारणो से साधु के निमित्त से ही ये दोष पैदा होते हैं । उन १६ दोषो के लिए निम्नोक्त गाथाएँ प्रस्तुत हैं—

धाईद्वड्णिमित्ते आजीववणीमगे तिगिच्छा य ।

कोहे माणे माया-लोभे य हवति दस एए ॥१॥

पुण्विपच्छासथव विज्जा-मते य चुन्न-जोगे य ।

उप्पायणाइ दोसा सोलसमे मूलकम्मे य ॥२॥

अर्थात्—धात्री, दूती, निमित्त, आजीव, वनीपक, चिकित्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये दश तथा पूर्व—पश्चात्-सस्तव, विद्या, मत्र, चूर्ण, योग और मूलकर्म ये ६ मिलाकर कुल १६ दोष उत्पादना के होते हैं ।

धात्रीदोष—साधु या साध्वी यदि किसी गृहस्थ के बालक या बालिका की धात्री (धाय) का काम करके आहार पानी, वस्त्र आदि गृहस्थ से ग्रहण करे तो वहाँ धात्रीदोष लगता है । धात्री पांच प्रकार की होती है—क्षीरधात्री (बालक को दूध पिलाने वाली), मज्जनधात्री (स्नान कराने वाली), मडनधात्री (बालक को कपड़े, गहने आदि पहनाने वाली), कीटनधात्री (बालक को मेलाने वाली) और उत्सगधात्री (गोद में

लिए-लिए फिरने वाली)। इसका एक अर्थ यह भी होता है कि किसी वनाध्य भक्त के यहां रखी हुई किसी वात्री को, उसकी स्वामिनी से उसके अवगुणवर्णन करके निकलवा देना और उसके बदले दूसरी अपनी परिचित नई वात्रा का रखवा कर उस वात्री द्वारा प्रदत्त स्वादिष्ट और स्निग्ध भोजनादि ग्रहण करना, वार्तापिण्डदाप ह।

द्वितीयादोष—एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक गांव से दूसरे गांव, गृहस्थों का सदेश कहते या कहलाते फिरना तथा द्वितीयादोष के काम को करने गृहस्थ भक्त-भक्तियों की भावना बढ़ा कर आहारादि ग्रहण करना द्वितीयादोष है।

निमित्तदोष—भूत, भविष्य और वर्तमानकाल के लाभालाभ, सुख-दुःख, जीवित-मरण आदि के सम्बन्ध में निमित्तज्ञान गृहस्थ के पूछ जान या न पूछे जाने पर बताना। फिर वह निमित्त हस्तश्रेयादि देख कर बताया जाय या शुभाशुभचेष्टा देख कर बताया जाय या ज्योतिषशास्त्र द्वारा बताया जाय, वह निमित्त है। निमित्त बता कर विशिष्ट भोजन आदि पदार्थ ग्रहण करना निमित्तपिण्डदोष कहलाता है।

आजीवदोष—आजीव वृत्ति या आजीविका को कहते हैं। गृहस्थ का आजीविका के सम्बन्ध में कुछ बतला कर आहारादि लेने से आजीवदाप लगता है। यह ५ प्रकार का है—जातिविषयक, कलाविषयक, गणविषयक, कर्मविषयक और शिल्पविषयक। ब्राह्मण-पुत्र को देख कर यह कहना कि 'मैं भी ब्राह्मण था, यज्ञ, हविर् आदि क्रियाएँ इस-इस तरह से करता था, तुम भी करो', यह जातिविषयक आजीवदोष है। इसी प्रकार अपना कुल प्रगट करके उसे कुलाचार बताना कुलविषयक आजीवदोष है। इसी तरह गृहस्थजीवन के खेती आदि कर्मों का अनुभव बता कर अपना पूर्वकर्म प्रगट करना कर्मविषयक आजीवदोष है। तथा चित्रकला आदि शिल्प बता कर अपने को गृहस्थ-जीवन में उक्त शिल्पकलादि से सम्बन्धित बनाना शिल्पविषयक आजीव दाप है। और अपने आप को अमुक गण का बता कर उस गण का आचार बताना गणविषयक आजीवदोष है। इनसे हानि यह है कि अगर जाति आदि बताने से कोई प्रसन्न हो गया, तब तो आधाकर्मदि दोष लगा कर आहारादि देगा, और यदि कोई नाराज हो गया तो यह कह कर घर से निकाल देगा कि 'नालायक'। तू हमारी जाति, कुल, गण कम या शिल्प से भ्रष्ट हो गया।'।

वनीपकदोष—रक, मिखारी, याचक आदि की तरह दीनता दिखा कर, गिड़गिड़ा कर, दाता की या दाना जिस गुरु, विप्र आदि का भक्त हो, उसके सामने उस आराध्य गुरु आदि की प्रशंसा करके गृहस्थ से आहार-पानी, वस्त्र, पात्र आदि लेने से वनीपकदोष लगता है। दाता के प्रिय कुत्ता, अश्व, शुक आदि की प्रशंसा से भी यह दोष होता है।

चिकित्सादोष—रोगों का प्रतीकार करना चिकित्सा है। चिकित्साशास्त्र के ८ भेद हैं—चालचिकित्सा, शरीरचिकित्सा, रसायन, विषतंत्र, भूततंत्र, शलाका-

क्रिया और शल्यचिकित्सा । इन आठों तरह की चिकित्सा स्वयं वैद्य बन कर या दूसरों को दवा या इलाज बता कर या वैद्य आदि से करवा कर उस गृहस्थ से आहारादि लेना चिकित्सादोष कहलाता है ।

क्रोध-मान-माया-लोभपिण्डदोष—कोप करके गृहस्थ से आहार आदि लेना क्रोधपिण्ड है । उदाहरणार्थ—किसी साधु के मारण, मोहन, उच्चाटन, शाप आदि के प्रभाव को, तप के प्रभाव या कोपकाण्ड को प्रत्यक्ष देख कर मय से कोई गृहस्थ आहारादि दे तो वह क्रोधापिण्ड कहलाता है । अथवा ब्राह्मण आदि दूसरे याचकों को अपने सामने देते देख कर स्वयं को न देने पर दाता गृहस्थ पर कोप करने पर वह इस डर से आहारादि देता है कि साधु को नाराज और क्रोधित करना अच्छा नहीं, इस प्रकार जिसमें क्रोध ही पिण्डोत्पादन का मुख्य कारण हो, उस पिण्ड को ले लेना क्रोधदोष है । किन्हीं साधुओं द्वारा साधु की इस प्रकार से प्रशंसा की जाती है कि 'यदि आज हम सबको बढ़िया भोजन खिला दोगे तो तुम अतिशय लब्धि वाले समझे जाओगे ।' इस पर वह प्रशंसा से गर्व में फूल कर किसी गृहस्थ के यहाँ जा कर उसे दानवीर, धर्मात्मा आदि प्रशंसात्मक वचनों से चढ़ा कर उसके परिवार वालों की इच्छा न होते हुए भी उस अभिमानी गृहस्थ से आहारवस्त्रादि ले लेता है तो वह मानपिण्डदोष है । कोई साधु मन्त्रादिवल से रूप बदल कर, गृहस्थ को धोखे में डाल कर बढ़िया आहार आदि ग्रहण करता है तो वह मायापिण्डदोष होता है । लोभवश रसलोलुप बन कर सामान्य घरों में भिक्षा के लिए न जा कर या चना आदि तुच्छ चीजें न ले कर जहाँ लड्डू-पेड़े आदि बढ़िया पदार्थ मिले, वही पहुँचे और बढ़िया वस्तुएँ देख कर पात्र भर ले तो वह लोभपिण्डदोष होता है ।

पूर्वपश्चात्सस्तवदोष—साधु जहाँ भिक्षा लेने से पहले और बाद में दाता की प्रशंसा करके आहारादि ले, वहाँ पूर्वपश्चात्सस्तवदोष होता है । यह भी दो प्रकार का होता है—वचनसस्तव, सम्बन्धसस्तव । वचनसस्तव दोष इस प्रकार से होता है—किसी धनाढ्य के यहाँ भिक्षा के लिए पहुँच कर भिक्षा लेने से पहले ही उसकी झूठी प्रशंसा करना कि 'आप के दानवीरता आदि गुणों की जैसी प्रशंसा सुनी थी, वैसे ही गुण मैं आप में देख रहा हूँ ।' अथवा वह दान करने से आनाकानी करे या भूल जाय तो कहना कि 'पहले तो आप बड़े दानी थे, अब दान देना कैसे भूल गए ?' अथवा किसी युवक को देख कर कहना—'तुम्हारे पिता या बाबा बड़े दानी थे, तुम भी उन्हीं दानवीरों के पुत्र या पोत्र हो, तुम भी दानवीर बनोगे, इस प्रकार की झूठी प्रशंसा भिक्षाग्रहण से पूर्व करना पूर्वसस्तव है । भिक्षा ग्रहण के बाद दाता का पश्चात्सस्तव इस प्रकार किया जाता है कि "आप बड़े दानी हैं, यशस्वी हैं, आप के दान की कीर्ति सर्वत्र विख्यात है, आदि ।" अथवा यो कहना कि "आपके दर्शन से हमारी आँखें ठंडी

हो गई, हमारा मन प्रफुल्लित हुआ।" कोई सम्बन्ध न होने पर भी साधु द्वारा इस प्रकार जोड़ा जाता है—“जैसी तुम्हारी गुणवती माता है, वैसी मेरी भी है, इसे देख-देख कर मेरी आँखों में हर्षाश्रु बरस पड़ते हैं।” अथवा “तुम्हारी सुशील पत्नी के समान मेरी भी सुशील पत्नी है, जिसे मैं छोड़ कर दीक्षित हुआ हूँ।” अथवा “जैसे तुम्हारे पुत्र हैं, वैसे ससार में मेरे भी हैं।” या वह सम्बन्धों की कल्पना प्रगट करता है—“तुम तो मेरी माता हो या भ्रातृनुल्लेख ही हो, महोदर गहन के समान हो या पुत्री ही हो।”

विद्यादोष, मन्त्रदोष—जिन मन्त्रों की अधिष्ठात्री देवी हो, उन मन्त्रों को जप, होम, यत्र-लेखन आदि विशिष्ट पद्धति के द्वारा सिद्ध कर लेना विद्यासिद्धि है। इस प्रकार से किसी भी विद्या को सिद्ध करके गृहस्थों के विविध प्रयोजनों के लिए उसका प्रयोग करके अथवा अमुक विद्या गृहस्थों को सिखा कर या सिखा देने का आश्वासन दे कर उनसे भोजनादि वस्तुएँ ग्रहण करना विद्यापिण्डदोष है। मन्त्रों के अधिष्ठाता देव होते हैं। विविध मन्त्रों को जप, पाठ आदि द्वारा सिद्ध करके गृहस्थों के विविध प्रयोजन सिद्ध करने के लिए उनका प्रयोग करके या उन्हें मन्त्र वता कर भोजनादि पदार्थ प्राप्त करना मन्त्रपिण्डदोष है।

चूर्णदोष, योगदोष—चूर्ण और योग ये दो दोष हैं। आँखों में ऐसा मन्त्रित अजन या अन्य चूर्ण डाल ले, या डाल दे, जिसमें सब वस्तु में हो जाय, वह चूर्ण कहलाता है तथा एकदम अदृश्य कर देने वाले सौभाग्यदीर्घायकारक पादलेप आदि योग कहलाते हैं। एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु मिलाने से अनेक प्रकार के अदृष्टकारक अजन आदि बना कर गृहस्थों को दे कर या उनके लिए प्रयोग करके बदले में उनसे आहारादि लेना चूर्णदोष है। तथा पादलेपन आदि योग स्वयं करके या गृहस्थों को बतला कर बदले में उनसे आहारादि लेना योगदोष है।

मूलकर्मदोष गर्भस्तम्भन गर्भाधान, गर्भपात, वशीकरण, बन्ध्याकरण आदि के लिए मन्त्र, तन्त्र, यत्र या औषध—जड़ीबूटी आदि बतला कर गृहस्थों से आहारादि लेना मूलकर्मदोष है।

इन उत्पादना के १६ दोषों से रहित शुद्ध आहार आदि ही साधु को ग्रहण करना चाहिए।

पहले बताए हुए शक्ति आदि १० एषणा के दोष, १६ उद्गमदोष एवं १६ उत्पादनादोष, ये सब मिला कर आहारादि भिक्षा ग्रहण करने के ४२ दोष होते हैं, इनसे बच कर ही साधु अपने सयम एवं अहिंसापालन को शुद्ध रख सकेगा।

१—आहार के ये ४२ दोष सामान्य या जघन्य हैं, इसके मध्यम भेद १०६ हैं, और उत्कृष्ट भेद २०४ हैं। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए पिंडनिर्गुंक्ति आदि ग्रन्थ पढ़ें।

—संपादक

कर, परिचय हो जाने पर भी आहारादि में अप्रतिबद्ध हो कर किसी पर भी द्वेषभाव न रख कर, मन में अदैन्य, अहीनभाव, अविपाद, आदि की शुद्ध भावना ही लेकर जाएगा। वह बिना थके शुद्ध भिक्षा की खोज में धूमेगा, किन्तु न मिलने पर अपने भाग्य, व्यक्ति या गांव को नहीं कोसेगा। वह अप्राप्त के लिए उद्यम और प्राप्त पर सयम करेगा और विनय, निस्पृहता, अनासक्ति, क्षमा, त्याग, वैराग्य आदि अपने सहज गुणों से ही सबको प्रभावित करेगा, अपने मन वचन और काया को सतत स्वाध्याय, ध्यान आदि उत्तम धर्माचरण में लगाए रखेगा।

भिक्षा में शुद्धता का उपदेश किसने और क्यों दिया ?—साधु की भिक्षा-विधि में शुद्धता और निर्दोषता के लिए शास्त्रकार ने जो निरूपण किया है, वह सारा का सारा उपदेशात्मक और अनुशासनात्मक प्रतीत होता है। इसे पढ़ने से ऐसा मालूम होता है, मानो एक पिता अपने अर्धविदग्ध या मदमति पुत्र को एक ही बात को जोर दे कर बार-बार कह रहा हो। सचमुच, पुत्र के प्रति असीम वात्सल्य ही पिता से बार-बार उसी बात को कहलाता है, इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता।

भिक्षाविधि-सम्बन्धी पूर्वोक्त प्रवचन भी अपने ज्येष्ठ पुत्रों—मुनियों के प्रति विश्ववत्सल, परमपिता भगवान् महावीर ने सम्यक् प्रकार से दिया है, और वह दिया है सम्पूर्ण विश्व के जीवों की रक्षारूप दया से प्रेरित हो कर। अपने ज्येष्ठ पुत्रों के लिए उनका भिक्षाविधि का यह उपदेश आत्महितकर है, भविष्य में कल्याणकर है, जन्म-जन्मान्तर को सफल बनाने वाला है, यह न्याययुक्त है, लागलपेट वाला नहीं, अपितु शुद्ध है, मोक्षप्राप्ति के लिए भी आसान है, श्रेष्ठ है, समस्त दुखों और पापों को शान्त करने वाला है। सचमुच साधुवर्ग के लिए निर्दोष भिक्षावृत्ति का आविष्कार करके तीर्थंकरों ने साधु की जीवनयात्रा सुखद, सरल, भारहीन और तेजस्वी बना दी है।

अहिंसापालन के लिए पांच भावनाएँ

शास्त्रकार ने पूर्व सूत्रपाठ में पूर्णरूप से अहिंसा के पालन के लिए भिक्षाविधि तथा भिक्षा में निर्दोषता की सावधानी के लिए उपदेश दिया है, अब अहिंसा के पूर्णतः पालन के लिए रुचि, जिज्ञासा, श्रद्धा, उत्साह, धृति, प्रेरणा, हृदय और तीव्रता की जननी के तुल्य जिन-जिन मुख्य पांच भावनाओं की साधक के जीवन में आवश्यकता है, उनका निर्देश वे निम्नोक्त सूत्रपाठ द्वारा करते हैं—

सूलपाठ

तस्स इमा पच भावणातो पढमस्स वयस्स होति—पाणाति-

वायवेरमणपरिरक्खणट्ठाए(१)पढम ठाणगमणगुणजोगजुंजणजुग-
तरनिवातियाए दिट्ठोए ईरियव्व कीडपयगतसथावरदयापरेण
निच्च पुप्फफलतयपवालकदमूलदगमट्ठियबीजहरियपरिवज्जिएण
सम्म, एव खलु सव्वपाणा न हीलियव्वा, न निदियव्वा, न गरहि-
यव्वा, न हिंसियव्वा, न छिदियव्वा, न भिदियव्वा, न वहेयव्वा,
न भय दुक्ख च किंचि लब्भा पावेउं जे, एव ईरियासमितिजोगेण
भावितो भवति अतरप्पा असबलमसकिलिट्ठनिव्वणचरित्तभाव-
णाए अहिंसए सजए सुसाहू । (२) बितीय च मणेण
पावएण पावक अहम्मिय दारुण निस्सस वहवधपरिकिलेसबहुल
भयमरण'-परिकिलेससकिलिट्ठ न कयावि मणेण पावतेण पावग
किंचि वि ज्ञायव्व, एवं मणसमितिजोगेण भावितो भवति अंत-
रप्पा असबलमसकिलिट्ठनिव्वणचरित्तभावणाए अहिंसए
सजए सुसाहू । (३) ततिय च वतीते पावियाते पावक' न
किंचि वि भासियव्व एव वय(ति)समितिजोगेण भावितो
भवति अतरप्पा असबलमसंकिलिट्ठनिव्वणचरित्तभावणाए अहिंसए
सजए सुसाहू । (४) चउत्थ आहार - एसणाए सुद्ध
उंछं गवेसियव्व, अन्नाए अकहिए अगढिते अदुट्ठे अदीरो अकलुणे
अविसादी अपरिततजोगी जयणघडणकरणचरियविणयगुणजोगसप-
ओगजुत्ते(त्तो)भिव्खू, भिव्खेसणाते जुत्ते, सामुदाणेऊण भिव्खाचरिय
उछ घेत्तूणा आगतो गुरुजणस्स पास गमणागमणातिचारे पडिक्क-
मण(म्मे) - पडिक्कते, आलोयणदायण च दाऊण गुरु-
जणस्स (गुरुसदिट्ठस्स वा) जहोवएस निरइयार च अप्पमत्तो,

१ कही कही 'भयमरण' के बदले 'मरणभय' पाठ मिलता है ।

२ 'अहम्मिय दारुण निस्सस वहवधपरिकिलेसबहुल जरामरणपरिकिलेससकिलिट्ठ न कयावि तीए पावियाए पावक ।' इतना अधिक पाठ किसी किसी प्रति में है ।

पुणरवि अणेसणातो पयतो, पडिक्कमित्ता पसते आसीणसुह्निसन्ने
मुहुत्तमेत्त च ज्ञाणसुहजोगनाणसज्झायगोवियमणे, धम्ममणे,
अविमणे, सुहमणे, अविग्गहमणे, समाहियमणे, सद्धासवेगनिज्जर-
मणे, पवयणवच्छलभावियमणे उट्ठेऊण य पहट्ठतुट्ठे जहारायणिय
निमतइत्ता य साहवे भावओ य विइण्णे य गुरुजणेण उपविट्ठे
सपमज्जिऊण ससीस कायं तथा करतल अमुच्छित्ते, अगिद्धे, अग-
ढिए, अगरहिते, अणज्झोववण्णे, अलुद्धे, अणुतट्ठित्ते, असुरसुर
अचवचव अदुतमविलबियं अपरिसाडि आलोयभायणे जय पय-
त्तेण ववगयसजोगमणिगाल च विगयधूमं अक्खोवंजणवणाणु-
लेवणभूय संजमजायामायानिमित्त सजमभारवहणट्टयाए भु जेज्जा
पाणधारणट्टयाए संजएण (ण) समिय एव आहारसमितिजोगेण
भाविओ भवति अतरप्पा असबलमसकिलिट्ठनिव्वणचरित्तभाव-
णाए अहिंसए सजए सुसाहू । (५) पचम आदाननिक्खेवणसमिई
पीढफलगसिज्जासथारगवत्थपत्तकबलदंडगरयहरणचोलपट्टगमुह -
पोत्तिगपायपुंछणादी (वा) एय पि सजमस्स उववूहणट्टयाए,
वातातवदसमसगसीयपरिरक्खणट्टयाए उवगरणं रागदोसरहित
परिहरितव्व, सजएण निच्च पडिलेहणपप्फोडणपमज्जणाए अहो
य राओ य अप्पमत्तेण होइ सययं, निक्खियव्वं च गिण्हियव्व च
भायणभडोवहिउवगरणं, एव आयाणभडनिक्खेवणासमितिजोगेण
भाविओ भवति अतरप्पा असबलमसंकिलिट्ठनिव्वणचरित्तभावणाए
अहिंसए सजए सुसाहू ।

एवमिण सवरस्स दार सम्म सवरिय होति सुप्पणिहिय,
इमेहि पचहि वि कारणेहि मणवयणकायपरिरक्खिएहि, णिच्च
आमरणत च एस जोगो णेयव्वो धित्तिमया मत्तिमया अणासवो
अकलुसो अच्छिद्दो अपरिस्सावी असकिलिट्ठो सुद्धो सब्वजिणमणु-
त्तातो, एव पढम सवरदार फासिय पालियं सोहिय तीरिय किट्टिय

आराहियं आणाते अणुपालिय भवति, एव(य) नायमुणिणा
 भगवया पन्नविय, पर्खविय, पसिद्ध, सिद्ध, सिद्धवरसासणमिण,
 आघवित, सुदेसित, पसत्थ पढम सवरदार समत्त ति वेमि ॥१॥
 (सू० २३)

संस्कृतच्छाया

तस्येमाः पञ्चभावना प्रथमस्य व्रतस्य भवन्ति प्राणातिपातविरमण-
 परिरक्षणार्थम् (१) प्रथम स्थानगमनगुणयोगयोजनयुगांतरनिपातिकया दृष्ट्या
 ईरितव्यम्, कीटपतगत्रसस्थावरदयापरेण नित्य पुष्पफलत्वक्प्रवालकन्दमूल-
 दकमृत्तिकाबीजहरितपरिवर्जकेन सम्यक्, एव खलु सर्वप्राणा न हीलयितव्या,
 न निन्दितव्या, न गर्हितव्या, न हिंसितव्या, न छेत्तव्या, न भेत्तव्या, न
 व्यथितव्या, न भय दुःख च किञ्चिद् लभ्या, प्रापयितु ये (इति), एवमीर्या-
 समितियोगेन भावितो भवत्यन्तरात्मा अशबलासक्लिष्टनिर्गुणचारित्र भाव-
 नया (भावनाक) अहिंसक सयत सुसाधु । (१) द्वितीय च मनसा पापकेन
 पापकमधार्मिक दारुण नृशस वधबन्धपरिक्लेशबहुल भयमरणपरिव्लेशसक्लि-
 ष्टम्, न कदाचिन्मनसा पापकेन पापक किञ्चिदपि ध्यातव्यम् । एव मन
 समितियोगेन भावितो भवत्यन्तरात्मा अशबलासक्लिष्टनिर्गुणचारित्रभाव-
 नया (भावनाक) अहिंसक सयत सुसाधु । (२) तृतीय च वाचा (धार्मिक
 दारुण नृशस वधबन्धपरिक्लेशबहुल जरामरणपरिव्लेशसक्लिष्ट न कदा-
 चिदपि तथा) पापिकया पापक न किञ्चिदपि भाषितव्यम् । एव वाक्समिनि-
 योगेन भावितो भवत्यन्तरात्मा अशबलासक्लिष्टनिर्गुणचारित्रभावनया
 (भावनाक) अहिंसक सयत सुसाधु । (४) चतुर्थमाहारैषणाया शुद्ध उछो
 गवेषयितव्य, अज्ञात, अकथित, अग्रथित, अदुष्ट, अदीन (अद्रीण), अक-
 रुण, अविषादी, अपरितान्तयोगी यत्नघटनकरणचरितविनयगुणयोगसप्र-
 योगयुक्तो भिक्षु भिक्षैषणाया युक्त सामुदायिक अटित्वा भिक्षाचर्यामुञ्छ
 गृहीत्वाऽऽगतो गुरुजनस्य पार्श्वं गमनागमनातिचारान् प्रतिक्रमण (भे)-प्रात-
 क्रान्त, आलोचनादान च दत्त्वा गुरुजनस्य (गुरुसदिष्टस्य वा) यथोपदेश
 निरतिचार चाप्रमत्त, पुनरप्यनेषणायाः प्रयत प्रतिक्रम्य प्रशान्त आसीनसुख-
 निषण्णो मुहूर्त्तमात्रं च ध्यानशुभयोगज्ञानस्वाध्यायगोपितमना धर्ममना
 अविमना शुभमना अविग्रहमना (अव्युदग्रहमना वा) समाहितमना । समा-

धिकमना वा) श्रद्धासंवेगनिर्जरमना प्रवचनवात्सल्यभावितमना उत्थाय च प्रहृष्टतुष्टो यथारात्मिक निमग्न्य च साधून् भावतश्च वितीर्णं च गुरुजनेनोप-
विष्टे सप्रमृज्य सशीर्षं काय तथा करतल अमूर्च्छित, अगृह्यः अग्रथित, अग-
हित अनध्युपपन्न, अलुब्धः, अनात्मिकार्थं, असुरसुरमचवचवमद्रुतमविल-
म्बितमपरिशादिस्, आलोकभाजने यत प्रयत्नेन व्यपगतसयोगम्, अनगार च
विगतधूम, अक्षोपाजनव्रणानुलेपनभूत, समययात्रामात्रानिमित्तं सयम-
भारवहनार्थतया भुजोत प्राणधारणार्थतया सयतेन समितमेवमाहार-
समितियोगेन भावितो भवत्यन्तरात्मा अशबलाऽसक्लिष्टनिर्ब्रणचारित्र-
भावनया (भावनाक) अहिंसक सयत सुसाधु । (५) पञ्चममादाननिक्षेपण-
समितिः पीठफलकशय्यासस्तारकवस्त्रपात्रकम्बलदण्डकरजोहरणचोलपट्टक-
मुखपोत्तिकापादप्रोञ्छनादि (वा) एतदपि सयमस्योपवृहणार्थतया वातातप-
दशमशकशीतपरिरक्षणार्थतया उपकरण रागद्वेषरहित परिधत्तव्यम् । सयतेन
नित्य प्रतिलेखनप्रस्फोटनाप्रमार्जनया अङ्गि च रात्रौ चाप्रमत्तेन भवति सतत
निक्षेप्तव्यं च गृहीतव्यं च भाजन-भाण्डोपध्युपकरणम् । एवमादानभाण्डनि-
क्षेपणासमितियोगेन भावितो भवति अन्तरात्मा अशबलासक्लिष्टनिर्ब्रण-
चारित्रभावनया (भावनाक) अहिंसक सयत सुसाधु । एवमिदं सवरस्य
द्वार सम्यक् सवृत भवति सुप्रणिहितमेभिः पञ्चभिरपि कारणैर्मनोवचनकाय-
परिरक्षितैर् नित्यमामरणान्तं च एष योगो नेतव्यो धृतिमता मतिमता अना-
श्रवः, अकलुष, अच्छिद्र, अपरिस्रावी असक्लिष्ट, शुद्ध, सर्वजिनानुज्ञात,
एव प्रथम सवरद्वार स्पृष्ट, पालित, शोभित, तीरित, कीर्तित, आराधितमा-
ज्ञयाऽनुपालित भवति, एव ज्ञातभुनिना भगवता प्रज्ञापित, प्ररूपित, प्रसिद्ध,
सिद्ध, सिद्धवरशासनमिदम् अर्घापित सुदेशित प्रशस्त, प्रथम सवरद्वार समाप्त-
मिति ब्रवीमि ॥१॥ (सू० २३)

पदान्वयार्थ—(तस्य पढमस्स वयस्स) उस प्रथम अहिंसा-व्रत की (इमा) ये
(पञ्चभावणातो) पांच भावनाएँ हैं, जो (पाणाइवायवेरमणपरिरक्खणट्ठयाए) प्राणा-
तिपात—हिंसा से विरमण—विरतिरूप अहिंसा की रक्षा के लिए हैं । (पढम) प्रथम
ईर्यासिमिति भावना का स्वरूप है—(ठाण-गमण-गुण-जोग-जु जण-जुगत-र-निवातियाए-
दिट्ठीए) स्थान—ठहरने व गमन करने में गुण—प्रवचनोपघातरहितगुण के योग से
जुडो हुई तथा युगान्तर—गाडी के जुए के प्रमाण चार हाथ आगे की भूमि पर

पडने वाली दृष्टि से (फीडपयगतसथावरदयावरेण) फीडे, पतगे तथा त्रस-स्थावर जीवो की दया से तत्पर (निच्च) सदा (पुष्पफलतयमवालकदमूलदगमट्टियवीजहरियपरिवज्जिएण) फूल, फल, छाल, प्रवाल—पत्ते, कद, मूल, जल, मिट्टी, बीज और हरितकाय का वर्जन करते हुए, (सम्म) सम्यक् प्रकार से, (ईरियव्व) गमन करना चाहिये। (एव) इस प्रकार ईर्यासमिति से चलते हुए साधु को (खलु) निश्चय ही (राध्वपाणा) समस्त जीवो का (न हीलियव्वा) तिरस्कार या उपेक्षा भाव नहीं करना चाहिए, (न निंदियव्वा) न निन्दा करनी चाहिए, (न गरहियव्वा) न दूसरो के सामने बुराई—गर्हा करनी चाहिए, (न हिंसियव्वा) न उनको हिंसा करनी चाहिए, (न छिंदियव्वा) न उनका छेदन—टुकड़े करना चाहिए, (न भिदियव्वा) न भेदन करना—फोडना चाहिए, (न वहेयव्वा) न उन्हे व्यथित—हैरान करना चाहिये, (जे भय दुक्ख च न किचि पावेउ लब्भा) इन जीवो को जरा भी भय और दुःख नहीं पहुँचाना चाहिये। (एव) इस प्रकार (ईरियासमितिजोगेण) ईर्यासमिति से मन-वचन-काया की प्रवृत्ति से (भावितो) भावित (भवति) होता है। तथा (असवलमसकिलिट्ठ-निव्वणचरित्तभावणाए) इक्कीस दोषो से रहित, सकलिष्ट परिणामो से रहित, अक्षत—अखण्ड चारित्र की भावना से युक्त या भावनापरायण (सजए) सयमशील—मृषावाद आदि से विरत, (अहिसए) अहिंसक, (सुसाहू) मोक्ष का उत्कृष्ट साधक होता है। (च) और (वित्तीय) द्वितीय मन समिति भावना का रूप यह है—(पावएण) पापरूप—दुष्ट (मणेण) मन से (पावक) पापकारी, (अहम्मिय) अधार्मिक धर्मभावना से रहित, (दारुण) कठोर, (निसस) नृशस—निर्दय, (वह्वधपरिकिलेसवहुलं) वध, बधन और से भरा हुआ, (भयमरणपरिकिलेससकिलिट्ठ) भय, मृत्यु और क्लेश से क्लुषित—मलिन, (पावग) पापकर्म का (पावएण मणेण) पापी—दुष्ट मन से (कयावि) कदापि (किचि वि) जरा-सा भी (न ज्ञायव्व) चिन्तन नहीं करना चाहिये। (एव) इस प्रकार (मणसमितिजोगेण) चित्त के सत्प्रवृत्तिरूप व्यापार से (भावितो) भावित-सुवासित (अत्तरप्पा) अन्तरात्मा साधक (असवलमसकिलिट्ठ-निव्वणचरित्तभावणाए) शबलदोषो से रहित, असकिलिट्ठ-शुद्धपरिणामी, अक्षतचारित्र की भावना से युक्त, (अहिसए) अहिंसक, (सजए) सयमी-इन्द्रियनिग्रही (सुसाहू) शान्त अन्तःकरण वाला सुसाधु (भवति) होता है (च) और (तत्तिय) तीसरी वचनसमितिभावना का स्वरूप यह है (पावियात्तेवत्तीते) पापरूप ११० द्वारा (पावक) पापरूप—सावद्यवचन, (अहम्मिय) अधर्म से युक्त, (दारुण) कठोर

(निसस) घातक (वहबधपरिकिलेसबहुल, बध,बध और क्लेश से भरपूर, (जरामरण-परिकिलेससकिलिट्ठ) बुढापा, मृत्यु आदि के क्लेशो से क्लिष्ट वचन (कयावि) कदापि (किंचिवि) जरा-सा भी (न भासियव्व) नहीं बोलना चाहिए। (एव) इस प्रकार, (वयसमितिजोगेण) वचन की सम्यक्प्रवृत्तिरूप योग से (भावितो) भावित (अतरप्पा) अन्तरात्मा, (असवलमसकिलिट्ठनिव्वणचरित्तभावणाए) शबलदोषरहित, असक्लिष्ट, अखडचारित्र की भावना से ओतप्रोत (सजओ) सयत (अहिंसओ) अहिंसक (सुसाहू) उत्तम स्वपरकल्याणसाधक (भवति) होता है। इसके बाद (चउत्थ) चौथी एषणासमितिभावना का स्वरूप इस प्रकार है—(आहार-एसणाए) अशनादिचतुर्विध आहार की एषणा से (सुद्ध) एषणादोषो से रहित—शुद्ध (उछ) भ्रमरवृत्ति से अनेक घरों से थोड़ी-थोड़ी भिक्षा (गवेसियव्व) गवेषणापूर्वक ग्रहण करनी चाहिए। भिक्षा-कर्ता साधु (अन्नाए) दाताओं से अज्ञात हो—घनाढ्य घर का प्रव्रजित है, ऐसा मालूम न हो, (अकहिए) स्वयं के द्वारा भी यह न कहा जाय कि मैं पहले श्रीमान् था, (अगढिए) अपने परिचितों या सम्बन्धियों के मोह में ग्रस्त न हो, (अडुट्ठे) न देने वालों पर द्वेषी न हो—समचित्त हो, (अदीणे) भिक्षा न मिलने पर भी दोन न हो, (अकलुण्णे) दयनीय न हो, (अविसादी) विषादरहित हो, (अपरिततजोगी) मन, वचन-काया की सम्यक्प्रवृत्ति से अथक पुरुषार्थी हो, (जयणघडणकरणचरियविणय-गुणजोगसपओगजुत्ते) प्राप्त समययोगों की स्थिरता के लिए प्रयत्नशील, अप्राप्त की प्राप्ति के लिए उद्यमवान्, विनय का आचरण करने वाला व क्षमा आदि गुणों की प्रवृत्ति के प्रयोग में जुटा हुआ (भिवलू) भिक्षाजीवी साधु (भिवखेसणाते) शुद्ध भिक्षा की अन्वेषणा करने में (जुत्ते) जुटा हुआ (भिवलूचरिय) भिक्षाचर्या के लिए, (सामुदाणेऊण) धनी-निर्धन, ऊँच-नीच-मध्यम सभी घरों में घूमकर (उछ) अनेक घरों से थोड़ा-थोड़ा आहार, (घेत्तूण) ले कर (गुरुजणस्स) गुरुजन के पास (आगतो) आ कर (गमणागमणातिचारे पडिक्कमणपडिकते) भिक्षा के लिए जाने-आने में लगे हुए दोषों का प्रतिक्रमण करके (च) और (आलोयणदायण दाऊण) आलोचना—गुरु के समक्ष दोषों को प्रकट करके (गुरुजणस्स) गुरुजनों के (गुरुसदिट्ठस्स वा) अथवा गुरु के द्वारा निर्दिष्ट अग्रगण्य साधुवृषभ के (जहोवएस) उपदेश के अनुसार (निरइयार) अतिचारों—दोषों का त्याग करके (अप्पमत्तो) अप्रमत्त—सावधान—प्रमादरहित हो, (पुणरवि) और पुन (अनेसणाते) अपरिज्ञात या गुरुसमक्ष अब तक जिनकी आलोचना न की हो, ऐसे अनालोचित दोषरूप अनेषणा के बारे में (पयतो) प्रयत्नवान् होकर (पडिक्कमिन्ता) प्रतिक्रमण करके (पसतो)

प्रशान्त हो (च) और (आसीणमुहनिसण्णे) सुखपूर्वक बैठ-बैठा (मुहुत्तमेत्तं) एक मुहूर्तभर (आणमुहजोगनाणसज्जायगोवियमणे) धर्मध्यान, शुभयोग, ज्ञान और स्वाध्याय में अपने मन को सुरक्षित करने वाला हो, (धम्ममणे) श्रुत चारित्ररूप धर्म में जिसका मन सलग्न है, (अविमणे) चित्तशून्यता से रहित, (मुहमणे) सक्लेशो से रहित—शुभ मनवाला, (अविग्गहमणे) जिसके चित्त में कोई कलह की बात नहीं है अथवा कदाग्रह से जिसका मन दूर है, (समाहियमणे) जिसका रागद्वेष से रहित सम मन आत्मा में निहित है, अथवा जिसका मन समाधियुक्त है, अथवा जिसने अपना मन उपशम में स्थापित कर लिया है, और (सद्धा-सवेग-निज्जरमणे) जिसने अपना मन तत्त्वों पर श्रद्धा, सवेग—मोक्ष मार्ग की अभिलाषा और कर्मों की निर्जरा में लगा दिया है, (पवयणवच्छलभावियमणे) जिसका मन प्रवचनो-आगमो के प्रति वात्सल्य से ओतप्रोत है, वह (उट्ठेऊण) ध्यानादि के बाद अपने आसन से उठ कर (य) तथा (पहट्ठतुट्ठे) अत्यन्त हृष्टतुष्ट हो कर, (जहारायणिय) साधुओं की दीक्षा के क्रम से बड़े छोटे के क्रमानुसार (साहवे) साधुओं को (भावओ) भाव से (निमतइत्ता) निमंत्रित करके (च) और (गुरुजणेण) गुरुजनो द्वारा (विइण्णे) लाये हुए आहार का वितरण किये जाने पर (उपविट्ठे) उचित आसन पर बैठ कर, (ससीस) सिर के सहित (काय) शरीर को (तहा) तथा (करतल) हथेली को, (सपमज्जि-ऊण) पूजनी से अच्छी तरह प्रमार्जन करके (अमुच्छिए अगिद्धे अगडिए) गुरुजन द्वारा दिये हुए सरस आहार में अनासक्त, अप्राप्त स्वादिष्ट भोजन की लालसा से रहित, रसों में अनुरागरहित होकर (अगरहिए) दाता आदि की निन्दा न करता हुआ, (अणज्जोववण्णे) स्वादिष्ट वस्तुओं में लीन न हो कर, (अणाइले) क्लुषित भावों से दूर होकर, (अलुद्धे) लोलुपता से रहित (अणतट्ठित्ते) केवल शरीरपोषक ही नहीं, किन्तु परमार्थकारी साधु (असुरसुर) सुर् सुर् आवाज न करता हुआ (अचवचव) चपचप न करता हुआ (अवुत) न तो जल्दी-जल्दी हो, और (अविलविय) न ज्यादा देर से ही (अपरिसाडिं) भोजन जमीन पर न गिराते हुए, (आलोयभाजणे) चौड़े प्रकाशयुक्त पात्र में (जय) मन-वचन-काया की यतनापूर्वक (पयत्तेण) आदरपूर्वक (ववगयजोग) संयोजनादोष से रहित, (अणिगाल) अगर—रागभाव के दोष से रहित, (विगयधूम) धूम—द्वेषभाव के दोष से रहित, (अक्खोवजणवणाणुलेवणभूय) गाड़ी की धुरी में तेल देने या घाव पर मरहम लगाने के समान (सजमजायामाया-निमित्त) केवल समययात्रा के निर्वाह के लिए (सजमभारवहणट्ठयाए) समय के भार को वहन करने के लिए (पाणधारणट्ठयाए) प्राणों को धारण करने के लिए (सजए)

साधु (समिय) सम्यक् प्रकार से अथवा यतनापूर्वक (भुजेज्जा) भोजन करे। (एव) उक्त प्रकार से (आहारसमितिजोगेण) आहार मे सम्यक्प्रवृत्ति के योग से (भावितो) भावित—भावनायुक्त, (अतरप्पा) अन्तरात्मा (असवलमसकिलिट्ठनिव्वणचरित्त-भावणाए) शबलदोषरहित, असक्लिष्ट परिणामी, अखडचारित्र की भावना से युक्त (सजए) समय मे प्रयत्नशील (सुसाह) सुसाधु ही (अहिंसए) अहिंसक (भवति) होता है। (पचम) पाचवीं भावना (आदाननिक्खेवणसमिई) वस्तु के उठाने और रखने मे सम्यक्प्रवृत्तिरूप आदाननिक्खेवणसमिति है। उसमे (पीढफलगसिज्जासथारग-वत्थपत्तकवलदडगरयहरणचोलपट्टगमुहुपोत्तिगपायपु छणादी) पीठ—चौकी, फलक—पट्टा, शय्या—शयन करने का आसन, सस्तारक—घास या दर्भ का बिछौना, वस्त्र, पात्र, कबल, दड, रजोहरण, चोलपट्टा, मुखवस्त्रिका, पेर पोछने का कपडा आदि (व) अथवा (एव) ये तथा (अपि) और भी (उवगरण) उपकरण (सजमस्स उववूहण-ट्ठयाए) समय की वृद्धि पुष्टि के लिए (वातातवदसमसगसीयपरिरवखणट्ठयाए) हवा, धूप, डास, मच्छर और ठंड आदि से शरीर की मलीभाति रक्षा के लिए (परिहरितव्व) रखने चाहिए। (सजएण) समयी साधु को (निच्च) सदा (पडिलेहण-पप्फोडण-पमज्जणाए) इन उपकरणों के प्रतिलेखन, प्रस्फोटन—यत्नपूर्वक झटकने, तथा प्रमार्जन करने मे (अहो य राओ य) दिन और रात मे (सयय अप्पमत्तेण) सतत प्रमाद रहित (होई) होकर (भायणभडोवहिउवगरण) भाजन-काष्ठ पात्र आदि, मिट्टी के पात्र आदि तथा वस्त्र आदि उपकरण (निक्खियव्व) नीचे रखने चाहिए (व) और (गिण्हियव्व) ग्रहण करने या उठाने चाहिए। (एव) उक्त प्रकार से (आयाणभडनिक्खेवणासमिति-जोगेण) आदानभाडनिक्खेवणसमिति के योग से (भावितो) भावित—भावनाओं से युक्त (अतरप्पा) अन्तरात्मा, (असवलमसकिलिट्ठ-निव्वणचरित्त-भावणाए) शबलदोष-रहित, शुद्ध परिणामी, अखड चारित्र की भावनाओं से युक्त (सजए) समय (सुसाह) सुसाधु ही (अहिंसए) अहिंसक (भवति) होता है।

(एव) इस प्रकार (इण) यह (सवरस्स दार) अहिंसारूप सवर का द्वार—उपाय है, (मणवयणकायपरिरक्खिएहिं) मन, वचन और काया के द्वारा सव तरह से रक्षित, (इमेहिं पचहिं वि कारणेहिं) भावनारूप इन पांचों कारणों से (णिच्च) सदा (आमरण त) मरणपर्यन्त (सम्म सवरिय होइ सुप्पणिहिय) जो सम्यक् रूप से जाते-विते—आचरित होने पर मन मे जम जाता है, (य) तथा (धित्तमता) धैर्यवान् यानी स्वस्थचित्त वाले, (मत्तिमता) बुद्धिमान साधु को (अणासवो) नये कमा के

आश्रव—आगमन से रहित, (अकलुषो) दयनीयता से रहित (अकलुसो) कलुषता से रहित (अच्छिद्रो) छिद्ररहित-अनाश्रव (अपरिस्सावी) पापरूप जल के परिस्त्राव—मरने से दूर, (असर्किलिङ्गो) मानसिक क्लेश से रहित, (सुद्धो) शुद्ध और (सर्वजिणमणुन्नातो) सभी जिनवरो द्वारा अनुज्ञात—अनुमत, (एस) यह (जोगो) योग—पञ्चभावनारूप व्यापार (जेयन्वो) धारण करना चाहिए। (एव) इस प्रकार (फासिद्) विधिपूर्वक समय पर स्वीकृत किया हुआ, (पालिय) पालन किया गया, (सोहिय) अतिचार से रहित होने से शोधित, अथवा शोभनीय सुहावना (तीरिय) भलीभांति अन्त तक पार लगाया हुआ (किट्टिय) कीर्तित—प्रशंसित या दूसरो को भी कहा गया (आराहिय) आराधित, (पढम सवरदार) पहला सवरद्वार (आणाते अणुपालिय भवति) वीतराग की आज्ञा से—उपदेश से अनुपालित (भवति) होता है। (एव) इस प्रकार (नायमुणिणा) ज्ञातकुल में उत्पन्न हुए मुनि (भगवया) भगवान् महावीर स्वामी ने (सिद्धवरसासण) सिद्धो की प्रधान आज्ञारूप (इण) इस सवरद्वार को (पन्नविय) सामान्यरूप से बताया है, (परुविय) विविध नयो की अपेक्षा से भेद-प्रभेदों द्वारा इसका वर्णन किया है। यह (पसिद्ध) प्रसिद्ध है (सिद्ध) प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध है, (आघवित) जनता में इसकी अच्छी प्रतिष्ठा है, अथवा जनता के सामने इसे बारबार कहा है, इसके सम्बन्ध में देव, मनुष्य और असुरों के परिषद् में अच्छे ढंग से उपदेश दिया है यह (पसत्थ) मंगलरूप, (पढम-सवरदार) पहला सवरद्वार (समत्त) समाप्त हुआ। (ति बेमि) ऐसा मैं—सुधर्मा स्वामी कहता हूँ।

मूलार्थ—प्रथम अहिंसाव्रत की ये निम्नोक्त पांच भावनाएँ हैं, जो हिंसा से विरमणरूप अहिंसा की सब ओर से सुरक्षा के लिए हैं। पहली ईर्यासमिति भावना है, जो इस प्रकार है—स्थान—ठहरने, व गमन करने में प्रवचनाराधनारूप गुण के योग से सलग्न तथा गाड़ी के जूवे के प्रमाण चार हाथ आगे की भूमि पर पड़ने वाली दृष्टि से कीट, पतंग, त्रस और स्थावर प्राणियों की दया में तत्पर हमेशा फूल, फल, छाल, पत्ते, कद, मूल, पानी, मिट्टी, बीज और हरितकाय का वचाव करते हुए सम्यक् प्रकार से गमन-विचरण करना चाहिए। इस प्रकार ईर्यासमिति से चर्या करने वाले साधु को सचमुच किसी भी प्राणी की अवहेलना—उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, न निन्दा करनी चाहिए, न दूसरो के सामने गद्गर्ह बुराई करनी चाहिए, न उनकी हिंसा करनी चाहिए, न उनके दुकड़े करने चाहिए

और न ही अडे आदि को फोडना चाहिए, न जीवो को हैरान—तग करना चाहिए। ये जीव जरा भी भय और दुःख पहुँचाने लायक नहीं है। इस प्रकार ईर्यासमिति मे मन-वचन-काया की प्रवृत्ति से जो अन्तरात्मा भावित होता है, वह शवलदोपो से रहित, असक्लिष्ट परिणामी तथा अक्षतचारित्र की भावना से ओतप्रोत, मृपावाद आदि से विरत सयमशील मोक्ष का उत्तम साधक और अहिंसक होता है। दूसरी भावना मन समिति है, जो इस प्रकार है—पापरूप दुष्ट मन से पापकारी, अधर्मयुक्त, दारुण, निर्दय, वध, वधन और सताप से भरपूर एव भय, मृत्यु और क्लेश से कलुषित—मलिन पाप मे डूबे हुए घृष्ट मन से कदापि जरा-सा भी पापयुक्त चिन्तन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार चित्त के सत्प्रवृत्तिरूप व्यापार से भावित अन्तरात्मा ही अशवल, असक्लिष्ट तथा अखंड चारित्र की भावना से युक्त सयमी स्वपरकल्याणसाधक सुसाधु ही अहिंसक होता है। तृतीय भावना वचनसमितिरूप है, जो इस प्रकार है—पापरूप वाणी के द्वारा सावद्य, अधर्मयुक्त, कठोर, घातक, वध, वध और क्लेश से परिपूर्ण, बुढापा, मृत्यु आदि के क्लेशो से क्लिष्ट वचन कदापि जरा-सा भी नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार वचनसमिति के सम्यक् प्रवृत्ति रूप योग से भावित अन्तरात्मा शवलदोपरहित, सक्लेश से दूर तथा अखंडचारित्र की भावना से ओतप्रोत, सयमी, सुसाधु शान्त अन्त करणवाला मुनि ही अहिंसक होता है।

चौथी भावना एपणासमिति है, जो इस प्रकार है—अशनादि चतुर्विध आहार की एपणा से शुद्ध अनेक घरों से भ्रमरवृत्ति की तरह थोड़ी-थोड़ी भिक्षा गवेपणापूर्वक ग्रहण करनी चाहिए। भिक्षाकर्ता अज्ञात हो यानी वह धनाढ्य घर का दीक्षित है, ऐसा दाता को मालूम न हो स्वयं भी लोगों के सामने ऐसा कुछ प्रकाशित न करे, अपने परिचितो या सम्बन्धियों के मोहजाल मे न फंसा हो, भिक्षा न देने वालो पर द्वेष युक्त भी न हो, भिक्षा प्राप्त न होने पर दोन न हो, दयनीय भी न हो, विपाद से रहित हो, मन वचन-काया की सम्यक् प्रवृत्ति मे वह बिना थके लगा हुआ हो, प्राप्त सयमयोगो की स्थिरता के लिए प्रयत्न, अप्राप्त की प्राप्ति के लिए उद्यम, विनय के आचरण तथा क्षमा आदि गुणो की प्रवृत्ति के प्रयोग मे जुटा हुआ साधु भिक्षाचरी के ऊँच-नीच मध्यम स्थिति के घरों मे समभावपूर्वक घूम कर अनेक घरों से थोड़ा-थोड़ा आहार ले कर गुरुजन के पास आए। और भिक्षा के लिए जाने-आने मे जो

दोष लगे हो, उनका प्रतिक्रमण करके निवृत्त हो जाय और तब गुरु के समक्ष अपने दोषों की प्रगट आलोचना करके गुरु अथवा गुरु के द्वारा निर्दिष्ट बड़े साधु के उपदेश के अनुसार अतिचारों से रहित होकर अप्रमत्त रहे । और पुन अज्ञात या आलोचना से शेष रहे हुए अनेपणादोषों के वारे में प्रयत्नवान् हो कर प्रतिक्रमण करके प्रशान्त हो जाय और तदनन्तर एक मुहूर्तभर सुखपूर्वक बैठा- बैठा धर्मध्यान, शुभयोग, ज्ञान और स्वाध्याय में अपना मन लगाए । श्रुतचारित्र्य रूप धर्म में उसका मन सलग्न हो, चित्त शून्यता से रहित हो, वह सबलेशो से रहित, शुभ मन वाला हो, लड़ाई-भगडो से दूर रहने वाले शान्त मन का धनी हो अथवा कदाग्रहरहित मन का स्वामी हो, समाहित मन वाला हो, तत्त्वार्थश्रद्धानुरूप सवेग और निर्जरा में मन लगा हो, अन्तःकरण तीर्थंकर के प्रवचनों के प्रति वात्सल्य से ओतप्रोत हो, ऐसा साधु अपने स्थान से उठ कर अत्यन्त हृष्टतुष्ट होता हुआ दीक्षाक्रम से बड़े-छोटे साधुओं को भावपूर्वक निमंत्रित करके तथा गुरुजनों द्वारा आहार का वितरण किये जाने पर उचित आसन पर बैठ कर सिरसहित शरीर और हथेली को भली-भाँति प्रमार्जित करके गुरु द्वारा दिये हुए सरस आहार में अनासक्त, अप्राप्त स्वादिष्ट भोजन की लालसा से रहित, दाता आदि की निंदा न करता हुआ, स्वादिष्ट वस्तुओं में लीनता न रखता हुआ, कलुषित भावों से मुक्त, लोलुपता से रहित और लोभरहित हो कर, केवल शरीरपोषक ही नहीं, अपितु, परमार्थकारी साधु सुरसुर न करते हुए व चप-चप न करते हुए न तो जल्दी-जल्दी खाए और न ही बहुत देर लगाए तथा जमीन पर न गिराते हुए प्रकाशयुक्त चौड़े पात्र में यतना से आदरपूर्वक भोजन करे तथा भोजन करते समय भी संयोजन, अगार, धूम आदि ग्रासपणा के ५ दोषों से दूर रहे और गाड़ी की घुरी में तेल देने या घाव पर मरहम लगाने के समान केवल समययात्रा को सुख पूर्वक चलाने मात्र के लिए, समय का भार वहन करने के लिए और प्राणों को धारण करने के लिए साधु सम्यक् प्रकार से यतनापूर्वक भोजन करे । उक्त प्रकार से आहार में सम्यक् प्रवृत्ति के योग से भावित अन्तरात्मा शबलदोष से रहित, असंक्लिष्ट चित्तावृत्ति वाला, अखंड चारित्र्य की भावना से युक्त समयी सुसाधु ही अहिंसक होता है । पाचवी भावना आदाननिक्षेप-भक्ति है, जो इस प्रकार है । साधु को पीठ—चौकी, पट्टा, शय्या, दर्भ या

घास का बिछौना, वस्त्र, पात्र, कबल, दड, रजोहरण, चोलपट्टा, मुखवस्त्रिका और पैर पौछने का कपडा आदि अथवा ये तथा और भी दूसरे उपकरण सयम की वृद्धि-पुष्टि के लिए रखने चाहिएँ। सयमी साधु को उनका सदा प्रतिलेखन, प्रस्फोटन—भटकने और प्रमार्जन करने में दिन और रात में सतत अप्रमादी हो कर भाजन-काष्ठ पात्र आदि, भाण्ड-मिट्टी के घड़े आदि उपधि एवं वस्त्रादि उपकरण रखने और ग्रहण करने चाहिएँ।

इस प्रकार आदानभाडनिक्षेपणसमिति के योग से भावित अन्तरात्मा श्वलदोषा से रहित, असक्लिष्ट परिणामों और अखड चारित्र्य का भावनाओं से युक्त सयमी सुसाधु ही अहिंसक होता है।

इस प्रकार यह अहिंसारूप संवरद्वार मन-वचन-काया द्वारा भावना-रूप पात्रों कारणों से सदा आमरणान्त सुरक्षित है, वह सम्यक् रूप से आचरित होने पर हृदय में अच्छी तरह जम जाता है। तथा यह पांच भावनारूप व्यापार वृत्तिमान् और बुद्धिमान् साधु के लिए अनाश्रवरूप—नये कर्मों के आगमन से रहित है, यह दयनीयता से रहित है, या कालुष्य से रहित है, कर्म-जल के प्रवेश से रहित अच्छिद्र है, शुद्ध है तथा सभी जिनवरा द्वारा अनुज्ञात है। अतः पंचभावनारूप इस प्रवृत्ति को धारण करना चाहिए। इस प्रकार विधिपूर्वक समय पर स्वीकृत किया हुआ, पालन किया हुआ, सुशोभित या शोषित, अच्छी तरह से अन्त तक पार लगाया हुआ, कातित और आराधित यह प्रथम संवरद्वार वीतराग की आज्ञा से अनुपालित होता है। इस प्रकार ज्ञातकुल में उत्पन्न भगवान् महावीर स्वामी न सिद्धा का प्रधान आज्ञारूप यह संवरद्वार सामान्यरूप से बताया है, विविध नया का अपक्षा से भेद-प्रभेदा द्वारा इसका वर्णन किया है, यह प्रसिद्ध है, प्रत्यक्षादि प्रमाणा से सिद्ध है, जनता में इसकी अच्छी प्रतिष्ठा जमी हुई है, अथवा जनता के सामने भगवान् ने इसे बार-बार कहा है, इसके सम्बन्ध में प्रभु ने देवा, मनुष्या और असुरा की परिपद् में अच्छे ढंग से उपदेश दिया है। यह प्रज्ञास्त मंगलरूप प्रथम संवरद्वार समाप्त हुआ। ऐसा में (सुधर्मास्वामी) कहता है।

व्याख्या

पूर्वसूत्रपाठ में पूर्णरूप में अहिंसा के आराध्य महाव्रती साधु के जीवन की आहार-वस्त्र-पात्रादि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में समाहित जाग्रत-समाश्रित-जन्य हिंसा में वचन कर अहिंसा का पूर्णतया पालन करने हेतु ज्ञानकार मिताचरी

करने और भिक्षाचर्या में सम्भावित दोषों से बचने की विधि का विशदरूप से निर्देश कर चुके। लेकिन जहाँ तक शरीर है, वहाँ तक शरीर से सम्बन्धित खाना-पीना, चलना-फिरना, उठना-बैठना, मलमूत्रादि का उत्सर्ग करना, सोना-जागना, बोलना, सोचना-विचारना आदि विभिन्न प्रवृत्तियों का जमघट लगा रहेगा। इन प्रवृत्तियों को सर्वथा ठुकरा कर निश्चेष्ट हो कर एक जगह बैठना भी सम्भव नहीं है। अतः इन और ऐसी ही शरीरसम्बद्ध अन्यान्य प्रवृत्तियों को करते समय हिंसा हो जाना स्वाभाविक है। अतः भोजनादि आवश्यकताओं की पूर्ति की समस्या को हल करने के बाद इस सूत्रपाठ में शास्त्रकार ने बताया है कि शरीर से सम्बन्धित अन्यान्य प्रवृत्तियों में होने वाली हिंसा से साधु कैसे बचे और अहिंसा का ठीक ढंग से कैसे पालन करे? इसके लिए शास्त्रकार ने सवरद्वार की प्रस्तावना में प्रतिज्ञा की थी 'तीसे सभावणाए उ किञ्चि बोच्छ गुणुहेस' अर्थात्—भावनाओं सहित उस अहिंसा के कुछ गुणों का वर्णन करूँगा।' तदनुसार उन्होंने प्रथमसवर अहिंसान्नत की मुख्य पाँच भावनाएँ बताई हैं, ताकि इन भावनाओं के सहारे साधुजीवन अन्त तक टिका रह सके और इनके अनुसार चल कर अहिंसा भगवती की पूर्णरूप से उपासना कर सके, साथ ही अहिंसापालन में उसकी रुचि, श्रद्धा, स्फूर्ति, सवेग, उत्साह, धृति, शक्ति, दृढता और तीव्रता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे।

पाँच भावनाओं की उपयोगिता—चूँकि साधु एक ओर से जीवनपर्यंत छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रत्येक प्राणों की मन-वचन-काया से सर्वथा हिंसा करने का त्याग करता है, और दूसरी ओर से जीवनपर्यन्त समस्त प्राणियों की सब प्रकार से रक्षा करने की प्रतिज्ञा लेता है। यही उसके अहिंसामहान्नत का स्पष्ट रूप है। मानव-जीवन में विभिन्न प्रवृत्तियों के स्रोत तीन हैं—मन, वचन और काया। इन्हीं से अहिंसा का पालन हो सकता है। पूर्ण अहिंसक मुनि तभी अहिंसा का ठीक ढंग से पालन कर सकता है, जब वह आत्मचिन्तन आदि शुद्धोपयोग में सतत लीन रहने के लिए अपने मन को धर्मध्यान और शुक्लध्यान में लगाए रखे। मगर उत्तम सहन करने वाले महामुनि भी अन्तर्मुहूर्त से ज्यादा इन दोनों शुभ ध्यानो में टिके नहीं रह सकते, और मन, वचन और काया के योगों की प्रवृत्ति भी सर्वथा तो तभी रुकती है, जब साधक १४वें सर्वोच्च गुणस्थान की भूमिका पर पहुँच जाता है। इसलिए मध्यम मार्ग यही फलित होता है कि मन, वचन और काया से होने वाली विभिन्न प्रवृत्तियाँ सर्वथा रोक दी न जाय, साथ ही लक्ष्य से विपरीत जाती हुई मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्तियों से साधक को बचाया भी जाय। अगर इन तीनों प्रवृत्तिस्रोतों की प्रवृत्तियों को खुल कर खेलने दिया जायगा तो इनसे निश्चित ही हिंसा होगी। मन बुरे विचारों में प्रवृत्त हो कर भाव हिंसा करेगा, वाणी कटु, कठोर, घातक और दुष्ट

वचनो का उच्चारण करके तथा शरीर असावधानी से गमनागमन आदि विभिन्न चेष्टाएँ करके द्रव्यहिंसा करेगा। अतः इन तीनों प्रवृत्तियों से होने वाली दुष्प्रवृत्तियों पर रोक लगाना अहिंसा के पूर्ण आराधक के लिए बहुत जरूरी है। प्रश्न होता है कि इन तीनों की दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के लिए कौन-सा उपाय सर्वोत्तम रहेगा? इसके समाधान हेतु शास्त्रकार अहिंसामहाव्रत की पूर्वोक्त पांच भावनाएँ प्रस्तुत करते हैं। ये पांच भावनाएँ मिल कर साधक को हिंसा में प्रवृत्त होने का खतरा उपस्थित होते ही तुरंत सावधान कर देती हैं उसे आगे बढ़ने से रोक देती हैं। जिस प्रकार माता अपने बालक को अच्छे रास्ते पर चलने की हिदायत देती है, स्वयं उसकी उगली पकड़ कर चलना सिखाती है और सकट से बचाती है, साथ ही बुरे रास्ते पर जाने से रोकती है, पहले से ही वह बुरे रास्ते पर जाने के खतरो से उसे सावधान कर देती है, उसी प्रकार ये पांच भावनाएँ भी साधक के लिए माताओं की तरह हैं। ये भी साधक को अच्छे रास्ते पर प्रवृत्ति करने के लिए प्रेरित करती हैं, समय रूप सन्मार्ग पर चलना सिखाती हैं, साधक को सकटों से भी बचाती हैं और बुरे रास्ते की ओर प्रवृत्ति करने से रोकती हैं। तमाम प्रवृत्तियों को बंद करवा कर ये साधक के जीवन का सर्वाङ्गीण विकास भी नहीं रोकती और उसे विकास-घातक दुष्प्रवृत्तियों में भी प्रवृत्त नहीं होने देती।

जीवन के हर मोड़ पर प्रहरी बन कर ये साधक को अपनी प्रवृत्तियों में सावधान रहने का संकेत देती हैं। अगर साधक अपनी प्रवृत्तियों को खुला मैदान दे देता है तो उसकी अहिंसा की साधना खटाई में पड़ जाती है। ये पांच भावनाएँ अहिंसा के साधक में अहिंसा के संस्कार इतने मजबूत कर देती हैं कि समय आने पर वह हिंसाजन्य प्रवृत्ति की ओर से तुरंत मुंह मोड़ लेता है। संस्कार बार-बार के अभ्यास से ही सुदृढ़ होते हैं। अहिंसा का साधक जब अपने मन, वचन, काया को इन भावनाओं का अश्रय ले कर शुभ प्रवृत्तियों की ओर मोड़ लेता है तो उसे अशुभ प्रवृत्तियों की ओर झँकने का मौका ही नहीं मिलता। आखिरकार माता भी तो अपनी सतान में उच्च भावनाएँ भर कर सुसंस्कार जगाती है। कहा भी है—
‘भावनाजोगसुदृढा जले नावा व आहिया’ यानी भावना के प्रयोग से शुद्धात्मा उसी प्रकार है, जिस प्रकार जल पर नौका पड़ी रहती है, फिर भी डूबती नहीं है।

अतः यह निःसंदेह कहा जा सकता है कि ये पांच भावनाएँ अहिंसा के साधक की रक्षा करने के लिए वाड के समान हैं। जैसे वाड से अनाज के लहलहाते खेत की रक्षा हो जाती है, वैसे ही भावनारूपी वाड से अहिंसामहाव्रती साधक की ओर उसके अहिंसा व्रत की रक्षा हो जाती है। शास्त्रकार स्वयं इस बात की पुष्टि करते हैं—
‘तस्स इमा पंच भावणातो पढमस्स वयस्स होति पाणात्तिपातवेरमणपरिरक्खणदृष्टयाए।

अर्थात्—प्रथम व्रत की ये पाँच भावनाएँ प्राणातिपात-हिंसा से विरतिरूप अहिंसा की सब ओर से रक्षा के लिए हैं। यही इन भावनाओं की वास्तविक उपयोगिता है। अगर ये भावनाएँ न होती तो साधक न जाने कहाँ से कहाँ जा कर पतन के गड्ढे में गिरता। अहिंसामहाव्रत की प्रतिज्ञा ले लेने मात्र से ही तो अहिंसा का पालन नहीं हो जाता। जीवन के हर मोड़ पर साधक के सामने अहिंसा रहे, हर प्रवृत्ति में वह अहिंसा को अनुप्राणित देखे, तभी अहिंसा का पालन हो सकता है। और यह सब भावनाओं से जनित सत्कारों की दृढता पर निर्भर है। इससे यह अदाजा लगाया जा सकता है कि अहिंसा के साधक के लिए इन भावनाओं का जीवन में कितना महत्व और स्थान है। स्पष्ट शब्दों में कहे तो जब तक इन पाँच भावनाओं के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान और तदनुसार विशुद्ध चिन्तन नहीं हो सकेगा, तब तक प्राणातिपातविरमणरूप अहिंसामहाव्रत का पालन यथार्थरूप में नहीं होगा। अब सवाल यह होता है कि मनुष्य के जीवन में तो असंख्य प्रवृत्तियाँ होती हैं, फिर इन पाँच ही भावनाओं से कैसे काम चलेगा? असंख्य भावनाओं की जरूरत रहेगी? इसके उत्तर में इतना ही निवेदन है कि प्रवृत्तियाँ असंख्य होते हुए भी उनका वर्गीकरण करके मुख्य ५ भागों में उन्हें बाँट दिया गया है, अतः उन सब पर ये पाँच भावनाएँ ही पूरा पूरा नियंत्रण रख सकेंगी। सध में अनेकों साधु होते हुए भी उन पर नियंत्रण साधुओं के नायक आचार्य के हाथ में होता है, वैसे ही प्रवृत्तियाँ अनेकों होते हुए भी उनको पाँच वर्गों में बाँट कर जिस वर्ग की जो प्रवृत्ति होगी, उस पर उस वर्ग की भावना नियंत्रण कर सकेंगी। वैसे भी साधुओं के जीवन में सीमित और आवश्यक प्रवृत्तियाँ ही होती हैं। अनावश्यक प्रवृत्तियों को तो वही स्थान ही नहीं है। इसलिए साधुजीवन में सम्भावित हिंसा की प्रवृत्तियों पर इन पाँच भावनाओं का पहरा रहने से द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से हिंसा को प्रवेश का मौका नहीं मिलेगा।

साधुजीवन में जो सबसे बड़ी प्रवृत्ति है, वह इन्द्रियों की है। इन में से वाणी और हाथ की प्रवृत्तियों को छोड़ कर बाकी इन्द्रियों की प्रवृत्तियों को अशुभ से रोकने और शुभ में प्रवृत्त करने वाली अहिंसामहाव्रत की प्रथम भावना—ईर्ष्या समिति है। ईर्ष्या का वास्तविक अर्थ चर्या है और चर्या में केवल गमनागमन ही नहीं आता, अपितु सोना, बैठना, जागना, हाथ-पर हिलाना, आखा से देखना, कानों से सुनना आदि प्रवृत्तियाँ भी आ जाती हैं। इसका सबूत यह है कि शास्त्रकार ने इसी सूत्रपाठ में प्रथम भावना के वर्णन में आगे चल कर कहा है—सम्बपाणा न हीलियन्वा न छिदियन्वा न भिदियन्वा न वहेयन्वा, न भय दुःख च किञ्चि लम्भा पावेज्जे ।' इसमें प्राणियों की अवहेलना, निन्दा, गर्हा, हिंसा, छेदन, भेदन, वध, भयोत्पादन, दुःखोत्पादन आदि प्रवृत्तियों का निषेध किया है। पैरों से तो गमना-

गमन की या किसी को ठोकर या लात मारने की प्रवृत्ति हो सकती है, वाकी की वध-छेदन-भेदन आदि प्रवृत्तियाँ प्रायः हाथों से होती हैं, कान, आँख, जीभ आदि इन्द्रियाँ उन प्रवृत्तियों में सहायक बनती हैं। इसलिए फलितार्थ यह हुआ कि चर्या में उन तमाम प्रवृत्तियों का समाविष्ट किया जा सकता है, जिनमें बाह्यचेष्टा या हरकत होती हो। तभी पूर्वोक्त पक्ति के साथ इसकी सगति बैठेगी।

साधुजीवन में दूसरी प्रवृत्ति है—मन की। मन के अन्तर्गत जितनी भी वैचारिक प्रवृत्तियाँ हैं, उन सबका जन्म मन में ही होता है। इसलिए मन समिति अहिंसा की दूसरी भावना है, जो मन से सम्बन्धित तमाम प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण करती है।

साधुजीवन की तीसरी प्रवृत्ति वाणी से सम्बन्धित है। वचन-प्रवृत्ति से सम्बन्धित जितनी भी प्रवृत्तियाँ हैं—जैसे गाली देना, भाषण देना, बकना, निन्दा करना, आक्षेप करना, भय पैदा करना, धमकी देना आदि, उन सबका समावेश वचनप्रवृत्ति में हो जाता है। इसलिए वाणी से सम्बन्धित तमाम प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण करने वाली अहिंसा की तृतीय भावना वचनसमिति है।

अब दो प्रवृत्तियाँ और हैं, जो साधु-जीवन में खास हैं—(१) भोजन-वस्त्रादि लाने और उनका उपयोग करने की तथा (२) वस्त्र-पात्रादि को उठाने-रखने की एव मलमूत्र, पसीना, लीट, कफ आदि शरीर के विकारों को डालने की। साधु-जीवन की इन दोनों आवश्यक प्रवृत्तियों के लिए अहिंसामहाव्रत की क्रमशः चौथी—एपणा-समितिभावना एव पाँचवीं आदाननिक्षेपणसमितिभावना है।

इनके सिवाय साधुजीवन के लिए और कोई खास प्रवृत्ति बची नहीं है। बीमार पड़ने पर इलाज या औषधादि प्रयोग जैसी कोई साधुजीवन में आवश्यक प्रवृत्ति बचती भी है, तो उसका समावेश ईर्यासमिति में हो जाता है।

पाच भावनाओं का स्वरूप—अब हम क्रमशः इन पाँचों भावनाओं के स्वरूप पर प्रकाश डालेंगे—

(१) ईर्यासमितिभावना—साधु की गमनागमन आदि जितनी भी चर्याएँ हैं, उन सब में प्रवृत्त होने से पहले साधु आँखों से खूब अच्छी तरह सावधानों से देख ले। उतावली से कोई भी चर्या न करे। रास्ते में चलते समय या स्थान पर भी उठने-बैठने, सोने आदि की चर्या करते समय छोटा या बड़ा, स्थावर या त्रस कोई भी जीव मरे नहीं, डरे नहीं, कुचला न जाय, तकलीफ न पाए, उसे मारा-पीटा या सताया न जाय, बल्कि यहाँ तक कि वह रास्ते में पड़ा कराह रहा हो, छटपटा रहा हो या तकलीफ पा रहा हो तो उसकी उपेक्षा न करे, न उसके तुच्छ जीवन की बुराई या निन्दा करे, अपितु उसे निर्भय और दुःखमुक्त करने का यथोचित प्रयत्न किया जाय। समस्त प्राणियों

का रक्षक और माता-पिता होने के नाते साधु को छोटे-बड़े सभी प्राणियों के प्रति दया-परायण हो कर रहना चाहिए ।

(२) मन समिति भावना—मन में जो भी विचार या भाव उठे, उसे पहले जाँचे-परखे कि यह धर्मयुक्त है या अधर्मयुक्त ? पापकारी है या पुण्यकारी ? दूसरो को हानि, बध, बधन, पीडा, मृत्यु, भय क्लेश आदि पहुँचाने वाला तो नहीं है ? यदि कोई भी हानिकर, पापवर्द्धक या अशुभ विचार मन में आने लगे तो तुरत उसे रोक देना चाहिए । जरा-सा भी खराब विचार कभी मन में न घुसने पाए, और न ही इष्ट-वियोग और अनिष्टसंयोग के समय मन में आतं ध्यान—चिन्ता-शोक ही आना चाहिए । मन को अच्छे विचारों, शुद्धभावों, शुभध्यानो या शुद्ध आत्मचिन्तन की ओर लगाए रखना, यही मन समिति भावना है ।

(३) वचनसमिति भावना—वाणी से कर्कश, कठोर, हिंसाकारक, छेदनभेदन-कारक, सावद्य—पापमय प्रवृत्ति में डालने वाला, असत्य, किसी भी प्राणी के लिए बध, बधन, क्लेश, भय, मृत्यु आदि का जनक, तीखा, कटाक्ष, दिल को चुभने वाला वचन साधु न बोले, वाणी पर सयम रखे । जब भी बोलना हो, तो हित, परिमित, पथ्य, सत्य और मधुर वचन बोले । यही वचनसमिति भावना है ।

(४) एषणासमिति भावना—भोजन, वस्त्र, पीत्र आदि जीवन की कुछ मूलभूत आवश्यकताएँ हैं । जब तक शरीर रहता है, तब तक उनकी पूर्ति करना जरूरी है, क्योंकि शरीर के टिके बिना धर्मपालन भी कैसे होगा ? स्वाध्याय, ध्यान, सेवा या स्वपरकल्याण के कार्यों में प्रवृत्ति भी स्वस्थ और सशक्त शरीर के बिना कैसे होगी ? अतः साधुजीवन के लिए शास्त्रविहित उद्गम, उत्पादन और एषणा के दोषों से रहित शुद्ध भिक्षाचर्या बताई है । उसके जरिये ही भोजनवस्त्रादि आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त करें । किन्तु भोजन भी गाड़ी की धुरी में तेल डालने या घाव पर मरहम लगाने के समान केवल सयमी जीवनयात्रा को चलाने के लिए ही करें, मौज मजा के लिए नहीं । भोजन करते समय भी संयोजन, अगार, धूम आदि ग्रासैषणा के दोषों से बचे । भोजनादि का ग्रहण भी केवल सयमयात्रा एवं प्राणधारण करने के हेतु से अत्यन्त शान्तभाव से अदीनतापूर्वक करें । यह एषणासमिति भावना है ।

(५) आदाननिक्षेपणसमिति भावना—साधु की अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए कुछ धर्मोपकरणों का शास्त्र में विधान है । किन्तु उन उपकरणों का इस्तेमाल करने के साथ ही यदि उन्हें ठीकतौर से देखे-भाले नहीं तो उनमें अनेक जीव आ कर बसेरा कर लेते हैं । यदि उन्हें वाद में हटाया जाय तो उनमें से कई मर जाते हैं । मरे नहीं, तो भी उन्हें उस जगह को छोड़ने में बड़ी तकलीफ महसूस होती है । इसलिए उन सब उपकरणों का, जिन्हें साधु इस्तेमाल करता है, रोजाना आखों से प्रतिलेखन

के सस्कार बद्धमूल हो जायेंगे और २१ शवलदोषो^१ से रहित, शुभपरिणामयुक्त अखंड चारित्र्य की भावना से वह पूर्ण अहिंसक और सुसयमी बन कर मोक्षपक्ष का उत्तम साधक बन जायगा ।

मन समिति भावना का विशिष्ट चिन्तन, प्रयोग और फल—अहिंसा महाव्रत की सुरक्षा के लिए मन के द्वारा होने वाली तमाम प्रवृत्तियों पर नियंत्रण होना आवश्यक है । यह नियन्त्रण करती है—मन समिति भावना । प्राणी सबसे अधिक पापबन्ध मन के द्वारा करता है, सर्वप्रथम हिंसा का जन्म मन में ही होता है, बाह्यहिंसा तो बाद में होती है । मन इतना जबरदस्त है कि अगर उसे साधा न जाय तो वह वेकावू हो कर बड़े-बड़े साधको को चारों खाने चित्त कर देता है । इसीलिए शास्त्रकार मन की प्रवृत्तियों पर अकुश रखने के लिए मन समिति भावना के चिन्तन और प्रयोग की ओर इशारा करते हैं—‘मणेण पावण पावक अहम्मिय न कयाचि किञ्चि विझायध्व । इसका तात्पर्य यह है कि मन बड़ा चंचल होता है, वह पापकार्य की ओर झुकते देर नहीं लगाता । इसलिए मन को पापी कह कर यह सकेत किया है कि ‘मन पर कभी भरोसा मत करो । इसकी मलिनता ही सब पापों का उद्गम स्थान है ।’ इसलिए मन पर कड़ा पहरा रखो । ज्यों ही यह अधर्मयुक्त विचारों की ओर झुकने लगे, त्यों ही इसे रोको । क्रोध, मान, माया, लोभ, असत्य, असयम आदि तथा मिथ्या दर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्या-आचरण ये अधर्म हैं । इन अधर्मों की ओर मन को जाने दिया तो यह क्रूर और कठोर हो जायगा, बध, बध, क्लेश-मरण भय आदि के विचार करके पापी बन जायगा । इसलिए इसमें कभी भी जरा-सा भी क्रूर, कठोर और भयकर विचार मत आने दो न दूसरे प्राणियों को पीटने, सताने, बाधने और हैरान करने का विकल्प पैदा होने दो । क्योंकि ऐसे कुविचारों और दुःसकल्पों से भयकर अशुभ ज्ञानावरणीय, असाक्षात्वेदनीय आदि कर्मों का तीव्र बन्ध हो जाता है, जिसका फल नरक आदि दुर्गति का भयानक दुःख है । इसलिए मन को स्वाध्याय, उत्तम ध्यान, परोपकार-चिन्तन या क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि दस उत्तम धर्मों के चिन्तन में लगाए रखो । उसे कभी बुरे विचारों के करने का मौका ही न दो । यही मन समिति भावना का चिन्तन और प्रयोग है ।

ऐसे उत्तम चिन्तन और प्रयोग के फलस्वरूप मन में बुरे विचार जड़ से उखड़ कर शुद्ध शुभ विचारों के सस्कार जड़ जमा लेंगे और ऐसे साधु की अन्तरात्मा शुद्ध, अखंडचारित्र्य की भावना से पूर्ण अहिंसक सयमी बन जायगी, वही सुसाधु उत्तम

१ शवलदोषों की विशेष जानकारी के लिए देखो, दशाश्रुतस्कन्धसूत्र ।

मोक्ष को उपलब्ध कर लेगा। इसी की ओर शास्त्रकार इ गित कर रहे हैं—‘मण-समितिजोगेण भावितो अहिंसओ सजओ सुसाहू।’

वचनसमिति भावना का बिशिष्ट चिन्तन, प्रयोग और फल—अहिंसा महाव्रत को सुरक्षित रखने के लिए वचन के द्वारा होने वाली तमाम प्रवृत्तियों पर अकुश रखने के लिए तीसरी वचनसमितिभावना है, जिसके चिन्तन और प्रयोग की ओर शास्त्रकार सकेत करते हैं—‘वत्तीते पावियाते पावक न किचि वि भासियव्व’। इसका आशय यह है कि प्रवृत्ति के लिए मन के बाद वचन दूसरा साधन है। साधु को अहिंसा का पूर्णरूप से पालन करने के लिए वचन पर नियन्त्रण रखना अनिवार्य है। उसे किसी अनिवार्य कारण के बिना तो बोलना ही नहीं चाहिए। अगर किसी को उपदेश, प्रेरणा, आदेश—निर्देश देना ही पड़े तो बड़ी सावधानी से हित, मित, पथ्य, सत्य और मृदु वचन बोले। परन्तु कई साधकों को अभिमानवश अपनी प्रशंसा और दूसरों की निन्दा अथवा दूसरों को नीचा दिखाने या बदनाम करने के लिए उनके दोष प्रगट करने की या कटु आलोचना या साम्प्रदायिक विद्वेषवश दूसरे सम्प्रदाय या सम्प्रदायभक्तों का खण्डन करने की आदत हो जाती है। बोलते समय जबान पर नियन्त्रण न होने के कारण वे अपशब्द, गाली, कर्कश शब्द और तानों का भी प्रयोग कर बैठते हैं। कई बार वे अविवेकवश प्राणिघातजनक, पीडाजनक सावद्य वचन कह डालते हैं, जो सीधे हिंसाजनक होते हैं, स्वपर के लिए अकल्याणकारी होते हैं। अधिक डींगे हाकने वालों, व्यर्थ की उलजलूल बातें कह कर गाल बजाने वालों या वाचालों की वाणी की कोई कद्र नहीं होती, न किसी को उनके कथन पर प्रतीति होती है। इसी प्रकार मुह से जो वचन कहा जाता है, उस पर अमल न करने पर भी लोगों को उस पर अविश्वास हो जाता है। असत्यवचन भी एक तरह से भावहिंसा-जनक होता है। इसीलिए शास्त्रकार ऐसे अधर्मयुक्त, कर्कश, भयकर तथा वध, बध और सवलेष पैदा करने वाले पापकारी वचन बोलने से सावधान रहने का निर्देश करते हैं कि जिन वचनों से धर्ममर्यादा नष्ट होती हो, जो परपीडाजनक हो, ऐसे पापमय वचनों का कदापि जरा-सा भी उच्चारण नहीं करना चाहिए।

इस प्रकार वचनसमितिभावना के अनुसार चिन्तन और प्रयोग करने के फलस्वरूप साधक को क्या लाभ होता है? इसी बात को शास्त्रकार ध्वनित करते हैं—‘वयसमितिजोगेण भावितो भवति अतरप्पा अहिंसओ सजओ सुसाहू।’ तात्पर्य यह है कि वचनसमिति भावना के पूर्वोक्त चिन्तन और अभ्यास से साधक की अन्तरात्मा में शुद्ध सुसंस्कार जड़ जमा लेते हैं, जिसके कारण अहिंसा की यथायथा आराधना करके वह सयमी सुसाधु मोक्ष सिद्धि पा लेता है।

एषणासमितिभावना का चिन्तन, प्रयोग और फल—अहिंसामहाव्रत की

सुरक्षा के लिए साधक में स्फूर्ति और उत्साह बढ़ाने वाली चौथी एपणासमिति भावना है। इस पर चिन्तन का संकेत शास्त्रकार ने विशदरूप से किया है—आहारएसणाए शुद्ध उच्छ गवैसियन्व, अन्नाए भिक्खू भिक्खेसणाते जुत्ते, सामुदाणेऊण भिक्खायरिय उच्छ घेत्त ण सजमजायामायानिमित्त मुजेज्जा सजमभारवहणट्ठयाए पाण-धारणट्ठयाए समिय। इस समिति के चिन्तनहेतु शास्त्रकार ने तीन बातों की ओर संकेत किया है—(१) भिक्षु शुद्धभिक्षा किस तरीके से लाए ? (२) भिक्षाप्राप्त आहार का सेवन किस प्रकार करे ? (३) आहार क्यों और किसलिए किया जाय ? इसका तात्पर्य यह है कि पचमहाव्रती पूर्ण अहिंसक साधु को अपने समय का और साधुधर्म का भलीभांति पालन करना है। और शरीर समय एवं धर्म के पालन का मुख्य साधन है। शरीर को टिकाए बिना समय और धर्म का पालन नहीं हो सकता। शरीरधारण के लिए भोजन-पानी लेना आवश्यक है। अगर आहार-पानी लेना सदा के लिए बंद कर दिया जाय तो शरीर चल नहीं सकेगा। उधर अहिंसा का भी उसे पूर्णरूप से पालन करना है। भोजन बनाने-बनवाने में हिंसा होती है, अतः पट्काय के जीवों का रक्षक और पीहर बना हुआ साधु जीवहिंसा के पथ पर कदम नहीं बढ़ा सकता। इसी उद्देश्य से पिछले सूत्र के उत्तरार्द्ध में भिक्षाविधि का निरूपण शास्त्रकार ने किया है। यहाँ भी एपणासमिति के प्रारम्भ में एक वाक्य में वही बात दुहरा दी है कि आहार का इच्छुक भिक्षु भिक्षाचर्या द्वारा कई घरों से थोड़ा-थोड़ा ले कर शुद्ध आहार ग्रहण करे। शुद्धशब्द यहाँ पिछले सूत्र में बताया हुए ४२ दोषों से रहित आहार को ध्वनित करता है और उच्छशब्द ध्वनित करता है—माधुकरी और गोचरी को। इसका आशय यह है कि जैसे गाय मूल से पौधे को उखाड़े बिना ऊपर-ऊपर से घास आदि को चरती-चरती चली जाती है, इससे गाय की भी तृप्ति हो जाती है और पौधा भी जड़मूल से नहीं उखड़ता, वैसे ही साधु भी अनेक घरों से गृहस्थों के यहाँ उनके अपने लिए बने हुए भोजन में से थोड़ा-थोड़ा ले कर अपनी तृप्ति और तृप्तिकर ले। और गृहस्थों को भी इससे कोई कष्ट नहीं होता। यह गोचरी कहलाती है। इसी प्रकार जैसे भौरा फूलों का रस लेने के लिए अनेक फूलों पर बैठ कर थोड़ा-थोड़ा रस लेता है, जिससे फूलों को भी कोई कष्ट नहीं होता और भौरा भी अपनी तृप्ति कर लेता है, वैसे ही साधु भी आहार लेने के लिए अनेक घरों में जाकर थोड़ा-थोड़ा भोजन ले, जिससे गृहस्थों को भी कोई कष्ट न हो और साधु की भी तृप्ति हो जाय, इसे माधुकरी कहते हैं।

भिक्षाचर्या में शुद्धि के लिए पूर्वसूत्र में शास्त्रकार बहुत कुछ निर्देश कर चुके हैं, यहाँ दूसरे पहलू से भिक्षा-शुद्धि का निर्देश कर रहे हैं। उनका कहना है कि भिक्षाटन करने वाला साधु दाता के सामने अपना पूर्व परिचय न दे।

साधु का वर्तमान रूप ही उसका परिचय है। इससे अधिक प्रशमात्मक परिचय तो वह देता है, जिसे बटिया पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन या कीमती वस्त्रादि की आकांक्षा हो। नाथु को तो शरीर की गाड़ी चलाने के लिए यथालाभ भोजन लेना है। जैसे गाड़ी को ठीक ढंग से चलाने के लिए उसकी धुरी में तेल दिया जाता है, शरीर के घाव पर जैसे मरहम लगा दिया जाता है, वैसे साधु को भी शरीर चलाने के लिए थोड़ा-सा भोजन लेना है। उसे गृहस्थ से यह कहने की क्या जरूरत है कि 'मैं धनाढ्य घर का दीक्षित हुआ हूँ।' कदाचित् गृहस्थ साधु के गृहस्थाश्रमपत्नीय मन्त्रध्व को जान भी जाए तो भी उस साधु को अनासक्तभाव धारण करना चाहिए। दाता यदि देने में प्रतिकूलता दिखाए, आनाकानी करे, अथवा अस्वादु आहार साधु को दे तो वह अपने चित्त में उसके प्रति द्वेष या दुर्भाव न आने दे। कदाचित् बहुत जगह घूमने पर भी नियमानुसार आहार न मिले, तो भी साधु मन में दीनता या हीनभावना न आने दे और न ऐसा मुझाया चेहरा बना ले, जिससे लोगों को उसे देख कर कल्याण पैदा हो। एक दिन भोजन न मिला तो क्या हुआ ? साधु उपवास भी तो करता है। कदाचित् निष्ठाटन के समय कोई साधु का अपमान कर बैठे या अपगर्व कह दे तो भी मन में विषाद न आने दे। घूमते-घूमते काफी देर हो जाने पर भी पर्याप्त आहार न मिले या निर्दोष आहार जरा भी नहीं मिले तो साधु उसके कारण झुझला कर हारे-थके निराश व्यक्ति की तरह न बैठ जाय, किन्तु उत्साहपूर्वक मन में एकान महमूम किए बिना पुत्पाय करता रहे। इतने पर भी न मिले या पर्याप्त आहार न मिले तो साधु की हानि नहीं। वह यही मोचे कि चलो आज अनायास ही उपवास करके कर्मनिर्जरा करने का मौका मिल गया। अथवा जो मोचे कि आत्मा तो निराहारी है। आहार तो शरीर को चाहिए। और यह शरीर तो आहार करते हुए भी क्षीण हो जाता है। यह तो केवल समय में महायक है। इसलिए एक दिन इसे आहार न दिया जायगा तो इसका कुछ भी विगड़ने वाला नहीं। ऐसा नमझ कर निर्दोष आहार की ही गवेषणा करे। भिक्षाचरी करने समय साधु ने मानने यह लक्ष्य चमकता रहना चाहिए कि "भुझे बड़ी कठिनता से प्राप्त समय के योगों को स्थिर रखने के लिए पुनर्प्राप्य करना है, अप्राप्त समयघन की प्राप्ति के लिए उत्पन्न करना है, विनम्र तथा क्षमा आदि आन्तिक गुणों की प्रवृत्ति में जुटे रहना है।" उस प्रकार भिक्षाचरी करने समय साधु ऊँच, नीच मध्यम सभी स्थिति के लोगों के यहाँ समभावपूर्वक जाय और स्वल्पनाय-एषणीय आहार समभाव में भिक्षा के रूप में ले कर अपने उपाश्रय (धर्मस्थान) में आ जाय।

यहाँ तक गान्धिका ने शुद्ध भिक्षाचरी का तर्का बनवाया, अब जाने भिक्षा-प्राप्त आहार के भक्षण का तरीका बनाया गया है। क्योंकि कटे बाग भिक्षा निर्दोष

होने पर भी मनोज्ञ या अमनोज्ञ आहार मिलने पर साधु के मन में गर्व या दैन्य, हर्ष या अफसोस होता है। कई बार तो वह भाव साधु की चेष्टाओं में भी उतर आता है। उन भावों से जनता में अनादर तो होता ही है, भावहिंसा भी हो जाती है। अतः उस भाव-हिंसा से बचने के लिए भिक्षाप्राप्त आहार के सेवन की विधि शास्त्रकार ने बताई है। वह भिक्षाप्राप्त आहार ले कर साधु अपने गुरु के पास आए और भिक्षाटन के समय जो भी गमनागमनसम्बन्धी दोष लगे हों, उनका प्रतिश्रमण करे। तत्पश्चात् गुरुचरणों में जा कर आलोचना करे और उनके उपदेशानुसार प्रायश्चित्त ले कर शुद्ध हो। फिर सुखपूर्वक आसन पर बैठ कर मुहूर्त-भर धर्मध्यान, शुभयोग, ज्ञान, स्वाध्याय में अपने अन्तःकरण को लीन करे, अन्य सब अशुभ विकल्पों को मन से निकाल दे। उस समय मन को एकाग्रता से धर्मचिन्तन में लगाए। सूने मन से गुमसुम हो कर न बैठे, अपितु मन को शुभ परिणामों में जोड़ दे, उसे बलेश या कदाग्रह से दूर रखे, आत्मचिन्तन में एकाग्र हो कर मन को समाधिस्थ कर ले, तथा श्रद्धा, सवेग और निर्जरा की त्रिवेणी में स्नान कराए। फिर प्रवचन आगम या स्रष्टा के प्रति वात्सल्यभावना से मन को ओतप्रोत करके वहाँ से हृष्ट-तुष्ट हो कर उठे और बड़े-छोटे के क्रम से भावनापूर्वक सभी उपस्थित साधुओं को बुलाए। गुरुजन आ कर जब सबको आहार वितरित कर दें तो मस्तकसहित अपने सारे शरीर का रजोहरण से प्रमार्जन करे, वस्त्रखण्ड से हाथ पोछे और फिर भोजन करना शुरू करे। भोजन करते समय सरस आहार के प्रति आसक्ति न लाए। जो चीज नहीं मिली हो, उसकी आकांक्षा न करे, सरस चीज के मोह में भी न फसे, नीरस भोजन या उसके दाता की निन्दा न करे, न स्वादिष्ट पदार्थों में अपने मन को लीन करे। भोजनभट्ट बनकर लोभवश अधिक न खाए। भोजन को शरीर के लिए नहीं, अपितु परमार्थ साधना के लिए समझे। तरल पदार्थ का सेवन करते समय मुह से सुर-सुर या चप-चप आवाज न करे, भोजन भी बहुत जल्दी जल्दी उतावला हो कर न करे, और न ही बहुत धीरे-धीरे करे। भोजन करते समय दाल, साग, रोटी आदि जमीन पर न गिरने दें, अन्यथा चीटी आदि जंतुओं के इकट्ठे हो जाने से उनकी विराधना होगी। भोजन भी प्रकाशयुक्त स्थान में और चौड़े प्रकाशयुक्त पात्र में यतनापूर्वक करे। भोजन करते समय भी ग्रासपणा के पांच दोषों से बचे। वे पांच दोष इस प्रकार हैं—सयोगदोष, प्रमाणदोष, धूमदोष, अगारदोष, और कारणदोष, भोजन के एक पदार्थ को स्वादिष्ट और सरस बनाने के लिए उसमें दूसरी चीज का रसलोलुपतावश सयोग करना, सयोजनादोष या सयोगदोष है। दूसरा प्रमाण दोष है। पिंडनियुक्ति आदि ग्रन्थों में साधुसाध्वी के लिए आहार के कौरो (ग्रासों) की संख्या बताई है। स्वादिष्ट लगने पर उस प्रमाण से अधिक भोजन करे या अपने भोजन की निर्धारित मात्रा से अधिक ठूस-ठूस कर भोजन करे तो वह प्रमाणदोष होता है। अमनोज्ञ आहार मिलने पर दाता या उस वस्तु की द्वेषवश निन्दा करने

लगे तो धूमदोप लगता है। इस प्रकार द्वेषवश निन्दा करने वाले साधु का चरित्र घुए की तरह कलुषित हो जाता है, इसलिए इसे धूमदोप कहा गया है। सरस और निर्दोष आहार के प्रति आसक्ति हो जाने से उसके दाता की या उम भोज्य पदार्थ की तारीफ करते हुए खाना अगारदोष है। यह दोष साधु के चारित्रसाधना को अगर की तरह जलाने वाला होता है, अतः इसे अगार कहा है। कारणदोष उमे कहते हैं, जहाँ साधु शास्त्र में बताया गए ६ कारणों के बिना ही आहार करे या ६ कारणों के बिना ही आहार का त्याग कर दे। साधु को आहार करने के लिए उत्तराध्ययनसूत्र में ६ कारण बताए हैं—

‘वेयण-वेयावच्चे इरियट्ठाए य सजमट्ठाए ।

तह पाणवत्तियाए पुण धम्मचिंताए’ ॥^१

अर्थात्—इन ६ कारणों से साधु आहार करे—(१) भूख की वेदना—वेचैनी सहन न हो सके तो, (२) वैयावृत्य (गुरु आदि की सेवा) करने के लिए, (३) ईर्या-समिति के पालन करने के लिए, (४) सयम की क्रियाओं को ठीक तरह से पालन करने के लिए, (५) प्राणधारण करने के लिए, और (६) धर्म चिन्तन के लिए।

भूख से वेचैन साधु न तो सेवा कर सकेगा, न ईर्यासमिति का पालन कर सकेगा। भूख के मारे उसकी आँखों के सामने अधेरा छा जायगा, और वह सयम की क्रियाएँ नहीं कर सकेगा।

साधु को आहार न करने के लिए भी ६ कारण बताए हैं—

आयके उवसग्गे वभगुत्ती य पाणरक्खट्ठा ।

तवसलेहणमेवमभोजण छसु कुबिज्जा ॥

अर्थात् - इन ६ कारणों से साधु आहार का त्याग करे—(१) कोई आतक उपस्थित होने पर, (२) अनुकूल या प्रतिकूल उपसर्ग (देव-मनुष्य-तिर्यचकृत) आ पड़ने पर, (३) ब्रह्मचर्य यानी-कामोत्तेजना के शमन के लिए, (४) वर्षा, कुहरा आदि पड़ रहे हों, उस समय उन जीवों की रक्षा के लिए, (५) सलेखना - आमरण अनशन कर दिया हो तो, और (६) उपवास आदि तपश्चर्या के समय।

आहार करने के कारण शास्त्रकार स्वयं बताते हैं—‘सजमजायामायानिमित्त

१ निम्नलिखित गाथा भी आहार करने के ६ कारणों के सम्बन्ध में मिलती है—

छुहवेयण-वेयावच्चे सजमसुहज्जाणपाणरक्खट्ठा ।

पाणिदया तवहेउ छट्ठ पुण धम्मचिंताए ॥१॥

—प्रवचनसारोद्धार

—सम्पादक

सज्जमभारवहणट्ठयाए पाणधारणट्ठयाए भुजेज्जा ।' इसका भावार्थ यह है कि समय की प्रवृत्तियों को करने के लिए, समय के भार को वहन करने के लिए तथा जिदगी टिकाए रखने के लिए साधु भाजन कर ।

इस प्रकार एगणासमिति के पूर्वाक्त तीनों पहलुओं पर साधु चिन्तन करे और तदनुसार उसे क्रियान्वित करे । इस प्रकार आहारागणासमितिभावना का सम्यक् रूप से चिन्तन और प्रयोग करने पर आत्मा में इस ममिति के संस्कार सुदृढ हो जाते हैं, उसका चारित्र्य निर्मल, शुभ परिणाम से युक्त एवं अखण्ड हो जाता है । ऐसा पूर्ण अहिंसा का उपासक सुसाधु ही मोक्षसाधना में अग्रसर होता है ।

आदाननिक्षेपसमितिभावना का चिन्तन, प्रयोग और फल—अहिंसामहाव्रत की सुरक्षा के लिए साधु को धर्मोपकरणों (सामान) को रखने—उठाने, या मलमूत्रोत्सर्ग आदि प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने हेतु आदाननिक्षेपसमिति भावना बताई गई है । जिसके चिन्तन और प्रयोग के लिए शास्त्रकार स्वयं अगुलिनिरदेश करते हैं—
'पचम आदाननिक्षेपणसमिद्धं उवगरणं रागदोसरहियं परिहरितव्वं निविसि-
यव्वं गिण्हियव्वं च भायणभडोवहिउवगरणं ।' इसका तात्पर्य यही है कि साधु को समययात्रा के लिए आहार की तरह वस्त्र, पात्र, कवल, रजोहरण, पादप्रोक्षण तथा सोने के लिए पट्टा, चौकी, विछौना (सस्तारक), दण्ड, चोलपट्टा, मुखवस्त्रिका आदि भिक्षा द्वारा प्राप्त किये हुए होने पर भी यदि उनके रखने-उठाने आदि का विवेक नहीं है तो ये उपकरण भी हिंसा के कारण बन जाते हैं । इसलिए आदाननिक्षेपसमितिभावना में शास्त्रकार ने कुछ उपकरणों के नाम गिनाए हैं । साथ ही उन उपकरणों के रखने का प्रयोजन, उन्हें रखने के पीछे के भाव एवं उनकी देखभाल तथा रखने—उठाने में विवेक आदि बातों का निरूपण किया है । अतः साधु सर्वप्रथम यह चिन्तन करे कि महापुरुषों ने ये धर्मोपकरण कितने, क्यों और किसलिए रखने और किस तरीके से उनका उपयोग करने का विधान किया है ? साधु को उक्त बारह तथा आदि शब्द से और भी धर्मोपकरण शरीर को सुकुमार बनाने या मोटा ताजा बनाने के लिए नहीं, अपितु समय के पोषण—वृद्धि के लिए रखने हैं । और रखने हैं—समययात्रा के लिए अनिवार्य साधनभूत शरीर की प्रतिकूल हवा, सर्दी, गर्मी, दश, मच्छर आदि से रक्षा—वचाव के लिए । फिर भी इन उपकरणों को राग (मोह, लोभ आदि) तथा द्वेष (घृणा आदि) से रहित हो कर ही रखना है । साथ ही इन उपकरणों का इस्तेमाल करने के दौरान प्रतिदिन प्रातः और सायं दोनों समय प्रमादरहित हो कर प्रमाज्जन और प्रतिलेखन करे । उन्हें उठाते और रखते समय बड़ी सावधानी से जीवजन्तुओं को देख कर उठाए और रखे । इस प्रकार यहाँ जो भी उपकरण बताए गए हैं, वे साधु के समय के लिए उपयोगी, ब्रह्मचर्य को रक्षा

और ममत्वत्याग की दृष्टि से सीधे-सादे हो। वे टीपटाप, फैशन और आडवर से रहित हो। अहिंसा की रक्षा की दृष्टि से इन सब पहलुओं से धर्मोपकरणों को रखने व इस्तेमाल करने की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के हेतु आदाननिक्षेपसमितिभावना बताई गई है। इस भावना के अनुरूप चिन्तन और सम्यक् परिपालन करने पर साधु के जीवन में इस समिति के सस्कार सुदृढ हो जाते हैं। उसका चरित्र निर्मल, विशुद्ध परिणामों से युक्त तथा अखण्ड रहता है। और तब वह पूर्ण अहिंसा का उपासक सयमी, स्वपरकल्याणसाधक—मोक्ष का साधक बन जाता है।

पचभावनायोग की महिमा—शास्त्रकार इस सूत्रपाठ के अन्त में अहिंसारूप प्रथम सवरद्वार की रक्षा के लिए निर्देश करते हैं कि इन पूर्वोक्त पाँच भावनाओं का सहारा लेकर बुद्धिमान् और धैर्यवान् साधक को मन-वचन-काया की सुरक्षापूर्वक जिदगी के अन्त तक मतत दृढता से इस अहिंसारूप सवरद्वार का सेवन करना चाहिए। यह पचभावनायोग नये कर्मों को रोकने वाला, पापरहित, कर्मजलप्रवेश का रोधक, पापनिषेधक, असन्निहित, निर्दोष एवं सभी तीर्थंकरों द्वारा अनुमत है।

उपसंहार—इस अध्ययन के अन्त में शास्त्रकार प्रथम सवरद्वार की महिमा अनेक विशेषणों द्वारा व्यक्त करते हैं। इन सबका अर्थ स्पष्ट किया जा चुका है।

इस प्रकार श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र की सुवोधिनी व्याख्यासहित अहिंसा नामक छठे अध्ययन के रूप में प्रथम सवरद्वार समाप्त हुआ।

सातवां अध्ययन : सत्यसंवर

सत्य की महिमा और उसका स्वरूप

प्रथम संवरद्वार में प्राणातिपातविरमणरूप अहिंसा के सम्बन्ध में शास्त्रकार ने विशद निरूपण किया है। अहिंसा का पूर्ण रूप से सागोपाग पालन सत्यव्रत के धारण करने वालों द्वारा ही हो सकता है। अतः प्रसंगवश शास्त्रकार 'सत्यवचन' के रूप में द्वितीय संवरद्वार प्रारम्भ कर रहे हैं। सर्वप्रथम वे सत्य की महिमा और उसके स्वरूप का निरूपण निम्नोक्त सूत्रपाठ द्वारा कर रहे हैं—

मूलपाठ

जवू ! वितिय च सच्चवयण सुद्ध , सुचिय, सिव, सुजाय,
सुभासिय, सुव्वय, सुकहिय, सुदिट्ठ , सुपतिट्ठिय, सुपइट्ठियजस,
सुसजमियवयणवुइय, सुरवरनरवसभपवरवलवगसुविहियजणबहु-
मय, परमसाहुधम्मचरण, तवनियमपरिगगहिय, सुगतिपह्देसग च
लोगुत्तम वयमिण । विज्जाहरगगणगमण विज्जाण साहक सगमग-
सिद्धिपह्देसक अवितह त सच्च उज्जुय अकुडिल भूयत्थ अत्थतो
विसुद्ध उज्जोयकर पभासक भवति सव्वभावाण जीवलोगे अवि-
सवादि । जहत्थमहुर पच्चक्ख दयिवय व ज त अच्छेरकारकं अवत्थत-
रेसुवहु एसु माणूसाण । सच्चेण महासमुद्दमज्जे(वि)चित्ठति, न
निमज्जति मूढाणिया वि पोया । सच्चेण य उदगसभममि वि न
वुज्झइ, न य मरति, थाह ते लभति । सच्चेण य अगणिसभममि
वि न डज्झति उज्जुगा मणूसा । सच्चण य तत्ततेल्लतउलोह-
सीसकाइ छिवति, वरेति, न य डज्झति मणूसा । पव्वयकडकाहिं
मुच्चते, न य मरति सच्चेण य परिगगहिया । असिपजरगया

समराओ वि णिइंति अणहा य सच्चवादी । वहवधऽभियोगवेरघोरेहि
 पमुच्चति य अमित्तमज्झाहि निइति अणहा य सच्चवादी ।
 सादेव्वाणि य देवयाओ करेति सच्चवयणे रताणं । त सच्च
 भगव तित्थकरसुभासिय दसविह, चोद्दसपुव्वीहि पाहुडत्थ-
 विदित, ^१महरिसीण य समयप्पदिन्न, देविंदनरिदभासियत्थ,
 वेमाणियसाहिय, महत्थ,मतोसहिविज्जासाहणत्थ,चारणगणसमण-
 सिद्धविज्ज, मणुयगणाण वदणिज्ज, अमरगणणाण अच्चणिज्ज,
 असुरगणाण च पूयणिज्ज, अणेगपास(ख)डिपरिग्गहित, ज त
 लोकमि सारभूय, गभीरतर महासमुद्दाओ, थिरतरग मेरुपव्व-
 याओ, सोमतरग चदमडलाओ, दित्ततर सूरमडलाओ, विमलतर
 सरयनहयलाओ, सुरभितर गधमादणाओ, जे वि य लोगमि
 अपरिसेसा मतजोगा जवा य विज्जा य जभका य अत्थाणि य
 सत्थाणि य सिक्खाओ य आगमा य सव्वाणि वि ताइ सच्चे
 पइट्ठियाइ । सच्च पि य संजमस्स उवरोहकारक किंचि न
 वत्तव्व हिंसासावज्जसपउत्त, भेयविकहाकारक, अणत्थवायकलह-
 कारक, अणज्ज, अववायविवायसपउत्त, वेलव, ओजधेज्जबहुला,
 निल्लज्ज, लोयगरहणिज्ज, दुदिट्ठ, दुस्सुय, अमुणिय । अप्पणो
 थवणा परेसु निंदा—न तसि मेहावी, ण तसि धन्नो, न तसि
 पियधम्मो, न तंसि कुलीणो, न तसि दाणपती, न तसि सूरु,
 न तसि पडिरूवो, न तसि लट्ठो, न पडिओ, न बहुस्सुओ, न
 वि य त (सि) तवस्सा, ण यावि परलोगणिच्छियमतोऽसि,
 सव्वकाल जातिकुलरूववाहिरोगेण वावि ज होइ(वि)वज्जणिज्ज,
 दुहओ उवयारमतिक्कत एवविह सच्चपि न वत्तव्व । अह केरिसक

१ 'महरिसिसमयपइन्नचिन्न' पाठ भी कहीं-कहीं मिलता है ।

पुणाइ सच्च तु भासियन्व ? ज त दव्वेहि पज्जवेहि य गुणेहि
कम्मेहि बहुविहेहि सिप्पेहि आगमेहि य नामक्खायनिवाउवसग्ग-
तद्धियसमाससधियदहे उजोगिय उणादिकिरियाविहाणधातुमर-
विभत्तिवन्नजुत्त तिकल्ल दसविह पि सच्च जह भणिय तह य
कम्मुणा होई दुवालसविहा हाइ भासा, वयण पि य होइ सोलस-
विह, एव अरहतमणुन्नाय समिक्खिय सजएण कालमि य
वत्तव्व । (सू० २४)

सस्कृतच्छाया

जम्बू । द्वितीय च सत्यवचन शुद्ध, शुचिक, शिव, सुजात, सुभाषित,
सुव्रत, सुकथित, सुदृष्ट, सुप्रतिष्ठित, सुप्रतिष्ठितयश, सुसयामतवचनोक्त,
सुरवर-नरवृषभ-प्रवरवलवत्सुविहितजनबहुमत, परमसाधुधर्मचरण, तव-
नियमपरिगृहीत सुगतिपथदेशक च लोकोत्तम व्रतमिदम् । विद्याधरगगन-
गमनविद्याना साधक, स्वर्गमार्गसाद्धपथदेशकमवितथ तत् सत्यम्, ऋजुकम्,
अकुटिलम्, भूतार्थम्, अर्थतो विशुद्धम्, उद्योतकरम्, प्रभाष(स)कम् भवति
सर्वजीवाना जीवलोके अविसर्वादि । प्रथार्थमधुर प्रत्यक्ष दैवतमिव यत्
तदाश्चर्यकारकम्, अवस्थान्तरेषु बहुकेषु मनुष्याणाम् । सत्येन
महासमुद्रमध्ये(अपि) तिष्ठन्ति, न निमज्जन्ति मूढानीका अपि पोता, सत्येन
चोदकसम्भ्रमेऽपि नोह्यन्ते, न च म्रियन्ते, स्ताद्य च ते लभन्ते । सत्येन
चाग्निसम्भ्रमेऽपि न दह्यन्ते ऋजुका मनुष्या । सत्येन च तप्ततैलत्रपुलोह-
सीसकानि छुपन्ति, धारयन्ति, न च दह्यन्ते मनुष्या । पर्वतकटकाद् मुच्यन्ते,
न च म्रियन्ते सत्येन च परिगृहीता । असिपजरगता समरादापि निर्यान्ति
अनघाश्च सत्यवादिन । वधवन्धाभियोगवैरघोरेभ्यः प्रमुच्यन्ते चामित्र-
मध्यान्निर्यान्ति अनघाश्च सत्यवादिन । सादैव्यानि च देवता कुर्वन्ति
सत्यवचने रतानाम् । तत् सत्यं भगवत्, तोय कर सुभाषितम् दशविधम्, चतु-
र्दशपूर्वमिदं ज्ञानृतार्थविदितम्, महर्षीणां च समयप्रदत्तम्, देवेन्द्र नरेन्द्र-
भाषितार्थम्, वैमानिकसाधितम्, महार्थम्, मन्त्रोपधिविद्यासाधनायम्,
चारणगणश्रमणसिद्धविद्यम्, मनुजगणाना वन्दनीयम्, अमरगणानामर्च-
नीयम्, असुरगणाना च पूजनीयम्, अनेकपाप(खण्डि)परिगृहीतम्, यत् तल्लोके
सारतरम्, गम्भीरतरं महासमुद्रात्, स्थिरतरक मेरुपर्वतात्, सोमतरक

चन्द्रमंडलात्, दीप्ततर सूर्यमंडलात्, विमलतर शरन्नभस्तलात्, सुरभितर गधमादनात्, येषां च लोकेऽपरिशेषा मन्त्रयोगाः जपाश्च विद्याश्च जूम्भ-
काश्चास्त्राणि च शस्त्राणि (शास्त्राणि) च शिक्षाश्चागमाश्च सर्वाण्यपि
तानि सत्ये प्रतिष्ठितानि । सत्यमपि च सयमस्योपरोधकारकं किञ्चित्
वक्तव्यं हिंसासावद्यबहुलम्, भेदविकथाकारकम्, अनर्थवादकलहकारकम्,
अनार्यम् (अन्याय्य), अपवादविवादसम्प्रयुक्तम्, वेलम्बम्, ओजोधैर्यबहुलम्,
निर्लज्जम्, लोकगर्हणीयम्, दुर्हृष्ट, दुश्श्रुतम्, अज्ञातम् । आत्मनः स्तवना
परेषा निन्दा—न त्वमसि मेधावी, न त्वमसि धन्यो, न त्वमसि प्रियधर्मा, न
त्वमसि कुलीनो, न त्वमसि दानपतिः, न त्वमसि शूरो, न त्वमसि प्रतिरूपो,
न त्वमसि लघटो, न पण्डितो, न बहुश्रुतो, न चापि त्वमसि तपस्वी, न
चापि परलोकनिश्चितमतिरसि, सर्वकाल जातिकुलरूपव्याधिरोगेण चापि
(वाऽपि) यद् भवति वर्जनीयम् । द्वेधा उपचारमतिक्रान्तमेवविधं सत्यमपि
न वक्तव्यम् । अथ कीदृशकं पुनः सत्यं तु भाषितव्यम् ? यत् तद्ब्रव्यं पर्यायंश्च
गुणैः कर्मभिर्बहुविधैः शिल्पैरागमैर् नामाख्यातनिपातोपसर्गतद्वितसमाससधि-
पदहेतुयौगिकोणादिक्रियाविधानधातुस्वरविभक्तिवर्णयुक्तं त्रैकाल्य दशविध-
मपि सत्यं यथा भणितं तथा च कर्मणा भवति द्वादश विधा भवति भाषा,
वचनमपि भवति षोडशविधम्, एवमहंवनुज्ञात समीक्षित संयतेन काले
च वक्तव्यम् । (सू० २४)

पदार्थान्वय—श्री गणधर सुधर्मास्वामी अपने प्रधानशिष्य जम्बूस्वामी से
कहते हैं (जबू !) हे जम्बू ! (वितिय च) दूसरा सवरद्वार (सच्चवयण) सत्य
वचन—सत्पुरुषो मुनियो, गुणियो या प्राणियो के लिए हितकर वचन है, जो (सुख)
निर्दोष है, (सुचिय) पवित्र है, (सिब) भोक्ष या सुख का कारण है, (सुजाय) शुभ
विवक्षा से उत्पन्न हुआ है, (सुभासिय) सुन्दर स्पष्टवचनरूप है, अथवा सुभाषित
है, (सुव्वय) सुन्दर व्रत-नियम - रूप है, (सुकहिय) मध्यस्थ—रागद्वेष से तटस्थ
हो कर सुन्दर कथन करने वाला है, (सुदिट्ठ) सर्वज्ञो द्वारा अच्छी तरह देखा गया है,
(सुपत्तिट्ठिय) समस्त प्रमाणों से सिद्ध किया हुआ है, (सुपइट्ठियजस) जिसका यश
अबाधित—बढ़मूल है, (सुसजमियवयणबुइय) वाक्सयमियो द्वारा सुसयत वचनों से
बोला गया है, (सुरवर-नरवसभ-पवरवलवग-सुविहितजणबहुमय) इन्द्रो को, नरश्रेष्ठ
चक्रवर्तियों को, श्रेष्ठ बलधारी बलदेव-वासुदेवो को, सुविहित—सुसाधुजनो को
बहुमान्य है, (परमसाहुधम्मचरण) उत्कृष्ट साधुओं का धर्माचरण है, (तवनियम-
परिगहिय) तप और नियम से स्वीकृत किया जाता है, (सुगतिपहदेसक) सद्गति का

पथप्रदर्शक हे (च) और (लोगुत्तम) लोक मे श्रेष्ठ (इण) यह (वय) व्रत है । यह (विज्जाहरगणगमणविज्जाण साहक) विद्याधरो की आकाशगामिनी विद्याओ का सिद्ध करने वाला है, (सगमगसिद्धिपह्वेसक) स्वर्ग के मार्ग—अनुत्तर देवलोक तक तथा सिद्धिपथ का प्रवर्तक है, (त) वह (सच्च) सत्य (अवितह) यथातथ्य—निध्याभाव से रहित है, (उज्जुय) सरल भाव वाला है, (अकुडिल) कुटिलता से रहित है, (भूयत्य अत्यतो) सद्भूत—विद्यमान पदार्थ का ही प्रयोजनवश कथन करने वाला है, (विसुद्ध) विलकुल शुद्ध है—मिलावट से दूर है, अथवा प्रयोजन से निर्दोष है, (उज्जोयकर) सत्य ज्ञान का प्रकाश करने वाला है, (जीवलोके) जीवों के आधारभूत लोक मे, (सव्वभावाण) समस्त पदार्थों का (अविसवादि) अव्यभिचारी—यथार्थ (पमासक) प्रभाषक—प्रतिपादन करने वाला (भवति) है । (जहत्थमहुर) यथार्थ होने के कारण मधुर—कोमल है, (ज) जो सत्य (माणुसाण) मनुष्यों को (बहुएसु अवत्थतरेसु) बहुत-सी विभिन्न अवस्थाओं मे (अच्छेरकारक) आश्चर्यजनक कार्य करने वाला है, इसलिए (त) वह (पच्चवख दयिवय व) साक्षात् देव की तरह है । (महासमुब्बमज्जे) महासागर के बीच मे (मूढाणिया वि पोया) जिस पर बैठी हुई सेना दिग्भ्रान्त हो गई है—दिशा भूल गई है, वे जहाज भी (सच्चेण) सत्य के प्रभाव से (चिट्ठति) ठहर जाते हैं, (न निमज्जति) डूबते नहीं हैं, (य) और (सच्चेण) सत्य के प्रभाव से (उदगसम्मममि वि) भवर वाले बाह मे भी, (न बुज्झइ) बहते नहीं, (य) और (न मरति) न मरते हैं, किन्तु (थाह तमति) थाह पा लेते हैं (य) और (सच्चेण) सत्य से (अगणिसम्मममि वि) जलती अग्नि के भयकर चक्र मे भी (न उज्झति) जलते नहीं (उज्जुगा मणूसा) सरलस्वभाव के मनुष्य (सच्चेण य) सत्य के कारण (तत्ततेल्लतउलोहसोसकाइ) उफलते हुए तेल, रागे, लोहे और सीसे को (छिवति) छू लेते हैं, (य) और (घरेति) हाथ मे रख लेते हैं, (न उज्झति) किन्तु जलते नहीं (मणूसा) मनुष्य (पव्वयकडकाहि) पर्वत की चोटी से (मुच्चति) नीचे गिरा दिये जाते हैं, किन्तु (न य मरति) मरते नहीं है । (य) तथा (सच्चेण परिगहिया) सत्य को धारण किये हुए—सत्य से युक्त व्यक्ति, (असिपजरगया) चारों ओर तलवारों के पींजरे मे—अर्थात् खड्गधारियों से घिरे हुए मनुष्य (समराओ वि) सप्राप्त से (अणहा) अक्षत शरीर सहित—घायल हुए बिना (णिइ ति) निफल जाते हैं । (य) तथा (सच्चवादी) सत्यवादी मनुष्य (वह-वध-नियोग-वेरघोरेहि) वध, वन्धन तथा बल प्रयोगपूर्वक प्रहार और घोर वरविरोधियों

के बीच भी (पमुच्चति) छोड़ दिये जाते हैं (य) एव (अमित्तमज्झाहिं) दुश्मनो के बीच से (सच्चवादी) सत्यवादी (अणहा) निर्दोष—सही सलामत (निइति) निकल जाते हैं (य) और (देवयाओ) देवता (सच्चवयणे रताण) सत्य वचन में तत्पर लोगो का (सादेव्वाणि करेति) सान्निध्य करते हैं—पास चले आते हैं। (त) वह (तित्थ-करसुभासिय) तीर्थंकरों द्वारा भलीभांति प्रतिपादित—कथित (सच्च भगव) सत्य भगवान् (दसविह) दस प्रकार का है। (चोद्दसपुव्वीहिं) चतुर्दश पूर्वों के ज्ञाताओं ने (पाहुडत्थविदित) प्राप्त—पूर्वगत भाग विशेषों से जाना है। (य) और (महरिसीण) महर्षियों के (समयप्पदिन्न) सिद्धान्तों से प्रवृत्त या प्रज्ञप्त—दिया या जाना गया है अथवा (महरिसिसमयपइन्नचिन्न) महर्षियों ने इसे सिद्धान्तरूप से जाना है और इसका आचरण किया है। (देविवदनरिदभासियत्थ) देवेंद्रों और नरेन्द्रों ने जिन वचनों के रूप में जीवादि अर्थों—तत्त्वों को बताया है। (वेमाणियसाहिय) वैमानिक देवों के लिए जिनेन्द्रादि द्वारा इसका उपादेय रूप से निरूपण किया गया है अथवा वैमानिक देवों ने इसकी साधना की है या इसे सिद्ध किया है। (महत्थ) यह महान् गम्भीर अर्थ वाला है अथवा विशाल प्रयोजन वाला है, (मतोसहिंविज्जासाहणत्थ) मन्त्रों, औषधियों और विद्याओं की साधना करना - इन्हें सिद्ध करना ही जिसका प्रयोजन है, (चारणगणसमणसिद्धविज्ज) जिससे चारणलब्धिधारकों की आकाशचारिणी विद्या तथा श्रमणों की विद्या सिद्ध होती है, (मणुयगणाण वदणिज्ज) यह मानवगणों से वन्दनीय-स्तुत्य है, (च) और (अमरगणाण अच्चणिज्ज) व्यन्तर-ज्योतिष्क देवगणों द्वारा अर्चनीय है, (असुरगणाण पूयणिज्ज) भवनपति आदि असुरगणों द्वारा पूजनीय है, (अणेगपासडिपरिगहित) अनेक प्रकार के व्रत या वेष धारण करने वाले साधुओं ने इसे अंगीकार किया है। (ज) ऐसा जो सत्य है, (त) वही (लोगमि सारमूय) लोक में सारभूत है। यह (महासमुद्दाओ) महासमुद्रों से भी (गभीरतर) बढ़ कर गभीर है, (मेरुपव्वयाओ) मेरुपर्वत से भी (थिरतरग) अधिक स्थिर—अचल है, (चवमडलाओ) चन्द्रमण्डल से भी (सोमतरग) बढ़कर सौम्य-शान्तिदायक है, (सूरमडलाओ) सूर्यमण्डल से भी (दित्तर) अधिक दीप्त है—प्रकाशमान - तेजस्वी है, (सरयन-हयलाओ) शरद्वर्ष के गगनतल से भी (विमलतर) बढ़कर निर्मल है, (गधमाद-णाओ) गधमादनपर्वत—गजदन्तपर्वत विशेष से भी (सुरभित्ग) अधिक सुगन्धयुक्त है, (च) और, (जे वि) जो भी (लोगमि) लोक में (अपरिसेसा) समस्त (मतजोगा) मन और वशीकरणादि प्रयोग है, (य) तथा (जवा) जप है, (य) और (विज्जा) विद्याएँ हैं, (जनका य) त्रियलोकवासी दस प्रकार के जूम्भक देव विशेष हैं, (य) और

(अत्याणि) बाण आदि फेंके जाने वाले अस्त्र हैं, (य) तथा (सत्याणि) प्रहार किये जाने वाले तलवार आदि शस्त्र हैं अथवा जितने भी लौकिक शास्त्र हैं, (य) तथा (सिक्खाओ) कलाओ आदि की शिक्षाएँ हैं, (य) तथा (आगमा) सिद्धान्तशास्त्र हैं, (ताइ सव्वाणि वि) वे सभी (सच्चे) सत्य पर (पइदिठयाइ) प्रतिष्ठित—स्थित हैं। (सच्च वि) और सत्य भी जो (सजमस्स उवरोहकारक) समय का बाधक हो, वैसा (किंचि न वत्तव्व) जरा-सा भी नहीं बोलना चाहिये। (हिंसासावज्जसपउत्त) जो हिंसा और पाप से युक्त हो, (भेयविकहाकारक) फूट डालने वाला, झूठी बात उडाने वाला या चरित्रनाशक स्त्री आदि से सम्बन्धित विकथाकारक, (अणत्थवायकलहकारक) निष्प्रयोजन व्यर्थ का वादविवाद—वकवास और कलह पैदा करने वाला, (अणज्ज) अनार्य—अनाड़ी आदमियों से बोला जाने वाला वचन या अन्याययुक्त वचन, (अववायनिवायसपउत्त) दूसरो के दोषकथन एवं विवाद से सयुक्त (बेलव) दूसरो की बिडम्बना-फजीहत करने वाला, (ओजवेज्जवहुल) विवेकरहित पूरे जोश और धुण्डता से भरा हुआ, (निल्लज्ज) लज्जारहित, (लोकगरहणिज्ज) लोक—ससार में या सज्जन लोगो में निन्दनीय (दुदिट्ठ) जो बात भलीभाँति न देख ली हो, उसे, (दुस्सुय) जो बात अच्छी तरह सुनी न हो, उसे तथा (अगुणिय) जो बात अच्छी तरह जान न ली हो, उसे नहीं बोलना चाहिए। इसी प्रकार (अप्पणो यवणा, परेसु निंदा) अपनी स्तुति और दूसरो की निन्दा, जैसे—(न तसि मेहावी) तू बुद्धिमान नहीं है, (ण तसि धन्नो) तू धन्य धनवान् नहीं है, (न तसि पियधम्मो) तू धर्म-प्रेमी नहीं है, (न तसि कुलीणो) तू कुलीन नहीं है, (न तसि दाणपती) तू दानेश्वरी नहीं है, (न तसि सूरु) न तू शूरवीर है, (न तसि पडिस्सुवो) तू सुन्दर नहीं है, (न तसि लट्ठो) न तू भाग्यशाली है, (न पडिओ, न वहुस्सुओ) न तू पंडित है, न तू बहु-श्रुत—अनेक शास्त्रों का जानकार है, (य) और (न वि तसि तवस्सो) तू तपस्वी भी नहीं है, (ण यावि परलोगणिच्छियमतीऽसि) तुझमें परलोक का निश्चय करने की बुद्धि भी नहीं है, ऐसा वचन, (वा) अथवा (ज) जो स.य (सव्वकाल) आजीवन—सदा सवदा, (जातिकुलरूववाहिरोगेण) जाति—मातृपक्ष, कुल—पितृपक्ष, रूप—सौन्दर्य, व्याधि—कोढ़ आदि बीमारी, रोग—ज्वरादि रोग, इनसे सम्बन्धित (यज्जणिज्ज) पीडाकारी निन्दनीय या वर्जनीय वचन हो, (वि) पुन (दुहो) द्रोहकारी अथवा द्रव्य-भाव से द्विधा में डालने वाला, (उपयारमत्तिरुत्त) औपचारिकता—व्यावहारिकता—व्यवहार से शिष्टाचार अथवा उपकार का भी उल्लंघन करने वाला हो, (एवविह) इस प्रकार का (सच्चपि) यथार्थ—सद्भूतार्थ सत्य भी

(नवत्तन्वा) नहीं कहना चाहिए । (अथ) प्रश्न होता है, (तु पुणाइ) तो फिर (केरिसक) कैंसा (सच्च) सत्य । भासियव्व) बोलना चाहिये ? (त) वह सत्य बोलने योग्य है, (ज) जो (दव्वेहिं) त्रिकालवर्ती पुद्गलादि द्रव्यो से, (पज्जवेहिं) नये-पुराने आदि वस्तु के क्रमवर्ती पर्यायो से (य) तथा (गुणेहिं) वर्णादि सहभावी गुणो से (कम्मोहिं) कृषि आदि कर्मों से अथवा उठाने-रखने आदि कर्मों से (बहुविहेहिं सिप्पेहिं) अनेक प्रकार के चित्रकला, वस्तुकला आदि शिल्पों से (य) तथा (आगमेहिं) सिद्धान्त—सम्मत अर्थों से युक्त हो, (नामक्खायनिवाउवसग्गतद्धियसमाससधिपदहेउजोगिय-उणादिकिरियाविहाणधानुसरविभात्तवन्नजुत्त) व्युत्पन्न या अव्युत्पन्न नाम-सज्ञापद, आख्यात—त्रिकालात्मक क्रियापद, निपात—अव्यय, प्र परा आदि उपसर्ग, तद्धितपद-अर्थानिधायक प्रत्यय, समासपद, सन्धिपद, सुबन्ततिङ्गन्त विभक्त्यन्तपद, हेतु, यौगिकपद, उणादि—प्रत्ययान्तपद, क्रियाविधान—सिद्धक्रियापद, भू आदि धातु, अकारादि स्वर, अथवा षड्ज इत्यादि गीतस्वर, अथवा ह्रस्वदीर्घप्लुतरूप मात्रो-च्चारणकालसूचक स्वर, कहीं 'रस' पाठ है, वहाँ शृंगार आदि ६ रस, प्रथमा आदि विभक्ति, स्वरव्यजनात्मक वर्णमाला, इन सबसे युक्त हो, वह सत्य है । (तित्तल्ल) त्रिकालविषयक (सच्च) सत्य (दसविहपि) दस प्रकार का भी होता है । वह सत्य (जह) जैसे (भणिय) मुह से कहा जाता है, (तह) वैसे ही (कम्मणा) कर्म—लेखन, हाथ पेर और आँख की चेष्टा, इ गित, आकृति आदि क्रिया से भी अथवा जैसा बोला है, जैसा ही करके बताने से, वचन के अनुसार अमल करने से ही सत्य, (होइ) होता है । (य) तथा (डुवात्तसविहा) बारह प्रकार की (भासा होइ) भाषा होती है, (य, और (वयणपि सोलसविह होइ) वचन भी १६ प्रकार का होता है । (एवा) अरहतमणुशाय) अहन्त भगवान द्वारा अनुज्ञात—आदिष्ट (य) तथा (सम्मिक्खिय) भलीभाति सोचा विचारा हुआ सत्यवचन (कालमि) अवसर आने पर (सजएण) समयो साधु की (वत्तन्वा) बोलना चाहिए ।

मूलार्थ—श्री गणधर मुघर्मास्वामी अपने प्रधान शिष्य श्री जम्बूस्वामी को सम्बोधित करते हुए कहते हैं 'जम्बू' । यह सत्य नाम का दूसरा सवरद्वार है, जो सत्पुरुषों, या गुणिजनो मुनिजनो के लिए हितकर है, निर्दोष है, पवित्र है, मोक्ष तथा सुख का कारण है शुभ बोलने की इच्छा से उत्पन्न होता है, सुन्दर गुस्पष्ट वचनरूप है, सुन्दर व्रतरूप है, इससे पदार्थ का भलीभाति कथन किया जाता है, सर्वज्ञ देवों द्वारा यह भलीभाति देखा परखा हुआ है, यह सब प्रमाणों से सिद्ध है, इसका यश भी निरावाध है, तथा उत्तम देवों,

चक्रवर्ती आदि श्रेष्ठ मनुष्यो, उत्कृष्ट शक्ति के धारक वासुदेव-वलदेव आदि पुरुषो तथा शास्त्र विहित आचरण करने वाले महापुरुषो के द्वारा यह बहुमान्य है, यह उत्कृष्टसाधुओं का धर्माचरण है तथा तप और नियमसे अगीकार किया जाता है, अर्थात् सत्यवादी के ही सच्चे माने में तप और नियम होते हैं। यह सद्गति का पथ निर्देशक है तथा लोक में उत्तम व्रत माना गया है। यह सत्य विद्याधरो की आकाशगामिनी विद्याओं का साधक है तथा स्वर्गमार्ग और मोक्षमार्ग का प्रवर्तक है, यह मिथ्याभाव से रहित है। यह सरलभावों से युक्त, कृटिलता से रहित है, यह विद्यमान सद्भूत अर्थ को ही विषय करता है, विशुद्ध अर्थ वाला है, वस्तुतत्त्व का प्रकाशक है, जीवलोक में समस्त पदार्थों का अविमवादी-पूर्वापरसगत रूप से प्रतिपादक है। पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को कहने वाला होने से मधुर है। मनुष्यो की भिन्न-भिन्न अनेक कष्टकर अवस्थाओं में वह साक्षात् देवता के समान आश्चर्यजनक कार्य करने वाला है। सत्य के कारण महासागर के बीच दिग्भ्रान्त बने हुए नाविक सैनिकों की नौकाएँ स्थिर रहती हैं, डूबती नहीं हैं। सत्य के प्रभाव से चक्करदार जल-प्रवाह में भी मनुष्य बहते नहीं, न मरते हैं, किन्तु वे थाह पा लेते हैं। अर्थात् किनारे लग जाते हैं। सत्य के प्रभाव से चारों ओर आग की लपटों से घिर जाने पर भी जलते नहीं। सरलस्वभावी मनुष्य सत्य के प्रताप से खिलते हुए गर्मार्गम तेल, रागे, लोहे और सीसे को भी छू लेते हैं हथेली पर रख लेते हैं, लेकिन जलते नहीं। सत्य को धारण किये हुए मनुष्य पर्वतशिखरों से गिरा दिये जाने पर भी मरते नहीं हैं, और नगी तलवारों के घेरे में घिरे हुए सत्यवादी मनुष्य समरागण में से घायल हुए बिना निकल आते हैं, बालबाल बच जाते हैं। सत्यवादी मनुष्य लाठियों का मार, रस्सी आदि के बन्धन, बलात्कार और घोर वैरविरोध से छूट जाते हैं, और शत्रुओं के बीच से वे निर्दोष निकल जाते हैं। देवता भी सत्यवचन में तत्पर मनुष्यों के सान्निध्य में आते हैं अथवा देवता भी सत्यप्रतिज्ञ पुरुषों के दुर्घट कार्यों में सहायक बनते हैं। भगवान् तीर्थंकरों द्वारा भलीभांति वर्णित वह सत्य भगवान् दस प्रकार का है।

चतुर्दशपूर्वधारकों ने इसे पूर्वगत अशो—प्राभृतो से विशेषरूप से जाना है, तथा यह महर्षियों के मिद्धान्तों द्वारा प्रदत्त है या प्रजप्त है—वर्णिन है, अथवा महर्षियों ने उसे मिद्धान्त रूप में जाना है और इसका आचरण

किया है। देवेन्द्रो और नरेन्द्रो ने इसका प्रयोजन समझ लिया है, अथवा इसके द्वारा ही देवेन्द्रो और नरेन्द्रो को जीवादि पदार्थों का सत्य—तत्त्व बताया गया है, अथवा देवेन्द्रो और नरेन्द्रो ने मनुष्यों को इस सत्य का साध्य अर्थ बतलाया है। वैमानिक देवों को भी तीर्थंकर आदि ने उपादेय के रूप में इसे प्रतिपादन किया है, अथवा वैमानिकों ने इसी सत्य की साधना की है—इसका सेवन किया है। यह महाप्रयोजन वाला अथवा गम्भीर अर्थ वाला है। मन्त्रों, औपधियों और विद्याओं के सिद्ध करने में इसका प्रयोजन—इसका सार्थकत्व रहता है। चारणगणों और श्रमणों की विद्या इसी से सिद्ध होती है, यह मानव-गणों का वन्दनीय स्तुत्य है, व्यतर—ज्योतिष्क आदि देवगणों का यह अर्चनीय है तथा भवनपति आदि असुरगणों का यह पूजनीय है, नाना प्रकार के व्रत या वेश धारण करने वाले साधुओं ने इसे अङ्गीकार किया है। ऐसा वह सत्य लोक में सारभूत है, यानी ससार के समस्त पदार्थों में प्रधान है, क्षोभरहित होने से यह महासमुद्र से भी गभीरता में बढ़ाचढ़ा है। प्रण पर अटल होने से यह मेरुपर्वत से भी बढ़कर स्थिर है। सताप को शान्त करने में बेजोड़ होने से यह चन्द्रमण्डल से भी अधिक सौम्य है। वस्तु के कण-कण को यथार्थ रूप से प्रकाशित करने वाला होने से यह सूर्य मण्डल से भी बढ़कर प्रकाशमान है अथवा कोई भी तेजस्वी इसका तिरस्कार नहीं कर सकता, इसलिए शूर-समूह से भी यह अधिक तेजस्वी है। निर्दोष होने से यह शरत्कालीन गगनतल से भी अधिक निर्मल है। सहृदय लोगों के हृदय को प्रफुल्लित करने वाला होने से यह गन्धमादन (चन्दनवृक्षों के वन वाले गजदन्त) पर्वत से भी अधिक सुगन्धित है। ससार में जितने भी हरिणगमेषी-आवाहन आदि मन्त्र हैं, वशीकरण आदि मन्त्र हैं वशीकरण आदि प्रयोजनों के लिए योग है, मन्त्र तथा विद्या के जप है, प्रज्ञप्ति आदि विद्याएँ हैं, तिर्यग्लोकवासी जृम्भक जाति के देव हैं, फेंक कर चलाए जाने वाले बाण आदि के अस्त्र हैं, सीधे प्रहार किए जाने वाले शस्त्र हैं अथवा अर्थनीति आदि लौकिक शास्त्र हैं, चित्र आदि कलाओं की शिक्षाएँ हैं, मिद्धान्त आगम-धर्म-शास्त्र हैं, वे सब के सब सत्य से प्रतिष्ठित हैं—अर्थात् ये सब सत्य से ही उपलब्ध या सिद्ध होते हैं।

वस्तु को यथार्थरूप से प्रगट करने वाला वह सत्य भी यदि समय का या बाधक हो तो उसे जरा-सा भी नहीं कहना चाहिए, जो हिंसा और पाप

से मिश्रित हो, चारित्रनाशक तथा स्त्री आदि विकथाओ को प्रगट करने वाला हो अथवा फूट डालने वाला तथा व्यर्थ की डींगें हाकने वाला हो जो बिना मतलब की बकवास और कलह पैदा करने वाला हो, जो अनायाँ—पापकर्म में प्रवृत्त म्लेच्छों द्वारा झोलने योग्य वचन हो, अथवा अन्याय का पोषक हो, दूसरो पर मिथ्या दोषारोपण करने वाला तथा विवाद पैदा करने करने वाला हो, दूसरो की बिडम्बना—भूठी आलोचना करके फजीहत करने वाला हो, अनुचित जोश और घृष्टता से भरा हुआ हो, लज्जारहित—अपशब्द हो, लोकनिन्दनीय हो, तथा जिसे अच्छी तरह न देखा हो, अच्छी तरह न सुना हो व अच्छी तरह न जाना हो अथवा जो हकीकत के विपरीत रूप में देखा हो, सुना हो या जाना हो, उस विषय में किञ्चित् मात्र भी नहीं कहना चाहिए। अपनी प्रशंसा और दूसरो की निन्दा करना भी असत्य है। जैसे किसी से कहना कि 'तू उत्तम स्मरणशक्ति वाला—मेधावी नहीं है, भुलक्कड़ है, तू धनिक नहीं है, दरिद्र है, धर्मप्रेमी नहीं है, अधर्मी है, तू कुलीन नहीं है, अकुलीन है, तू दाता नहीं है, कजूस है, तू शूरवीर नहीं, डरपोक है, तू सुन्दर नहीं, कुरूप है, तू भाग्यशाली नहीं, भाग्यहीन है, तू पंडित नहीं, मूर्ख है, तू बहुश्रुत नहीं, अल्पज्ञ है, तू तपस्वी नहीं है, भोजन-भट्ट है, परलोक के विषय में तेरी बुद्धि सशय रहित नहीं है, अर्थात् तू सशयग्रस्त-नास्तिक है, अथवा जाति (मातृपक्ष), कुल (पितृपक्ष), रूप, व्याधि (कोढ़ आदि दुःसाध्य रोग) तथा रोग (बुखार आदि रोग) के निमित्त से भी परपीडाकारी निन्दनीय वचन यदि सत्य हो तो भी असत्य होने से सदा के लिए वर्जनीय समझने चाहिए। तथा जो वचन द्रोहयुक्त है, अथवा द्विधा से भरे हैं, अथवा द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से दूसरे से शिष्टाचार अथवा उपकार का उल्लंघन करने वाले हैं, वे सत्य हो तो भी नहीं बोलने चाहिए। प्रश्न होता है कि तब फिर किस प्रकार का सत्य बोलना चाहिए? (उत्तर में कहते हैं) 'जो त्रिकालवर्ती पुद्गलादि द्रव्यों से, द्रव्य की नई-पुरानी क्रमवर्ती पर्यायों से, उनके सहभावी वर्ण आदि गुणों से, कृषि आदि कर्मों से या उठाने रखने आदि चेष्टाओं से, चित्रकला आदि अनेक शिल्पों से तथा आगमों के मैदानिक अर्थों से युक्त हो, तथा व्युत्पन्न या अव्युत्पन्न नाम, तीनों काल के वाचक क्रियापदों, अव्यय, प्र, परा आदि (जिनके जुड़ जान पर धात्वर्थ बदल जाना है) उपसर्गों, प्रत्यय लगाने पर नये अर्थ के बोधक तादृतादि गमनपद,

सुबन्त—तिगन्त विभक्त्यन्त पद, हेतु, योगिकपद, उणादि प्रत्ययान्त पद सिद्ध क्रिया बताने वाले पद, भू आदि धातु, अकारादि स्वर या पङ्क्ति आदि सगीत स्वर अथवा ह्रस्व-दीर्घ-प्लुतरूप मात्रोच्चारणकालसूचक स्वर अथवा कही स्वर के बदले 'रस' शब्द मिलता है, वहा अर्थ होगा—श्रृ गार आदि नौरस, प्रथमा आदि विभक्ति, स्वरव्यजनात्मक वर्ण, इन सबसे युक्त हो वह सत्य है। ऐसा त्रिकालविषयक सत्य दस प्रकार का होता है। वह सत्य जैसे मुँह से कहा जाता है, वैसे ही कर्म—लेखन, हाथ-पैर, आँख आदि की चेष्टा, इंगित, आकृति आदि क्रिया से भी होता है अथवा जैसा बोला है, वैसा ही करके बताने से यानी कथन के अनुसार अमल करने से ही सत्य होता है। सस्कृत प्राकृत आदि भेद से बारह प्रकार की भाषा होती है तथा एकवचन द्विवचन आदि भेद से सोलह प्रकार का वचन होता है। इन नाम आदि से सगत वचन ही बोलने योग्य होता है। वही सत्य कहलाता है।

इस प्रकार तीर्थंकर भगवान् द्वारा अनुज्ञात—आदिष्ट तथा भलीभाति सोचा-विचारा हुआ सत्यवचन समय—अवसर आने पर सयमी साधु को बोलना चाहिए।

व्याख्या

प्रथम अहिंसा सवरद्वार का वर्णन कर चुकने के पश्चात् शास्त्रकार द्वितीय सवरद्वार का वर्णन करते हैं। इस विस्तृत सूत्रपाठ में शास्त्रकार ने सत्य की महिमा बताई है उसके पश्चात् सत्यपालन से होने वाले आश्चर्यजनक चमत्कारों का निरूपण किया है। उसके बाद सत्य के दस प्रकार बता कर उस सत्य को जानने वालों, सत्य के द्वारा अपनी विद्या, मन्त्र, योग, औपधि आदि सिद्ध करने वालों तथा सत्य की वन्दना अर्चा—पूजा करने वालों का उल्लेख किया है, इसके अनन्तर सत्य की गरिमा बताने के लिए कतिपय उपमाएँ दी हैं। उसके बाद यह बताया गया है कि कौन-कौन से वचन सत्य होते हुए भी नहीं बोलने चाहिए? और सत्य वचन कौन-सा होता है और किस प्रकार से बोला जाना चाहिए? इस विषय पर प्रकाश डाला गया है।

यद्यपि इस सूत्रपाठ का अर्थ पदान्वयार्थ एवं मूलार्थ में काफी स्पष्ट है, फिर भी कुछ स्थलों पर व्याख्या करना आवश्यक समझ कर नीचे हम कुछ स्थलों पर व्याख्या प्रस्तुत करते हैं—

सत्य का अर्थ—सत्य के अर्थों पर विचार करते समय हमें उसके प्रचलित,

प्रयोग को ध्यान में रखना होगा। इस दृष्टि से देखने पर 'सत्य' मुख्यतया तीन अर्थों में व्यवहृत होता है—(१) तत्त्व अर्थ में, (२) तथ्य अर्थ में और (३) वृत्ति-प्रवृत्ति-व्यवहार अर्थ में। किसी वस्तु का निष्कर्ष, निचोड़, सारांश या तत्त्व पा लेना भी सत्य कहलाता है। जैसे—अग्नि में सत्य उष्णता है, पानी में सत्य शीतलता है, घी में सत्य स्निग्धता है। इस प्रकार वस्तु के असाधारण धर्म को भी सत्य कहा जाता है। स्वयं शास्त्रकार कहते हैं—'ज त लोम मि सारभूय' जगत् में जितने भी पदार्थ हैं, उन सब में जो सारभूत वस्तु है, वह सत्य है। इसी प्रकार वर्तमान दार्शनिक भाषा में कहा जाता है—इसने सत्य पा लिया। इससे यही अर्थ सूचित होता है कि अमुक व्यक्ति ने वस्तु तत्त्व का ज्ञान कर लिया, रहस्य पा लिया। जैसे शास्त्रकार ने भी कहा है—'चोदत्सपुर्वोहि पाहुडत्यविवित्, महरिसिसमयपइन्नचिन्न देविंदनरिदभासियत्य'। आशय यह है कि चतुर्दशपूर्वधारियों ने प्राभूतो के द्वारा सत्य का अर्थ—रहस्य पा लिया है, महर्षियों ने सत्य (सिद्धान्त) को जान लिया है और आचरण किया है, देवेन्द्रो को सत्य का प्रयोजन प्रतिभासित हो गया अथवा जीवादि ९ तत्वों का अर्थ सत्य रूप में प्रतिभासित होने लगा है। इससे यह भी फलित होता है कि जीवादि ९ तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लेना भी सत्य-सम्यक्त्व पा लेना है। इसीलिए किसी ने लक्षण किया है—'कालत्रये तिष्ठतीति सत् तदेव सत्यम्' तीनो कालों में जो रहता है, वह सत् है, वही सत्य है। यही बात शास्त्रकार ने आगे चल कर कही है—'पभासक भवति सब्बभावाण जीवलोक'। अर्थात् सत्य जीवलोक में सभी पदार्थों के वस्तुतत्त्व का कथन कर देता है—प्रतिभासित कर देता है।

सत्य जहाँ तथ्य अर्थ में प्रयुक्त होता है, वहाँ यथार्थ बोलने के रूप में होता है।^१ जो वस्तु जैसी देखी है सुनी है, सोची है, समझी है, जैसा उसके बारे में अनुमान किया है, प्राणियों के हित के अनुरूप वैसा ही वचन द्वारा प्रगट करना सत्य है।

इसके लिए शास्त्रकार ने कुछ शब्द दिये हैं—'भ्यत्य अत्थतो अविस्वादि जहत्थमधुर' अर्थात् वह सत्य है, जो अर्थ से भूतार्थ—सद्भूत अर्थ वाला हो और अविस्वादी हो, यथार्थ हो, मधुर हो। इसके साथ ही उस सत्य-यथातथ्य अर्थ को प्रगट करने पर भी जिसके पीछे दुष्ट आशय हो, जो प्राणिघात का कारण हो या जिसके पीछे अन्य

१ सत्य का यही लक्षण योगदर्शन व्यासभाष्य में किया है—'सत्य, यथार्थ, वाङ्-मनसी यथादृष्ट यथाश्रुत तथैव परत्र क्रान्तये भवति।

किसी प्रकार का छल, द्रोह, दम्भ आदि सयमविघातक कारण हो, वह सत्य वचन असत्य ही समझा जायगा। जैसे कि कहा है—“सच्च पि य सजमस्स उवरोहकारक न कि चि वत्तव्व एवविह सच्चपि न वत्तव्व।

जहाँ वृत्ति-प्रवृत्ति या सद्ब्यहार अर्थ में सत्य प्रयुक्त होता है, वहाँ सत्य वचन के साथ-साथ तदनुसार आचरण होना चाहिए। जैसे कोई वचन देता है कि तुम्हारा अमुक कार्य कर दूँगा या अमुक प्रतिज्ञा या नियम लेता हूँ, तो तदनुसार प्रवृत्ति, चेष्टा या आचरण भी होना चाहिए तभी वह सत्य कहलाएगा। सत्यहरिश्चन्द्र का सत्य इसी अर्थ में था कि उन्होंने जो वचन मुँह से कहा था, उसका तदनुसार पालन किया। इसी प्रकार जहाँ वचन के अलावा स्वर, आकृति, कृति, चेष्टा लेखन आदि से भी वह सत्य वैसा ही प्रगट हो, तो वहाँ सत्य वृत्ति-प्रवृत्ति अर्थ में समझना चाहिए। मुह से यथार्थ बोलने पर भी यदि चेष्टा, कृति, आकृति, लेखन या स्वर और तरह का हो तो वह बोला हुआ सत्य भी असत्य ही समझा जाएगा।

जैसे कि शास्त्रकार ने कहा है—सच्च जह ऋणिय तह य कम्मणा होइ दुहओ उवयारमतिवक्त एवविह सच्चपिनवत्तव्व—इसका तात्पर्य यह है कि जैसा कहा है, तदनुसार कर्म-क्रिया बगैरह से भी वह प्रगट हो, वह सत्य तभी सत्य है। जहाँ द्वयर्थक शब्द का प्रयोग हो या उपकार एव सत्कार आदि का भी द्रव्य-भाव दोनों में से किसी भी एक से उल्लेखन हो, तो वहाँ वह असत्य है।

इन तीनों अर्थों में जो सत्य बताया गया है उसके पीछे मूल आशय प्राणिहित होना चाहिए। जैसा कि महाभारतकार ने कहा है—यद्भूतहितमत्यन्त तद्धि सत्य मत मम।' अर्थात्—जिस बोलने, लिखने, सोचने, या किसी भी प्रकार की चेष्टा आदि करने में एकान्त प्राणिहित हो, वही सत्य माना गया है। सत्य का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ भी यही होता है—‘सद्भ्यो हितम्’ जो प्राणिमात्र के लिए हितकर हो, वह सत्य है। इसी का स्पष्टीकरण अर्धगाथा में इस प्रकार प्रगट किया गया है—

‘सच्च हिय सयामिह सतो मुणओ गुणा पयत्था वा’ अर्थात्—‘जो प्राणियों लिए हितकारक हो, वह सत्य है। इसी सत्शब्द में से तीन अर्थ और फलित होते हैं—मुनि—सत, गुण और पदाय। जिससे उक्त तीनों का हित प्रगट होता हो, वही सत्य है।’

तीनों की एकरूपता हो, वहीं सत्य है—सत्य के पूर्वोक्त अर्थों को देखते हुए निष्कर्ष यह निकलता है कि केवल वाणी से उच्चारण किया हुआ सत्य ही सत्य नहीं होता। वचन में साथ मन और काया की एकरूपता होनी चाहिए। मन से भी सत्य सोचे, वचन में भी सत्य बोले और काया में भी सत्य चेष्टा प्रगट करें, तभी सच्च

माने में सत्य होता है ।^१ यही कारण है कि सत्य महाव्रती साधु मन, वचन, काया तीनों योगों से सत्य का आचरण करने की प्रतिज्ञा लेता है । वह वचन से तो ठीक कहता हो, पर मन में कुछ और बात हो, शरीर से आचरण और ही तरह का हो, वहाँ दम्भ, छल या असत्य है, सत्य नहीं । साधु के गुणों में इसीलिए तीन विशेषण प्रयुक्त किये जाते हैं—‘भावसच्चे, करणच्चे, जोगसच्चे’—यानी वह भावों से भी सत्य का आराधक हो, कृतादि करण से भी और मन-वचन-काय की प्रवृत्तिरूप योग से भी सत्याचरणी हो । अगर ऐसा न होता तो शास्त्रकार इस सूत्र पाठ में केवल वाणी से प्रगट किये हुए तथ्य को ही ‘सत्य’ कह देते, सत्य के स्वरूप पर इतना स्पष्ट व विस्तृत निरूपण नहीं करते । किन्तु उन्होंने पूर्वोक्त तीनों अर्थों में तथा मन-वचन-काय की एकरूपता के रूप में घटित होने वाले सत्य को ही सत्य कहा है और उसी को बोल कर प्रगट करने का निर्देश किया है ।

यद्यपि सत्य का प्रकटीकरण खासतौर से वाणी से ही होता है, बोल कर ही होता है । बोल कर ही मनुष्य अपनी बात या अपने भावों को प्रगट करता है । परन्तु यह नहीं भूल जाना चाहिए कि वाणी तो भावों को परोसने या प्रगट करने का एक साधन है, पर वही सब कुछ नहीं है । अगर वचन का सत्य ही एकान्तरूप से सत्य समझा जाय, तब तो अव्यक्त भाषा बोलने वाले द्वीन्द्रिय से ले कर पञ्चेन्द्रिय तक के तिर्यञ्च प्राणी भी महासत्यवादी कहलाएँगे, अथवा एकेन्द्रिय स्थावरजीव, जिनके रस-नेन्द्रिय नहीं होती, वे भी सत्यवादी ही कहलाएँगे । लेकिन शास्त्रकार ने उन्हें सत्याचरणी या सत्यपालक नहीं बताया है । छोटा बच्चा, जो अभी बोलना भी नहीं सीखा है वह भी सत्यवादी की कोटि में आजाएगा । अथवा कोई मन्दमति मनुष्य आजीवन मीन धारण कर ले, वह भी सत्यवादी की कोटि में माना जाएगा । मगर ये सत्यवादी की कोटि में नहीं माने जाते, क्योंकि इनके भावों में अभी तक समझबूझ-पूर्वक सत्यता नहीं आई है ।^२ ओषसज्ञा से कोई मिथ्यात्वी या अव्रती सत्य बोलता है तो उसका वह वचन भी सत्यव्रताचरणी की कोटि में नहीं माना जाता । सत्य के उच्चारण—वचन पर जो जोर दिया गया है, उसका भी रहस्य यही है कि

१ स्थानान्तरण में उताया है ‘कायुज्जुयए, भासुज्जुयए, भावुज्जुयए अविसवायणा-जोगे’ काया की गम्यता, भाषा की सरनता, भावों की मरलता और मन-वचन आचरण योग की जमिमवादिता—एकरूपता ही सत्य है ।

२ तत्त्वाधर्म में यही वान प्रगट की गई है—‘मदमतोगविशेषाद् यदृच्छोपनन्दे-दन्मत्तयत् ।’

स्थूलदृष्टि वाले लोग सत्य को उसकी अभिव्यक्ति से हो पकड़ पाते हैं, भावो और चेष्टाओ (लेखन, इशारा, आकृति, स्वर आदि) से सत्य को पकड़ना हर एक मनुष्य के वश की बात नहीं। मनुष्य के बाह्यव्यवहार से भी सत्य को पकड़ना आसान नहीं होता। इसलिए सत्य की अधिकांश अभिव्यक्ति वचन के द्वारा होने से सत्यभाषण पर ही शास्त्रकारो या आचार्यों ने जोर दिया है। किन्तु यह कथन बहुलता की अपेक्षा से समझना चाहिए। सत्यवचन से उपलक्षणतया सवत्र सत्य-आचरण ही समझना चाहिए।

सत्य की इतनी महिमा क्यों ?—प्रश्न यह होता है कि अगर सत्य न बोला जाय तो क्या हो जायगा ? इसका इतना माहात्म्यवर्णन शास्त्रकार क्यों करते हैं ? इसका समाधान यह है कि सारा ससार सत्य के आधार पर चलता है। सूर्य, चन्द्र, ऋतु, ग्रह, नक्षत्र, तारे, समुद्र हवा आदि सब सत्य के आधार पर चलते हैं। सूर्य चन्द्र अपने नियमानुसार समय पर उदित होते हैं, ऋतुएँ अपने-अपने समय पर आती हैं, हवा बहती रहती है, समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, आकाश सबको अवकाश देता है, अग्नि जलाती है। ये सब पदार्थ अगर अपना-अपना कार्य न करते तो ससार में प्रलय हो जाता। इसी प्रकार जितने भी व्यवहार हैं, वे सब सत्य के आधार पर चलते हैं। अगर दुनिया में सत्य का व्यवहार न हो तो सर्वत्र त्राहि-त्राहि मच जाय। जहाँ सत्य के व्यवहार में गड़बड़ होती है, वही अशान्ति, अव्यवस्था या विपमता फैलती है। सत्य के आधार पर सभी काम सतुलितरूप से होते जाते हैं। इसलिए शास्त्रकार क्या, दुनिया के तमाम बुद्धिमान मनुष्य, सत्य को मानवजीवन के लिए ही नहीं, प्राणि मात्र के जीवन के लिए आवश्यक मानते हैं। कहा भी है—

‘सत्येन धार्यन्ते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि ।

सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥’

अर्थात्—सत्य के आधार पर ही पृथ्वी ठहरी हुई है, सत्य के कारण ही सूर्य तपता है, सत्य के कारण ही हवा चलती है। ससार में सभी कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है।

इसी बात की साक्षी शास्त्रकार निम्नोक्त शब्दों से देते हैं—

‘जे वि य लोग मि अपरिसेसा मतजोगा सब्बाणि वि ताइ सच्चे पइट्ठियाइ’
इस पक्ति का अर्थ मूलतः यह है—

सारा समाज या ससार के सभी शुभभाव या पदार्थ आदि जिसके आधार पर टिके हों, भला उस सत्य की महिमा का वर्णन कौन नहीं करेगा ?

सत्य क्या है ?—सत्य को ‘शुद्ध’ कहा गया है। जिसका अर्थ है—अविकारी। जिममें मिलावट, रूपावट, दियावट या सजावट होगी, वह विकारी होगा। सत्य में मिलावट, रूपावट, दियावट, या सजावट नहीं होती और न उसमें इसकी जल्दतर ही

होती है। महाभारत में कहा गया है—“निर्विकारितम सत्य सर्ववर्णेषु भारत ।” “हे अर्जुन ! ब्राह्मण आदि सभी वर्णों में सत्य को अतिशय निर्विकारी माना गया है ।” सत्य की पैरवी के लिए किसी बकील की जरूरत नहीं होती। इसलिए इस ‘सुद्ध’ कहा है। सत्य की अभिव्यक्ति भी शुद्ध-सरल मन, शुद्ध-सरल वचन, और शुद्ध-सरलकर्म से होती है। इसी प्रकार इसे ‘सुचि’ भी कहा है। शुचि का अर्थ होता है—पवित्र। सत्य में किसी प्रकार की गंदगी, मन की मलिनता, कुटिलता आदि दोषों की गुंजाइश नहीं है। वह स्वयं पवित्र होता है। पवित्र आत्मा ही इसका आचरण करता है।

सुभासिय—सत्य का उच्चारण स्पष्ट और सुन्दर हाता है, इससे इसे सुभाषित कहा है। वास्तव में सत्य कहने वाले का उच्चारण अस्पष्ट नहीं होता। अस्पष्ट उच्चारण तो उस व्यक्त का होता है, जो किसी न किसी दोष से युक्त होता है, वह कहने से हिचकिचाता है। मगर सत्यवादी बेखटके साफ-साफ और प्रिय व सुन्दर-सुहावन शब्दों में अपनी बात को कहता है।

सुव्यय—सुव्रत का मतलब है—उत्तम व्रत। सत्य अपने आप में एक व्रत है—प्रतिज्ञारूप है। व्रत तप को भी कहते हैं, नियम को भी। कहा भी है—‘सत्य चेत्तपसा च किम् ?’—यदि किसी के पास सत्य है तो उसे तपस्या से क्या मतलब है ? सत्य अपने आपमें एक महान् तप है। किसी कवि ने कहा है—

‘साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप।

जाके हिरदे साच है, ताके हिरदे आप ॥’

मतलब यह कि जहाँ सत्य नहीं, वहाँ तप, नियम, व्रत आदि सब निष्फल हो जाते हैं। नियम या प्रतिज्ञा भी सत्य के ही अंग हैं।

सुकथिय—राग और द्वेष दोनों से रहित जो न्याययुक्त उचित सतुलित कथन होता है, उसे सुकथित कहते हैं। सत्य भी ऐसा होने से सुकथित है।

सुदिट्ठ सुपतिट्ठिय—जो बात अच्छी तरह से सोच विचार कर कही हुई अच्छी तरह देखी-सुनी हुई होती है या दिलदिमाग में भलीभांति जमी हुई होती है, वही सुकथित, सुदृष्ट एवं सुप्रतिष्ठित होनी है, वही सत्य है। बिना विचारे सहसा किसी के लिए कहीं गई बात झूठ हाती है। कई बार आँखों से स्पष्ट देखी हुई बात भी सही नहीं जानती, जैसे धु धले फ्राग में रम्सी भी माप जैसी दिखती है, रेगिस्तान में गेतीली जमीन में पानी भरा हुआ दिखाई देता है, इसी प्रकार कई बार ऊपर-ऊपर से देखी हुई ज्ञान में भी गत्य का जण कम होता है। इसी प्रकार जानों में सुनी हुई बात भी झूठी निगन जानी है। उस पर महमा विश्वास या निणय करने में धोखा पाना पड़ता है। इसी प्रकार कई बात दिलदिमाग में जरा तक भलीभांति जमी नहीं हैं, तब तक उस पर भरोसा नहीं मानने से भी पछताना पड़ता है। उगनिए शास्त्रकार इन तीन

शब्दों द्वारा ध्वनित करते हैं, जो बात बिना सोचे-विचारे सहसा उतावलेपन में कह दी गई हो, जो भलीभाति देगी-सुनी न हो, और जो बात दिलदिमाग में अच्छी तरह जम न गई हो उसे कहना 'असत्य' है। इसीलिए शास्त्रकार ने इस सूत्रपाठ के अन्त में कहा है— 'समिखिय सजएण कालमि य वत्तव्व'—अर्थात्—भलीभाति सोचविचार करके सयमी पुरुष को अवसर पर ही बोलना चाहिए। वृत्तिकार भी कहते हैं—

बुद्धीए निएउण भासेज्जा उभयलोयपरिसुद्ध ।

सपरोभयाण ज खलु न सब्बहा पीडजणग तु ॥'

'बुद्धि से भलीभाति विचार कर जो स्व, पर और दोनों के लिए सबंधा पीडा-जनक न हो, दोनों लोको में शुद्ध हो, वही वचन बोलना चाहिए ।'

सुपइडिडयजस—इसका अर्थ यही है कि सत्य को जीवन में निष्ठापूर्वक स्थान देने वालों का यश स्वतः ही फैल जाता है। असत्यवादी की तो पद-पद पर अप्रतिष्ठा-अपकीर्ति होती है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि सत्य अपने पालन करने वालों का यश ससार में फैला देता है। सत्यवादी सत्य के प्रभाव से उत्कृष्ट पद पर पहुँचता देखा गया है।

विभिन्न कोटि के सत्य के उपासक - विभिन्न कोटि के महान् सत्योपासक व्यक्ति सत्य को अपने मन, वचन, साधना एवं जीवन की विभिन्न प्रवृत्तियों में स्थान देते हैं, उसको आदर देते हैं, उसका आचरण करते हैं, तपस्या और नियमों में उस सत्य को केन्द्र में रख कर चलते हैं, विद्याओं और कलाओं में पारंगत होने वाले भी उसी सत्य की साधना करते हैं, शास्त्रीय सिद्धान्तों का गहन अध्ययन करके वे सत्य का रहस्य पा लेते हैं सत्य की महिमा और सत्य सिद्धान्तों को भलीभाति जानकर जनता को उसकी गरिमा से अवगत कराते हैं, सत्य के जिज्ञासु जीवादितत्वों का ज्ञान करके सत्य की साधना करते हैं, सत्य की सार्थकता और उपयोगिता को हृदयगम कर लेते हैं, सत्य के द्वारा अपनी विद्या सिद्ध करते हैं और सत्य की स्तुति, अर्चा एवं पूजा करते हैं। शास्त्रकार की दृष्टि में वे क्रमशः ये हैं—सुसयमी पुरुष, उत्तम देव, उत्तम मनुष्य, बलशाली मनुष्य, शास्त्रोक्त विधि से आचरण करने वाले सुविहित साधुजन, उत्कृष्ट साधुजन, तपस्वी, नियमधारी, विद्याधर, चतुर्दशपूर्वधर, महर्षिगण, देवेन्द्र, नरन्द्र, वैमानिक देव, चारणमुनि सत्य की अर्चा और पूजा करने वाले देव और असुरगण ।

सुगतिपह्वेसक सगममासिद्धिपह्वेसक—इन दोनों पदों का आशय यह है कि सत्य मनुष्यगति और देवगति इन दोनों सुगतियों का प्रथमप्रदशक, तथा अनुत्तर-विमात्स्यग तक के मार्ग का तथा सिद्धिमार्ग का प्रवर्तक है। क्योंकि तत्त्वार्थसूत्र के 'अल्पाभ्यर्चयित्वं च मानुषस्य' 'सरागसयमसयमासयभाकामनिर्जरावारातपासि

देवस्य, इन दो सूत्रों के अनुसार अल्पायु और अल्प-परिग्रह मनुष्यगति के तथा सारागसयम, सयमासयम, अकामनिजरा तथा वालतप, ये देवगति के कारण हैं। इसलिए सत्य का पालन मनुष्यगति एवं देवगति का कारण तो है ही, स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग का भी प्रवर्तक है।

उज्जुय अकुडिल—इन दोनों पदों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। ऋजु कहते हैं, सरल को। सरल मन से जो बोला जाता है, वह ऋजु होता है, वही सत्य होता है। जो मायाचारपूर्वक बोला जाता है, वह वचन असत्य होता है। सरलचित्त से उच्चारण किया हुआ वचन कुटिल नहीं होता है, वही सत्य है। सरलमन की सरलता को पहिचानने में अकुटिल वचन हेतु बनता है। जिसके वचन में सरलता नहीं होती, वह सीधी-सादी या सरल-सी लगती बात को भी घुमाफिरा कर कहता है। समझना चाहिए उसके मन में कलुषितता है। इसलिए इन दोनों पदों को साध्य-साधनभाव में परस्पर सम्बन्धित बताने के लिए साथ-साथ रखा है।

भूयस्य अत्यतो विमुद्ध—जो चाहते हैं ही नहीं, उसके विषय में कल्पना करना सद्भूताय कथन नहीं होता। वास्तविक (विद्यमान या घटित, अथ को कहने वाला वचन ही सत्य है।

परन्तु कई दृष्टान्त या कथाएँ काल्पनिक होती हैं, वे वर्तमान में या भूतकाल में भी हूबहू घटित नहीं होती, फिर भी वक्ता का आशय लोगों को किसी सत्य (तत्त्व या सिद्धान्त) को समझाना है या हृदय में उतारना है तो उसे असत्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे प्रयोजन (अर्थ) विशुद्ध है।

इमन्नि ए विमुद्ध प्रयोजन से बोला गया वचन अथवा विमुद्ध होने के कारण सत्य है। जयवा किसी वक्ता का प्रयोजन लोगों को जोड़ा दान का नहीं था, किन्तु वाणीस्पलना के कारण एक शब्द के वजाय दूसरा शब्द मुह से निकल गया। चूंकि वह अथवा शुद्ध है, इसलिए सत्य माना जाता है। उत्तम प्रयोजन (आशय या अर्थ) को लेकर कही जाने वाली बात अथवा विमुद्ध—सत्य है।

जहत्थमधुर—कई लोग बातें बड़ी मीठी-मीठी करते हैं, लेकिन वे यथार्थ नहीं होती, वे कानों को प्रिय लगती हैं, परन्तु वक्ता के मन में चापलूसी या मायाचार का भाव होने के कारण उनका परिणाम स्वार्थसिद्धि या जोखेबाजी होने के कारण वे यथार्थ—मधुर नहीं होती। इसलिए शास्त्रकार ने उपाया कि केवल मधुरवचन पूर्वोक्त प्रकार के स्वाध्याय या माया में निपटा हुआ है तो वह अमन्य है, किन्तु मधुरता के साथ जिम वचन में यथार्थता है, वह वचन सत्य है।

सत्य के चमत्कार—शास्त्रकार ने इस भूतपाठ में सत्य के प्रभाव से होने वाले प्रत्यक्ष और पराक्ष चमत्कारों का वर्णन किया है। अन्य अनेक जगहों पर भी अनेक

विपद्ग्रस्त अवस्थाओं में देवता की तरह प्रत्यक्ष आश्वयजनक चमत्कार दिखाता है। यह बात तो अनुभव सिद्ध है कि सत्य से असमर्थ दिखाई देने वाले काम सम्भव हो जाने हैं। कई बार तो मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता, इस प्रकार से सकटापन्न दशा में पड़ हुए सत्यवादी को सहसा कोई न कोई सहायता मिल जाती है। नीतिकार कहते हैं—

‘सत्येनाग्निर्भवेच्छीतोऽगाधाम्बुधिरपि स्थलम् ।

नासिश्छिनत्ति सत्येन, सत्याद्भ्रज्जयते फणी ॥’

‘सत्य के प्रभाव से अग्नि ठंडी हो जाती है, अगाध समुद्र जल के बदले स्थल बन जाता है। सत्य के प्रभाव से तलवार काट नहीं सकती, और फणधारी साप सत्य के कारण रस्मी बन जाता है।’ सत्य हरिश्चन्द्र और महासती सीता आदि के उदाहरण तो प्रसिद्ध हैं ही। आधुनिक उदाहरणों की भी कमी नहीं है। सत्यवादी के वचन में सिद्धि होती है। देव उसके वचन को सफल बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। उसके मुख से निकले हुए वाक्य मात्र का-सा चमत्कार दिखलाते हैं। दैवयोग से प्राप्त आपत्ति सत्य के प्रभाव से दूर हो जाती है। देव उसकी सेवा में तैनात रहते हैं। इसीलिए इस सूत्र पाठ में बताया है कि महामुद्र में दिशामुद्र बने हुए सैनिक नाविकों की नौकाएँ सत्य के प्रताप से समुद्र में स्थिर हो जाती हैं, डूबती नहीं। बड़े-बड़े तूफानों के बीच भी समुद्र-यात्री सत्य के प्रभाव से बहते नहीं, मरते भी नहीं, अपितु किनारा पा लेते हैं, आग की लपलपाती भयकर लपटों में भी सत्याराधक जलते नहीं, खीलता हुआ गर्मागम तेल, रागा, लोहा और सीसा भी सत्यवादी को सत्य के प्रभाव से कुछ आच नहीं आने देता, वे गर्मागम पदार्थों को हाथ में पकड़ लेते हैं, लेकिन जलते नहीं। ऊँचे से ऊँचे पर्वत की चोटी से गिरा देने पर भी सत्यधारी व्यक्ति का बाल भी बाका नहीं होता। बड़े-बड़े भयकर युद्धों में चारों ओर नगी तलवारों से घिरे हुए सत्यवादी का कुछ भी नहीं बिगड़ता, वे उममें से सहीसलामत निकल जाते हैं। लाठियों आदि की मारों, रस्सी आदि के बधनों, बलपूर्वक जबर्दस्त प्रहारों और घोर वैरविरोधों के बीच भी सत्यवादी बाल-बाल बच जाते हैं, शत्रुओं के बीच में भी वे निर्दोष निकल जाते हैं, क्योंकि सत्यवादी के आत्मबल के सामने पाशविकबल निस्तेज और परास्त हो जाता है। यही कारण है कि सत्य के प्रभाव से मारने-पीटने और बदला लेने को उद्यत भयकर शत्रुओं के भी परिणाम बदल जाते हैं। जिस सत्यवादी को पहले वे अपना अहितकर शत्रु समझते थे, उसे हाँ देख कर वे स्नेहाद्रि हो जाते हैं और उसे मित्रवत् सम्मान लगते हैं। जो सत्यवादी नरपुंगव सत्य में ही रमण करते हैं, मरणान्त कष्ट या पड़ने पर भी असत्य का आश्रय नहीं लेते, लेने का विचार तक नहीं करते हैं, ऐसे

मनुष्यों के चरणों में देवता उपस्थित होते हैं। और उन्हें अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। कहा भी है—

‘प्रिय सत्य वाक्य हरति हृदय कस्य न भुवि ?

गिर सत्या लोक प्रतिपदमिमामर्थयति च ।

सुरा सत्याद् वाक्याद् ददति मुदिता कामितफलम्,

अत सत्याद् वाक्याद् व्रतमभिमत नास्ति भुवने ॥’

अर्थात्—‘इस पृथ्वी पर कौन-सा ऐसा मनुष्य है, जिसके हृदय को प्रिय सत्यवचन नहीं हर लेता ? अर्थात् यह सबके चित्त को आकर्षित करने वाला मन्त्र है। ससार का प्रत्येक प्राणी पद-पद पर (प्रतिक्षण) इस सत्यवचन की आकाक्षा करता रहता है। देवता भी सत्यवचन से प्रसन्न हो कर अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अतः तीनों लोको में सत्य से बढ़कर कोई भी व्रत नहीं माना गया है।’

इसी का शास्त्रकार ने मूलपाठ में निरूपण किया है—

‘ पञ्चवक्त्र दयिवय व करेंति सच्चवयणे रताण ।’

सत्य की महिमा - आगे चल कर शास्त्रकार ने सत्य की महिमा पर विशद निरूपण किया है— वह सत्य भगवान् है।’ वास्तव में सत्य में असीम गुणों का समावेश होने से उसे भगवान् की कोटि में माना जा सकता है, देवगण सत्य को भगवान् की तरह अर्चनीय मानते हैं, असुरगण उसे भगवान् की तरह पूजते हैं, मानव-गण उसकी स्तुति करते हैं। भगवान् तीर्थंकर आदि तक सत्य के सर्वांगीण आचरण से भगवान् बने हैं। ‘भग’ शब्द ऐश्वर्य के अतिरिक्त धर्म, यश, श्री, वैराग्य मोक्ष, आदि अनेक अर्थों में भी प्रयुक्त होता है। इसलिए सत्य परम धर्म है, वैराग्य का कारण है, मोक्ष का साधन है, परम्परा से यश, ऐश्वर्य और श्री का भी दिलाने वाला है। इसलिए इसे भगवान् कहना अनुचित नहीं। महात्मा गाँधीजी ने भी सत्य को भगवान् कहा है। उपनिषदों में बताया है -

‘सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म’

अर्थात्—‘सत्य ज्ञानरूप और अनन्त ब्रह्मस्वरूप है।’

इसी प्रकार यह सत्य महासमुद्र से भी बढ़ कर गभीर है। समुद्र में अथाह जल होता है। उसकी थाह पाना दुष्कर होता है। तथापि देव चाहे तो, समुद्र की थाह पा सकते हैं, किन्तु सत्य की असीम शक्ति की थाह पाना उनके भी वश की बात नहीं। केवलज्ञानी के सिवाय और कोई भी व्यक्ति सत्य का पूर्ण स्वरूप स्पष्ट नहीं जान सकता।

चतुदशपूर्वधारियों^१ के पास श्रुतज्ञान की अगाधराशि होती है, मगर वे भी इसका रहस्य सत्यप्रवाद प्राभूत नामक छोटे पूर्व से जान पाते हैं। दूसरे महर्षिगण भी दशवैकालिक आदि शास्त्रों से इस सत्य को जान कर आचरण करते हैं। देवेन्द्रो, नरेन्द्रो, वैमानिक देवो, मन्त्रविदो औपधिविशारदो, विद्यासाधको और चारणमुनियो ने तथा श्रमणो ने सत्य के माध्यम से अपनी-अपनी इष्ट साधनाएँ की हैं। जो मनुष्य अज्ञान या कपाय के वश सासारिक सिद्धि या इन्द्रियविषयो के पोषण में ही सुख और कतव्य समझते हैं, वे वास्तविक धर्म से विमुख विविध वेपधारी मतावलवी भी आखिर सत्य की ही साधना करते हैं। ऐसे अनेक पापडियो ने भी सत्य की साधना द्वारा अभीष्ट फल प्राप्त किया है। सत्य की पूर्ण सीमा प्राप्त करना तो इन सब की शक्ति से परे की बात है। इसलिए सत्य को महासमुद्र से भी बढ़कर गम्भीर बताया गया है।

दूसरे पहलू से देखे तो महासमुद्र प्रलयकाल की वायु से क्षुब्ध हो जाता है, अपनी मर्यादा को लाघ देता है, लेकिन सत्य और दृढ सत्यवादी को क्षुब्ध करने में ससार की कोई भी वस्तु समर्थ नहीं है। इसलिए यह महासागर से भी अत्यधिक गम्भीर है। मेरुपर्वत की जड़ एक हजार योजन गहरी है, प्रलयकालिक वायु भी उसे कम्पायमान नहीं कर सकती। इतना अडोल मेरुपर्वत है। फिर भी इन्द्र ने इतनी शक्ति है कि वह चाहे तो जम्बूद्वीप को पलट सकता है, तो मेरुपर्वत को हिलाना उसके लिए क्या बड़ी बात है? लेकिन वही इन्द्र सत्य और सत्यवादी के सामने नतमस्तक हो जाता है, उसके स्वैर्यगुण की स्तुति करता है।

देवता या इन्द्र सत्यमहाव्रत को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उनके शरीर और बाह्य निमित्त इसके लिए अनुकूल नहीं होते। इसलिए वे उस सत्य गुण और सत्यधारी महापुरुषों की वन्दना, पूजा, अर्चा, हादिक सत्कार, सम्मान और शारीरिक सेवा करके ही भविष्य के लिए अपनी आत्मा को उस गुण के योग्य बनाते हैं।

चन्द्रमण्डल में तीन गुण हैं—शान्ति करना, आह्लाद पैदा करना और अन्ध-कार मिटाना। चन्द्रमण्डल का उदय होने से उसकी चादनी से सारे ससार का शान्ति

१ चादह पूर्व ये हैं—१ उत्पाद, २ आश्रयणी, ३ वीर्यप्रवाद, ४ अस्ति-नास्तिप्रवाद, ५ ज्ञानप्रवाद, ६ सत्यप्रवाद, ७ आत्मप्रवाद, ८ कर्मप्रवाद ९ प्रत्याग्यान, १० वीर्यानुवाद, ११ कल्याण, १२ प्राणवाद, १३ क्रियाविशाल और १४ लोकाविन्दुसार। इनके सागोपाग अध्येता चतुदश पूर्वधारी कहलाते हैं।

मिलती है, आनन्द की अनुभूति होती है। परन्तु यह शान्ति क्षणिक, परिमित, बाह्य और पौद्गलिक है। सत्य चन्द्रमण्डल से अनेक गुनी अधिक आत्मिक शान्ति जीवों को प्रदान करता है तथा नित्य (अनन्तकाल) आत्मा के साथ रहने वाला है। इस लिए चन्द्रमण्डल की सौम्यता सत्य के सामने तुच्छ है।

सूर्यमण्डल से भी सत्य की दीप्ति अत्यधिक है। इसका आशय यह है कि सूर्य की दीप्ति (प्रकाश) तो बाह्य अन्धकार का ही नाश करती है, साथ में सताप भी देती है। लेकिन सत्य की दीप्ति अन्तरंग के मिथ्यात्वरूप सघन अन्धकार को छिन्न भिन्न कर देती है और जीवों के सासारिक सताप को शान्त करती है। इसलिए सूर्यमण्डल से सत्य की दीप्ति (प्रकाश या तेजस्विता) कहीं अधिक है।

शरत्काल का आकाशतल स्वच्छ और निर्मल होता है, लेकिन सत्य उससे भी बढ़कर निर्मल है। क्योंकि शरत्काल में मेघ तथा रज आदि के न होने से गगनतल साफ प्रतीत होता है, लेकिन उसकी वह स्वच्छता कुछ समय के लिए रहती है। कभी-कभी उस पर कोहरा धुंध छा जाता है, बादल भी उमड़ कर आ जाते हैं, जबकि सत्य सम्पूर्ण दोषों तथा मिथ्यात्व, अज्ञान आदि के कोहरे से रहित होने के कारण अत्यन्त स्वच्छ रहता है। और शुद्ध आत्मा का गुण होने से यह अविनाशी भी है। इसलिए इसकी निर्मलता शरत्कालीन गगनतल से कहीं अधिक है।

गन्धमादनपर्वत चन्दन के वृक्षों के कारण सदा सुगन्धित रहता है मगर सत्य तो उससे भी बढ़ कर सुरभित होता है, क्योंकि यह सहृदय मनुष्यों के हृदय को अपने गुणों के आकर्षण से खींच लेता है, उनके मन को आह्लादित कर देता है।

सत्य में आश्चर्योंत्पादक शक्ति निहित है। जितने भी मन्त्र, तन्त्र, विद्या आदि के चमत्कार हैं, वे सब सत्य से अनुप्राणित होते हैं। सत्य के बिना वे सब पक्षहीन पक्षी की तरह निरर्थक हैं। जगत् में हम जितने भी मन्त्रादिप्रयोगों के चमत्कार देखते हैं, जप से अनिष्टादिनिवारण देखते हैं, अनेक विद्याओं की सिद्धि का अनुभव करते हैं अस्त्र-शस्त्र के चमत्कार सुनते हैं, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र आदि का अद्वितीय वस्तुविवेचन पढ़ते हैं, अत्यन्त मनोरंजक ललित कलाओं, शिल्पों आदि का कौशल देखते हैं, ये सब सत्य पर आश्रित हैं। सत्यवादी मनुष्य इन्हें अतिशीघ्र प्राप्त कर लेता है, इनकी पराकाष्ठा तक पहुँच जाता है। लेकिन असत्यवादी को मन्त्र विद्या आदि सिद्ध नहीं होती। उसे कला आदि का ज्ञान भलीभाँति नहीं हो पाता। कदाचित् गुरुकृपा से हो भी जाय तो वह अधूरा ही रहता है या विजली के समान अपनी क्षणिक चमक दिखा कर अस्त हो जाता है। सत्यवादी को पा कर ये सब दिनोदिन बढ़ते जाते हैं, स्वपर-उपकारक भी बनत हैं। मूलहीन वृक्ष की तरह सत्यहीन मन्त्रादि या विद्याकलादि टिक नहीं सकते। अतः ये सब सत्य पर अवलम्बित हैं। सत्य की इसी गरिमा एवं महिमा को स्पष्ट करने के लिए शास्त्रकार कहते हैं—

‘त सच्च भगव ‘ज त लोकमि सारभूय, गभीरतर महासमुद्राओ
सच्चाणि वि ताइ सच्चे पइट्ठयाइ ।’

सत्य के दस भेद—शास्त्रकार ने मूलपाठ में कहा है—‘त सच्च दसविह’
अर्थात् वह सत्य दस प्रकार का है । दशवैकालिक सूत्र की हारिभद्रीवृत्ति में उल्लिखित
गाथा इसके लिए प्रस्तुत है—

“जणवय-सम्मय-ठवणा नाम-रूवे पडुच्चसच्चे य ।

ववहार-भाव-जोगे दसमे उवम्मसच्चे य ॥”^१

अर्थात्—(१) जनपदसत्य, (२) सम्मतसत्य, (३) स्थापनासत्य, (४)
नामसत्य, (५) रूपसत्य, (६) प्रतीत्यसत्य, (७) व्यवहारसत्य, (८) भावसत्य,
(९) योगसत्य और (१०) उपमासत्य, ये दस सत्य के भेद हैं ।

जनपदसत्य—जिस देश के लिए जो शब्द जिस अर्थ में रूढ होता है, उस देश
में उस अर्थ के लिए उसी शब्द का प्रयोग करना जनपदसत्य कहलाता है । जैसे दक्षिण
देश में चावल को भात या कुलु कहते हैं, अतः वहाँ उन शब्दों का प्रयोग जनपद सत्य है ।
पंजाबप्रान्त में नाई को राजा कहते हैं, जबकि अन्य प्रान्तों में नृप को राजा कहा जाता
है । अतः पंजाब में नाई के लिए राजा शब्द का प्रयोग जनपदसत्य है ।

सम्मतसत्य—बहुत-से मनुष्यों की सम्मति से जो शब्द जिस अर्थ का वाचक
मान लिया जाता है, उसे सम्मतसत्य कहते हैं । जैसे ‘देवी’ शब्द का पटरानी अर्थ
बहुजनसम्मत है । वैसे देवी देवागना के अर्थ में प्रयुक्त होती है ।

स्थापनासत्य—किसी मूर्ति आदि में किसी व्यक्ति विशेष की, सिक्के,
नोट आदि में रूपों की या एक आदि अक के आगे एक बिन्दु होने पर दस की, दो
बिन्दु होने पर सौ की कल्पना कर ली जाती है, या शतरज के पासों में हाथी-घोड़ा
आदि की कल्पना कर ली जाती है, इसे स्थापनासत्य कहते हैं ।

नामसत्य—गुण हो चाहे न हो, किसी व्यक्ति या पदार्थ का कोई नाम रख
लेना नामसत्य है । जैसे कुल की वृद्धि न करने पर भी लड़के का नाम रख दिया जाता
है—कुलवद्धन ।

रूपसत्य पुद्गल के रूप आदि अनेक गुणों में से रूप की प्रधानता से जो
वचन कहा जाय, उसे रूपसत्य कहते हैं । जैसे किसी आदमी को गोरा (श्वेत) कहना ।
उस मनुष्य में रूप के अलावा रस, गन्ध आदि अनेक गुण हैं, तथापि रूप की अपेक्षा स

१ निम्नोक्त गाथा भी मत्स्य के १० अंश के सम्बन्ध में मिलती है—

‘जणपदसम्मतिठवणा णामे रूवे पडुच्च-ववहारे ।

सभावणे य भावे उवमाए दसविह सच्च ॥’

उसका नाम गोरा रखा गया। अथवा दम्भ से व्रत ग्रहण करने पर भी केवल साधु का रूप—वेप देख कर उसे 'साधु' कहना।

प्रतीत्य सत्य—किसी विवक्षित पदार्थ की अपेक्षा से किसी दूसरे पदार्थ का स्वरूप बताना प्रतीत्यसत्य है। जैसे किसी व्यक्ति को 'लम्बा' या स्थूल' कहना। वह अपने से ठिगने या पतले की अपेक्षा से तो लम्बा या स्थूल है, परन्तु अपने से लम्बे या मोटे की अपेक्षा से नहीं।

व्यवहारसत्य—नैगमनय या व्यवहार में प्रचलित अर्थ की अपेक्षा से जो वचन बोला जाय, वह व्यवहारसत्य है। जैसे रसोई की तैयारी करते हुए किसी ने कहा—'मैं रसोई बना रहा हूँ, भात बना रहा हूँ।' यद्यपि वह अभी पानी, लकड़ी आदि सामग्री इकट्ठी कर रहा है, रसोई बनानी शुरू भी नहीं की है। अथवा लोकव्यवहार में प्रचलित अर्थ की अपेक्षा से जो वाक्य बोला जाय वह भी व्यवहारसत्य माना जाता है। जैसे—गाँव के कहीं न जाने-आने पर भी कहा जाता है—गाँव आ गया। घड़े से पानी के चूने पर भी कहना कि घड़ा चूता है इत्यादि।

भावसत्य—किसी में कोई वर्ण आदि उत्कट मात्रा में हो, उस अपेक्षा से जो सत्य माना जाय, उसे भावसत्य कहते हैं। जैसे तोते में अन्य रंग होते हुए भी तोते को हरा कहना, यह भावसत्य है। अथवा आगमोक्त विधि - निषेध के अनुसार अतीन्द्रिय पदार्थों में माने गए परिणामों को भाव कहते हैं। उस भाव का कथन करने वाला वचन भावसत्य है। जैसे सूखे, पके या अग्नि में तपाए हुए या नमक, मिर्च आदि से मिश्रित किये हुए बीजरहित फल आदि द्रव्य प्रासुक कहलाते हैं। यद्यपि इन फलादि के सूक्ष्म जीवों को चक्षुरिन्द्रिय से नहीं देखा जा सकता, तथापि आगम में पूर्वोक्त प्रकार से परिणत को प्रासुक मानने का उल्लेख होने से प्रासुक मानना, भावसत्य है।

योगसत्य—किसी वस्तु के संयोग सम्बन्ध से उसका नाम रख देना, योग सत्य है। जैसे दण्ड के योग से किसी व्यक्ति को दंडी कहना योग्यसत्य है।

उपमासत्य—जहाँ किसी प्रसिद्ध पदार्थ की सदृशता से किसी पदार्थ के बारे में कथन मिया जाय अथवा किसी पदार्थ की सिद्धि की जाय वहाँ उपमासत्य होता है। जैसे यह तालाब समुद्र की तरह है, मुख चन्द्रमा के समान है, आदि। पल्योपमकाल में पल्य शब्द गड़ढे का वाचक है काल को गड़ढे की उपमा देकर बताया गया कि एक योजन लंबे-चौड़े यौगलिको के बालों से ठसाठस भरे हुए गड़ढे के समान काल पल्योपम है।

सम्भावनासत्य—कहीं-कहीं योगसत्य के बदले सम्भावनासत्य मिलता है। सम्भावनासत्य का अर्थ है—जहाँ असंभवता का परिहार करते हुए वस्तु के किसी एक धर्म का निरूपण करने वाला वचन बोला जाय, वहाँ सम्भावनासत्य है। जैसे—इन्द्र में जम्बूद्वीप को उभल देने की शक्ति है।

असत्यभाषा के दस प्रकार—प्रसगवश असत्यभाषा के भी दश भेदों के लिए दशवैकालिक की हारिभद्रीवृत्ति की एक गाथा उद्धृत करते हैं—

कोहे माणे माया लोभे, पेज्जे तहेव दोसे य ।

हास-भय-अक्खाइय-उवग्घाइय-णिस्सिहा दसहा ॥

क्रोध के वश निकली हुई भाषा क्रोधनि सृता कहलाती है । मान के वश अपनी बड़ाई करने के हेतु से नि सृतभाषा—माननि सृता, माया के वश दूसरों को धोखा देने के अभिप्राय से निकली हुई भाषा मायानि सृता, और लोभ के वशीभूत हो कर झूठी कसमे खाकर या झूठा नापतौल करके धोखा देने वाला वचन बोलना, लोभनि सृता भाषा है । राग के वशीभूत हो कर बोलना प्रेमनि सृता भाषा कहलाती है, जैसे—मैं तो आपका दास हूँ, आप तो मेरे पिता हो । द्वेष से आविष्ट होकर किसी के लिए कोई अवर्णवाद बोलना द्वेषनि सृता भाषा कहलाती है । जैसे तीर्थंकरों में क्या रखा है ? इस प्रकार का कथन द्वेषनि सृता भाषा का है । हास्यरस या क्रीडारस के वशीभूत होकर कोई उद्गार निकालना हास्यनि सृता भाषा है । कथाओं में असंभव कपोल कल्पित नाम आदि रख लेना, आख्यायिकानि सृता भाषा कहलाती है, जैसे—धूतख्यान, आदि । तू चोर है, तू लुच्चा है, इस प्रकार के दिल को चोट पहुँचाने वाले वचन बोलना उपधात-नि सृता भाषा है । उक्त दसों प्रकार की भाषाओं में कुछ भाषाएँ सत्य या तथ्य होने पर भी असत्य ही कहलाती हैं । क्योंकि इनके पीछे आशय गलत—दुष्ट होता है ।

सत्यामृषा भाषा के दस भेद—इसी प्रकार सत्यामृषा भाषा भी दश प्रकार की होती है । निम्नोक्त गाथा प्रस्तुत है—

‘उत्पन्नमिस्सिया १ विगय २ तदुभय ३ जीवा ४ ऽजीव ५ उभयमिस्सा ६ ।

अणत्त ७ परित्ता ८ अद्धा ९ अद्धाद्धामिस्सिया १० दसमा ॥’

अर्थात्—१ उत्पन्नमिश्रिता, २ विगतमिश्रिता, ३ उत्पन्नविगतमिश्रिता, ४ जीवमिश्रिता, ५ अजीवमिश्रिता, ६ जीवाजीवमिश्रिता, ७ अनन्तमिश्रिता, ८ प्रत्येक-मिश्रिता, ९ अद्धामिश्रिता, १० अद्धाद्धामिश्रिता, इस प्रकार सत्यामृषा भाषा के १० भेद हैं ।

किसी नगर में कम या ज्यादा बालक पैदा हुए, लेकिन अंदाजे से कह दिया कि आज इस नगर में १० बालक पैदा हुए हैं, यह उत्पन्नमिश्रिता भाषा है । इसी प्रकार मरे हुए बालकों की सख्या १० बता दी तो वहाँ विगतमिश्रिता भाषा है । जन्मे हुए या मरे हुए दोनों प्रकार के बालकों की सख्या अनुमान से बता दी तो वहाँ उत्पन्न-विगतमिश्रिता भाषा है । बहुत से जीवों को इकट्ठ देख कर कह देना—‘अहो ! तित्थी नदी जीवराशि है ।’ यह जीवमिश्रिता भाषा है । मृत जीवों के ढेर को देख कर

भी कह देना—‘कितनी बड़ी जीवराशि मर गई, अजीवमिश्रिता है। मृत और जीवित दोनों के ढेर को देख कर अन्दा जिया एक साथ कह देना—इन जीवों के ढेर में इतने मरे ह, इतने जिंदा हैं, यह जीवाजीवमिश्रिता भाषा है। हरे पत्ते या प्रत्येक वनस्पति के साथ अनन्तकाय का अधिक पिंड देख कर कहना—‘सभी अनन्तकायिक हैं, यह अनन्तमिश्रिता भाषा है। तथा अनन्त काय के साथ प्रत्येक वनस्पतियों को अधिक मिश्रित देख कर कहना—ये सभी प्रत्येक वनस्पतिकायिक हैं, यह प्रत्येकमिश्रिता भाषा है। इसी प्रकार जहां कोई किसी को जल्दी-जल्दी काम करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिन रहते—सूर्य चमकते हुए भी कहता है—उठ जल्दी, रात हो गई है, अथवा रात रहते भी कहे,—उठ, सूरज निकल आया। यह अद्वामिश्रिता भाषा है। दिन का एक भाग अभी बीता नहीं है, फिर भी जल्दी मचाता है—उठ, चल जल्दी, दोपहर हो गया है, यह अद्वामिश्रिता भाषा है।

असत्यामृषा के बारह भेद—बारह प्रकार की भाषा ऐसी होती है, जो न तो सत्य कहो जा सकती है, न असत्य ही। इसलिए उसे असत्यामृषा भाषा कहते हैं। उसके बारह भेद यों हैं—(१) आमन्त्रणी—हे देवदत्त !’ इस प्रकार सम्बोधित करके बुलाने वाली, (२) आज्ञापनिकी—‘यह करो’ इस प्रकार दूसरों को कार्य में प्रवृत्त करने के लिए आज्ञारूप भाषा, (३) याचनी—किसी वस्तु की याचनारूप भाषा जैसे—‘दस रुपये दो।’ (४) पृच्छनी—किसी विषय में पूछने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा, जैसे—‘राम कहा है?’ इस प्रकार पूछना, (५) प्रज्ञापनी—विनीत शिष्य को उपदेश देना। जैसे—‘प्राणिवध से निवृत्त जीव आगामी भव में दीर्घायु होते हैं।’ (६) प्रत्याख्याननी—याचना करने वाले को इन्कार करने के रूप में या प्रत्याख्यान कराने के रूप में प्रयुक्त भाषा। जैसे—‘तुम्हें हम नहीं देते।’ अथवा ‘शराब पीने का त्याग करो’ इस प्रकार की भाषा प्रत्याख्याननी भाषा है। (७) इच्छानुलोमा—कोई किसी कार्य को शुरू करने से पहले किसी से पूछे तब यह कहना कि ‘आप इसे करिए, मुझे भी यही पसन्द है’ यह इच्छानुलोमा भाषा है। (८) अनभिगृहीता—एक साथ अनेक कार्य उपस्थित होने पर कोई किसी से पूछे कि—‘इस समय कौन-सा काम करूँ?’ तब वह कहे कि ‘जो तुम्हें सुन्दर मालूम हो, उसे करो’, यह अनभिगृहीता भाषा है। (९) अभिगृहीता—‘इस समय इसे करो इसे मत करो, इस प्रकार की भाषा अभिगृहीता है, (१०) सशयकरणी—अनेक अर्थों को प्रगट करने वाला एक शब्द कह देना सशयकरणी है, जैसे कोई कहे कि सैन्धव ले आओ। सैन्धव शब्द नमक, घोड़ा, वस्त्र आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, इसलिए ऐसी अनिर्धारित वाणी सशय करणी है। (११) व्याकृता—जिसका अर्थ स्पष्ट हो, ऐसी भाषा, (१२) अव्याकृता—जिसका अर्थ अतिगम्भीर हो, ऐसी गूढ़ या अव्यक्त भाषा।

१ भाषा के विषय में विशेष जानकारी के लिए प्रज्ञापनासूत्रके भाषापद का अवलोकन करें।
—सपादक

बारह भाषाएँ—बोलियों की दृष्टि से उस समय भारत में प्रचलित भाषाएँ १२ मानी जाती थी। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं—दुवालसविहा होइ भासा—
अर्थात्—भाषा १२ प्रकार की है। वे इस प्रकार हैं—(१) प्राकृत, (२) सस्कृत, (३) मागधी, (४) पैंशाची, (५) शौरसेनी, और (६) अपभ्रंश, ये ६ भाषाएँ। गद्य और पद्यभेद से कुल मिला कर १२ होती है। इनमें छठी जो अपभ्रंश भाषा है, भिन्न-भिन्न देशों की अपेक्षा से उसके अनेक भेद हो जाते हैं।

सोलह वचन—बोलते समय एकवचन आदि वचनों, स्त्री-पुरुष आदि तीन लिंगों, प्रत्यक्ष-परोक्ष आदि तीनों कालों का तथा अपनीतवचन और अध्यात्मवचन आदि का विवेक सत्यवादी को होना चाहिए। इसी हेतु से १६ प्रकार के वचनों का उल्लेख शास्त्रकार ने किया है—‘व्यण पि य होइ सोलसविह’ अर्थात्—वचन भी १६ प्रकार का होता है। निम्नोक्त गद्या इस सम्बन्ध में प्रस्तुत की जा रही है—

“व्यणतिय लिंगतिय कालतिय तह परोक्ख-पच्चक्ख ।

अवणीयाइ चउक्क अण्णत्थ चेव सोलसम ॥”

अर्थात्—‘एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, ये तीन वचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ये तीन लिंग, भूत भविष्य और वर्तमान, ये तीन काल, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष वचन, अपनीतादि वचनचतुष्टय, जैसे—(१) किसी में एकाध कोई गुण होने पर भी ज्यादा तादाद में अमुक दुर्गुण होने से कहना—यह दुःशील है, यह दुर्भाषी है, इस प्रकार का कथन अपनीत वचन है, (२) एकाध गुण बता कर बाद में दुर्गुणों का उल्लेख करना, जैसे—यह रूपवान तो है, किन्तु दुःशील है, इस प्रकार का कथन अपनीत-अपनीत वचन है, (३) इसके ठीक विपरीत पहले दुर्गुण बता कर बाद में एकाध गुण बताना, जैसे—‘यह दुःशील है, परन्तु है रूपवान, ऐसा कथन अपनीत-उपनीत वचन है, (४) केवल गुण ही गुण का कथन करना, दुर्गुण का नहीं, जैसे—यह रूपवान और बुद्धिमान है, इस प्रकार का वचन अपनीतवचन है। तथा अभीष्ट अर्थ को छिपाना चाहने वाले व्यक्ति के मुख से सहसा वही सत्य निकल जाने वाला वचन अध्यात्मवचन है जैसे—‘मैं दुःखित हूँ’, अथवा आत्मा को लेकर अध्यात्मभावना से वचनयोजना करना, अध्यात्मवचन है। ये सब मिलकर १६ प्रकार के वचन हैं।

सत्यादि के स्वरूप को जान कर भाषावचनादि के विचार के साथ इन सब वचनों को बोलने की भगवान की आज्ञा है।

१ भाषा के सम्बन्ध में देखिए यह श्लोक—

प्राकृतसस्कृतभाषा मागधपंशाचशौरसेनी च ।

पाठोऽत्र भूरिभदो देशविशेषादपभ्रंश ॥

किस प्रकार का सत्य बोला जाय ?—सत्य के विषय में पूर्वोक्त सब झमेला को देख कर साधक सशय में पड़ जाता है कि वास्तव में सत्य क्या है ? कौनसा सत्य बोला चाहिए ? पूर्वोक्त सूत्रपाठ के विवेचन से इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि दस प्रकार की असत्याभाषा और दस प्रकार की सत्यामृषा भाषा को छोड़कर १२ प्रकार की असत्यामृषा और १२ ही प्रकार की प्राकृत आदि भाषाओं एवं १६ वचनभेदों का विवेक करके दस प्रकार का सत्य बोला जाय तो वह वचन सत्यवचन कहलाएगा । इतने पर भी और स्पष्ट करने के लिए शास्त्रकार कहते हैं—ज त दर्वेहि

विभक्ति वन्नजुक्त^१ इसका आशय यह है कि जो वचन^२ द्रव्यों से सगत हो, 'गुणों से सम्बन्धित हो,^३ पर्यायों से सम्बद्ध हो, कर्म (असिमसिद्धिपि आदि कर्म या उठाना रखना आदि कर्म) से, तथा विविध कलाओं से जिसका सम्बन्ध हो, जो सिद्धान्तों से सगत हो, वह सब सत्यवचन है । तथा नाम, आख्यात, निपात, तद्धितपद, समासपद, सन्धिपद, हेतु, यौगिक, उणादिपद, क्रियाविधान, धातु, स्वर या रस, विभक्ति और वर्ण, इन सबसे युक्त पूर्वापर सगत वचन भी सत्यवचन है ।

नाम आदि पदों का संक्षेप में स्पष्टीकरण करना आवश्यक है । वह इस प्रकार है—

नामपद—किसी वस्तु को पहिचानने के लिए व्यवहार में कोई नाम दे दिया जाता है, या सज्ञा दे दी जाती है, उसे नाम कहते हैं । नाम दो प्रकार का होता है—व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न । राम, देवदत्त आदि प्रकृति और प्रत्यय से सिद्ध व्युत्पन्न नाम हैं, और डित्थ, डवित्थ आदि प्रकृति प्रत्यय में असिद्ध अव्युत्पन्न नाम हैं ।

१ —द्रव्य का लक्षण है—'उत्पाद-व्यय ध्रौव्य युक्त सत्, सद् द्रव्यस्य लक्षणम्' (जो उत्पत्ति, नाश और स्थिरता से युक्त हो, वह सत् है । और यह सत् द्रव्य का लक्षण है) अथवा 'गुणपर्यायवद् द्रव्यम्' (गुण और पर्याय वाला द्रव्य है) २ गुण का लक्षण द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा' (जो द्रव्य के आश्रित रहते हो और निर्गुण हो, वे गुण हैं) अथवा 'सहभाविनो गुणा' (द्रव्य के साथ सदा रहने वाले गुण होते हैं) ३ पर्याय का लक्षण—क्रमभाविन पर्याया' (जो द्रव्य के साथ क्रम से होते हैं, एक साथ नहीं रहते हैं, वे पर्याय कहलाते हैं । जीव, पुद्गल, धर्माधर्मादि ६ द्रव्य हैं, इनके अलग-अलग गुण हैं, जैसे जीव के ज्ञानादि गुण हैं, पुद्गल के रूपादि गुण हैं, तथा रूपादि गुण के काला, पीला, नीला आदि पर्याय हैं । इन सबके विषय में पञ्चीम बोल का थोकड़ा, बृहद्द्रव्यसंग्रह, पचाध्यायी आदि ग्रन्थों से जान लेना चाहिए ।

आख्यातपद—आत्मने पद, परस्मैपद, और उभयपदरूप तथा भूत—भविष्य-वर्तमानकालात्मक आदि अर्थविशेष को प्रगट करने के लिए जो साध्य क्रियापद होता है, उसे आख्यातपद कहते हैं। जैसे भवति, भविष्यति, अभवत् इत्यादि क्रियापद।

निपातपद—अमुक-अमुक अर्थों को व्यक्त करने के लिए जो सिद्ध पद स्वीकार कर लिए जाते हैं, जिनके साथ विभक्ति-प्रत्यय नहीं लगते, जिनके रूप नहीं बनते, ऐसे अव्यय निपातपद कहलाते हैं। जैसे च, वा, ह अह, खलु आदि।

उपसर्गपद—धातुओं के समीप (पहले) जिन्हें जोड़ा जाता है तथा जिनके लगाने से धातु का अर्थ बलात् बदल जाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। ऐसे प्र, परा अप, सम आदि उपसर्ग होते हैं।

तद्धितपद—उन-उन अर्थों के हित—प्रयोजन के लिए सुवन्तपद के आगे प्रत्यय लग कर जिनका निर्माण होता है वे तद्धितपद कहलाते हैं। जैसे नाभि महाराजा के पुत्र, इस अर्थ में नाभि शब्द के आगे 'एय्' प्रत्यय लग कर 'नाभय' (ऋषभदेव) शब्द बना है।

समासपद—अनेक पद मिल कर जो एक पद बन जाता है उसे समास कहते हैं। समासपद तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वन्द्व, द्विगु, बहुव्रीहि इत्यादि रूप होता है। जैसे—राजा का पुरुष = राजपुरुष, यह तत्पुरुषसमासान्त पद हुआ।

सन्धिपद—वर्णों की अत्यन्त निकटता होना सन्धि है, जैसे दधि+इद यहाँ दोनों 'इ' कारों के स्थान में एक दीर्घ 'ई' कार हो कर दधीदम् शब्द बनता है।

हेतु—जो साध्य के साथ अविनाभाव से रहता हो उसे हेतु कहते हैं। जैसे किसी ने कहा—“पर्वत अग्नि वाला है, धूआ होने से।” यहाँ साध्यरूप अग्नि की अनुमिति में अविनाभावसम्बन्ध होने से धुआ हेतु है।

यौगिक पद—दो या तीन आदि पदों से योग से जो बनता है, उसे यौगिक पद कहते हैं। जैसे उप+करोति, इन दोनों पदों से उपकरोति यौगिक शब्द बन जाता है।

उणादिपद उण् आदि प्रत्यय जिसके अन्त में होते हैं, उसे उणादिपद कहते हैं। जैसे आशु स्वादु आदि शब्द।

क्रियाविधान—कृतप्रत्यय जिसके अन्त में हो, वे कृदन्त क्रिया विधान कहलाते हैं। जैसे—कुम्भ करोति इति कुम्भकार, पचति इति पाक, करोति इति कारक आदि।

धातु—क्रियावाचक शब्द धातु कहलाते हैं। जैसे भू, अस्, कृ इत्यादि।

स्वर—अ आ इ ई आदि स्वर कहलाते हैं। अथवा पङ्ज, ऋपम, गान्धार, मध्यम, पचम, दैवत और निषाद, ये संगीत के स्वर भी स्वर कहलाते हैं। अथवा उच्चारणशालनूना ह्रस्व, दीर्घ आर प्लुत भी स्वर कहलाते हैं। कहीं पर 'रस' पाठ

भी मिलता है, वहाँ श्रृ गार, रौद्र, वीभत्स, वीर, करुणा, हास्य, भयानक, अद्भुत और शान्त, ये साहित्यशास्त्रप्रसिद्ध नौ रस समझने चाहिए ।

विभक्ति— प्रथमा, द्वितीया, आदि व्याकरण शास्त्र प्रसिद्ध सान विभक्तियाँ हैं, जो कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदाय, अपादान, सम्बन्ध और अविकरण के नाम से प्रसिद्ध है ।

वर्ण क, ख आदि तैत्तिरीय व्यञ्जन तथा अयोगवाह अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा-मूलीय और उपमानीय आदि वर्ण कहलाते हैं ।

नाम से ले कर वर्ण पर्यन्त यथाप्रसंग विवेकयुक्त वचन सत्यवचन ह ।

सत्यवचन भी समयघातक हो तो वह असत्य है—शास्त्रकार ने सत्यवादियों को सावधान करते हुए कहा है कि जो सत्यवचन समयघातक हो, पीडाजनक हो, भेद-विकथाकारक हो निरर्थक विवादयुक्त हो, कलह पैदा करने वाला हो, असम्यो—अनायों द्वारा बोला जाने वाला अपशब्द हो, अन्यायपोषक हो, अवर्णवाद या विवाद से युक्त हो, दूसरों की विडम्बना करने वाला हो, झूठे जोश और धृष्टता से भरा हो, लज्जाहीन हो, लोकोन्मत्त हो, अथवा जो बात खूब अच्छी तरह देखी, सुनी या जानी हुई न हो, जिस वचन में अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा की झलक हो, ऐसे वचन सच्चे होते हुए भी दुष्ट आशय—खोटे इरादे से कहे जाने के कारण समय घातक होने से असत्य में ही शुमार ह । ऐसे वचनों का जरा-भी प्रयोग नहीं करना चाहिए ।

इस प्रकार शास्त्रकार ने सत्य का विविध पहलुओं से माहात्म्य और स्वरूप समझाया है और सत्य के आराधक को सावधानीपूर्वक उमका आचरण करने का निर्देश किया है ।

सत्यव्रत को पाँच भावनाएँ

जब साधक के सामन सत्य सवर का महाव्रत के रूप में पालन करने का सवाल आता है तो उसके मन में मतत हृदना, उत्साह, तीव्रता, स्फूर्ति और श्रद्धा बनी रहे, इसके लिए प्रेरणा देने वाली भावनाएँ होनी चाहिए । अतः अहिंसा महाव्रत की तरह सत्यमहाव्रत के लिए भी शास्त्रकार पाँच भावनाएँ तथा उनके चिन्तन और प्रयोग का तरीका अब आगे के सूत्रपाठ में बतलाने हैं—

मूलपाठ

इम च अलिय-पिसुण-फरस्स-अडुय-चव्वलवयणपरिग्रहखण-
टुयाए पावयण भगवया सुकहिय, अत्तहिय, पेच्चाभाविक,
आगमेसिभद्, सुद्ध, नेयाउय, अकुडिल अणुत्तर, सव्वदुक्ख-
पात्राणं विओसमणं । तस्स इमा पच भावणाओ वितियस्स वयस्स

अलियवयणस्स वेरमणपरिरवखणट्टयाए—(१) पढम सोऊण संवरट्ट
 परमट्ट सुद्ध जाणिऊण न वेगिय, न तुरिय, न चवल, न कडुय,
 न फरुस, न साहस, न य परस्स पीलाकर, सावज्जं सच्च च हिय
 च मिय च, गाहग च सुद्ध सगयमकाहल च समिक्खित सजतेण
 कालमि य वत्तव्व । एव अणुवीइ (ति)-समितिजोगेण भाविओ
 भवति अतरप्पा सजयकरचरणनयणवयणो सूरु सच्चज्जवसपन्नो ।
 (२) वितिय कोहो ण सेवियव्वो, कुद्धो चंडिक्किओ मणूसो
 अलिय भणेज्ज, पिसुण भणेज्ज, फरुस भणेज्ज, अलिय पिसुण
 फरुस भणेज्ज, कलह करेज्जा, वेर करेज्जा, विकह करेज्जा,
 कलह वेर विकह करेज्जा, सच्च हणेज्ज, सील हणेज्ज, विणय
 हणेज्ज, सच्च सील विणय हणेज्ज, वेसो हवेज्ज, वत्थु
 भवेज्ज, गम्मो भवेज्ज, वेसो वत्थु गम्मो भवेज्ज, एय अन्न च एव-
 मादिय भणेज्ज कोहगिसपलित्तो, तम्हा कोहो न सेवियव्वो ।
 एव खतीइ भाविओ भवति अतरप्पा सजयकरचरणनयणवयणो
 सूरु सच्चज्जवसपन्नो । (३) ततिय लोहो न सेवियव्वो, लुद्धो
 लोलो भणेज्ज अलिय खेत्तस्स व वत्थुस्स व कतेण १, लुद्धो
 लोलो भणेज्ज अलिय कित्तीए लोभस्स व कएण २, लुद्धो लोलो
 भणेज्ज अलिय रिद्धीए^१ (य) व सोक्खस्स व कएण ३, लुद्धो
 लोलो भणेज्ज अलिय भत्तस्स व पाणस्स व कएण ४, लुद्धो लोलो
 भणेज्ज अलिय, पीढस्स व फलगस्स व कएण ५, लुद्धो लोलो
 भणेज्ज अलिय, सेज्जाए व सथारकस्स व कएण ६, लुद्धो लोलो
 भणेज्ज अलिय वत्थस्स व पत्तस्स व कएण ७, लुद्धो लोलो
 भणेज्ज अलिय कवलस्स व पायपु छणस्स व कएण ८, लुद्धो
 लोलो भणेज्ज अलिय सीसस्स व सिस्सीणीए व कएण ९, लुद्धो

१ कहीं कहीं 'इद्धीए' पाठ भी मिलता है ।

लोलो भणेज्ज अलिय, अन्नेसु य एवमादिसु बहुसु कारणसत्तेसु लुद्धो लोला भणेज्ज अलिय । तम्हा लोभो न सेवियव्वो । एव मुत्तोए (य) भाविओ भवति अतरप्पा सजयकरचरणनयणवयणो सूरु सच्चज्जवसपन्नो । (४) चउत्थ न भाइयव्व । भीत खु भया अइति लहुय, भीतो अवितिज्जओ मणूसो, भीतो भूतेहि घिप्पइ, भीतो अन्नपि हु भेसेज्जा, भीनो तवसजमपि हु मुएज्जा, भीतो य भर न नित्थरेज्जा, सप्पुरिसनिसेविय च मग्ग भीतो न समत्थो अणुचरिउ, तम्हा न भाइ(ति)यव्वं, भयस्स वा वाहिस्स वा रोगस्स वा जराए वा मच्चुस्स वा अन्नस्स वा एवमादियस्स एव धेज्जेण भाविओ भवति अतरप्पा सजयकरचरणनयणवयणो सूरु सच्चज्जवसपन्नो । (५) पचमक हास न सेवियव्व, अलियाइ असंतकाइ जपति हासइत्ता, परपरिभवकारण च हास पर-परिवार्याप्पय च हास, परपोलाकारग च हास, भेदविमुत्तिकारक च हास, अन्नोन्नजणिय च होज्ज हास, अन्नान्नगमण च होज्ज मम्म, अन्नोन्नगमण च होज्ज कम्म, कदप्पाभियोगगमण च होज्ज हास, आसुरिय किंविस्तण च जणेज्ज हास । तम्हा हास न सेवियव्व । एव मोणेण भाविओ भवइ अतरप्पा सजय-करचरणनयणवयणो सूरु सच्चज्जवसपन्नो ।

एवमिण सवरस्स दार सम्म सवरिय होइ सुपणिहिय डमेहि पचहि वि कारणेहि मणवयणकायपरिरिक्खिऐहि, निच्च आमरणत च एस जोगो णेयव्वो धितिमया मतिमया अणासवो अकलुसो अच्छद्दो अपरिस्सावी असकिलिट्ठो सव्वजिणमणुन्नाओ ।

एव बित्तिय सवरदार फासिय पालिय सोहिय तीरिय किट्ठिय अणुपालिय आणाए आराहिय भवति । एव नायमुणिणा भगवया पन्नवियं परूविय पसिद्ध सिद्धवरसासणमिण आघ-

वित्त सुदेसिय पसत्था वित्तिय सावरदार समत्त ति वेमि ॥२॥
(सू० २५) ।

सस्कृतच्छाया

इम च अलोक-पिशुन-परुष-कटुक-चपल-वचनपरिरक्षणार्थतायं प्रव-
चन भगवता सुकथितमात्महित प्रेत्यभाविकमागमिष्यद्भद्र शुद्ध नैयायिक-
मकुटिलमनुत्तर सर्वदु खपापाना व्युपशमनम् । तस्येमा पचभावना द्वितीयस्य
व्रतस्यालीकवचनस्य विरमणपरिरक्षणार्थाय (१) प्रथम श्रुत्वा सबराथ
परमार्थं सुष्ठु ज्ञात्वा न वेगित, न त्वरित, न चपल, न कटुक, न परुष, न
साहस, न च परस्य पीडाकर, सावद्य, सत्य च हित च मित च ग्राहक च
शुद्ध सगतमकाहल च समीक्षित सयतेन काले च वक्तव्यमेव अनुवीचि-
(अनुचित्य) समित्तियोगेन भावितो भवत्यन्तरात्मा सयतकरचरणनयन-
वदन शूर सत्यार्जवसम्पन्नः (२) द्वितीय क्रोधो न सेवितव्य, क्रुद्ध-
श्चाण्डकियतो मनुष्योऽलोक भणेत, पिशुन भणेत, परुष भणेत, अलोक
पिशुन परुष भणेत, कलह कुर्यात्, वैर कुर्यात्, विकथा कुर्यात्, कलह वैर
विकथा कुर्यात्, सत्य हन्यात्, शाल हन्यात्, विनय हन्यात्, सत्य शील
विनय हन्यात्, द्वेष्यो भवेत्, वस्तु भवेत्, गम्यो भवेत्, द्वेष्यो वस्तु गम्यो
भवेत्, एतद् अन्य चैवमादिक भणेत क्रोधाग्निसप्रदीप्त, तस्मात् क्रोधो न
सेवितव्य, एव क्षान्त्या भावितो भवत्यन्तरात्मा सयतकरचरणनयनवदन
शूर सत्यार्जवसम्पन्न । (३) तृतीय लोभो न सेवितव्य, लुब्धो लोलो भणेत-
लोक क्षेत्रस्य वा वस्तुनो वा कृते १, लुब्धो लोलो भणेतलोक कीर्तेर् लोभस्य
वा कृते २, लुब्धो लोलो भणेतलोक श्रद्धेर्वा सौख्यस्य वा कृते ३, लुब्धो लोलो
भणेतलोक भक्तस्य वा पानस्य वा कृते ४, लुब्धो लोलो भणेतलोक
पीठस्य वा फलकस्य वा कृते ५, लुब्धो लोलो भणेतलोक शय्याया
वा सस्तारकस्य वा कृते ६, लुब्धो लोलो भणेतलोक वस्त्रस्य वा पात्रस्य वा
कृते ७, लुब्धो लोलो भणेतलोक कम्बलस्य वा पादप्रोच्छनस्य वा कृते ८,
लुब्धो लोलो भणेतलोक शिष्यस्य वा शिष्याया वा कृते ९, लुब्धो लोलो
भणेतलोकमन्येषु चैवमादिकेषु बहुषु कारणशतेषु, लुब्धो लोलो भणेतलोक
तस्मात् लोभो न सेवितव्य । एव मुक्त्या भावितो भवत्यन्तरात्मा सयत-
करचरणनयनवदन शूर सत्यार्जवसम्पन्न । (४) चतुर्थ न भेतव्यम् । भीत
तु भयानि प्राप्नोति लघुक, भीतोऽद्वितीयो मनुष्यो, भीतो मूर्तगृह्यते,

भीतोऽन्यमपि खलु भेषयेत्, भीतस्तप सयममपि खलु मुञ्चेत्, भीतश्च भर न निस्तरेत्, सत्पुरुषनिषेविता च मार्गं भीतो न समर्थोऽनुचरितुम्, तस्माद् न भेतव्यम् भयाद्वा व्याधेर्वा रोगाद् वा जराया वा मृत्योर्वाऽन्यस्माद् वा एवमादिकात् । एव धैर्येण भावितो भवत्यन्तरात्मा सयतकरचरणनयनवदन शूरः सत्यार्जवसम्पन्नः । (५) पञ्चमक हास्यं न सेवितव्यम् । अलीकानि असत्कानि (अशान्तकानि) जल्पन्ति हान्वन्तः । परपरिभवकारणं च हास्यम्, परपरिवादप्रियं च हास्यम्, परपीडाकारकं च हास्यम्, भेदवमूर्ति (विमुक्ति) कारकं च हास्यम्, अन्योऽन्यजनितं च भवेद् हास्यम्, अन्योऽन्यगमनं च भवेद् मर्मं, अन्योऽन्यगमनं च भवेत् कर्म, कन्दर्पाभियोगगमनं च भवेद् हास्यम्, आसुरिक कित्विषत्वं च जनयेद् हास्यम् । तस्माद् हास्यं न सेवितव्यम् । एव मौनेन भावितो भवत्यन्तरात्मा सयतकरचरणनयनवदन शूरः सत्यार्जवसम्पन्नः । एवमिदं सवरस्य द्वारं सम्यक् सवृतं भवति सुप्रणिहित एभिः पञ्चभिः कारणैर्मनोवचनकायपरिरक्षितं नित्यमामरणान्तं च एष योगो नेतव्यो धृतिमता मतिमता अनाश्रवोऽकलुषोऽच्छिद्रोऽपरित्वावी असक्लिष्टः सर्वजिनानुज्ञातः ।

एवं द्वितीयं सवरद्वारं स्पृष्ट्वा पालिता शोधिता (शोभिता) तीरिता कीर्तितमनुपालितमाज्ञयाऽऽराधिता भवति । एवं ज्ञातमुनिना जगद्धता प्रज्ञापिता प्ररूपिता प्रसिद्धा सिद्धवरशासनमिदमाख्याता सुदेशिता प्रशस्ता द्वितीयं सवरद्वारं समाप्तम्, इति ब्रवीमि ॥२॥ (सू० २५)

पदान्वयार्थ—(भगवया) भगवान् ने (इमं) इस (पावयण) प्रवचन—सत्य-सिद्धान्त को, (अलिय-पिसुण-फरुस-कडुय चवल-वयणपरिरक्खणट्ठयाए) मिथ्यावचन, पैशुन्य—चुगली, कठोर वचन, कटुवचन, चचल वचन—बिना सोचें-समझे चपलतापूर्वक सहसा कहे हुए वचन से आत्मा की रक्षा के लिए (सुकहिय) अच्छी तरह से कहा है, जो कि (अत्ताहिय) आत्मा के हित के लिए है, (पेच्चाभाविय) जन्मान्तर में शुभ-भावना से युक्त है, (आगमैसिम्ह) मविष्य के लिए श्रेयस्कर है, (सुद्ध) शुद्ध—निर्दोष है, (नेयाउय) न्यायमगत है, (अकुडिल) मोक्ष के लिए सीधा-सरल मार्ग है, (अणुत्तर) सर्वात्कृष्ट है, अतएव (सव्वदुक्खपावाण) सब दुखों और पापों का विशेष रूप से उपशमन करने वाला है । (तस्स) उस (वितियस्स वयस्स) द्वितीय व्रत—सत्यमहा-व्रत की (इमा पच्च भावणाजो) आगे कही जाने वाली ये पांच भावनाएँ, (अलिय-

वयणस्स वेरमण-परिरक्खणट्ठयाए) मिथ्यावचन से विरति की पूर्ण सुरक्षा के लिए हैं, इन पर चिन्तन करना चाहिए । (१) (पढम) प्रथम भावना अनुचिन्त्यसमितिरूप है, जिसे (सवरट्ठ) सद्गुरु से मृषावादविरमण—सत्यवचन प्रवृत्तिरूप सवर के प्रयोजन को (सोऊण) सुन कर, उसके (परमट्ठ) उत्कृष्ट परम अर्थ को (सुट्ठु) भलीभांति (सुद्ध) निर्दोषरूप से (जाणिऊण) जानकर, (न वेगिय वत्तव्व) वेग—विकल की तरह सशययुक्त या हडबडा कर न बोले, (न तुरिय) जल्दी-जल्दी उतावली में सोचे विचारे बिना न बोले, (न कडुय) कडवा वचन न बोले, (न चवल) क्षणभर पहले कुछ और एक क्षण बाद कुछ और, इस प्रकार सनक में आ कर चंचलता से न बोले, (न फरुस) कठोर वचन न बोले, (न साहस) बिना विचारे सहसा न बोले (य) और (न परस्स पीलाकर सावज्ज) दूसरो को पीडा पहुँचाने वाला, पाप से युक्त वचन न बोले । किन्तु (सच्च) सत्य (च) और (हिग) हितकर (मिय च) तथा परिमित-थोडा (गाहग) विवक्षित अर्थ का ग्राहक—प्रतीति कराने वाला, (सुद्ध) वचन के दोषो से रहित, (सगय) युक्तिसंगत—पूर्वापर अबाधित (च) और (अकाहल) स्पष्ट (च) तथा (समिक्खित) पहले बुद्धि से सम्यक् प्रकार से पर्यालोचित—सोचाविचारा हुआ वचन, (कालमि) अवसर आने पर, (सजतेण) समयी पुरुष को (वत्तव्व) बोलना चाहिए । (एव) इस प्रकार (अणुवीडसमितिजोगेण, पूर्वापर सोच कर बोलने की समिति—सम्यक् प्रवृत्ति के योग से (भावितो) सस्कारयुक्त हुआ (अतरप्पा) अन्तरात्मा जीव, (सजयकरचरणनयणवयणो) हाथ, पैर, नेत्र और मुख पर समय करने वाला हो कर (सूरो) पराक्रमी तथा (सच्चज्जवसपत्तो) सत्य और आर्जव—सरलता से सम्पन्न—परिपूर्ण(भवति) हो जाता है । (२) (वितिय) द्वितीया भादना—क्रोधनिग्रह—क्षान्तिरूप है । वह इस प्रकार है (कोहो ण सेवियव्वो) क्रोध का सेवन नहीं करना चाहिए । (कुद्धो मणूसो) क्रोधी मनुष्य (चडिक्किओ) रौद्ररूप हो कर या रौद्रपरिणाम से युक्त होकर (अलिय) मिथ्या, (भणेज्ज) बोलता है, (पिसुणभणेज्ज) चुगली के वचन बोलता है, (फरुस) कठोर वचन बोलता है, तथा (अलिय पिसुण फरुस भणेज्ज) झूठ, चुगली के वचन व कठोरवचन (तीनो एक साथ) बोलता है, (कलह करेज्जा लडाई कर बैठता है, (वेर करेज्जा) वैरविरोध कर लेता है (क्किह करेज्जा) विकथा—अटसट—वकवास करता है, (कलह वेर किकह करेज्जा) तथा कलह, वैर और विकथा तीनों एक साथ कर बैठता है, (सच्च हणेज्ज) सत्य का गला घोट देता है, (सील हणेज्ज) शील सदाचार का नाश कर देता है, (विणय हणेज्ज) विनय—नम्रता का सत्यानाश कर देता है, (सच्चसीलविणय हणेज्ज) सत्य, शील

और विनय का एक साथ घात कर देता है, क्रोधी मनुष्य (वेसो हवेज्ज) अग्रिय—द्वेप का भाजन बन जाता है, (वत्थु भवेज्ज) दोषो का घर बन जाता है, (गम्मो हवेज्ज) तिरस्कार का पात्र बन जाता है, तथा (वेस वत्थु गम्मो भवेज्ज) द्वेप का कारण—अग्रिय, दोषो का आधार तथा परिभव का पात्र बन जाता है। (एय) इन मिथ्या आदि को (च) तथा (एवमादिय) इत्यादि प्रकार के (अन्न) अन्य असत्य को (कोहगिसपलित्तो) क्रोधाग्नि से प्रज्वलित व्यधित (भणेज्जा) बोलता है। (तम्हा) इसलिए (कोहो न सेवियव्वो) क्रोध का सेवन नहीं करना चाहिए। (एव) इस प्रकार (खतीए), क्रोध-निग्रहरूप क्षमाभाव से, (भावितो) सुसंस्कृत हुआ (अतरप्पा) अन्तरात्मा (सजयकर-चरणनयणवयणो) अपने हाथ, पैर, आख और मुंह को सममित—नियन्त्रित करने वाला, (सूरो) पराक्रमी तथा (सच्चज्जवसपन्नो) सत्य और सरलता से सम्पन्न (भवति) हो जाता है। (३) (ततिय) तृतीय भावना लोभ-सयमरूप निर्लोभतायुक्त है, वह इस प्रकार है—(लोभो न सेवियव्वो) लोभ का सेवन नहीं करना चाहिए। (लुद्धो लोलो) लोभी मनुष्य व्रत से चलायमान—सत्य से डावाडोल हो कर (खेतस्स वा) या तो खेत के—खुली जमीन के लिए, (वत्थुस्स वा कतेण) अथवा वस्तु-मकान—दुकान, घर, हवेली आदि—के लिए (अलिय भणेज्ज) झूठ बोलता है, (लुद्धो लोलो) लुब्ध व्रत से ढिग कर (कित्तीए) कीर्ति—प्रतिष्ठा के लिए, (लोभस्स वा कएण) या लोभ—धन के लोभ के निमित्त से (अलिय भणेज्ज) मिथ्या बोलता है, (लुद्धो) लालची आदमी (लोलो) सत्यव्रत से विचलित हो कर (रिद्धीए व) या तो ऋद्धि—सम्पत्ति के लिए (सोव्वस्स व कएण) अथवा ऐश-आराम आदि के रूप में इन्द्रिय-मुख के लिए (अलिय भणेज्ज) मृषावचन बोलता है, (लुद्धो) लोभग्रस्त मनुष्य (लोलो) सत्यव्रत में अस्थिर हो कर (भत्तस्स व पाणस्स व कएण) या तो भोजन के लिए या पेय वस्तु के लिए (अलिय भणेज्ज) असत्य बोलता है, (लुद्धो) लोभी पुरुष (लोलो) व्रत से ढगमगा कर (पीढस्स व फलगस्स व कएण) या तो पीठ-आसन-चीकी के अथवा पट्टे के हेतु (अलिय भणेज्ज) असत्य बोलता है, (लुद्धो लोलो) लोभ के वशीभूत व्रत से चंचल हुआ मनुष्य (सेज्जाए व) या तो शय्या—वसति के लिए (सथारगस्स वा कएण) अथवा साढ़े तीन हाथ लंबे बिछौने के लिए (अलिय भणेज्ज) झूठ बोलता है, (लुद्धो लोलो) लोभी मनुष्य व्रत से ढिगकर (वत्थुस्स व पत्तस्स व कएण) या तो कपड़े के लिए या पात्र-वर्तन के लिए (अलिय भणेज्ज) मिथ्यावचन कहता है, (लुद्धो लोलो) लोभी नर व्रत से चलायमान हो कर (कवलस्स व पायपु छणस्स व कएण) या तो कम्बल के

लिए या पैर पोछने के काम में आने वाले वस्त्रखण्ड के निमित्त से, (अलिप्त मिथ्या बोल देता है, (लुब्धो) लोभग्रस्त (लोलो) व्रत में अस्थिर हुआ साधक, (र या तो शिष्य के लिए, (सिस्सणीए व कएण) अथवा शिष्या के निमित्त (आ (भणेज्ज) बोल उठता है, (लुब्धो) लोभी (लोलो) सत्यव्रत से विचलित हो क और (एवमादिषु बहुषु कारणसतेषु) इस प्रकार के बहुत-से संकटों कारणों (अलिप्त भणेज्ज) मिथ्या बोल देता है, क्योंकि (लुब्धो) लोभ के विकार से धि साधक (लोलो) सत्यव्रत से डगमगा कर (अलिप्त भणेज्ज) झूठ बोलता ही है। इस कारण (लोभो न सेवियव्वो) लोभ का सेवन नहीं करना चाहिए। (१) प्रकार के चिन्तन से (मुत्तीए) निर्लोभता से (भावितो) स्फूर्ति (अन्तरात्मा (सजयकरचरणनयणवयणो) अपने हाथ, पैर, आँख और मु अकुश रखने वाला इन्हें वश में करने वाला, (सूर) धर्मवीर साधक (सच्च सपन्नो) सत्यता और सरलता से परिपूर्ण (भवति) हो जाता है। (४) (चतुर्थभावना भयविजय—धैर्यप्रवृत्तिरूप है, वह इस प्रकार है—(न भाइयव्व नही करना चाहिए। (भीत) भयभीत मनुष्य पर (खु) अवश्य ही, (भया) भय (लहुय) शीघ्र (अइ ति) आ कर हमला कर देते हैं। (भीतो) डरपोक (आदमी सदा (अवितिज्जओ) अद्वितीय—अकेला—असहाय होता है। (भीत भीत मनुष्य (भूतेहिं) भूत-प्रेतों से (धिप्पइ) पकड़ लिया जाता है। (भीतो) आदमी (हु) निश्चय ही, (अन्न पि) दूसरे को भी (भेसेज्जा) डरा देता है, करता है, (भीतो) डरने वाला साधक (तवसज्जमपि) तप और सयम के अवश्य (मुएज्जा) छोड़ बैठता है, (य) तथा (भीतो) भय करने वाला साध महत्वपूर्ण काय का भार—उत्तरदायित्व, अथवा सयम के भार को (न ि नहीं निभा सकता, अन्त तक पार नहीं लगा सकता, (च) और (भीतो) (सप्पुरिसनिसेविय) सत्पुरुषों के द्वारा सेवन किए हुए—आचरित (मग्ग (अणुचरिड) अनुसरण—अनुगमन करने में (न समत्थो) समर्थ नहीं होता इसलिए (भयस्स) दुष्ट मनुष्य, दुष्ट तिर्यञ्च तथा दुष्टदेव के निमित्त से बाह्यभय से एव आत्मा में उत्पन्न हुए अन्तरगभय से (वा) अथवा (वा घातक कुष्ट, क्षय आदि बीमारी से (वा, या (रोगस्स) ज्वर आदि रोग अथवा (जगए) बुढ़ापे से (वा) या (मच्चुस्स) मृत्यु से (वा) अथवा (मादियस्स) इसी प्रकार के इष्टविशेष—अनिष्टसंयोग आदि भय के अन्त से (न नादयव्व) डरना नहीं चाहिए। (एव) इस प्रकार का चिन्तन करके

धर्म—चित्त मे स्थिरता से (भावितो) तस्कारदृढ (अतरप्पा) अन्तरात्मा (सजयकर-चरणनयणवयणो) हाथ, पैर, आँख और मुँह पर समय करने वाला सुसयमी साधु (सूर) सत्यव्रत पालन मे बहादुर तथा (सच्चज्जवसपत्तो) सत्यता और निष्कपटता से युक्त (भवति) हो जाता है। (५) (पचमक) पाचवो हास्यसयम वचनसयमरूप भावना इस प्रकार है (हास न सेवियव्व) हास्य का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि (हासइत्ता) हसी या ठठामशकरी करने वाले लोग (अलिप्पाइ दूसरे मे विद्यमान सदगुणो को छिपाने के रूप मे झूठ तथा (असतकाइ) अविद्यमान या असत् वस्तु को प्रकट करने वाले वचन अथवा अशोभनीय या अशान्ति पैदा करने वाले वचन (जपति) बोल देते हैं, (च) तथा (हास) हसी-मजाक (परपरिभवकारण) दूसरो के तिरस्कार का कारण बन जाती है, (च) और (हास) हसी को (परपरिवायपिय) दूसरो की निन्दा ही प्यारी लगती है। (च) तथा (हास) मजाक (परिपीलाकारण) दूसरो को तकलीफ पहुँचाने वाली होती है, (च, और (हास) हसी (भेदविमुत्तिकारक) चारित्रनाश या मोक्षभाग का उच्छेद तथा शरीर की आकृति विकृत कर देने वाली है, अथवा फूट डलवाने वाली तथा विमुक्ति—प्रियजनो से अलगवा पैदा कराने वाली है। (च) तथा (हास) हसीमजाक (अन्नोन्नजणिय होज्ज) परस्पर एक दूसरे से होता है, (च) और (मम्म) हसी मे बोला गया ममकारी वचन—ताना (अन्नोन्नगमण होज्ज) परस्पर एक दूसरे को चुभने वाला होता है। (च) और हसी (अन्नोन्नगमण होज्ज कम्म) पारस्परिक कुचेष्टा या गुप्त परद्वारादि के रहस्य को खोलने वाला कर्म हो जाता है, (च) तथा (हास) हास्य (कदप्पाभियोगमण) हसाने वाले विद्वत्को या भाडो तथा तमाशे दिखाने वालो के निर्देशकर्ताओ के निकट पहुँचने की बुद्धि पैदा करता है, अथवा हास्यकारी कादर्थिक देवो तथा अभियोग्य जाति के देवो मे गमन का कारण है, (च) तथा (हास) हास्य (आसुरिय) असुरजाति के देवपर्याय को (च) और (किट्विसत्ताण) किल्बिषदेवपर्याय को (जणेज्जा) प्राप्त कराता है। (तम्हा) इसलिए (हास) हास्य का (न सेवियव्व) सेवन नहीं करना चाहिए। (एव) इस प्रकार के चिन्तन से (मोणेण) वचनसयम—मौन द्वारा (भावित) भावनायुक्त बना हुआ (अतरप्पा) अन्तरात्मा साधक (सजयकरचरणनयणवयणो) अपने हाथ, पैर, नेत्र और मुख पर नियन्त्रण करने वाला सयमी (सूरो, दृढ पराक्रमी तथा (सच्चज्जव-सपत्तो) सत्य और अमायिकभाव से सपन्न (भवति) हो जाता है।

(एव) इस प्रकार (इण) यह (सवरस्स दाग) सवर का सत्यरूप द्वार—उपाय, (मणवयणकायपरिरिक्खिहि) मन, वचन और काया तीनों की सब प्रकार से रक्षा करने वाली (इमेहि पच्चीहि वि कारणेहि) इन पाँच कारणरूप भावनाओ से (सम्म)

सम्यक् प्रकार से (सचरिय) सवृत-सुरक्षित अथवा (सचरिय) मलीभाति आचरित (सुष्पणिहिय) अच्छी तरह दिलदिमाग मे स्थापित (होइ) हो जाता है । (धितिमया) धैर्य धारण करने वाले (मतिमया) बुद्धिमान् साधक को (अणासवो) कर्मा को आने से रोकने वाला सवरूप, (अकलुसो) दोपरहित, (अच्छिदो) कर्मजल के प्रवाह के प्रवेश को रोकने मे निश्छिद्र, (अपरिस्सावी) कर्मबन्ध के प्रवाह से रहित (असकलिट्ठो) सक्लिप्पपरिणामो से रहित, (सव्वजिणमणुन्नाओ); समस्त तीर्थंकरों के द्वारा आज्ञापित (एस) यह (जोगो) — प्रशान्त योग अथवा चिन्तन के साथ प्रयोग, (निच्च) सदा (आमरणत्त) मृत्युपर्यन्त (णेयव्वो) अमल मे लाना चाहिए ।

(एव) इस प्रकार (वितिय) द्वितीय (सवरदार) सत्यरूप सवरद्वार (फासिय) उचित समय पर स्वीकार किया हुआ, (पालिय) पालन किया गया, (सोहिय) अति-चाररहित आचरण किया गया अथवा जीवन के लिए शोभादायक, (तीरिय) अन्त तक पार लगाया गया, (किट्ठिय) दूसरे लोगों के सामने आदरपूर्वक कहा गया, (अणुपालिय) लगातार पालन किया गया, (आणाए आराहिय) भगवान की आज्ञा-पूर्वक आराधित-सेवित (भवति) है । (एव) इस प्रकार (नायमुणिणा) ज्ञातवश मे उत्पन्न हुए मुनीश्वर (भगवया) भगवान् महावीर स्वामी ने (इण) इस (सिद्धवरसासण) सिद्धों के श्रेष्ठ शासन का (पन्नविय) सामान्यरूप से कथन किया है, (पक्खिय) विशेष रूप से विवेचन किया है, (पसिद्ध) प्रमाणों और नयों से सिद्ध (आघविय) सर्वत्र प्रतिष्ठित किया गया, (सुदेसिय) भव्यजीवों को अच्छी तरह से उपविष्ट (पसत्थ) श्रेष्ठ—मगलमय यह (वितिय) इसरा (सवरदार) सवरद्वार (समत्ता) समाप्त हुआ, (ति वेमि) ऐसा मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—भगवान् महावीर ने इस प्रवचन—सत्य सिद्धान्त को मिथ्या-वचन, चुगलखोरी, कठोर शब्द, कटुवाणी एव बिना सोचे-विचारे उतावली मे कहे हुए वचन से आत्मा की सुरक्षा के लिए अच्छी तरह कहा है, जो आत्मा के हित के लिए है, जन्मान्तर मे शुभभावना से युक्त है, भविष्य के लिए कल्याणकारी है, निर्दोष है, न्यायसंगत है, मोक्ष के लिए सीधा—सरल मार्ग है, सर्वोत्कृष्ट है, अतएव समस्त दुःखों और पापों को विशेषरूप से उपशान्त करने वाला है । उस द्वितीय महाव्रत—सत्यसवर की आगे कही जाने वाली ये पांच भावनाएँ हैं, जो असत्यवचन से विरति की पूर्ण सुरक्षा के लिए हैं, इनका चिन्तन और प्रयोग करना चाहिए ।

पहली अनुचिन्त्यममिति रूप भावना है । सद्गुरु से मृपावाद विरमण

सत्यवचनप्रवृत्तिरूप उस सवर के प्रयोजन को सुन कर तथा उसके परम अर्थ रहस्य को जान कर विकल्प की तरह सशययुक्त या हडबडा कर न बोले, उतावली में जल्दी-जल्दी न बोले, कडवा वचन न बोले, एक क्षण पहले कुछ कहना, क्षणभर बाद कुछ और ही कह देना, इस प्रकार सनक में आकर चंचलता से न बोले, तथा दूसरो को पीडा पहुँचाने वाले सावद्यवचन न कहे, किन्तु सत्य तथा हितकर एवं युक्तिसंगत—पूर्वापर-अबाधित और स्पष्ट तथा पहले से भलीभांति सोचा-विचारा हुआ वचन अवसर आने पर समयी पुरुष को बोलना चाहिए। इस प्रकार पूर्वापर सोच कर बोलने की समिति—सम्यक् प्रवृत्ति के योग से सस्कारित अन्तरात्मा साधक हाथ, पैर, नेत्र और मुह पर समय करने वाला हो कर पराक्रमी तथा सत्य और सरलता से सम्पन्न—परिपूर्ण हो जाता है। दूसरी भावना क्रोधनिग्रह क्षान्तिरूप है, वह इस प्रकार है—क्रोध का सेवन न करे, क्योंकि क्रोधी मनुष्य रौद्रपरिणामो के वशीभूत हो कर मिथ्या बोलता है, चुगलखोरी के वचन बोलता है, कठोर वचन कहता है, एक साथ मिथ्यावचन, चुगली और कठोरता से युक्त वचन कह डालता है। वह बात बात में झगडा कर बैठता है, वैरविरोध पैदा कर लेता है, और अटसट बकवास करने लगता है, एक साथ कलह, वैर और उटपटाग बकवास करता है। वह सत्य का गला घोट देता है, शील-सदाचार का नाश कर देता है, विनय—नम्रता की भी हत्या कर बैठता है, वह सत्य, शील और विनय तीनों का एक साथ घात कर बैठता है। क्रोधी मनुष्य अप्रिय—द्वेषभाजन बन जाता है, दोषों का घर बन जाता है, तिरस्कार का पात्र बन जाता है, वह एक साथ अप्रिय, दोषों का आधार और तिरस्कार का पात्र बन जाता है। वह इस मिथ्यावचन आदि को एवं इसी प्रकार के अन्य असत्य को क्रोधाग्नि से प्रज्वलित हो कर बोलता है। इसलिए क्रोध का सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरह क्रोध-निग्रहरूप क्षमाभाव से सुसंस्कृत हुआ अन्तरात्मा अपने हाथ, पैर, नेत्र और मुख को नियंत्रित करने वाला, शूरवीर और सत्यता तथा सरलता के गुणों से परिपूर्ण हो जाता है।

तीसरी भावना लोभसयम—निर्लोभता से युक्त है। वह इस प्रकार है—लोभ का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोभी मनुष्य व्रत से चलायमान हो कर या तो खेत के लिए झूठ बोलेंगा या मकान के लिए। लोभी व्रत से डिग कर या तो कीर्ति के लिए असत्य बोलेंगा या लोभवश परिवार आदि के पोषण के लिए। लुब्ध मनुष्य सत्यव्रत से विचलित हो कर या तो सम्पत्ति

के लिए मिथ्या बोलेगा या फिर इन्द्रियसुखो की प्राप्ति के लिए भूठ बोलेगा । लोभग्रस्त मानव सत्य से डगमगा कर या तो भोजन के लिए असत्य बात कहेगा या पेयपदार्थ के लिए असत्यभाषण करेगा । लोभी साधक सत्यव्रत में अस्थिर हो कर या तो पीठ — चौकी के लिए असत्य बोलेगा, अथवा पट्टे के लिए भूठी बात कहेगा । लोभ के वशीभूत साधक व्रत से चलित हो कर या तो शय्या (शयनस्थान) के लिए के लिए भूठ बोलेगा या फिर सस्तारक—विछौने के लिए भूठ बोलेगा । लुब्ध साधक व्रत से डावाडोल हो कर या तो वस्त्र के लिए मिथ्या बोलेगा या पात्र-वर्तन के लिए । लोभग्रस्त साधक सत्य से डिग कर या तो कवल के लिए भूठ बोलने को उद्यत होगा या पैर पौछने के कपडे के लिए । लोभी साधक सत्यव्रत से विचलित हो कर या तो शिष्य के लिए भूठी बात कहेगा या शिष्या के लिए । लोभी मानव भूठ बोलता ही है । ओर भी इस प्रकार के अनेको सैकड़ो कारणों से लोभग्रस्त मानव सत्यव्रत से डावाडोल हो कर भूठ बोलता है । इसलिए लोभ का हर्गिज सेवन नहीं करना चाहिए ।

इस प्रकार लोभसयमरूप निर्लोभता की भावना से भावित अन्तरात्मा अपने हाथ, पैर, आँख और मुँह पर सयमशील बन कर धर्मवीर तथा सत्यता और सरलता से सम्पन्न हो जाता है ।

चौथी भयमुक्ति—धैर्यप्रवृत्तिरूप भावना है । वह इस प्रकार है—भय नहीं करना चाहिए । भयभीत मनुष्य पर अनेको भय आ कर झटपट हमला कर देते हैं । डरपोक आदमी सदा अद्वितीय—असहाय (अकेला) होता है । भयभीत मनुष्य ही भूत-प्रेतो ग्रस्त होते हैं । डरने वाला अवश्य ही दूसरे को डराता है, भय में डालता है । भयभीत साधक तप और सयम अथवा तपस्याप्रधान सयम को भी तिलाजलि दे देता है । भयभीत मनुष्य किसी महत्त्वपूर्ण कार्य के दायित्व को निभा नहीं पाता अथवा सयम का भार नहीं निभा सकता । और न ही डरपोक साधक सत्पुरुषों द्वारा आचरित मार्ग पर ही चलने में समर्थ होता है । इसलिए दुष्ट देव, दुष्ट मनुष्य या दुष्ट तिर्यञ्च के निमित्त से पैदा हुए बाह्य भय से एव आत्मा में उत्पन्न हुए आन्तरिक भय से अथवा किसी प्राणघातक कुष्ठ आदि व्याधि से या ज्वर आदि रोग से अथवा बुढ़ापे में या मौत से अथवा इसी प्रकार के इष्टविद्योग-अनिष्टमयोगरूप वगैरह भय के अन्यान्य कारणा से नहीं डरना चाहिए ।

इस प्रकार का चिन्तन करके चित्त में स्थिरता—धीरता से सस्कार-दृढ हुआ अन्तरात्मा हाथ, पैर, आँख एवं मुख पर समयशील साधु सत्यव्रत पालन में बहादुर तथा सत्य और आर्जव से सम्पन्न हो जाता है ।

पाचवी हास्यसयम—वचनसयमरूप भावना इस प्रकार है— हास्य का सेवन नहीं करना चाहिए । क्योंकि हसी करने वाले लोग वास्तविक बात को छिपाने वाले मिथ्यावचन तथा अविद्यमान बातों को प्रगट करने वाले असद्वचन या अशोभनीय वचन बोल देते हैं । तथा हसी-मजाक दूसरों के तिरस्कार का कारण बन जाती है, हसी को दूसरों की निन्दा ही प्यारी लगती है । हसी दूसरों को पीडा पहुँचाने वाली है । हसी-मशकरी चारित्र्य का नाश या मोक्षमार्ग का उच्छेद और शरीर की आकृति को विकृत कर देती है । अथवा हमी परस्पर भेद-फूट डाल देती है और प्रियजनों में अलगाव पैदा कर देती है । हमी-मजाक हमेशा परस्पर एक दूसरे के सम्पर्क से होती है । हमी-मजाक में बोला गया मर्मकारी वचन एक दूसरे को परस्पर चुभने वाला होता है । हास्य पारस्परिक कुचेष्टा को या परदारादि के गुप्त रहस्य को खोलने वाला कर्म है । हास्य विद्वपको, भाडों तथा तमाशों के निर्देश करने वालों के पाम पहुँचाने का कारण है अथवा हास्य हसी-मजाक करने वाले कान्दर्पिक देवों तथा भार ढोने वाले आभियोग्य देवों में—निकृष्ट देवयोनियों में ले जाने वाला है । हास्य असुरजाति के भवनवामी देवों को पर्याय में तथा किल्बिष देवों की पर्याय में उत्पन्न कराता है । इसलिए हास्य कदापि न करना चाहिए । इस प्रकार हास्यसयम—वचनसयमरूप मौनभावना द्वारा सस्कारप्राप्त अन्तरात्मा हाथ, पैर, आँख और मुँह को अपने कावू में रखता है, वह सयम में पराक्रमी वीर अन्त में सत्य और निष्कपटभाव से सम्पन्न हो जाता है ।

इस प्रकार मन, वचन और काया को चारों ओर से सुरक्षित रखने में कारणभूत इन पाँचों भावनाओं के चिन्तन और प्रयोग से साधु-जीवन में सम्यक् प्रकार से आचरित सत्यमहाव्रतरूप स्वर का यह द्वार अच्छी तरह परिनिष्ठित—सस्कारों में वद्ध हो जाता है ।

धैर्यवान् तथा बुद्धिमान साधक को कर्मों के आगमन के विरोधी, कलुपता से रहित, कर्मजलप्रवाह के निरोध के लिए छिद्रगृहित, कर्मबन्धन के प्रवाह से गृहित, सक्लिष्ट परिणामों से दूर, समस्त देवाधिदेव तीर्थंकरों द्वारा

अनुज्ञात—अनुमत इस प्रशान्तयोग—भावनाओ के प्रयोग को जीवन के अन्त तक नित्य आचरण में लाना चाहिए ।

इस प्रकार यह द्वितीय सत्यमहाव्रतरूप उचित समय पर स्वीकृत, सामान्यरूप से पालित, अतिचाररहित शुद्धरूप में आचरित, जीवन के अन्त तक पार लगाया हुआ, महापुरुषों द्वारा कथित और लगातार अनुपालित वीतराग की आज्ञा से आराधित होता है ।

इस प्रकार सिद्धो के प्रधान शासनरूप इस द्वितीय संवरद्वार का ज्ञातवंश में उत्पन्न हुए भगवान् महावीर स्वामी ने सामान्यरूप से निरूपण किया है, विशेषरूप से भेद प्रभेदसहित विश्लेषण किया है, प्रमाणों और नयों से इसे सिद्ध किया है, प्रतिष्ठित किया है, भव्यजीवों को इसका उपदेश दिया है, यह प्रशस्त—मंगलमय है । ऐसा मैं (सुधर्मास्वामी) कहता हूँ ।

व्याख्या

प्रस्तुत सूत्रपाठ में शास्त्रकार ने अहिंसा-सवर की तरह सत्य-सवर की भी सर्वतोमुखी सुरक्षा के लिए चिन्तनात्मक तथा प्रयोगात्मक पाँच भावनाएँ बताई हैं । यह निर्विवाद है कि ये भावनाएँ साधक की आत्मा में इतने मजबूत संस्कार जमा सकती हैं, जिन्हें फिर कोई हिला नहीं सकता ।

सत्यमहाव्रती साधक यदि इन्हें अपने साधनाकाल के प्रारम्भ से ही अपना लेता है तो उसके जीवन के अन्तिम क्षणों तक वे संस्कार अमिट हो जाते हैं ।

इन पाँच शत्रुओं से बचने का निर्देश—लोकव्यवहार में हम यह अनुभव करते हैं कि जो जिस सस्था की स्थापना करता है, या व्रत आदि नई चीज का आविष्कार करता है, वह पद-पद पर उसकी सुरक्षा का स्वयं ध्यान रखता है, अपने अनुगामियों को भी सुरक्षा का ध्यान दिलाता है । भ० महावीर ने भी इसी दृष्टि से सत्य की सैद्धान्तिक पहलू से विवेचना की और यह स्पष्ट निर्देश भी किया कि साधक को किन-किन विनाशक और विस्फोटक क्रिया कलापों से बचना चाहिए ?

पाठ के प्रारम्भ में शास्त्रकार ने इसी बात को स्पष्ट किया है—‘इमं च अलिप्य-पिमुणफ़सस वयणपरिरक्खणहुयाए पावयण भगवया सुकहिय ।’ शास्त्रकार का इस कथन के पीछे आशय यह है कि भगवान् महावीर ने सत्यसिद्धान्तरूप प्रवचन का मलीमाति निरूपण किया है, वह इसलिए कि सत्यार्थी साधक अपने सत्यमहाव्रत की अलोकवचन आदि शत्रुओं से रक्षा कर सके । वे शत्रु इस प्रकार हैं—सत्य महाव्रत का प्रथम शत्रु—अलोकवचन है, जो अविद्यमान असद्भूत बात का प्रतिपादन करता है, वह हर चीज को ग़लत कर कहने का आदी होता है । ऐसा मिथ्यावचन सत्याँ

साधक को सत्य से पतित कर देता है और मायाचार से दूषित कर देता है। दूसरा शत्रु है—पिशुन। पिशुन का अर्थ है—चुगलखोरी। चुगली खाने की आदत जिस साधक में हो जाती है, वह डधर की बात उधर भिड़ाता रहता है। वह लोगो के परस्पर सिर फुडवा देता है। चुगलखोरी भी साधक को सत्यमहाव्रत से नीचे गिरा देती है। चुगलखोरी अविश्वास, अनादर, और अधपतन का कारण है। इसलिए इस शत्रु से भी वचना जरूरी है। तीसरा शत्रु कठोरवचन है। कठोर वचन बोलने वाले का अन्त-करण भी कठोर हो जाता है। कठोरभाषी स्वपर के भावप्राणों की हिंसा कर बैठता है। वह अकारण ही लोगो में अप्रिय, अनादरणीय और शत्रु बन जाता है। कठोर वचन बोलने वाले के यहां आपत्ति के समय कोई भी पास नहीं फटकता। कठोरभाषण मर्मघातक होने से कई बार इसे सुनने वाले आत्महत्या तक कर बैठते हैं। अतएव सत्य के इस शत्रु से भी वचना आवश्यक है। इसके बाद चौथा शत्रु है—कटुवचन। हितकर वचन भी यदि कड़वे हो तो वे सुनने वाले के दिल में तीखे काट की तरह चुभ जाते हैं। तलवार का घाव फिर भी भर जाता है, लेकिन कटुवचनो का घाव जिंदगी भर नहीं भरता। कटुवचन मनुष्य को अकारण शत्रु बना देता है। कटुवचन यथार्थ हो तो भी परपीडाजनक होने से वह असत्य की कोटि में ही आता है। साधक कई बार इस भुलावे में रहता है कि कटुवचन कहने से मेरा प्रभाव श्रोता पर जल्दी और अचूक होगा। लेकिन होता इससे उलटा है। कटुवाक्य क्षणिक प्रभाव चाहे डाल दे, मगर वह स्थायी और शुभपरिणामी नहीं होता। सत्य महाव्रत का इससे नाश हो जाता है। इसलिए सत्यार्थी साधक को इस शत्रु से भी बचते रहना चाहिए। पांचवा शत्रु है—चपल वचन। मन की व्याकुलता या व्यग्रता के कारण सत्यार्थी साधक भी उतावल में आकर कुछ का कुछ बोल जाता है। उसे उतावली में अपने कहे हुए वचनो का भान भी नहीं रहता है। चपलवचन वाला साधक कुछ ही देर पहले एक बात की हाँ भर लेता है और कुछ ही मिनटो के बाद एकदम बदल जाता है, उसके वचनो का कोई मूल्य नहीं होता। कोई उसके वचनो पर विश्वास करके उसे किसी जिम्मेदारी का काम नहीं सौंप सकता। इसलिए चपलवचन भी सत्य का सर्वथा विरोधी है। इससे भी वचना चाहिए।

सत्यसिद्धान्त का प्रयोजन और महत्त्व—पूर्वोक्त सूत्रपक्ति में भगवान् महावीर द्वारा मलीभाति निरूपित सत्यसिद्धान्तरूप प्रवचन का मुख्य प्रयोजन बताया गया है, इसके बाद आगे की पक्तियो में बताया गए इसके प्रयोजन और स्वरूप पर क्रमशः विश्लेषण करते हैं—

अन्तर्हित—सत्य सैद्धान्तिक दृष्टि से आत्मा का स्वभाव है। इसलिए स्वाभा-

विकृतया वह आत्मा का हितकर्ता है। सत्य से आत्मा में मायाचार आदि नहीं पनप पाते। विकारों के अभाव में आत्मा में शान्ति और परमानन्द की लहरे उठा करती हैं और आत्मा उनमें मग्न हो कर अद्वितीय आनन्दरूप शुद्धस्वरूप का अनुभव करता है। इसलिए यह आत्मा के लिए हितकर है।

पेच्चाभाविष्य—सत्य परमव में आत्मा का सहायक होता है। चूँकि सत्यप्रतिज्ञ साधक माया, कपट से रहित होता है। माया के अभाव के कारण वह नरकगति और तिर्यचगति तथा नरकायु और तिर्यचायु का बन्ध नहीं करता। यदि सत्यवादी सम्यक्त्व प्राप्त होने के पहले मिथ्यात्व-अवस्था में ही गति और आयु का बन्ध करता है तो मनुष्यगति और मनुष्यायु का बन्ध करता है और अगर सम्यक्त्व-अवस्था में उसने बन्ध किया तो वह देवगति और देवायु का बन्ध करता है। शास्त्रीय दृष्टि से यह बात निश्चित है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि सत्य आगामी जन्मों में भी सद्गति दिलाने में सहायक होता है।

आगमेसिबद्ध—सत्य भविष्य में कल्याण का कारण होता है। इसका आशय यह है कि यदि सत्यवादी मनुष्य-जन्मग्रहण करता है तो वहाँ भी उसे उत्तमधर्म और उत्कृष्टगुरु का संयोग मिलता है और वह उचित समय में ही सद्गुरु की कृपा से सयम का आराधन करके आत्मकल्याण कर लेता है। यदि उस सत्यार्थी मानव ने दर्शन-विशुद्धि आदि तीर्थकरत्व के कारणरूप भावनाओं की सम्यक् आराधना कर ली तो वह तीर्थकर नामगोत्र का बन्ध कर लेता है और तीसरे भव में तीर्थकर होता है। और उसके जन्म, गर्भ, तप, ज्ञान और मोक्ष ये पाँच कल्याण होते हैं। यदि महाविदेह क्षेत्र से कोई मनुष्य दान भावनाओं का आराधन करता है तो वह उसी भव में तप, ज्ञान और मोक्ष, इन तीन कल्याणों को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए यह ठीक ही कहा है कि सत्य आत्मा का भविष्य में कल्याण करने वाला है।

सुद्ध—सत्य निर्दोष है, विकाररहित है। सत्य आत्मा का निजी स्वभाव है। यह कर्म के निमित्त से प्राप्त नहीं होता, बल्कि कर्मों या कर्मजनक कपायों के क्षय, उपशम या क्षयोपशम के होने से प्रकट होता है। आत्मा का शुद्धस्वरूप होने से यह शुद्ध है। सत्यवादी का अन्तःकरण भी पवित्र होता है। उसके अन्तःकरण में निकले हुए विकल्प-प्रवाह भी पवित्र होते हैं। इसलिए सत्य पवित्रता का कारण होने से पवित्र है।

नेपाउय—सत्य न्याय की प्रवृत्ति करने वाला और अन्याय का विरोधी है। सत्यवादी प्राणा की जाहुति दे कर भी न्याय की रक्षा करता है। बल्कि सामाजिक सत्य न्याय के रूप में ही व्यक्त होता है, सम्पूर्ण न्याय सत्य पर ही अवलम्बित है।

जिसके हृदय में जितने जश में सत्य रहता है, वह न्यायाधीश उतने ही अशो में न्याय पर जादू रहता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि न्याय का पिता और माता सत्य ही है। सत्य की भूमि पर ही न्याय का वृक्ष पैदा होता है, फलता-फूलता है। असत्य की जरा-सी आच भी उसे भस्म कर देती है। इसलिए सत्य को न्याययुक्त कहना ठीक है।

अकुटिल—सरलचित्त व्यक्ति के हृदय में सत्य का निवास होता है। टेढ़ी म्यान में जैसे सीधी तलवार प्रवेश नहीं कर सकती, वैसे ही कुटिल हृदय में सत्य नहीं टहर सकता। कुटिलता और सत्यता का परस्पर विरोध है। कुटिल या मायाचारी व्यक्ति सत्य में दूर रहता है। इसलिए सत्य को अकुटिल कहा है।

अणुत्तर—सत्य सब गुणों में श्रेष्ठ है। सत्य अनेक गुणों का आधार है। अहिंसा, अचौर्य आदि भी सत्य पर निर्भर हैं। सत्य मसार में शान्ति का साम्राज्य स्थापित करता है। सत्यगुण से भ्रष्ट व्यक्ति सभी गुणों से भ्रष्ट माना जाता है। तप, त्याग, प्रत्याख्यान, नियम, समय आदि सब साधनाएँ सत्य पर ही प्रतिष्ठित हैं। इसलिए सत्य को सर्वोत्कृष्ट गुण कहा है।

सर्वदुःखपावाण विजसमण—सत्य ऐसी अग्नि है, जिसमें सभी पाप और दुःख स्वाहा हो जाते हैं। जिस आत्मा में सत्य की ज्योति एव ज्वाला जग उठती है, वह अपने पिछले पापों का भी प्रायश्चित्त और तप के द्वारा क्षय कर देता है, नये पाप उसके जीवन में रुक जाते हैं। जब पाप नहीं होंगे तो दुःख कहा से होंगे ? 'दुःख हय जस्स न होइ मोहो'—इस सूत्रवाक्य के अनुसार जिसके मोह नहीं होता, उसका दुःख नष्ट हो जाता है। सत्यार्थी साधक मोह के मल को साफ कर डालता है, सम्यक्त्व की गंगा में वह स्नान करता है, तब मोह उसे कहा रहेगा ? जब आदमी सचाई समझ लेता है तो उसे मानसिक और कायिक क्लेश होते ही नहीं। पूर्वकर्मवश कायिक क्लेश आते भी हैं तो वह प्रसन्नता से उन्हें सह लेता है। इसलिए सत्य समस्त दुःखों और पापों को शान्त करने वाला है।

पाच भावनाएँ और उनका उद्देश्य—पहले कहा जा चुका है कि सत्य की सुरक्षा के लिए भगवान् ने अलौकिक आदि से वचने का निर्देश किया है। परन्तु सत्य की सुरक्षा के संस्कार जब तक साधक के मन में दृढीभूत नहीं हो जायेंगे, तब तक वह किसी भी निमित्त के मिलते ही सत्य से डावाडोल हो उठेगा। इसीलिए साधक को दृढसंस्कारों से ओतप्रोत करने हेतु शास्त्रकार ने मिथ्यावचन से विरतिरूप सत्य महाव्रत की रक्षा के लिए पाँच भावनाएँ बताई हैं। वे इस प्रकार हैं—(१) अनुचिन्त्य-समितिभावना, (२) क्रोधनिग्रहरूप क्षमाभावना, (३) लोभविजयरूप निर्लोभता-

भावना, ४ मयमुक्तिरूप निमयताभावना या धैर्यभावना, और ५ हास्यत्यागरूप वचनसयम-मौनभावना ।

उक्त पाच भावनाओं का उद्देश्य सत्यव्रत की पूर्णरूपेण रक्षा करना है, जिसके लिए शास्त्रकार कहते हैं—‘तस्स इमा पचभावणाओ परिरक्खणट्ठयाए’। इसका आशय यह है कि सत्यमहाव्रतों साधु सब प्रकार से असत्य का त्यागी होता है, वारहव्रत या पाच अणुव्रत धारण करने वाला देशभिरतिश्रावक स्थूल-असत्य का आशिक त्यागी होता है तथा व्रतहीन सम्यक्त्वी या मार्गानुसारी भी नैतिकरूप से स्थूल असत्य का त्याग करते हैं। इन सब कोटि के असत्यत्यागियों के असत्यत्यागरूप व्रत और नियम की रक्षा के लिए ये ५ भावनाएँ बताई हैं। लेकिन इन भावनाओं का उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकता है, जब इनका बार-बार मनोयोगपूर्वक चिन्तन और जीवन में प्रयोग किया जाय। क्योंकि भावना का अर्थ ही प्रत्येक अवस्था में निरन्तर पुनः पुनः चिन्तन करना है। मनोयोगपूर्वक जीवनपर्यन्त और निरन्तर इनका चिन्तन-मनन-निदिध्यासन करने पर तथा तदनुसार प्रयोग—अमल करने पर आत्मा में पवित्र और उत्तम सस्कार बढ्मूल हो जाते हैं। सुदृढ सस्कारी साधक इतना वीर और पराक्रमी हो जाता है कि असत्य के बड़े से बड़े भय और लोभ के झझावात से वह डिगता नहीं, कष्टों के दल के आगे वह झुकता नहीं, उपसर्गों और परिपहों की सेना के खिलाफ जूझता रहता है। देव मानव या तिर्यञ्च कोई भी उसे सत्यव्रत से विचलित नहीं कर सकता। उसके सामने सत्य ध्रुवतारे की तरह चमकता रहता है, वह कदापि कंसी भी स्थिति में सत्य को अपने मन-मस्तिष्क से ओझल नहीं होने देता। इसलिए सत्यता और सरलता उस साधक के जीवन के अंग बन जाते हैं। वह सत्य में परिपक्व हो जाता है। उसके हाथ, पैर, आँख और मुख सत्य से इतने सध जाते हैं, कि उससे असत्य-आचरण की चेष्टा स्वप्न में भी नहीं हो सकती। हाथ-पैर ही क्या, शरीर के सभी अंगोपांग, मन और वाणी, बुद्धि और हृदय उसके आज्ञाधीन सेवक-से बन जाते हैं। वे सत्य के विरुद्ध जरा भी प्रवृत्ति नहीं कर सकते। इसी बात को शास्त्रकार मूलपाठ में द्योतित करते हैं—‘भाविओ भवति अतरप्पा सजयकरचरणमणवयणो सूरु सच्चज्जवसपन्नो, इमेहि पचहिंवि कारणोह मणवयणकायपरिरिक्खएहि निच्च आमरणत च एस जोगो णेयव्वो ।’

अनुचिन्त्यगमितिभावना का चिन्तन और प्रयोग—सत्यव्रत की इन पाच भावनाओं में से मयप्रथम अनुचिन्त्यसमितिभावना है। इसका अर्थ है—सत्य पर बार-बार चिन्तन करके भाषण में सम्यक् प्रवृत्ति करना। सत्यमहाव्रत ग्रहण कर लेने मात्र से जीवन में सत्य नहीं आ जाता। उसके पालन के लिए बार-बार सत्य के पहलुओं पर चिन्तन करना चाहिए, यह विश्लेषण करना चाहिए कि असत्य कदा-

कहाँ से किस-किस रूप में आ सकता है ? उससे कैसे वचना चाहिए ? कदाचित् पूर्व-संस्कारवश आने लगे तो उसे कैसे दूर भगाना चाहिए ? सत्यसंवर को रखने का उद्देश्य क्या है ? सत्य का रहस्य क्या है ? मगर इस प्रकार का सूक्ष्मविश्लेषण प्रत्येक साधु कर नहीं सकता । इसलिए शास्त्रकार इस भावना पर चिन्तन से पहले पूर्व तैयारी के रूप में निर्देश करते हैं— 'सोऽङ्गं संवरदृष्टं परमदृष्टं सुदृढं जाणिङ्गं' इसका आशय यह है कि सत्यार्थी साधक को सर्वप्रथम मद्गुरु के मुख से आगम के माध्यम से यह भलीभाँति श्रवण करना चाहिए कि सत्यसंवर का पालन भगवान् ने क्यों और किसलिए आवश्यक बताया है ? इसका वास्तविक प्रयोजन क्या है ? साधक-जीवन के साथ इसका क्या सम्बन्ध है ? आदि । उसके पश्चात् यदि जैन सिद्धान्तों के रहस्य को ग्रहण करने की प्रतिभा हो जो ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्ति होती है, तो उसके बल पर उसे स्वयं सत्यसिद्धान्तप्रतिपादक शास्त्रों और ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहिए और उसके द्वारा विविध पहलुओं से सत्य को जानना चाहिए, विभिन्न तर्कवितर्कों द्वारा उसके रहस्य को हृदयगम कर लेना चाहिए ।

उसके पश्चात् उसे सत्यमहाव्रत की प्रथम भावना का चिन्तन-मनन और तदनुसार उसी का स्तन करना चाहिए, ताकि वह उसके मस्कारों में जम जाय और उसकी समग्र प्रवृत्ति सत्यमय हो जाय । इसी बात को शास्त्रकार कहते हैं 'न वेगिय, न तुरिय सज्जतेण कालम्मि य वत्तव्व ।' इसका आशय यह है कि समयी साधक बोलने से पहले अपने हृदय में इस बात को दृढ़ कर ले कि 'मुझे हड़बड़ा कर व्यग्रता से कभी नहीं बोलना है, उतावली में जल्दी-जल्दी भी नहीं बोलना है, न चंचलता से बोलना है न कड़वा बोलना है, न कठोर बोलना है, न सहसा किसी पर दोषारोपण करना है, न परपीडाकारी सावद्यवचन बोलना है । मुझे जब भी बोलना है, तब सत्य हित, मित, शुद्ध, ग्रहणीय, सगत, स्पष्ट और सोच-विचार कर बोलना है ।'

सत्यार्थी साधक यदि मन की व्याकुल और व्यग्र अवस्था में बोलेंगा तो, उससे वह अपनी अभीष्ट बात को व्यक्त करने में असफल होगा । चित्त में जब एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार लगातार अनेक विकल्प उठते रहते हैं, तब मनुष्य अपने सिद्धान्त को स्थिर नहीं कर पाता । उस समय वह झुझला कर, हड़बड़ा कर या व्यग्रतापूर्वक जो कुछ भी कहेगा उससे सुनने वाले को विपरीत अर्थ का मान होना संभव है । इसलिए सत्य के पुजारी को मन की व्याकुल अवस्था में वेग से कोई वचन व्यक्त नहीं करना चाहिए । उसे अपने मन को विकल्पजालों से मुक्त कर, अव्याकुल स्थिति में ही अपनी बात प्रगट करनी चाहिए ।

कई लोगों को यह आदत होती है कि वे बहुत जल्दी-जल्दी बोलते हैं । जल्दी में बोलते समय अपने वचनों पर काबू नहीं रहता । वे अपने सिद्धान्त से विपरीत बातें

भी उतावली में आ कर कह देते हैं। जिनका परिणाम कभी-कभी भयकर होता है, अथवा कई बार सुनने वाले को उसकी बातें पूरी तरह से समझ में नहीं आती। कई लोग अपनी विद्वत्ता की छाप दूसरों के हृदय पर अंकित करने के हेतु से भी ऐसा करते हैं, लेकिन परिणाम उलटा ही आता है। कई दफा उतावल में बिना विचारे बोलने के बाद उसका परिणाम अहितकर निकलता है और उससे बोलने वाले को बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए सत्यवादी को शीघ्रता से बोलने का परित्याग करना चाहिए।

साथ ही चपलतापूर्वक बोलना भी हितावह नहीं है। चंचलता में कोई भी व्यक्ति अपनी बात पर स्थिर नहीं रह सकता। वह कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ, अतः उसकी बातों पर किसी को भरोसा नहीं होगा। वाणीचपल मनुष्य किसी को वचन देकर बदलते देर नहीं लगाएगा। इसलिए चपलतापूर्वक बोलने से सत्य को खतरा पहुंचेगा। कड़वी और कठोर वाणी भी साधक के जीवन को कटु और कठोर बना देती है। उसका हृदय कटु व कठोर हो जाने से उसमें सबके प्रति घृणा, द्वेष, निर्दयता और क्रूरता भर जाती है। सबसे नफरत करने वाला व्यक्ति सबसे दोषदर्शन करेगा, ईर्ष्या, करेगा, वैमनस्य करेगा। इस तरह कड़वी और कठोर वाणी मनुष्य को मृत्यु से विचलित कर देती है। उसके मुंह से निकले हुए यथार्थवचन भी दूसरों को चुभते हैं, मर्मस्पर्शी होने से पीड़ा पहुंचाते हैं, इसलिए शास्त्रज्ञों की दृष्टि में वे असत्य ही हैं। उनका परित्याग करना चाहिए। कई साधक अपना रौब या प्रभाव दूसरों पर जमाने के लिए कटु या कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कटु या कठोर शब्दों का प्रभाव प्रायः उलटा पड़ता है। यदि कभी अनुकूल भी पड़ता है तो वह स्थायी नहीं रहता। यथार्थ बात भी मृदु एवं प्रिय शब्दों में कहने पर ही अधिक प्रभावशाली बनती है।

साहसपूर्वक बोला गया वचन भी सहसा बिना विचारे बोला जाता है, वह भी स्वपरकल्याण का विरोधी है। दुःसाहसपूर्वक बोले गए वचनों के पीछे घृष्टता, बड़प्पन का गर्व, उद्धतता, अपनी ही हाके जाने का अविवेक, व्यर्थ गाल बजाने की और अपने मुंह में मिथ्यामिट्टू बनने का आदत होती है। ऐसे वचनों में असत्याश अधिक होता है, इसलिए त्याज्य समझना चाहिए। परपीडाकारी वचन तथ्यपूर्ण होते हुए भी हिंसाजनक होने से असत्य की कोटि में आते हैं। काने को काना, अंग्रे को अंग्रे कहना यद्यपि तथ्ययुक्त है, तथापि उसके पीछे बोलने वाले का भावना उसे पीड़ा पहुंचाने की या चिढ़ाने की होने से ऐसे वचन सत्य भी असत्य हो जाते हैं। किसी को मर्मस्पर्शी वचन कहना, तान मारना, अथवा इसे मारो, पीटो, इसे कत्ल करो, इत्यादि वचन परपीडाकारी हानि से त्याज्य समझने चाहिए।

मावच—पापयुक्तवचन भी सत्यार्थों के जीवन के लिए हानिकारक है। जिन

वचनो में पापकार्या का पोषण होता हो, ऐसे वचन सावध कहलाते हैं। जैसे किसी को चोरी, ज़ारी, वेश्यागमन मद्यपान आदि निन्द्यकर्मों की सलाह देना, उनमें प्रोत्साहित करना सावध है।

मावद्यवचन तो हर्गिज भी नहीं बोलना चाहिए। पूर्वोक्त दोषों से रहित शुद्ध-निर्दोष, सत्य, हितकर, परिमित, ग्रहणीय, स्पष्ट पूर्वापरसगत एवं बोलने से पहले भलीभाँति सोचा-विचारा हुआ वचन अवसर पर बोलना चाहिए।

यह अनुचिन्त्यभाषासमितिभावना का आशय है। इसे भलीभाँति हृदयगम करके चिन्तन-मननपूर्वक वाणीप्रयोग करना ही सत्यार्थी के लिए प्रथम भावना का उद्देश्य है।

क्रोधनिग्रहरूप क्षमाभावना का चिन्तन और प्रयोग—पहली भावना में बार-बार चिन्तन और पर्यालोचन करने के बाद अमुक प्रकार से बोलने और अमुक प्रकार से न बोलने का निर्देश किया, इसी पर से यह प्रश्न उठता है कि मनुष्य जब बोलता है तो उतावल में झुझला कर, चपलता से, कठोर, कटु, परपीडाकारी सावद्य वचन सहसा क्यों बोल देता है? वह उस समय अपनी जवान पर लगाम क्यों नहीं रख पाता? इसा के उत्तर में शास्त्रकार दूसरी भावना का चिन्तन और प्रयोग बताते हैं। उनका आशय यह है कि सहसा विना-विचारे बोलने के पीछे क्रोध भी एक जवदस्त कारण है। जब मनुष्य पर क्रोध का भूत सवार होता है तो उसे अपने आपे का भान नहीं रहता। वह क्या बोल रहा है?, क्या चेष्टा कर रहा है? किससे क्या कहना चाहिए, और क्या नहीं? इसका ज्ञान उसे क्रोधावेश में नहीं रहता। क्रोध के वश मनुष्य झुझला कर बोलता है, जल्दी जल्दी भी बोलता है चंचलतापूर्वक बात कहता है, कड़वा और कठोर वचन भी कह डालता है, विना विचारे किसी पर सहसा दोषारोपण भी कर डालता है, परपीडाकारी वचन और मारो-पीटो आदि सावद्य वचन तो कोपकांड के समय प्रगट होते ही हैं। क्रोधी मनुष्य परनिन्दा, गालीगलीज, मारपीट, हाथापाई और मुकद्दमेवाजी पर भी उतर आता है। क्रोधी मनुष्य अपने माता-पिता व गुरुजनो का विनय करना भूल जाता है, अपनी मा-बहनो की इज्जत का भी उसे भान नहीं रहता। क्रोध के वशीभूत हुआ मनुष्य अपनी आत्मा में तो अशान्ति उत्पन्न करता ही है, अपनी समाधि (शील) का भग तो कर ही बैठता है, अपने परिवार, समाज और देश में भा वह भयकर अशान्ति मचा देता है। कई बार क्रोधी नेता अपने क्रोधावेश में जा कर ऐम वचन बोल देता है, जिससे सारा समाज या देश विनाश के मुह में चला जाता है, उमक क्रोध का शिकार सारे देश या समाज को होना पड़ता है। इसलिए क्रोधी मनुष्य सब का अकारण शत्रु बन जाता है, झूठ धोखा, हिंसा, अन्याय, अन्याचार आदि कई दोषों का घर बन जाता है, पद पद पर अप-

मानित होता है, उसके साथ तोगो का वैरविरोध बढ़ता जाता है। इसलिए क्रोध हर्षिज नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दूसरी भावना में क्रोधनिग्रह करके क्षमाभाव—क्षान्ति—सहिष्णुता रखने का निर्देश किया है। क्रोध से सर्वतोमुखी हानि और क्षमा-सहिष्णुता से सत्य के पालक उत्तम लाभ का चित्र सत्यार्थी साधक के मनमस्तिष्क में अंकित हो जाना चाहिए। इसी बात को शास्त्रकार स्पष्ट द्योतित करते हैं—‘कोहो न सेवियन्वो एव खतीए भाविओ भवति ।’ इसी का भावार्थ ऊपर स्पष्ट किया गया है।

लोभविजयरूप निर्लोभतासमिति का चिन्तन और प्रयोग—क्रोध के बाद सत्यमहाव्रत के पालन में बाधक लोभ है। लोभवृत्ति से मनुष्य का चित्त चंचल हो उठता है। किसी भी पदार्थ का लोभ दिमाग में सवार होते ही वह येन-केन-प्रकारेण उसकी पूर्ति के लिए उतारू हो जाता है। उस समय वह सत्य को भी ताक में रख देता है, अपने श्रावकत्व और साधुत्व की मर्यादाओं को भी भूल जाता है, परिग्रह की सीमा और अपरिग्रहवृत्ति को भी ओझल कर देता है। उसका चित्त लोभवृत्ति के कारण सत्यव्रत से विचलित हो जाता है, उसकी वाणी लुब्धता के कारण सत्यवचन से हट जाती है, उसकी शारीरिक चेष्टाएँ भी लोभ सवार होने पर सत्यप्रवृत्ति से डगमगा जाती हैं। और वह चाहे सीमितपरिग्रही गृहस्थ श्रावक हो या अपरिग्रहवृत्ति महान्रती साधु हो, लोभग्रस्त होने पर खेत, जमीन, मकान, सुख के साधन, खानपान, चौकी, पट्टा, शय्या-निवास योग्य वस्ती, विछौना, कपड़े, पात्र, कबल या पैर पोछने के कपड़े, शिष्य या शिष्या, ये और इस प्रकार की हजारों चीजों के निमित्त मन, वचन और काया से असत्य का सहारा लेता है, दूसरों से असत्य आचरण कराता है और असत्याचरण करके इन सब साधनों को जुटाने वाले लोगों का अनुमोदन भी करता है। जब सत्यव्रती साधक इस प्रकार करता है तो उसकी सत्य की साधना धूल में मिल जाती है। इसलिए असत्य में बलात् प्रवृत्त करने और अन्तर् वृत्ति को लुभायमान करके असत्य वचन की ओर मोड़ने वाले लोभ से सत्यमहाव्रत या सत्य-अणुव्रत की रक्षा के लिए शास्त्रकार ने इस भावना के चिन्तन-मनन और तदनुसार मनोयोगपूर्वक प्रवृत्त होने का निर्देश निम्नोक्त सूत्रपक्तियों द्वारा किया है—‘लोभो न सेवियन्वो, लुब्धो लोलो भणेज्ज अलिय व कएण न सेवियन्वो ।’ इसका आशय यह है कि पूर्णसत्य की प्रतिज्ञा वाले महाव्रती और स्थूलसत्यव्रत धारण करने वाले अणुव्रती श्रावक लोभ के वशी-भूत हो कर अपनी सत्यप्रतिज्ञा से गिर जाते हैं। गृहस्थ श्रावक पर जब लोभ सवार होता है तो वह येत, वाग, जमीन, मकान, सोना, चादी, धन, दान्य, दासी-दास, लोहा, तावा आदि अन्य (कुप्य) धातु, और वर्तन आदि घर का सामान ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने पर आमादा हो जाता है। वह क्षेत्रादि दस प्रकार के परिग्रह की की हुई

अपनी मर्यादा की प्रतिज्ञा को ताक में रख देता है और लोभ पिशाच की प्रेरणा के अनुसार झटपट असत्य के सगी-साथी छल, कपट, झूठ, फरेव, वेईमानी, अन्याय, अत्याचार आदि का सहारा ले कर उन क्षेत्रादि को प्राप्त करने या प्राप्त क्षेत्रादि की वृद्धि करने में जुट जाता है। कई बार वह अपने नाम से उनकी प्राप्ति और वृद्धि में न लग कर अपने लड़के, दामाद, भानजे और भतीजे आदि के नाम से उक्त परिग्रह जुटाता है। इस प्रकार वह स्व-पर-वचना करता है, जो असत्य की ही वह्न है। क्षेत्र और वास्तु इन दो पदों के द्वारा शास्त्रकार ने शेष आठ प्रकार के परिग्रहों (जो गृहस्थ के परिग्रहपरिमाण के अन्तर्गत हैं) को भी उपलक्षण से सूचित कर दिया है।

कीर्ति का लोभ तथा परिवार के पोषण का लोभ गृहस्थों को तो क्या, बड़े-बड़े साधुओं को भी हैरान कर डालता है। गृहस्थ का अपना परिवार होता है, वैसे ही साधु का भी अपना शिष्य-शिष्याओं का परिवार होता है, और वह भी अपने शिष्य-शिष्या-परिवार के पोषण के लिए नानाविध वस्तुओं को जुटाने के लोभ में असत्य का सेवन कर लेता है। अपनी कीर्ति के लोभ में आकर भरतचक्रवर्ती ने जैसे अपने प्रियभ्राता बाहुबलि को मारने के लिए चक्र चलाया था, वैसे ही गृहस्थ अपनी कीर्ति बढ़ाने के लोभ में झूठफरेव का सहारा ले कर मंत्री आदि पद, सत्ता या अन्य कोई ओहदा प्राप्त करता है। कीर्ति का चस्का लगने पर वे साधु भी सत्ताधारियों और धनाढ्यों से मिलने और अपने नाम का प्रचार करने के लिए तिकडमवाजी करते हैं। इसी प्रकार ऋद्धि-वैभव या सत्ता की प्राप्ति के या सुख-साधनों के लोभ के वशीभूत हो कर भी साधक सत्य से डिग जाता है। इसलिए सत्यार्थी साधक के लिए शास्त्रकार का दिशानिर्देश है कि जब भी क्षेत्र, मकान, कीर्ति, परिवारपोषण, ऋद्धि, सत्ता, इन्द्रिय सुख या वस्त्र पात्र, शिष्य-शिष्या आदि का लोभ सताने लगे, तब वह इस भावना के प्रकाश में चिन्तन करे कि जिन पर मैं लुब्ध हो रहा हूँ, या जिनके लोभ का ज्वार मेरे में उमड़ रहा है, ये सब वस्तुएँ क्षणिक हैं, नाशवान हैं, सत्य से डिगाने वाली हैं, मनुष्य को अपने समय के रास्ते से भटकाने वाली हैं, चित्ता के चक्कर में डाल कर तग करने वाली हैं। आत्मसम्पत्ति ही वास्तविक सम्पत्ति है, आत्मा में रमण करने में ही वास्तविक सुख है, सत्य का आचरण करने में ही जीवन की सफलता है। जब आत्मा में सत्य का सागर उमड़ने लगेगा, सत्य पालन की तीव्रता जागेगी, तब पदार्थों के प्रति स्वयमेव विरक्ति हो जायेगी, लोभ कपूर के समान उड़ जायेगा। वस्त्र, पात्र, औषधि, शिष्य, शिष्या, दंड, कबल, उपाश्रय, शय्या, सस्तारक आदि अन्त तक उपकारक नहीं हैं, ये तो सिर्फ औषधि के समान हैं।

मनुष्य औपधि का सहारा तभी तब लेता है, जब तब उसके शरीर में रोग रहता है। ये सब उपकरण वास्तव में अशक्त आत्मा को सयम-पालन करने में सहायता देने वाले हैं। जब आत्मा जिनकाल्पी के समान सबल हो जाती है, तब इन उपकरणों का भी त्याग करके पूर्ण शान्ति का अनुभव करती है। इसलिए इनका लोभ न करना ही सत्यव्रती के लिए श्रेयस्कर है।

इसी प्रकार की निर्लभता-भावना का पुनः पुनः चिन्तन-मनन करने से और तदनुसार लोभवृत्ति को कम करते रहने से आत्मा में निर्लोभवृत्ति के संस्कार सुदृढ़ हो जायेंगे और तब ऐसे सयमी अन्तरात्मा के हाथ लुभायमान करने वाली वस्तुओं को लेने के लिए नहीं बढ़ेंगे, पर उन मनोज्ञ पदार्थों को ग्रहण करने के लिए चंचल व गतिशील नहीं बनेंगे, आँखें उन पदार्थों को देखने के लिए उत्सुकतापूर्वक ऊपर नहीं उठेंगी, और न मुह ही उन पदार्थों की माग के लिए खुलेगा। वह सत्यवीर सुसाधु सत्य का पूर्ण उपासक हो कर मोक्षनिधि को प्राप्त कर लेता है।

भयमुक्तिरूप धैर्ययुक्तिर्भयताभावना का चिन्तन और प्रयोग—सत्य की पूर्ण उपलब्धि या साधना के लिए लोभ के बाद भय बहुत बड़ा बाधक तत्त्व है। लोभ साधक के जीवन में मीठा ठग बन कर आता है, और चुपके-चुपके साधक के जीवन में घुस जाता है, जबकि भय कड़वा बन कर साधक को आतंकित करता हुआ, तथा उसके प्राण, प्रतिष्ठा और परिगृहीत वस्तुओं के अस्तित्व को चुनौती देता हुआ आता है। इसलिए लोभ मधुर शत्रु है और भय कठोर शत्रु है। परन्तु साधक के लिए क्या कोमल, क्या कठोर दोनों प्रकार के शत्रुओं से जूझना है। जीवन में कभी-कभी ऐसे क्षण आते हैं और साधक के सामने ऐसा इहलौकिक भय उपस्थित हो जाता है कि इस सप्ताह में मेरा कौन है? अथवा मेरा क्या होगा? मेरे पास कौन होगा? मेरे पास साधन नहीं होंगे तो क्या करूँगा? कभी अपनी साधना पर अविश्वास के कारण या शास्त्रों की आध्यात्मिक बातों पर शका के कारण यह पारलौकिक भय उसके सामने आकर खड़ा होता है कि इतनी कष्टकर साधना के बाद भी परलोक में कुछ भी सुख न मिला तो? ये स्वर्ग-मोक्ष की बातें कोरी गप्पें निकली तो मेरा वहाँ क्या होगा? मरने के बाद पता नहीं मुझे सुख मिलेगा या दुःख? इसी प्रकार कभी-कभी उसके मन में अपनी या अपनी माने जाने वाली वस्तु की सुरक्षा का भय सवार हो जाता है। उसी भय के मारे व्याकुल हो कर वह सयम छोड़ने को तैयार हो जाता है। कभी-कभी उसके मन में काल्पनिक भीति पैदा हो जाती है कि मुझ पर अकस्मात् यह वृक्ष टूट पड़ा तो? यह मकान ढह पड़ा तो? मेरी टांग टूट गई तो? अचानक कोई दुर्घटना हो गई और अगम्य हो गया तो? ये आकस्मिक भय भी साधक को बहुत मताते हैं। किसी समय अपनी जीविका—भोजन,

वस्त्रादि जीवन चलाने योग्य चीजों की प्राप्ति का भय साधक के मन को कुरेदता है। साधक इस भय की कल्पना के कारण सिहर उठता है। जरा-सी शारीरिक पीड़ा या बीमारी होते ही इस भय के मारे अधीर हो जाता है। अपकीर्ति का भय तो साधक की नस-नस में घुस जाता है। कोई क्रिया-काण्ड चाहे निष्प्राण ही हो गया हो समय का पोषक न रहा हो, विकासघातक एव युगवाह्य हो गया हो, केवल दम्भवर्द्धक रह गया हो, लेकिन समाज में अपकीर्ति हो जाने के डर से उस बदलने या उसमें संशोधन करने से वह हिचकिचाता है। अपयश के डर के मारे साधु सत्य को ठुकराते सकोच नहीं करता। मृत्यु का भय तो क्या श्रावक, क्या साधु सबके पीछे लगा हुआ है। वह मृत्यु की कल्पना से ही कांप उठता है। मृत्यु की छाया पड़ते ही भयभीत हो उठता है। और मौत का खतरा उपस्थित होने पर सत्य को छोड़ कर असत्य को भी सलाम कर लेता है। इसीलिए शास्त्रकार सत्य की सुरक्षा के लिए साधकों से स्पष्ट निर्देश करते हैं—‘न भाइयन्व भीतो भयस्स वा एव घेज्जेण भाविओ भवति अतरप्पा सूरौ सच्चज्जवसपन्नो।’ इसका आशय यह है कि सत्यार्थी साधक को किसी भी प्रकार के भय से विचलित नहीं होना चाहिए। भय तो उसको लगता है, जिसके जीवन में कुछ दुर्बलताएँ हों, किसी वस्तु का ममत्व और मोह घेरा डाले बैठे हों, किसी का रुज चुकाना हो, या किसी से किसी वस्तु को पाने की आशा या लालसा हो। जब साधक उन सब बातों से परे है तो उसे भय किस बात का? माय ही भय आत्मा को तभी तक ज्यादा सताता है, जब तक उसे स्वप्न का भेदविज्ञान नहीं हो जाना, स्वप्न के स्वरूप को हृदयगम नहीं कर लेता। जब साधक के दिल में यह बात जम जाती है कि मैं अपने आप में आत्मा हूँ, शरीर नहीं, शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। वह प्रतिक्षण विनाशशील और अनित्य है, जब कि आत्मा अविनाशी है, नित्य है। अग्नि शरीर को ही जला सकती है, आत्मा को नहीं, पानी शरीर को ही गला सकता है, आत्मा को नहीं, शस्त्र शरीर को ही काट सकते हैं, आत्मा को नहीं, हवा शरीर को ही सूखा सकती है, आत्मा को नहीं, भूत-प्रेतादि की बाधा इस शरीर को ही हो सकती है, आत्मा तक उनकी पहुँच नहीं है, रोग-व्याधियाँ शरीर को ही हानि पहुँचा सकती हैं, आत्मा को नहीं, बुढ़ापा शरीर को ही जीर्ण-शीर्ण कर सकता है, आत्मा को नहीं, आहार-पानी आदि पुद्गलों की अप्राप्ति शरीर को ही कमजोर कर सकती है, आत्मा को नहीं। मौत शरीर का निगोण कर सकती है, आत्मा का नहीं। मेरी आत्मा तो स्वयं मेरे पास ही है। फिर मुझे उर किस बात

का ? कोई भी बाह्य पदार्थ मेरा जरा भी नुकसान नहीं कर सकते, तब मैं किस से भय करूँ ? यदि मैं अकारण ही मन में काल्पनिक भय पैदा करके डरता रहूँ तो मिथ्यादृष्टि में और मुझ में क्या अन्तर रहा ? मैंने जैनशास्त्रों का अध्ययन-मनन किया, वह सब व्यर्थ हुआ । भय के कारण मैं अपनी मानसिक—भावहिंसा क्यों करूँ ? यदि मैं भय करूँगा तो मुझे असत्य का सहारा लेना पड़ेगा, आत्मिक दुर्बलता के कारण पदार्थों के मालिका की गुलामी करनी पड़ेगी या उनसे आशा या अपेक्षा रखनी पड़ेगी । अतः हिंसा, असत्य आदि पापों के परिणामों से बचना ही तो मुझे निर्भयता धारण करनी चाहिए । जो भयभीत होता है, उस पर अनेकों भय आ कर सवार हो जाते हैं । यदि मैं किसी से भय करूँगा तो चारों ओर से दबाया, सताया जाऊँगा । ज्ञानादि मित्र मेरी कोई सहायता नहीं करेंगे, मेरा समयमर्त्य लुट जायगा । क्योंकि जो भयभीत या डरपोक होता है, वह तप और समय को भी भय से घबरा कर छोड़ देता है । भीरु साधक समय के या महान् कार्य के भार को वहन नहीं कर सकता । वह सत्पुरुषों द्वारा आचरित मार्ग का अन्त तक अनुसरण नहीं करता । अतः मुझे पापकर्म के सिवा और किसी का भी भय नहीं करना चाहिए । इस प्रकार भयमुक्तिरूप निर्भयताभावना का धैर्यपूर्वक चिन्तन-मनन एवं ध्यान करने से और तदनुसार दृढतापूर्वक आचरण से अन्तरात्मा निर्भयता के सत्कारों से ओतप्रोत हो जाती है । फिर तो उस सुसाधु का समय इतना बढ जाता है कि स्वप्न में उसके हाथपैर भय से नहीं कापते, उसकी आँखें भय के मारे चौधियाती नहीं, न बढ होती है, और न उसका मुह भय के मारे असत्य बोलने के लिए खुलता है । और तब यह सत्यवीर सत्यता और सरलता की पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है ।

हास्यमुक्ति वचनसमरूप भावना का चिन्तन और प्रयोग—सत्यमहान्नत और सत्य-अणुव्रत दोनों के लिए हास्य बाधक है । हास्य के वशीभूत हो कर साधक कई बार मजाक में, बात-बात में झूठ बोल देता है, अतिशयोक्ति कर बैठता है । हसी-मजाक में कई बार वह यह भूल जाता है कि इससे दूसरों को—जिनकी हसी उडा रहा हूँ, उनको—कितनी पीडा होगी ? कई बार वह विदूषक की तरह भाङ-कुचेष्टा भी कर बैठता है उस समय वह यही सोचता है कि 'इससे लोग मेरी ओर ज्यादा आकर्षित होंगे, लोग मुझे चाहेंगे और मैं उनसे कुछ मनोज्ञ पदार्थों को भी प्राप्त कर लूँगा ।' पर इसकी यह धारणा भ्रान्तिजनक सिद्ध होती है, वह हास्य के आवेश में अपनी मर्यादाओं को भी ताक में रख देता है, कामचेष्टादि भी कर बैठता है, जो कि समय के विपरीत है । मन-वचन-काया से असमय का आचरण करना भी भगवदान्तों के विपरीत होने से असत्याचरण के समान है । इसलिए परस्पर हास्य

होता है, तब वह इस प्रकार के सत्याचरण को भी ताक में रख देता है। इसलिए शास्त्रकार कहते—' अलियाइ असतकाइ जपति हासइत्ता तम्हा हास न सेवि-यव्व ।' इसका आशय यह है कि बट हास्य, जिससे रागद्वेष पैदा होता है, वह परपीडा-जनक होता है, दूसरों की मजाक करते रहने से लोग उस साधक से खीज जाते हैं और उमका भी अपमान कर बैठते हैं। कभी-कभी तो हसी-मजाक से भयकर लड़ाई हो जाती है, क्षणभर में पुरानी गाढ़ मंत्री खत्म हो जाती है। एक दूसरे के खून के प्यामे वन जाते हैं। कभी-कभी साधक मजाक-मजाक में ही आपस में फूट डाल देता है उसके साधु-समुदाय के स्वजन भी उसके मजाकिये स्वभाव के कारण असंतुष्ट हो कर उससे किनाराकसी करने लगते हैं। कभी-कभी हास्य मर्मोद्धाटन करने वाला होने के कारण परस्पर वैरविरोध पैदा कर देता है। ऐसे हास्य के कारण असत्याचरण को बढ़ावा मिलता है। तथा इस प्रकार के हास्य का कटुफल भी उसे भोगना पड़ता है। यद्यपि सयम साधना के कारण वह देवगति का अधिकारी हो जाता है, लेकिन सयमी साधना में हास्यविकार के कारण उसे नीच देवयोनि मिलती है। यानी निरन्तर हसी-मजाक करने वाले भाडमरीखे साधु उस अनर्थ के कारण कादंपिकदेवों एवं आमियोग्य देवों में उत्पन्न होते हैं, अथवा ये अमुरजाति के व किल्बिषिक देवों में पैदा होते हैं, वहाँ उन्हें नीच काम करना पड़ता है। वे वहाँ तिरस्कार के पात्र बनते हैं। कहा भी है—

‘जो सजओ वि एयासु अप्पसत्थासु वट्टइ कहिचि ।

सो तव्विहेसु गच्छइ नियमा भइओ चरणविहीणो ॥’

भावार्थ—“जो साधु हो कर अनर्थकारक, लोकनिन्द्य एवं चारित्र्य में बाधक हसी-मजाक आदि क्रियाओं में जरा-सी भी प्रवृत्ति करता है, वह चारित्र्य से भ्रष्ट हो कर आमियोग्य, कान्दपिक या आसुर-किल्बिष आदि नीच देवों में निश्चय ही जन्म लेता है। यदि उस समय आयुवन्ध करता है तो भाड आदि अधम मनुष्यों में भी उत्पन्न होता है।”

इन सब दुष्परिणामों एवं अनिष्ट कारणों को देखते हुए सत्यमहाव्रती या मत्याणुव्रती साधक को हास्य का सर्वथा परित्याग करना चाहिए।

साधु को इस प्रकार का चिन्तन करना चाहिए कि “हास्य ससारवर्द्धक और चारित्र्यनाशक चेष्टा है। इसमें मेरी आत्मा को कोई लाभ नहीं है वल्कि इतने शुद्ध सयमपालन के साथ-साथ हास्यक्रिया करना दूध के लोटे में एक बूद जहर डालने के समान है। मैं हास्य के वश हो कर क्यों अपने सत्य और सयम को दूषित करूँ। यह तो घाटे का सौदा होगा कि मैं इतना कठोर चारित्र्यपालन करके भी हास्यक्रिया करके उसे सस्ती प्रतिष्ठा या प्रशंसा के भ्रम से खो दूँ।” इस प्रशङ्ग

हास्यमुक्ति और वचनसयमरूप चिन्तन के सस्कार जब अन्तरात्मा में बद्धमूल हो जायेंगे तो उस समयमी आत्मा के हाथ-पैर हास्य के लिए कोई चेष्टा नहीं करेगे, उसके नेत्र हास्यवर्द्धक क्रिया नहीं करेगे, उसका मुह हास्यकारक वचन के लिए नहीं खुलेगा । वह सत्यवीर साधक सत्यता और सरलता से सम्पन्न हो कर अपने साधु जीवन को सार्थक कर लेगा ।

पचभावनाओ से आत्मा को सुसंस्कृत करने का निर्देश—शास्त्रकार सत्य के पूर्ण परिपालन के लिए पूर्वोक्त पाचो भावनाओ के प्रकाश में अपने मन, वचन और काया को चारो ओर से सुरक्षित रखने पर जोर दे रहे हैं । उनका कहना है कि इन पाचो भावनाओ के प्रकाश में मन-वचन-काया को सुरक्षित रखने से यह सत्यसवरद्वारा सम्यक् रूप से सस्कारो में परिनिष्ठित और आचरित हो जाता है । सत्यार्थी धृतिमान् व बुद्धिमान् साधक को इन पाचभावनाओ का चिन्तनपूर्वक प्रयोग, जो कि कर्म के आगमन को रोकने वाला, कर्मप्रवाह के प्रवेश के लिए निश्छिद्र, पवित्र, असंक्लिष्ट, और समस्त जिनवरो द्वारा अनुज्ञात है , जीवन के अन्त तक सतत करना चाहिए । ऐसा करने से ही सत्यसवर का भलीभाँति आचरण, पालन, शोधन, पारण, कीर्तन, अनुपालन और आज्ञाराधन होता है ।

उपसंहार—यह सारा वक्तव्य शास्त्रकार ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके नहीं दिया है, चौबीसवे तीर्थंकर भगवान् महावीर ने इसका सामान्य-विशेषरूप से निरूपण किया है, इसे सर्वप्रमाणो से सिद्ध किया है, सिद्ध भगवन्तो के शासनरूप इस प्रवचन का उन्होंने भलीभाँति उपदेश दिया है, इसे मंगलमय बताया है । इसका सम्यक् पालन करने से मोक्षपद प्राप्त होता है ।

इस प्रकार सुबोधिनी व्याख्यासहित श्रीप्रश्नव्याकरणसूत्र के सप्तम अध्ययन के रूप में द्वितीय सवरद्वार समाप्त हुआ ।

आठवां अध्ययन : अचौर्यसंवर

अचौर्यसंवर का स्वरूप

सत्यसंवरद्वार के विविध पहलुओं पर निरूपण करने के बाद अब शास्त्रकार अचौर्यसंवरद्वार पर निरूपण करते हैं, क्योंकि असत्य का त्याग चोरी (अदत्तादान) का त्याग करने पर ही सम्यक् प्रकार से हो सकता है। शास्त्रकार सर्वप्रथम सूत्रपाठ द्वारा अचौर्य का स्वरूप बताते हैं—

मूलपाठ

जबू ! दत्तमणुण्णायसंवरो नाम होति ततिय सुव्वता ।
महव्वत गुणव्वत परदव्वहरणपडिविरइकरणजुत्त अपरिमियमणत-
तण्हाणुगयमहिच्छमणवयणकलुसआयाणसुनिग्गहिय, सुसजमियमण-
हत्थपायनिभि(हु)य, निग्गथ, णेट्ठिक, निरुत्त, निरासव, निव्वभय,
विमुत्त, उत्तमनरवसभ-पवरबलवग-सुविहितजणसमत, परमसाहु-
धम्मचरण, जत्थ य गामागर-नगर-निग्गम-खेड-कव्वड-मडब-
दोणमुह-सत्ताह-पट्टणासमगयं च किंचि दव्व मणिमुत्तसिलप्पवाल-
कसदूसरययवरकणगरयणमादि पडियं पम्हुट्ठं विप्पणट्ठ न
कप्पति कस्सइ (ति)कहेउं वा गेण्हिउं वा अहिरन्नसुवन्निकेण
समलेट्ठुकचणेण अपरिग्गहसवुडेण लोगमि विरहियव्व, जपि य
होज्जाहि दव्वजात खलगत खेत्तगत रन्नमतरगत वा किंचि
पुप्फ-फल-तयप्पवाल-कद-मूल-तण-कट्ट-सक्करादि अप्प च बहु च
अणु च थूलग वा न कप्पति उग्गहमि अदिण्णमि गिण्हिउ जे,
हणिहणि उग्गह अणुन्नविय गेण्हियव्व, वज्जेयव्वो सव्वकाल

अचियत्तघरपवेसो, अचियत्तभत्तपाण, अचियत्त - पीढ - फलग-
 सेज्जा- सथारग- वत्थ- पत्त - कबल- दडग- रयहरण- निसेज्ज -
 चोलपट्टग - मुहपोत्तिय-पायपु छणाइभायणभडोवहि - उवकरण,
 परपरिवाओ, परस्स दोसो परववएसेण ज च गेण्हइ, परस्स
 नासेइ ज च सुकयं, दाणस्स य अतराइ(ति)य दाणविप्प-
 णासो, पेसुन्नं चेव मच्छरित्त च, जेवि य पीढ-फलग-सेज्जा-
 सथारग- वत्थ- पाय कबल- मुहपोत्तिय-पायपु छणादि(इ)-भायण-
 भडोवहिउवकरण असविभागी असंगहरूई(ती) तवतेणे य वइ-
 तेणे य रूवतेणे य आयारे चेव भावतेणे य, सहकरे, झंझकरे,
 कलहकरे, वेरकरे, विकहकरे, असमाहिकरे सया अप्पमाणभोई(ती)
 सतत अणुबद्धवेरे य निच्चरोसी से तारिसए नाराहए वयमिणं ।

अह केरिसए पुणाइ आराहए वयमिण ? जे से उवहिभत्त-
 पाणसगहणदाणकुसले, अच्चतबालदुब्बलगिलाणवुड्ढखमके,
 (खवग)-पवत्ति-आयरिय-उवज्झाए, सेहे, साहम्मिके, तवस्सी-
 कुलगणसघचेइयट्ठे निज्जरट्ठी वेयावच्च अणिसिय बहुविह
 दसविह करेति, न य अचियत्तस्स गिह पविसइ, न य अचिय-
 त्तस्स गेण्हइ भत्तपाणं, न य अचियत्तस्स सेवइ पीढफलगसेज्जा-
 सथारगवत्थपायकबलडडगरयहरण- निस्सेज्जचोलपट्टयमुहपोत्तिय-
 पायपु छणाइ-भायणभडोवहि-उवकरण, न य परिवाय परस्स
 जपति, ण यावि दोसे परस्स गेण्हति, परववएसेण वि न किं चि
 गेण्हति, न य विपरिणामेति किंचि जण न यावि णासेति, दिन्न-
 सुकय दाऊण य न होइ पच्छाताविए सविभागसीले सगहोव-
 ग्गहकुसले से तारिसए(ते) आराहेति वयमिण ।

महेच्छमनोवचनकलुषादानसुनिगृहीत, सुसयमितमनोहस्तपादनिभूत, निर्ग्रन्थं, नैष्ठिक, निरुक्तं, निराश्रय, निर्भय, विमुक्त, उत्तमनरवृषभ-प्रवरबलवत्-सुविहितजनसम्मत, प्रवरसाधुधर्मचरण ; यत्र च ग्रामाकरनगर-निगम-खेट कर्बट-मडम्ब-द्रोणमुख-सवाह-पत्तनाश्रमगत च किञ्चिद् द्रव्य मणिमुक्ताशिला-प्रवालकास्यदूष्यरजतवरकनकरत्नादि पतित विस्मृत विप्रणष्ट न कल्पते कस्यचित् कथयितुं वा गृहीतु वाऽहिरण्यसुवर्णकेन समलेष्टुकाचनेन अपरिग्रहसदृतेन लोके विहर्तव्यम् । यदपि च भवेद् द्रव्यजात छलगतं क्षेत्रगत अरण्यान्तरगत वा किञ्चित् पुष्प-फल-त्वक्-प्रवाल-कन्द-मूल-तृण-काष्ठ-शर्करादि, अल्प च बहु चाणु च स्थूलक वा न कल्पतेऽवग्रहेऽदत्ते गृहीतु यत्किञ्चित् ; अहन्यहनि अवग्रहमनुज्ञाप्य गृहीतव्यम् । वर्जयितव्यः सर्वकालमप्रीतगृहप्रवेशोऽप्रीतभक्तपानमप्रीतपीठ - फलक - शय्या - संस्तारक-वस्त्र-पात्र-कबल-दडक-रजोहरण-निषद्या - चोलपट्ट - मुखपोतिका-पादप्रोष्ठ-नादि भाजनभाण्डोपध्युपकरण, परपरिवादो, परस्य दोष, परव्यपदेशेन यच्च गृह्णाति परस्य नाशयति, यच्च सुकृत दानस्य चान्तरायिक दानविप्रणाशः, पेशुग्य चैव मात्सरिक च, योऽपि च पीठ-फलक-शय्या-सस्तारक-वस्त्र-पात्र - कम्बल - मुखपोतिका - पादप्रोष्ठनादि भाजनभाण्डोपध्युपकरण असविभागी, असग्रहश्चित्तपस्तेनश्च वाक्स्तेनश्च रूपस्तेनश्चाचारे चैव भावस्तेनश्च शब्दकर झञ्झाकर कलहकरो वैरकरो विकथाकरोऽसमाधिकरः सदाऽप्रमाणभोजी सततमनुबद्धवैरश्च नित्यरोषी स तादृशो नाराधयति व्रतमिदम् । अथ कीदृशः पुनराधयति व्रतमिदम् ? यः स उपधिभक्तपानसग्रहणदानकुशल, अत्यन्तबालदुर्बलग्लानवृद्धक्षपके प्रवर्त्याचार्योपाध्याये शैक्षे सार्धमिके तपस्विकुलगणसघचैत्यर्थे च निजरार्थी वैयावृत्यमनिश्रित बहुविध दशविध करोति, न चाप्रीतस्य गृहं प्रविशति, न चाप्रीतस्य गृह्णाति भक्तपान, न चाप्रीतस्य सेवते पीठफलकशय्यासस्तारकवस्त्रपात्रकम्बलदण्डकरजोहरण-निषद्याचोलपट्ट - मुखपोतिकापादप्रोष्ठनादि - भाजनभाण्डोपध्युपकरणम्, न च परिवाद परस्य जल्पति, न चापि दोषान् परस्य गृह्णाति परव्यपदेशेनापि न किञ्चिद् गृह्णाति, न च विपरिणमयति कचिज्जनम्, न चापि नाशयति दत्तसुकृतम्, दत्त्वा च न भवति पश्चात्तापिक, सविभागशीलः सग्रहोपग्रहकुशल स तादृश आराधयति व्रतमिदम् ।

पदान्ययाग (गुणात्ता !) मुच्यते अतः यत्ने ! (जबू) हे जम्बू !
 तीसरा (दत्तमण्ययागप्रयोगे नाम) दत्त-दिये हुए अन्नादि तथा अनुज्ञात-अज्ञात
 पीठ-फलादि उस प्रकार 'दत्तानुज्ञात' नामक सवरद्वारा (होति) है, यह, (
 महान् व्रत है) (गुणव्रत) गुणा-इहलौकिक पारलौकिक उपकारो-का कारणम्
 (परब्रह्महरणपरिग्रहहरणमुत्त) जो पराये द्रव्य-पदार्थ के हरण से निवृत्ति
 से युक्त है, (अपरिग्रहमण्ययागप्रयोगगुणमहिच्छमण्ययागकलुप्त-आयाणसु
 जिसमें असौम्य, अनन्त तृष्णा से युक्त तथा बड़ी-बड़ी इच्छाओं वाले मन अ
 से पापजनक परद्रव्य के ग्रहण का भलीभाँति निग्रह किया गया है। (सुस
 हृत्य पापनिमित्त) जिसमें मर्यामित मन द्वारा परद्रव्य ग्रहण करने में प्रवृत्त
 पैर को रोक लिया गया है। (निग्रह) जो बाह्य और आन्तरिक परिग्रह से
 (षोडशक) समस्त धर्मा की चरमसीमा तक पहुँचा दिया है, (निवृत्त) त
 वर्णित, (निरासव) कर्मागमनरहित, (निवृत्त) निर्भय (विमुक्त) ८

बहुत, (च) अथवा, (अणु) छोटी, (वा) अथवा, (यूलग) मोटी हो, (उग्गहमि अदिण्णमि) यथोचित आज्ञा के लिए बिना, (गिण्हउ) ग्रहण करना, (जे) थोड़ा-सा भी (न कप्पइ) योग्य नहीं है। (हणिहणि) प्रतिदिन साधु को (उग्गह) उपाश्रय में रहने वाली वस्तु (अणुन्नविय) आज्ञा प्राप्त करके, (गेण्हियव्व) ग्रहण करना चाहिए। सब्बकाल) सदा, (अचियत्तघरप्पवेसो) अप्रीति रखने वाले के घर में प्रवेश, (अचियत्त भत्तपाण) अप्रीति रखने वाले का अन्नपानी (अचियत्तपीठफलग-सेज्जासथारकवत्थपत्तकवल-दडग-रयहरण-निसेज्ज-वीलपट्टगमुहपोत्तियपायपु छणाइ - भायणभडोवहिउवकरण) अप्रीति रखने वाले के वस्त्र, चौकी, पट्टा, शय्या, सस्तारक-विछौना, वस्त्र, पात्र, कवल, दड, रजोहरण, आसन, चोलपट्टा, मुखवास्त्रिका, पैर पोछने का वस्त्रखण्ड आदि धर्मोपकरणरूप सामग्री (परपरिवाओ) दूसरे की निन्दा (परस्स दोसो) दूसरे के दोषों का प्रकट करना, (परववएसेण) आचार्य रोगी आदि के वहाने से, (ज) जो वस्तु (गेण्हइ) ग्रहण की जाती है, (च) तथा (परस्स) दूसरे की (ज) जो वस्तु का (सुकय) सुकृत्य या उपकार का काम, (नासेइ) नाश करता है, (य) तथा (दाणस्स) दान में, (अतराइय) विघ्न डालना, (दाणविप्पणासो) दान का अपलाप करना (च) तथा (पेसुन्न चेव) चुगली करना और (मच्छरित्त) मात्सर्य-डाह-ईर्ष्या इन सबका (वज्जेयव्वो) त्याग करना—छोड़ना चाहिए। (जे वि य) जो नी (पीठफलगमेज्जा - सथारगवत्थपायकवलमुहपोत्तिय - पायपोछणादि भायण-भडोवहिउवकरण) चौकी, पट्टा, शय्या, विछौना, वस्त्र, पात्र, मुखवास्त्रिका और पैर पोछने का टुकड़ा आदि पात्र, वर्तन, कवल तथा वस्त्रादि सामग्री और आहार में (असविभागी) ठीक वितरण न करने वाला (असगहरई) गच्छ की उपकारक प्राप्त वस्तुओं का संग्रह नहीं करने वाला, (तवतेणे) तप का चोर, (य) तथा, (वइतेणे) वाणी का चोर, (रूवतेणे) रूप का चोर (चेव) और (आयारे) आचार और (भावतेणे य) भावों का चोर है। (सट्ठकरे) रात्रि को उच्चस्वर से स्वाध्याय, आदि करने वाला, (झझकरे) फूट डालने वाला, (कलहकरे) झगडा करने वाला, (वेरकरे) वैरभाव बढ़ाने वाला, (विकहकरे) विकथा करने वाला, (असमाहिकरे) अशान्ति पैदा करने वाला, (सया अप्पमाणभोई) हमेशा प्रमाण से अधिक भोजन करने वाला, (सत्त अणुबद्धवेरे) लगातार निरन्तर वैर बाधे रखने वाला, (य) और (तिव्वरोसी) तीव्र क्रोध करने वाला, (तारिसए) इस प्रकार का, (से) वह मनुष्य (इण) इस, (वय) व्रत की (नाराहए) आराधना नहीं कर सकता।

(अह पुणाइ) तो फिर, (कैरिसए) कौन-सा मनुष्य, (इण) इस, (वय) व्रत की, (आराहए ? आराधना-साधना कर सकता है ? (से) वह मनुष्य, (जे) जो, (उवहि-

भक्तपाणसगृहणदानकुसले) वस्त्रपात्र आदि धर्मापकरण, भोजन व पेय पदार्थ आदि का संग्रह करने और परस्पर बाटने में कुशल है, और (अच्छतवाल-दुबल-गिलाण-बुद्ध-खमके) अत्यन्त बालक, दुबल, चिरकाल के रोगी, वृद्ध तथा मासक्षयण-मासिक उपवास आदि विकट तप करने वाले तपस्वी साधु की तथा (पवति-आयरिय उवज्जाए) प्रवर्त्तक, आचार्य और उपाध्याय की (सेहे) नवशिक्षित साधु की, (य) तथा (साहम्मिके) साधर्म्य साधु की, (तवस्सो-कुल-गण-सघ-चेइयट्ठे) तपस्वी, आचार्यकुल—आचार्य के शिष्य-प्रशिष्य का समुदाय, गण-गच्छ एव सघ—चतुर्विध सघ का चैत्यार्थी—चित्त की प्रसन्नता के प्रयोजन से सेवा करने वाला, (निजरट्ठो) कर्मक्षय करने का अभिलाषी, (अण्-स्सिय) दश कीर्ति, सत्ता, धन आदि किसी वस्तु की कामना किये बिना किसी पर निर्भर रहे बिना (दसविह) दस प्रकार की, (वेयावच्च) सेवा-वैयावृत्य, बहुविह) अनेक प्रकार से, (करेइ) करता है, (य) तथा (अचियत्तस्स) अप्रीति रखने वाले के, (गिह) घर में, (न पविसइ) प्रवेश नहीं करता (य) और (न) नहीं, (अचियत्तस्स) अप्रीति रखने वाले का, (भत्तपाण) आहार-पानी, (गेण्हइ) ग्रहण करता है, (य) तथा, (अचियत्तस्स) अप्रीति रखने वाले गृहस्थ के, (पीढ-फलग-सेज्जा-सथारग-वत्थ-पाय-कबल-डडग-रयहरण-निसेज्ज-चोलपट्टय-मुहपोत्तिय-पादपु छणाइ-भायण-भडोवहि-उवगरण) चौकी, पट्टा, शय्या-मकान, तृणादि का बिछौना, वस्त्र, पात्र, कबल दड, रजोहरण, आसन, चोलपट्टा, मुखवस्त्रिका, और पर पोछने के कपडे आदि सामग्री, मिट्टी आदि के भाजन, पात्रादि भाड, वस्त्र मकान आदि उपविस्तर धर्मापकरणों का (न सेवइ) सेवन नहीं करता। (य) इसी प्रकार (परस्स) दूसरे की (परिवाय) निन्दा रूप-अवगुणरूप वचन या चापल्सी के वचन (न जपति) नहीं बोलता। (य) और (परस्स दोसे वि) दूसरो के दोषों को भी (न गेण्हइ) ग्रहण नहीं करता—देखता-ढ़ ढता नहीं फिरता। (परववएसेण वि) बूढ़, रोगी, चिररोगी, आचार्य आदि के बहाने से—दूसरो का नाम लेकर या दूसरो की ओट में, (न किचि गेण्हइ) कोई भी पदार्थ ग्रहण नहीं करता—नहीं लेता। (न य) और न ही (किचि-जण) किसी व्यक्ति का चित्त (विपरिणामेति) दानादि धर्म से विमुख करता है—यानी धर्माचरण के परिणामों से डिगाता है, (य) तथा (न वि) न ही (विज्जसुकय) किसी के द्वारा दिये गए दान या किये गए सुकृत-पुण्यकार्य का (णसेति) अपलाप-खण्डन करके नाश नहीं करता। (य) एव (दाऊण) वैयावृत्त्यादि द्वारा योगदान करके भी (पच्छाताविए) पश्चात्ताप करने वाला (न होइ) नहीं होता। और (सविभाणसीले) उपधि आदि १२ प्रकार की सामग्रियों का साधर्मियों को यथोचित सम्यक् विभाजन करने के स्वभाव वाला, (सगहोवग्गहुकुसले) गच्छ के लिए वस्तुओं या शिष्यादि का

सग्रह करने में तथा भोजन-अध्ययन आदि अवलम्बनो से उनका उपकार करने में कुशल (तारिसए) इसी प्रकार का (से) वह योग्य साधक (इण वय) इस व्रत का (आगृह्ते) आराधन-सेवन कर सकता है ।

मूलार्थ—श्री गणधर सुधर्मास्वामी अपने प्रधान शिष्य श्री जम्बू स्वामी को सम्बोधित करते हुए कहते हैं—'हे उन्नमव्रत के धारक जम्बू । तीसरा दत्तानुज्ञात नामक सवरद्वार है । यह महाव्रतरूप है, अनेक गुणों का कारणभूत व्रत है, दूसरों के द्रव्य-पदार्थ का हरण विना दिये ग्रहण करने—उड़ा लेने के त्यागरूप क्रिया से युक्त है, असीम तथा अनन्त तृष्णा के पीछे-पीछे चलने वाली मन की बड़ी-बड़ी इच्छाओं से कलुषित-दूषित मन और वचन से दूसरों की चीज को बुरे इरादे से ग्रहण करने का इससे भलीभाँति निग्रह-नियंत्रण हो जाता है । इस सवर द्वारा मन को भलीभाँति काबू में—अकुश में किए जाने से हाथ-पैर परधनहरण करने, हड़पने आदि अकार्यों से रुक कर निश्चल हो जाते हैं । यह सवर धनादि बाह्य परिग्रह एवं ममत्त्व कपाय आदि अन्तरंग परिग्रह की गाँठ से रहित है । यह समस्त धर्मों की पराकाष्ठा तक पहुँचा हुआ है अथवा अहिंसादि सब धर्मों में निष्ठा जमाने वाला है, सर्वज्ञदेव ने उपादेयरूप से इसका निरूपण किया है । यह आते हुए कर्मों को रोकने वाला है, राजादि का भय इमम नहीं होता, यह लोभ-दोष से मुक्त है । सर्वोत्तम मनुष्यों, अत्यन्त बलशाली पुरुषों एवं शास्त्रोक्त विधिपूर्वक आचरण करने वाले साधुओं द्वारा यह सम्मत है, या सम्मानित है, उत्कृष्ट मुनिजनों का यह धर्माचरण है ।

इस (अचौर्य सवरव्रत) में गाँव, खान, शहर, व्यापारी मंडी, धूल के कोटवाली बस्ती, कस्बे, चारों ओर ढाई-ढाई कोस तक बस्ती से शून्य नगर या गाँव, बंदरगाह, दुर्ग महानगर (पट्टन) और आश्रम में पड़ी हुई मणि, मोती, गिला, मूँगा, कासा, वस्त्र, चादी, सोना और रत्न आदि कोई वस्तु गिरी हुई, भूली हुई या खोई गई हो, उसे किसी असयमी को बताना या बिना दी हुई वस्तु ग्रहण करना चोरी है, इस लिहाज से उस स्वयं उठा लेना साधु के तृतीय महाव्रत की दृष्टि से उचित नहीं है । सयमी साधु के पास मोना-चादी नहीं होता है, इसलिए वह पत्थर और सोने को समान समझते हुए तथा अपरिग्रही होने से अपनी इन्द्रियों को नियंत्रण में रखते हुए लोक में विचरण करे । सयमी के लिए खलिहान में पड़े हुए, खेत में

पडे हुए किराी द्रव्य का तथा जगल मे रहे हुए फूल, फल, छाल, कोमल पत्ते, कद, मूल, तिनका, लकड़ी तथा रुकर-पत्थर आदि किसी भी वस्तु का चाहे वह थोड़ी हो या ज्यादा, छोटी हो या बड़ी, किसी भी स्थान पर हो बिना दिये या उसके स्वामी की आज्ञा लिये बिना ग्रहण करना सर्वथा निषिद्ध है ।

अचार्य महाप्रती साधु को उपाश्रय—धर्मस्थान मे रही हुई वस्तु का ग्रहण या उपयोग भी वहा के स्वामी या अधिकारी की प्रतिदिन आज्ञा लिए बिना नहीं करना चाहिए । साधुओ के प्रति अप्रीति रखने वाले घर मे कदापि प्रवेश नहीं करना चाहिए । अप्रीति रखने वाले के यहा से आहार-पानी या अप्रीतिकारी की चौकी, पट्टा, शय्या-उपाश्रय या धर्मस्थान, तृणादि का बिछौना, वस्त्र पात्र, कबल, दड, रजोहरण, आसन, चोलपट्टा, मुख-वस्त्रिका, पैर पाछने का कपडा आदि भाजन-भांड-उपधिरूप धर्मोपकरण-सामग्री लेना भी योग्य नहीं है । जो साधु दूसरो की निन्दा करता है या दूसरो के सामने मिथ्या ढीगे हाकता है, दूसरे के दोष देखता है या दोषो की चर्चा करता रहता है, आचार्य, चिररोगी, वृद्ध आदि दूसरे साधुओ के बहाने से या दूसरे साधुओ की ओट मे जो साधु मनोज्ञ वस्तु खुद ले लेता है, या परस्पर सम्बन्ध का नाश करा देता है, कोई सुकृत दूसरे ने किया है, उसका अपलाप करके जो साधु उसे नष्ट करा देता है, दान देने मे अन्तराय डालता है तथा दान का अपलाप करके या उसका निषेध करके उसका लोप करता है, दूसरे को चुगली खाता है, डाह से जलता रहता है और जो चौकी, पट्टा, शय्या, बिछौना, वस्त्र, पात्र, कबल, मुखवस्त्रिका, पादप्रोक्षण आदि धर्मोपकरण सामग्री का साधुओ को यथोचित विभाजन नहीं करता है, जो गच्छ के लिए उपकारक के रूप मे प्राप्त वस्तुओ का

स्वयं कर लेता है, जो मदा प्रमाण से अधिक भोजन करता है, जो परम्परागत वैरभाव निरन्तर बनाये रखता है, तीव्र क्रोधी है, ऐसा जो माधु है, वह इस अचौर्यव्रत का आराधक नहीं है। यानी ऐसा साधक इस अचौर्यव्रत का आराधन-पालन नहीं कर सकता।

तब फिर कौन-सा साधक इस व्रत की आराधना कर सकता है? वही साधु, इस व्रत की आराधना कर सकता है, जो वस्त्र-पात्र आदि उपकरण और भोजन-पान आदि का सग्रह करने और उन्हें यथोचितरूप से साधुओं को बांटने में कुशल है। अत्यन्त बालक, दुर्बल, चिररोगी, वृद्ध एवं मासक्षयण आदि घोर तपश्चरण करने वाले तपस्वी की, प्रवर्त्तक, आचार्य और उपाध्याय की, नवदीक्षित साधु की, साधर्मि साधुओं की तथा तपस्वी, आचार्यकुल, वृद्ध साधु की शिष्य परम्परा के साधु-साध्वीगण, सघ (साधु-साध्वी श्रावक-श्राविका रूप चतुर्विध सघ) की चित्त की प्रसन्नता के लिए कर्मों की निर्जरा का अभिलाषी जो साधु यश आदि की कामना से रहित होकर दस प्रकार की सेवा-वैयावृत्य अनेक प्रकार से करता है, तथा अप्रीति रखने वाले घर में प्रवेश नहीं करता, तथा अप्रीति रखने वाले की चौकी, पट्टा मकान, तृणादि का विछीना, वस्त्र, पात्र, कवल, दड रजो-हरण, आसन, चोलपट्टा, मुखवस्त्रिका, पैर पोछने का कपडा आदि विविध उपकरण सामग्री का सेवन-उपभोग नहीं करता, जो दूसरे की निन्दा के वचन या अपनी मिथ्या प्रशंसा के वचन नहीं बोलता, जो दूसरे के दोष नहीं देखता या नहीं प्रगट करता, जो आचार्य, रोगी, वृद्ध आदि दूसरे साधुओं के बहाने से (नाम ले कर) कोई वस्तु ग्रहण नहीं करता, किसी को धर्मभावना से विमुख नहीं करता, किसी के द्वारा दिये गये दान या किये गए सुकृत का अपलाप करके जो उसका नाश नहीं करता, बल्कि दूसरे के गुणों को तथा दान-धर्म आदि सुकृत्य के गुणों को प्रगट करता है, अपने द्वारा किये गए उपकार-सेवा आदि के रूप में दिये गए योगदान का पश्चात्ताप नहीं करता, तथा जो साधुओं को आहारादि वस्तुओं का यथोचित सविभाग करने के स्वभाव का है, जो गच्छ के लिए उपकारी वस्तुओं का या शिष्यों का सग्रह करने तथा उन्हें भोजन-वस्त्र या अध्ययन आदि उपकार में मनुष्य करने में दक्ष है ऐसा साधु ही इस अचार्य महाव्रत का आराधक हो सकता है।

व्याख्या

सातवे अध्ययन में सत्यसवरद्वार का वर्णन कर चुकने के पश्चात् अब आठवे अध्ययन के प्रारम्भ में अचौर्यसवरद्वार का स्वरूप, अचौर्य के पालनकर्ताओं एवं पूर्ण आराधको को मन, वचन और काया से भी चौर्यवृत्ति से कैसे निवृत्त होना चाहिए ? अचौर्यसवर के पूर्ण साधक को मीका आने पर किसी भी वस्तु के लेने की इच्छा होने पर हाथ और पैरों का कैसे समय में रखना चाहिए ? इन और ऐसे ही विभिन्न पहलुओं से अचौर्यसवर पर विशद वर्णन शास्त्रकार ने किया है। यद्यपि मूलार्थ और पदान्वयार्थ से इस सूत्रपाठ का अर्थ तो स्पष्ट हो जाता है, लेकिन कतिपय स्थलों पर शास्त्रकार का आशय स्पष्ट करना आवश्यक समझ कर नीचे उन स्थलों पर हम विवेचन प्रस्तुत करते हैं—

अचौर्य के विभिन्न पर्यायवाची शब्द और उनके अर्थ—अचौर्य शब्द के इसके अलावा तीन और पर्यायवाचक नाम मिलते हैं—(१) अदत्तादानविरमण, (२) अस्तेय या अस्तेनक (३) दत्तानुज्ञात।

अचौर्य—का अर्थ सामान्यतया चोरी न करना ही होता है, परन्तु यह तो इसका स्थूलरूप से अर्थ है। क्योंकि ऐसी चोरी, जिसमें पकड़े जाने पर चोरी करने वाला सरकार द्वारा दण्डित होता है, जनता में निन्दित होता है, उसका त्याग तो गृहस्थ श्रावक क्या, मार्गानुसारी भी करता है। सात कुव्यसनों के त्याग में चोरी करने का त्याग तो आ ही जाता है। इसलिए पचमहाव्रती साधु के लिए जब अचौर्य-महाव्रत का विधान है तो वहाँ प्रसंगवशात् उसका अर्थ इस प्रकार हो जाता है—मन, वचन, काया से चोरी करना नहीं, चोरी कराना नहीं और चोरी करने वाले का अनुमोदन न करना। मन से चोरी तब होती है, जब साधक अपने मन के भावों को छिपाता है, अथवा दूसरे के विचारों पर अपनी छाप लगा देता है कि ये विचार सर्वप्रथम मेरे मन में स्फुरित हुए थे। अथवा मन में भी वीतराग देवाधिदेव शासन-पति तीर्थकर महावीर या गुरुदेव की सर्वहितकारी आज्ञा के विपरीत चलने की भावना प्रस्फुटित हुई हो या मन में किसी वस्तु को अपनी बनाने की भावना पैदा हुई हो। मन से कृत की तरह कारित और अनुमोदित चोरी का अर्थ भी समझ लेना चाहिए। वचन से चोरी तब होती है—जब वचन से किसी भाव को प्रगट न करके छिपाया जाता है, या दूसरों के गुणों या अच्छाइयों को छिपाया जाता है, केवल दूसरों के दोष ही प्रगट किये जाते हैं, अथवा किसी से पूछन पर वचन से घुमा-फिरा कर इस प्रकार बोलना, जिससे अमन्य भी न प्रगट हो और असली बात को भी छिपा लिया जाय। जैसे किमी न यह पूछन पर कि 'क्या आप ही मासक्षणक तपस्वी

हैं ?' चट से उत्तर में इस प्रकार रहे कि 'साधु तो क्षणिक तपस्वी ही होते हैं।' इसी प्रकार वचन से उच्च आचारी या किरारुचि होने के बारे में किसी से पूछे जाने पर गोनमोल जवाब दे, जिससे असत्य भी साबित न हो और असली बात भी छिपा ली जाय, तो दहा भी वचनचौर्य है। इसी प्रकार वचन से दान, शील, तप आदि धर्मों या सुकृत्यों के बारे में निषेध कर, पण्डन करे, या 'इनमें क्या रखा है ?' इस प्रकार से उपेक्षापूर्वक बोले, या सिद्धान्त के विपरीत जानबूझ कर किसी बात की प्ररूपणा करे। यह सब शासनाधीन भगवान मठावीर के सिद्धान्तों का अपलाप होने से वाक्-चोरी माना जाता है। वृत्त और कारित वाक्चोरी तो स्पष्ट ही हैं। कायिक चोरी तो ससार में प्रसिद्ध है। किसी की गिरी हुई, विस्मृत या खोई हुई या कही रखी हुई वस्तु को अपने कब्जे में करना अपने अधिकार की बताना, या अपने उपयोग में ले लेना, दूसरों के लिये हुए लेख-कविता या ग्रन्थ आदि तथा दूसरों के किये हुए कार्य या उपकार पर अपने नाम की छाप लगाना, किसी के द्वारा किये गए उपकार को भूल जाना, उसका नाम छिपाना भी कायिक चोरी ही है।

इस प्रकार मन, वचन और काया से चोरी का सर्वथा त्याग करना अचौर्य है।

अदत्तादान विरमण का अर्थ भी यही है कि किसी के अधिकार या स्वामित्व की चीज को उसके द्वारा स्वयं दिये बिना, स्वीकृति या अनुमति दिये बिना ग्रहण कर लेना या अपने उपयोग में ले लेना, अथवा अपने अधिकार या कब्जे में कर लेना, अदत्तादान है और ऐसे अदत्तादान से मन, वचन, काया से विरत होना अदत्तादान विरमण है। शास्त्र में ऐसे अदत्त मुख्यतया ५ (पाँच) बताए हैं—देव-अदत्त, गुरु-अदत्त, राज-अदत्त, गृहपति-अदत्त, और सहधर्मी-अदत्त। देव से यहाँ देवाग्निदेव अर्थ विवक्षित है। देवाग्निदेव तीर्थंकरों की ओर से साधु के लिए ऐसा विधान है कि मिट्टी, ककर, पत्थर, तिनका आदि चीजें जंगल में पड़ी हो, शीघ्र या पेशाग्र-परिष्ठापन के लिए किसी की मालिकी से अज्ञात भूमि हो, उक्त चीजों की सावुसाध्वी को जरूरत हो तो वहाँ शक्रेन्द्र देव की आज्ञा लेकर उसका ग्रहण या उपयोग करना चाहिए। किसी के मकान में साधु को निवास करना हो या कहीं बैठ कर उस जगह का, या उस जगह में पड़े हुए पट्टे, चौकी आदि साधु के योग्य चीजों का उसे उपयोग करना हो तो उसके मालिक की या मालिक ने जिसे वह जगह समालने या देख रेख करने के लिए सौंप रखी हो, उसकी आज्ञा लेनी चाहिए। इसके विपरीत आचरण देवअदत्त है।

गुरु-अदत्त से मतलब है, गुरु के दिये बिना या गुरु ने जिस चीज की मनाही

कर रखी हो, उसके बारे में उनकी अनुमति लिए बिना उस चीज का ग्रहण या सेवन करना ।

जिस राष्ट्र में साधु विचरण कर रहा है, या वहाँ से नये किसी राष्ट्र में विचरण करना चाहता है, तो वहाँ की सरकार या शासक की सहमति के बगैर विचरण करना राजा-अदत्त है । गृहपति-अदत्त का अर्थ तो स्पष्ट ही है । सहधर्मी अदत्त भी स्पष्ट है कि जो अपने समानधर्मी साधु हो, उनकी भी किसी चीज को अपने उपयोग या सेवन के लिए अनुमति के बगैर ले लेना या सेवन करना । किसी साधु के शिष्य को बहका कर उसकी अनुमति या सहमति के बगैर अपना शिष्य बना लेना भी सहधर्मी अदत्त है ।

मतलब यह है कि इन सब प्रकार के अदत्तों से मन-वचन-काया से कृत, कारित अनुमोदनरूप से सर्वथा विरत होना अदत्ता-दान विरमण है ।

यद्यपि दत्तानुज्ञात में, अदत्तादान विरमण के सभी अर्थ समाविष्ट हो जाते हैं । तथापि यहाँ मलपाठ में 'दत्तानुज्ञात' शब्द ही प्रयुक्त किया है, इसलिए इसमें कुछ विशेष अर्थ शास्त्रकार ने ध्वनित किया है । इसमें दो शब्द हैं—दत्त और अनुज्ञात । दत्त शब्द में गृहस्थ के द्वारा भक्तिभावपूर्वक दिये गए उन पदार्थों का समावेश हो जाता है, जिनका सेवन या उपभोग एक ही बार किया जा सके, जैसे—रोटी, साग, मिठाई, दूध-दही, घी आदि । और अनुज्ञात शब्द उन पदार्थों के लिए ग्रहण किया गया है, जिनका उपयोग बार-बार किया जा सकता है, ऐसी चीजों के उपयोग करने की गृहस्थ द्वारा भक्तिपूर्वक अनुज्ञा या अनुमति दी गई हो, जैसे—पट्टा, चौकी, मकान आदि । मतलब यह है कि दाता के द्वारा दत्त और अनुज्ञात साधु जीवन के योग्य पदार्थों का ग्रहण या सेवन करना दत्तानुज्ञात सवर कहा जाता है । इसी अर्थ को शास्त्रकार ने स्पष्ट किया है—'जत्थ य गामागरनगर पडिय पम्हुदुठ विप्पणदुठ न कप्पति कस्सइ कहेउ वा जपि य दव्वजाता न कप्पति उग्गहमि अदिण्णमि मिण्हिउ जे अणुन्नविय गेण्हियव ।' इन सब पक्तियों का अर्थ पहले स्पष्ट किया जा चुका है ।

अस्तेय और अस्तेनक के अर्थ भी अचौर्य के समान ही हैं ।

अप्रीति-रखने वाले से ग्रहण का निषेध क्यों ?—पहले यह बताया गया है कि साधु दत्त और अनुज्ञात वस्तुओं का ही ग्रहण या सेवन करे, लेकिन आगे शास्त्रकार कहते हैं कि अप्रीति रखने वाले से तो दत्त और अनुज्ञात पदार्थ भी न ले और न उपभोग करे । प्रश्न होता है, ऐसा विधान क्यों ? इसका समाधान यह है कि साधु प्रीति और श्रद्धा से दिये हुए रखे-सूखे आहारदि को ही सर्वोत्तम मानते हैं । अवज्ञा और अप्रीति-पूर्वक दिये गए मिष्टान्न, दुग्धादि को तुच्छाति-तुच्छ समझते हैं ।

इसलिए अप्रीतिपूर्वक देना वास्तव में देना नहीं है, फँकना है। अगर अप्रीतिवाला दाता शर्मशर्मी या किसी के दबाव से दे भी दे, पर बाद में निन्दा करने या कभी कोई झूठा इलजाम किसी साधु पर लगा देने अथवा साम्प्रदायिक द्वेषवश श्रमणों को जहर मिलाकर भोजन देने आदि की भी संभावना है। इससे धर्म की अपभ्राजना होने या साधु के पयभ्रष्ट होने की भी संभावना है। चौकी, पट्टे, मकान आदि किसी गाँव में प्रेमपूर्वक किसी के द्वारा न मिलने पर साधु को कुछ शारीरिक कष्ट जरूर सहना पड़ेगा, लेकिन अप्रीति रखने वाले गृहस्थ के पास जाकर याचना करने से तो साधु की खुद की आत्मा में ग्लानि पैदा होगी, दीनभावना पैदा होगी। आत्मा का भी पतन होने की संभावना है। इसी उद्देश्य को लेकर शास्त्रकार स्पष्ट कहते हैं—
'वज्जेयव्वो सव्वकाल अचियत्तघरपवेसो अचियत्तभत्तपाणं न य अचियत्तस्स गिह पविसइ, न य अचियत्तस्स गेण्हई न य अचियत्तस्स सेवई उवगरण' इसका अर्थ पहले स्पष्ट किया जा चुका है।

अचौर्यव्रत का माहात्म्य—अचौर्यव्रत इतना महान् है कि इसे जीवनव्यवहार में प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। इसका प्रभाव साधक जीवन के सभी व्यवहारों, आदतों, वृत्तियों और संस्कारों पर पड़े बिना नहीं रहता। साथ ही मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक आदि सभी क्षेत्रों पर भी इस व्रत का प्रभाव पड़ता है। सर्वक्षेत्र-स्पर्शी होने के अतिरिक्त यह सर्वप्राणिव्यापी और सार्वभौम होने से बहुत ही व्यापक है। इसी कारण इसे 'महाव्रत' कहा है। साथ ही इहलौकिक और पारलौकिक गुणों में कारणभूत होने से इसे गुणव्रत भी बताया गया है। साथ ही यह व्रत सभी धर्मों के साथ सम्बद्ध होने से उनकी पराकाष्ठा तक को यह स्पर्श करता है। क्योंकि अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का भी तभी भलीभाँति पालन होगा, जब साधु के जीवन में मन-वचन-काया से अचौर्यवृत्ति आ जाएगी, इसलिए इसे 'नैष्ठिकव्रत' भी कहा है। निराश्रय तो इसलिए है, कि जब अचौर्य का पालन होगा तो कर्मों के आगमन के मूल कारण अवरुद्ध हो जायेंगे। निग्रन्थता का यह साकाररूप है। क्योंकि साधक के मन में उठने वाली असीम इच्छाएँ और अनन्त तृष्णाएँ मन और वचन दोनों को कलुषित बना देती हैं, और हाथ पैरों को भी मनोवाञ्छित पदार्थों को लेने के लिए विक्षुब्ध बना देती हैं। परन्तु जब साधु के जीवन में अचौर्य महाव्रत आ जाता है, तो उसकी असीम तृष्णाओं के पीछे-पीछ चलने वाली इच्छाओं का निग्रह हो जाता है, हाथ-पैर भी नियन्त्रित और शान्त हो जाते हैं, मन और वचन भी शान्त होकर एकमात्र आत्मशान्ति और सतोष के साम्राज्य में तल्लीन हो जाता है। मनुष्य की इच्छाएँ जब बढ़ जाती हैं और वे तृष्णा का रूप ले लेती हैं तो उसका चित्त चंचल हो जाता है और हाथ-पैर उस चीज को पाने के लिए सचेष्ट हो

उठते हैं। जब न्याय-नीतियुक्त तरीके में गोरोज पदार्थ नहीं मिलता तो वह अनैतिक उपाय अपनाता है उसी का नाम चोरी है। इसलिए इस महाव्रत को धारण करने पर तृष्णाओं और इच्छाओं पर रोक लग जाती है, मन, वचन, हाथ, पैर आदि सब नियन्त्रित हो जाते हैं। तब स्वाभाविक है कि साधक बाह्य और आभ्यन्तर रूप से निर्ग्रन्थ बन जाता है। आत्मा जब परिग्रह के बाध से हलका हो जाता है, तब वह अपने चारित्र्य धर्म की चरमसीमा में स्थित हो जाता है। तब वह साधक परद्रव्यग्रहण से विमुख हो जाने से लोभमुक्त और राजा आदि के भय से भी मुक्त बन जाता है। इसी बात की साक्षी शास्त्रकार देते हैं—“महव्रता गुणव्रता परद्रव्य विमुक्त।”

कुछ शकाएँ और उनका समाधान—यह ठीक है कि बिना दिया हुआ या दूसरे के स्वामित्व का पदार्थ उसकी इच्छा, अनुमति या आज्ञा के बिना लेने या उसका उपभोग करने से चोरी का दोष लगता है, किन्तु दूसरों की निन्दा करने से, दूसरों के दोष प्रगट करने से, चुगली खाने से, ईर्ष्या करने से या दान में अन्तराय डालने या दान या सुकृत का अपलाप करने से कैसे चोरी का दोष लग जाता है ?

इन सबका समाधान वृत्तिकार निम्नोक्त गाथा द्वारा करते हैं—

‘सामी जीवादत्ता तित्थयरेण तहेव य गुरुहिति’

अर्थात्—‘जो वस्तु उसके स्वामी से प्राप्त नहीं हुई है तथा जिसकी आज्ञा तीर्थंकरों ने और गुरुओं ने नहीं दी है, उसका उपयोग करना चोरी है।’

किसी की निन्दा करना, किसी के दोष देखना या प्रगट करना, चुगली खाना, ईर्ष्या-डाह करना या दान में अन्तराय डालना या भगवत्प्ररूपित सिद्धान्तों का अपलाप करना तथा तीर्थंकर भगवान् गुरु आदि की आज्ञा या अनुमति के विपरीत आचरण करना, इन सबको चोरी कहा है। यह द्रव्यचोरी नहीं, भावचोरी है।

एक और पहलू से इस पर सोचा जाय तो यह प्रतीत हो जायगा कि वास्तव में ये बातें चोरी के अन्तर्गत हैं। चोरी का एक अर्थ दूसरे के अधिकारों का अपहरण करना भी होता है। यद्यपि दान में अन्तराय डालने वाले ने वर्तमान में किसी प्रकार का अपहरण नहीं किया, लेकिन भविष्य में जिसे वह वस्तु मिलने वाली थी, उसके अधिकार का अपहरण तो करता ही है। चूँकि साधु चोरी करने, कराने तथा अनुमोदन करने का सर्वथा त्याग करता है। इस दृष्टि से दान देते हुए को वहकाकर रोकने वाला साधु, भविष्य में जिसे दान मिलने वाला था, उसके अधिकार का अपहरण करने वाला होने से चोरी का भागी माना जाता है। अथवा दाना सुपात्र को दान दकर स्वगादि के कारणभूत, जिस अप्रूप पुण्य को प्राप्त करने वाला था, उसके

अपहरण का कारण होने से चोरी का भागी होता है। इसी प्रकार दान का अपलाप करने वाला भी इस दान से दाता को प्राप्त होने वाले यश का अपहरण करता है।

नि स्वार्थ सेवा से अनायास अचौर्य की आराधना अचौर्यव्रत की आराधना करने वाले को अपनी उद्दाम इच्छाओं, आशाओं, स्पृहाओं या वदले में कुछ चाहने की वृत्ति को तिलाञ्जलि देनी पड़ती है। इस प्रकार की अचौर्य की आराधना सहज, सरल और आनन्दपूर्वक हो जाती है। शास्त्रकार ने अचौर्य-आराधना को सरलतम बनाने के लिए वैयावृत्य—सेवा करने का उल्लेख किया है—“अञ्चत बाल-दुब्बल-गिलाण-बुड्ढ निज्जरट्ठी वेयावच्च अणिस्सिय बहुविह दसविह करेति।” इसका अर्थ स्पष्ट है। केवल कुछ पदों का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है।

प्रवृत्ति या प्रवर्ती—प्रवर्त्तक^१ उसे कहते हैं—जो सध का हितैषी अनुभवी साधु हो। प्रवर्त्तक साधु साधुओं की योग्यता देखकर उन्हें तप, सयम और योग में प्रवृत्त करता है, और अयोग्य जान कर कुछ को तप आदि से निवृत्त करता है।

जो स्वयं व्रताचरण करते हैं, दूसरों से व्रत का आचरण करवाते हैं, सध का संचालन, रक्षण आदि करने में जो समर्थ है तथा आगम के रहस्यज्ञ होते हैं, वे साधु-श्रेष्ठ आचार्य कहलाते हैं।

आगम के अर्थ का जो गुरुमुख से अध्ययन करते हैं, उसके असली रहस्य को समझते हैं, दूसरों को अध्ययन करवाते हैं, वे रामाहितचित्त साधुरत्न उपाध्याय कहलाते हैं।

नवदीक्षित को शैक्ष, समान वेप और समान धर्मानुयायी को साधर्मि, बेला-तेला आदि तथा आतापन योग आदि तप करने वाले को तपस्त्री कहते हैं। गच्छ के समुदाय को या एक आचार्य की शिष्य परम्परा को कुल कहते हैं। कुलसमूह को या वृद्ध साधुओं की शिष्य परम्परा को गण कहते हैं।

तात्पर्य यह है कि निर्जरा—कर्मक्षय का कारण एव अपना कर्तव्य समझकर वदले में कीर्ति, पद या किसी वस्तु की आकांक्षा न रखकर आहार-पानी, वस्त्र-पात्र आदि तथा अन्य अनेक तरह से इन अलग-अलग कोटि के साधुओं की अम्लान भाव से सेवा करने वाला साधु अनायास ही अचौर्यव्रत की आराधना कर लेता है। क्योंकि अहर्निश सेवा में रत रहने वाले साधु की अपनी स्वाहिष्णे या इच्छाएँ स्वतः ही कम हो जाती हैं।

१. 'तव सज्जमजोगेसु चो जोगो तत्थ त पवत्तेइ।

असह च निवत्तेइ गणतत्तिलोपवित्ती उ ॥१॥'

प्रवर्ती या प्रवर्त्तक का लक्षण इस गाथा से स्पष्ट है।

अचौर्य संवर का अनाराधक कौन व आराधक कौन ?—शास्त्रकार ने एक बात का स्पष्ट निर्देश किया है कि किस प्रकार का साधु अचौर्य का सम्यक् आराधक हो सकता है ? और कौन इसका विराधक बनता है । वास्तव में आराधना-विराधना का दारोमदार वस्तु के ग्रहण करने या न करने पर निर्भर नहीं है । जहाँ साधक की दृष्टि और वृत्ति निर्लोभी और परोपकारी, पर-हितैषिणी, निस्वार्थ सेवा एवं दूसरो को दान देने की बन जाती है, वहाँ व्यक्ति को अपने लिए नहीं, अपितु साधु-समूह के लिए सग्रह करना और साधुओं को यथोचित व भली-भाँति वितरित करना, दोष नहीं, गुण बन जाता है । वही अचौर्य की आराधकता है । अचौर्य वृत्ति वाला साधु अपने आपको सध और गुरु के चरणों में जब समर्पण कर देता है तो उसे अपने लिए खाने, पीने तथा वस्त्र-पात्र आदि चीजों की कोई चिन्ता नहीं करनी पड़ती । वह आत्म-संतुष्ट, आत्मतृप्त और अलमस्त बन जाता है । और किसी प्रशंसा आदि के बदले की भावना के बिना निस्वार्थ भाव से रोगी, वृद्ध, आचार्य आदि की विविध प्रकार से सेवा करता है । कोई वस्तु न मिले तो उसे प्राप्त करने की चिन्ता नहीं होती और मिल जाय तो उसे अधिकाधिक सग्रह की भी इच्छा नहीं होती । उसका जीवन सहज-भाव में चलता रहता है । वह किसी चीज के न मिलने पर किसी दाता या अन्य साधक की निन्दा नहीं करता और मनोज्ञ वस्तु के मिल जाने पर अपने भाग्य का बखान नहीं करता । साथ ही उसकी निर्लोभता इतनी बढ जाती है कि वह अपने लिए किसी अप्रीतिकर घर से या व्यक्ति से आहार, पानी या वस्त्रपात्रादि उपकरणों की याचना करने नहीं जाता, न कभी आचार्य, उपाध्याय, ग्लान, चिररोगी आदि के नाम से या इनके बहाने से कोई भी वस्तु ग्रहण ही करता है, न किसी को दानादि धर्म के आचरण से विमुख करता है, दान और सुकृत का अपलाप भी नहीं करता । न ही अपने साधर्मियों की सेवा आदि करने के बाद उसे कोई पश्चात्ताप होता है । उसे कभी अकेले अपने लिए किसी चीज को अलग रखने का कोई मोह नहीं होता । वह किसी भी चीज पर आसक्ति रख कर अपने लिए सग्रह नहीं करता । वह तो साधुओं में से जिस साधु को भी साधु-योग्य किसी चीज की जरूरत हो, उस साधु को उदारता पूर्वक दे देता है । उसके स्वभाव में ही अपने लिए सग्रह करना नहीं होता । वह यथोचित वस्तुओं का सग्रह करने एवं उपकार करने में कुशल होता है । यही अचौर्य व्रत के आराधक की निशानी है । अचौर्य व्रत की मस्ती उसके मन, चेहरे और शरीर पर झलकती रहती है ।

परन्तु अचौर्य के अनाराधक में ठीक इससे उलटी वृत्ति और चेष्टा मिलती है । वह किसी साधु की सेवा किये बिना ही, आचार का सम्यक् पालन किये बिना ही, दीध तपस्या किये बिना ही नाम नूटना चाहता है । उसके मन में यही भावना बनी रहती है कि आज कहाँ से कौन-सी चीज लाऊँ ? वह तपस्या, आचार, वचन, रूप

और भाव का चोर बन जाता है। वेश बदल कर या अच्छे कपड़े पहिन कर, बन ठन कर तथा वचन से लोगो को चकमे में डाल देता है। लोगो को त्रियाकाण्ड बता कर धूर्तता करता रहता है। जो लोग क्रिया-पूजक या वेपपूजक होते हैं, वे प्रभावित होकर उसे अच्छी-अच्छी खाने-पीने की चीजें दे देते हैं। वह अपने लिए तो अच्छी-अच्छी चीजें खूब वटार कर ले आता है, लेकिन सध के साधुओ के लिए जरूरत के अनुसार सग्रह करने और उहे बांटने की उसकी रुचि नहीं होती। सविभाग भी वह ठीक से नहीं करता। वह अपना बड़प्पन जमाने के लिए दूसरे साधुओ की अथवा दाताओ की निन्दा करता है। दूसरे साधुओ के दोष गृहस्थो के सामने प्रगट करके वह अपनी उत्कृष्टता का सिक्का जमा कर लोगो से अच्छी-अच्छी वस्तुएँ प्राप्त करना चाहता है। और जब इस प्रकार से अच्छी वस्तुएँ ज्यादा तादाद में नहीं मिलती तो वह रोगी, वृद्ध आचार्य, गुरु या उपाध्याय आदि के नाम से अच्छी-अच्छी चीजें लाकर स्वयं उनका उपभोग या सेवन करता है। बल्कि कभी-कभी लोगो को वह दूसरो को दान देते देखता है, या किसी सत्कार्य या धर्म कार्य को करते देखता है तो ईर्ष्या या द्वेष के मारे दान की निन्दा करने लगता है, न देने को कहता है, दूसरो को दान देने में विघ्न डालता है। साथ ही वह ईर्ष्या से जल-भुन कर साधुओ की चुगली खाता है, डाह करता है, परनिन्दा का प्रकरण छेड़ देता है, अथवा दूसरे के गुणो को, उपकारो को ढक कर चुन-चुन कर उनके दोषो को ही प्रगट करता है। वह भी इसलिए कि मुझे ही गृहस्थो से बढ़िया चीजे मिला करें। इस प्रकार वह चिल्लाता बहुत है, अपनी डींग हाँक कर शोर बहुत मचाता है, आपस में लड़ाने और फूट डालने का प्रयत्न करता है, ताकि दोनो में से किसी से तो कुछ मिल ही जाय ! न देने पर झगडा कर बैठता है, गृहस्थो से बैर बाध लेता है, उन्हे स्त्री आदि की चटपटी बातें सुना कर विकथा किया करता है। ऐसे साधक का चित्त सदा असमाधि में रहता है। सग्रह वृत्ति या लोभ वृत्ति होने के कारण वह सदा प्रमाण से रहित भोजन करता है, लगातार दूसरो के साथ बैर बाँधे रहता है। तीव्र रोप में आग बबूला बन जाता है। ऐसे साधक में कोई सतोष, शान्ति, मस्ती या अलोभवृत्ति नहीं होती। इसी बात को शास्त्रकार मूलपाठ द्वारा सूचित करते हैं—“परिपरिवाओ तिक्वरोसी, से तारिसए नाराहए वयमिण जे से उवहिभत्त से तारिसते आह्राहते वयमिण ।” इनका अर्थ स्पष्ट कर चुके हैं।

अचौर्य संवर को पाँच भावनाएँ

पूर्व सूत्रपाठ में शास्त्रकार अचौर्य व्रत का माहात्म्य, उसका स्वरूप एवं अचौर्य के विराटक-आराधक के सम्बन्ध में स्पष्ट निरूपण कर चुके हैं। अब अचौर्य सवर की चारो ओर से सुरक्षा के लिए साधक के मन-वचन-काया में वने सत्कारो को बद्धमूल करने हेतु पाँच भावनाओ का निरूपण निम्नोक्त सूत्रपाठ द्वारा करते हैं—

मूलपाठ

इम च परदव्वहरणवेरमणपरिरक्खणट्टयाए पावयण
भगवया सुकहिय अत्तहियं पेच्चाभावियं आगमेसिभद् सुद्धं
नेयाउय अकुडिल अणुत्तर सव्वदुक्खपावाण विओवसमण ।

तस्स इमा पंच भावणाओ ततियस्स होत्ति, परदव्वहरण-
वेरमणपरिरक्खणट्टयाए । (१) पढम देवकुल-सभप्पवा-SSवसह-
रुक्खमूल-आराम- कदरागर-गिरिगुहा - कम्मउज्जाण-जाणसाला-
कुवितसाला-मडव-मुन्नघर-सुसाण-लेण-आवणे अन्नमि य एव-
मादियमि दग-मट्टिय-बीज-हरित-तस- पाण- अससत्ते अहाकडे
फासुए विवित्ते पसत्थे उवस्सए होइ विहरियव्व आहाकम्मबहुले
य जे से आसित्त-संमज्जिओवलित्त - सोहिय-छायण-दूमण-लिपण-
अणुलिपण-जलण-भडचालणं अतो बहि च असजमो जत्थ वट्ठई
(वड्ढती) सजयाण अट्ठा वज्जेयव्वो हु उवस्सओ से तारिसए
सुत्तपडि(रि) कुट्ठे । एव विवित्तवासवसहिसमितिजोगेण भावितो
भवति अंतरप्पा निच्च अहिकरणकरण-कारावण (कारणा)-पाव-
कम्मविरतो दत्तमणुन्नायओग्गहरुई । (२) बित्तीय आरामुज्जाण-
काणण-वणप्पदेसभागे ज किच्चि इक्कड व कठिणग च जतुग
(जवग) च परामेरकुच्चकुसडब्भपलालमूयगवल्लय-पुप्फफल्लतय-
प्पवालकदमूलतणकट्ठसक्करादी गेण्हइ सेज्जोवहिस्स अट्ठा न कप्पए
उग्गहे अदिन्न मि गिण्हेउ जे हणि हणि उग्गह अणुन्नविद्य गेण्हि-
यव्व । एव उग्गहसमितिजोगेण भावितो भवति अतरप्पा निच्च
अहिकरणकरणकारावणपावकम्मविरते दत्तमणुन्नायओग्गहरुई ।
(३) ततीय पोढफलगसेज्जासथारगट्टयाए रुक्खा न छिदियव्वा,
न छेदणेण भेदणेण सेज्जा कारेयव्वा, जस्सेव उवस्सए वसेज्ज
सेज्ज तत्थेव गवेसेज्जा, न य विसम सम करेज्जा, न निवाय-

पवाय उस्सुगत्त, न डसमसगेसु खुभियव्वं, अग्गी धूमो य न कायव्वो, एव संजमबहुले सवरबहुले सवुडबहुले समाहिबहुले धीरे काएण फासयतो सयय अज्जप्पज्झाणजुत्ते समिए एगे चरेज्ज धम्म, एव सेज्जासमितिजोगेण भावितो भवति अतरप्पा निच्च अहिकरणकरणकारावण - पावकम्मविरते दत्तमणुन्नायउग्हर्हई ।

(४) चउत्थ साहारणपिंडपातलाभे भोत्तव्व सजएणसमिय न साय-सूपाहिक, न खद्ध, ण वेगिय, न तुरिय, न चवलं, न साहस, न य परस्स पीलाकरसावज्ज तह भोत्तव्व जह से ततियवय न सीदति साहारणपिंडपायलाभे सुहुम अदिन्नादाणवयनियमवेरमण । एव साहारणपिंडवायलाभे समितिजोगेण भावितो भवति अतरप्पा निच्च अहिकरणकरणकारावण (कारणा) पावकम्मविरते दत्तमणु-न्नायउग्हर्हई । (५) पचमग साहम्मिएसु विणओ पउजियव्वो, उवगरणपारणासु विणओ पउंजियव्वो, वायणपरियट्टणासु विणओ पउंजियव्वो, दाणगहणपुच्छणासु विणओ पउजियव्वो, निक्खमणपवेसणासु विणओ पउजियव्वो, अन्नेसु य एवमादिसु बहुसु कारणसएसु विणओ पउजियव्वो, विणओवि तवो, तवोवि धम्मो, तम्हा विणओ पउजियव्वो, गुरुसु साहूसु तवस्सीसु य विणओ पउ-जियव्वो । एव विणएण भाविओ भवइ अतरप्पा णिच्च अहिकरण-करणकारावण (कारणा) पावकम्मविरते दत्तमणुन्नायउग्हर्हई ।

एवमिएण सवरस्स दारं सम्म सच (व) रियं हाइ सुपणि-हिय एव जाव आघविय सुदेसित पसत्थ ॥ (सू० २६) ततिय सवरदार समत्त निवेमि ॥३॥

सस्कृतच्छाया

इदं च परद्रव्यहरणविरमणपरिरक्षणार्थं ताये प्रावचनं भगवता-मुकथितम्, आत्महितम्, प्रेत्याभाविकम्, आगमिष्यद्भद्रम्, शुद्धम्, नैयायि-कम्, अकुटिलम्, अनुत्तरम्, सर्वदुःखपापानां व्युपशमनम् ।

योर्विनय प्रयोक्तव्य, अन्येषु चैवमादिषु बहुषु कारणशतेषु विनयः प्रयोक्तव्यः । विनयोऽपि तपस्तपोऽपि धर्मस्तस्माद् विनयः प्रयोक्तव्यो गुरुषु साधुषु तपस्विषु च । एव विनयेन भावितो भवत्यन्तरात्मा नित्यमधिकरणकरण-कारापण (कारणा) पापकर्मविरतो दत्तानुज्ञातावग्रहश्चिः ।

एवमिदं सवरस्य द्वारं सम्यक् सवृतं भवति सुप्रणिहितमेवं यावद् आख्यातं सुदेशितं प्रशस्तम् ॥ (सू० २३) तृतीय सवरद्वारं समाप्तमिति ब्रवीमि ।

पदान्वयार्थ—(च) और (इम) यह (पावयण) अचौर्यव्रत के सिद्धान्तरूप प्रवचन (भगवया) भगवान् ने (परद्ववहरणवेरमणपरिरक्खणद्वयाए) पराये द्रव्य की चोरी के त्याग रूप व्रत की रक्षा के लिए (सुकहिय) अच्छी तरह कहा है, जोकि (अत्त-हिय) आत्मा के लिए हितकर है, (पेच्चाभाविय) जन्मान्तर में सहायक है, (आण-मेसिभद्) आगामीकाल में कल्याणकारी है, (सुद्ध) शुद्ध है—निर्दोष है, (नेआउय) न्यायसंगत है, (अकुडिल) कुटिलता से रहित है और (अणुत्तर) सर्वोत्कृष्ट है, (सव्व-दुक्खपावाणविओवसमण) समस्त दुखों और पापों का क्षय करने वाला है, (तस्स ततीयस्स) उस तीसरे दत्तानुज्ञातव्रत की (इमा) ये निम्नोक्त (पच्च भावणाओ) पाच भावनाएँ (परद्ववहरणवेरमणपरिरक्खणद्वयाए) परद्रव्यहरण से विरति की सुरक्षा के लिए (होति) हैं । (पढम) पहली विविक्तवासवसतिसमिति भावना का स्वरूप इस प्रकार है—(देवकुल-सभ-प्पवा-वसह-क्खमूल-आराम-कदरा-गर-गिरिगुहा-कम्मउज्जाण-जाणसाला-कुवितसाला-मडव, सुन्नघर सुसाण-लेण-आवणे) देवालय सभा, प्याऊ, सन्यासियों का मठ, वृक्ष का मूल, वाटिकाएँ, कन्दराएँ, लोहे आदि की खानें, पर्वत की गुफाएँ, चूने आदि के पीसने के घर, वागवगीचे, रथ आदि रखने की वाहनशालाएँ, घर की सामग्री रखने के मडार, यज्ञादि के मडप, सूने घर, श्मशान, पर्वतीय गृह और दूकानें (य) तथा (एवमादियंमि) इसी प्रकार के (अन्नंमि) अन्य (दण-मट्टिय-वीज हरित-तस-पाण-अमसत्ते) पानी, मिट्टी, बीज, हरी वनस्पति और त्रसजीवों से असंयुक्त-रहित, (अहाकडे) गृहस्थ द्वारा अपने लिए बनाए हुए (फासुए) जीवजन्तु-रहित, (विवित्ते) स्त्री आदि के रात्रिनिवास से रहित, अतएव (पसत्ते) प्रशस्त योग्य, (उवस्सए) उपाश्रय—स्थान में (विहरियव्व होइ) निवास करना योग्य है, (य) और (जे) जो (आहाकम्मवहुले) आधाकर्म दोष से परिपूर्ण है, (से) वह तथा (आसित-समज्जि-ओवलित्त-सोहिय-छायण-दूमण - लिपण-अणुलिपण-जलण-मडचालण) जलका छिड़काव किया हुआ, कुड़ाफर्कट निकालकर झाड़बुहार कर साफ किया हुआ,

जल से सौँचा हुआ, वदनवार लगा, चौक पूरकर इत्यादि प्रकार से सजाया हुआ, दर्भ-घास आदि से छाया हुआ, खडिया मिट्टी आदि से सफ़ेद पोता हुआ, गोबर आदि से लीपा हुआ, बार-बार लीपा हुआ, ठंड मिटाने के लिए प्रज्वलित अग्नि से युक्त, प्रकाश आदि के लिए वर्तन-भांड आदि साधु के निमित्त इधर-उधर लाये-लेजाये जाते हो (च) तथा (जत्थ) जहाँ, (अतोर्बाहि च) अन्दर और बाहर (असजओ) जीवविराधना (सजयाण अट्ठा) सयमी साधुओं के प्रयोजन-निमित्त से होती हो, (से तारिसए) ऐसा वह (मुत्तपडिक्कुट्ठे) शास्त्र में निषिद्ध (उवसाओ, उपाश्रय - स्थान (हु) अवश्रय (वज्जेयव्वो) छोड़ देना चाहिए अथवा ऐसा उपाश्रय त्याज्य समझना चाहिए । (एव) इस प्रकार (विविक्तवासवसहिंसमितिजोगेण) एकान्त निर्दोष स्थान में निवास रूप विविक्तवासवसति समिति भावना के योग से (भावितो) भावनायुक्त-संस्कारित (अतरप्पा) अन्तरात्मा, (निच्च) नित्य (अहिकरण-करण-कारावणपावकम्मविरतो) दोषयुक्त आचरण करने और करवाने रूप पापकर्म से विरक्त हुआ साधु (दत्तमणुत्ताय ओगहहई) वस्तु के स्वामी आदि द्वारा दत्त—दिया हुआ तथा अनुज्ञात—आज्ञाप्राप्त पदार्थ ग्रहण करने की रुचि वाला (भवति) होता है ।

(बितीय) दूसरी अवग्रह समिति भावना इस प्रकार है—(आरामुज्जाण-काणवणप्पदेसभागे) वाटिका, बाग, बगीचे, नगर के निकटवर्ती जंगल, वन के एक प्रदेश भाग में (ज) जो कुछ (इक्कड) तृणविशेष, (व) अथवा (कठिणक) हरी खड-घास (जतुण) तालाब आदि में पैदा होने वाली घास, (परा-मेर-कुच्च-कुस-डवम-पलाल-सूयग-वल्लय-पुष्फ-फल-तय-प्पवाल-कद-मूल-तण-कट्ठ-सक्करादी) परा नामक तृण, मज का तृण, ऐसा घास जिससे जुलाहे कूचियाँ बनाते हैं, कुश, दर्भ, भूसा, मेवाड देश में होने वाला तृण विशेष, पर्वतीय तृण विशेष, पुष्प, फल, छाल, नये पत्ते, कद, मूल, घास, लकड़ी और ककड आदि (सेज्जोवहिंस अट्ठा) शय्यास्तारक-विछोनेरूप उपधि—सामग्री के लिए (गेण्हइ) ग्रहण करना तथा (उग्गहे) उपाश्रय में रही हुई वस्तु भी (अदिन्न मि गिण्हउ) बिना दिये—या आज्ञा दिये बिना लेना (न कप्पए) योग्य नहीं है । उपाश्रय की आज्ञा उसके मालिक द्वारा दे दिये जाने पर भी (हणि हणि) प्रतिदिन (उग्गह) उपाश्रय में स्थित ग्रहण करने योग्य वस्तु के लेने व सेवन करने की (अणुत्तविय) आज्ञा मिलने पर ही (गेण्हयव्व) ग्रहण करना चाहिए । (एव) इस प्रकार (उग्गहसमितिजोगेण) अवग्रहसमिति के योग से (भावितो) संस्कार-युक्त (अतरप्पा) साधु की अन्तरात्मा (निच्च) सदा (अहिकरण-करण-कारावण-पाव-

कम्म-विरते) दोषयुक्त आचरण के करने तथा कराने की पाप क्रियाओं से विरक्त (दत्तमणुनायओग्गहर्ई) दत्तानुज्ञात वस्तु को ग्रहण करना ही पसंद करती है ।

(ततीय) तीसरी शय्यापरिकर्मवर्जनासमितिभावना इस प्रकार है— (पीठ फलग'सेज्जासथारगट्ठयाए) चौकी, पट्टे, शय्या-मकान और तृणादि के बिछौने—सस्तारक के निमित्त से (रुक्खा) वृक्ष (न छिदियव्वा) नहीं काटने चाहिए, (छेदणेण भेदणेण सेज्जा न कारेयव्वा) वृक्षों का छेदन भेदन करके शय्या नहीं बनवाना चाहिए । (जस्सेव उवस्सए वसेज्ज) जिस गृहस्थ के उपाश्रय—धर्मस्थान में ठहरे निवास करे, (तत्थेव सेज्ज गवेसेज्जा) वहाँ शय्या की गवेषणा करे—विधि-पूर्वक याचना करे (च) और (विसम) विषम—ऊबड़खावड़ शयनीय स्थान या तख्त वगैरह को (सम न करेज्जा) सम-एक सरीखा न करे (न निवायपवायउस्सुगत) हवा के न आने के लिए बंद द्वार की या वायु को आने के लिए खिड़की या बारी की उत्सुकता न करे (इसमसगेसु) डास और मच्छरों के होने पर (न खुभियव्व) क्षुब्ध न हो, झुझलाए नहीं, (अग्गी धूमो न कायव्वो) मच्छर आदि भगाने के लिए आग या धुआ नहीं करना चाहिए ।

(एव) इस प्रकार (सजमवहुले) पृज्वोकायिक आदि जीवों की यतनारूप समय में प्रवीण, (सवरवहुले) प्राणातिपात आदि आश्रवों के निरोधरूप सवर में प्रवर (सवुडवहुलं) कषाय एवं इन्द्रियों को सवृत्त करने वाला (समाहिबहुले) चित्त की शान्ति-समाधि से युक्त, (धीरे) परिषहो से विचलित न होने वाला धैर्यशाली साधक (काएण फासयतो) केवल मन में विचार करके ही नहीं, अपितु काया से भी तृतीय सवर का आचरण करता हुआ (सयय) निरन्तर (अज्झप्पज्झाणजुत्तो) आत्मावलम्बी - अध्यात्म ध्यान में तल्लीन हुआ (समिए) सम्यक् प्रवृत्ति से युक्त साधु (एगे धम्म चरेज्ज) अकेला ही सूत्रचारित्रधर्म का आचरण करे । (एव) इस प्रकार (सेज्जा समितिजोगेण) शय्या के विषय में निर्दोष सम्यक् प्रवृत्ति-रूप योग - चिन्तनयुक्त प्रयोग से (भावितो) स्स्कारित (अतरप्पा) साधु की अन्तरात्मा (निच्च) नित्य (अहिकरण-करण-कारावण-पावकम्म विरतो; दोषयुक्त प्रपञ्च करने-कराने के पापकर्म से विरक्त होकर (दत्तमणुनाय उग्गहर्ई भवइ) दत्तानुज्ञात वस्तु को ग्रहण करना ही पसंद करती है । (चउत्थ) चौथी अनुज्ञातभक्तादि भोजन लक्षणा साधारण पिंडपात्रलाभसमिति भावना इस प्रकार है (साहारण पिंडपात-लाभ सति) सघ के सर्वसाधारण साधुओं के लिए—सामूहिकरूप से—पिण्डपात भोजन प्राप्त होने पर या भोजन-पात्रादि वस्तु मिलने पर, (सजएण) साधु को (समिथ)

सम्यक् प्रकार—या समिति से युक्त (भोतव्व) उसका उपभोग करना चाहिए, (न सायसूपाहिक) साग, दाल अधिक न खाए, (न खद्ध) अच्छे-अच्छे खाद्य पदार्थ को पहले न खाए, (ण वेगिय) कौर को जल्दी-जल्दी न निगले, (न तुरिय) घास को झटपट मुँह में न डाले, (न चपल) हाथ, गर्दन आदि बहुत हिला-डुलाकर भोजन न करे, (न साहस) बिना बिचारे सहसा एकदम भोजन पर टूट न पड़े, (परस्स य) और दूसरे को (पीलाकर सावज्ज) पीडा करने वाला तथा सावध-पापयुक्त (न) भोजनादि न करे। (तह भोतव्व जह से ततियवय) उस प्रकार से भोजनादि करे, जिससे उस साधु का तृतीयव्रत (साधारणपिडपायलाभे) साधारण—सर्वसामान्यरूप में साघाटिक—सबका इकट्ठा आहार पानी उपधिवस्त्रादि का लाभ—प्राप्त होने पर जो साधु का (सुहुम) सूक्ष्म (अदिन्नादानवेरमण) अदत्तादानविरमण रूप महाव्रत है वह (न सीदति) जरा भी भग्न न हो। (एव) इस प्रकार (साहारण पिडवायलाभे समिति-जोगेण) सब साधारण रूप से साघाटिक भोजनपात्रादि का लाभ होने पर इस सम्यक् प्रवृत्ति—समिति के योग-प्रयोग से (भावितो) सत्कारयुक्त (अतरप्पा) साधु का अन्तरात्मा (निच्च) सदा (अहिकरण-करण-कारावणपावकम्मविरते) दूषित आचरण करने-करवाने की पापक्रिया से विरक्त सयमी (दत्तमणुन्नायउग्गहर्ह) दत्तानुज्ञात वस्तु के ग्रहण करने की रुचिवाला (भवइ) होता है।

(पचमग) पाचवीं साधर्मिक विनयकरण भावना का स्वरूप इस प्रकार है—(साहम्मिएसु विणओ पउ जियव्वो) साधर्मो साधुओ के प्रति विनय का प्रयोग करना चाहिए। (उवकरण पारणासु) रुग्ण, अशक्त, वृद्ध आदि अवस्थाओ में दूसरे साधर्मिक-साधुओ का उपकार-वैद्यावृत्यव्यवहार में तथा तपस्या के पारणा में (विणओ) इच्छा-कारादिरूप में विनय का (पउ जियव्वो) व्यवहार करना चाहिए। (वायणा-परियट्ट-णासु) सूत्र आदि का पाठ पढ़ने में तथा पढ़े हुए पाठ की आवृत्ति करने के सम्बन्ध में (विणओ) वन्दनादि के रूप में विनय का (पउ जियव्वो) प्रयोग करना चाहिये। (दाण-गहण-पुच्छणासु) भिक्षा में प्राप्त आहारादि का ग्लान आदि साधुओ को वितरण करने, दूसरे साधुओ द्वारा दिये हुए (दार्थ का ग्रहण करने तथा भूले हुए सूत्रार्थ के विषय में पूछने के समय (विणओ पउ जियव्वो) विनय-प्रयोग करना चाहिए। (य) और (एवमादिसु) ये और इत्यादि प्रकार के (अन्नेसु कारणसत्तेसु) दूसरे संकटो कारणों को लेकर (विणओ पउ जियव्वो) विनय का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि (विणजोवि) विनय भी (तवो) तप है, और (तवोवि धम्मो) तप भी धर्म है, धर्म का

एक अंग है। (तम्हा) इसलिए (गुरुसु) गुरुओं का, (साहुसु) साधुओं का (य, एव (तवस्सीसु) तपस्वियों का (विणओ पउ जियव्वो) विनय-व्यवहार करना चाहिए। (एव) इस प्रकार (विणएण) विनय भावना से (भाविओ) भावित—संस्कारित (अतरप्पा) अन्तरात्मा (निच्च) हमेशा (अहिकरण करण-कारावणपावकम्मविरते) दोषयुक्त आचरण करने-कराने के पापकर्म से विरत साधु (दत्तमणुन्नाय उग्गहरुइ) दत्तानुज्ञात पदार्थ को ग्रहण करने में रुचिवाला (भवइ) हो जाता है।

(एवमिण) इस प्रकार यह (सवरस्स दार) दत्तानुज्ञातरूप तीसरे सवर का द्वार (सम्म) सम्यक् प्रकार से (सचरिय) आचरित (होइ) हो जाता है, (सुपणिहिय) भलीभाँति दिल-दिमाग में स्थिर हो जाता है। (एव) इस प्रकार पूर्वोक्त पाँच भावनाओं से मनवचन काया की सुरक्षा कर लेने पर इस तीसरे सवरद्वार—अचौर्य महाव्रत का भलीभाँति पालन हो जाता है। (जाव) यावत् (आघविय) भगवान् महावीर द्वारा कथित है, (यहा तक पूर्वसूत्रोक्त पाठ की तरह समझ लेना चाहिए) तथा यह तृतीय सवरद्वार (सुदेसिय) भगवान् द्वारा समुपदिष्ट है, (पमत्थ) प्रशस्त - उत्तम है (ततिय) तीसरा (सवरदार) सवर द्वार (समत्त) समाप्त हुआ। (तिवेमि) इस प्रकार मैं (सुधर्मास्वामी) कहता हूँ।

मूलार्थ—इस अचौर्यव्रत पर विद्वान्त-प्रवचन भगवान् महावीर ने परद्रव्यहरण से विरतिरूप व्रत की रक्षा के हेतु भलीभाँति फरमाया है, जो कि आत्मा के लिए हितकारी है, जन्मान्तर में सहायक है, भविष्य में आत्मा के लिए कल्याणकर है, निर्दोष और न्यायसंगत है। यह कुटिलता से रहित है, सर्वश्रेष्ठ है और सम्पूर्ण दुःखों और पापों को विशेष रूप से शान्त करने वाला है।

इस तीसरे दत्तानुज्ञात नामक सवरद्वार की पाँच भावनाएँ परद्रव्यहरण से विरतिरूप अचौर्यव्रत की चारों ओर से रक्षा के लिए हैं।

पहली विविक्तवासवसतिसमिति भावना है, जो इस प्रकार है—साधु को देवालय, सभा, प्याऊ, सन्यासियों के मठ, वृक्ष के मूलप्रदेश, वाटिका, कन्दराएँ, लोह आदि की खानें, पर्वत की गुफाएँ, लुहार, बढई आदि के काम करने के स्थान या चूना आदि पीसने के घर, वाग-वगीचे, रथ आदि सवारियाँ रखने की यानशालाएँ, घर का सामान रखने के भंडार आदि गृह, यज्ञादि के मंडप, सूने घर, श्मशान, पर्वतीय गृह, दूकानों या इसी प्रकार के अन्य स्थान, जो पृथ्वी, जल, बीज, हरी दूब, घास आदि वनस्पति

त्रसजीवो से रहित हो, जिन्हें गृहस्थ ने अपने लिए वनवाया हो, ऐसे प्रासुक (जोवजन्तुरहित)। स्त्री आदि के निवास से रहित, एकान्त शान्त प्रशस्त उपाश्रय-स्थान में निवास करना ही योग्य है। जो स्थान आधाकर्मदोष से परिपूर्ण हो, जहाँ पानी छीटा गया हो हरी घास आदि उखाड़ कर भाड़-बुहार कर साफ किया गया हो, वदनवार, चौक-पूरण आदि से सजाया गया हो, दर्भ आदि से ऊपर छाया गया हो, खडिया से पोता गया हो, गोबर आदि से लीपा गया हो, एक बार लीपी हुई भूमि को बार-बार लीपा गया हो, ठंड मिटाने के लिए आग जलाई गई हो, रोशनी के लिए वर्तन भाड़े व घर का सामान एक जगह से उठाकर दूसरी जगह जमाये गए हो, तथा जहाँ पर अदर और बाहर जोवा की असयमरूप विराचना साधुओं के निमित्त हो, ऐसे शास्त्रनिषिद्ध उपाश्रय को साधु वर्जनीय समझे। यानी ऐसे आरम्भदोष से निर्मित स्थान में साधु न ठहरे। इस प्रकार विविक्षासवसति (निर्दोष-स्थान में निवास, रूप समिति (सम्यक् प्रवृत्ति) के योग—चिन्तनयुक्त प्रयोग से सस्कारित साधु का अन्तरात्मा सदा दोषयुक्त आचरण स्वयं करने-कराने के पापजनक कर्मों से विरक्त हो जाता है। और वह दत्तानुज्ञात वस्तु का ग्रहण करना ही पसंद करता है।

दूसरी अनुज्ञातसस्तारकग्रहणरूप अवग्रहसमिति भावना है। वह इस प्रकार है—साधु को फूलवाड़ी, वागवगीचे, नगर के निकटवर्ती जंगल या वनप्रदेश में इक्कड़ (तृणविशेष), कठिनक (विशेष प्रकार का तृण), जन्तुक (जलाशय में पैदा होने वाला घास), परा (तृण विशेष), मूज का तृण, जिसकी कूचियाँ बनाई जाती हैं—ऐसा तृण विशेष, कुश, दूब, चावलो का पलाल, मेवाड़प्रदेश में पैदा होने वाला तृण विशेष, पर्वज तृणविशेष, फूल, फल, छाल, कोमल पत्ते, कद, भूल, घास, लकड़ी और ककड़ आदि वस्तुएँ शय्या या अन्य उपधि बनाने के लिए ग्रहण करना योग्य नहीं है, उपाश्रय में भी साधु के ग्रहण करने योग्य कोई चीज पहले से भी पड़ी हो, तो भी मालिक के बिना दिये या आज्ञा लिये बिना ग्रहण करना उचित नहीं। उपाश्रय—स्थान की आज्ञा उसके मालिक द्वारा दे देने पर भी वहाँ मौजूद अन्य वस्तुओं में से ग्रहण करने योग्य वस्तु प्रतिदिन उसके मालिक की आज्ञा लेकर ही ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार अवग्रह समिति के योग से यानी ग्रहण करने योग्य वस्तु के मन्वन्त्र में साम्प्रविहितप्रवृत्ति करने से सस्कारित हुई साधु की आत्मा

सर्वदा पापानुष्ठान स्वय करने और दूसरो से करवाने की पापक्रियाओ से निवृत्त होकर दत्तानुज्ञान वस्तु को ग्रहण करना ही पसद करती है ।

तीसरी शय्यापरिकर्मवर्जनरूप शय्यासमितिभावना है, जो इस प्रकार है—साधु को चौकी, पट्टे, शय्या-मकान और तृणादि के बिछौने के निमित्त स्वय वृक्ष नहीं काटने चाहिए और न वृक्षो का छेदन-भेदन करवा कर शय्या मकान तैयार करवाना चाहिए । साधु जिस गृहस्थ के उपाश्रय—स्थान मे निवास करे, वही पर शय्या की गवेपणा करे । शय्या के लिए ऊबड़खावड़ विषम जगह को समतल न करे । हवा को बद करने और उसके आने के लिए उत्सुकता न बताए, न डास और मच्छरो के उपद्रव से घबराए, डास, मच्छर आदि को भगाने के लिए आग न जलाए, न धुँआ करे । इस प्रकार पृथ्वीकायादि जीवो की यतना करने मे प्रवीण, प्राणतिपात आदि आश्रवद्वारो के निरोधरूप सवर मे प्रवर, कपायो पर विजय और इन्द्रियो के दमन से सम्पन्न, चित्त मे स्वस्थता—समाधि से युक्त एव परिपह, उपसर्ग आदि के सहन करने मे धीर साधु केवल मन मे मनोरथ करके ही नहीं, अपितु काया से भी इस समिति का स्पर्श—आचरण करता हुआ सतत आत्मावलम्बी-अध्यात्म-ध्यान मे तल्लीन व समितियुक्त होकर अकेला चारित्रधर्म का आचरण करे । इस प्रकार शय्यासमिति के योग से अर्थात् शय्या के बारे मे निर्दोष प्रवृत्ति करने से सत्कारसम्पन्न हुई साधु की अन्तरात्मा नित्य दोषदुष्ट आचरण के स्वय करने-कराने से जनित पापकर्म से मुक्त होकर दत्तानुज्ञात वस्तु को ग्रहण करने की रुचि वाली होती है ।

चौथी भावना अनुज्ञातभक्तादि भोजन लक्षणा साधारणपिंडपात(त्र)लाभ-समिति भावना है । उसका स्वरूप इस प्रकार है—सघ के सर्वसाधारण साधुओ के लिए साधाटिक—सामूहिक भोजन-वस्त्र-पात्र आदि वस्तुएँ विधिपूर्वक प्राप्त होने पर साधु को उनका उपभोग सम्यक्विधिपूर्वक करना चाहिए । प्राप्त सामूहिक भोजन मे से साग और दाल ही अधिक न खाए, बढ़िया स्वादिष्ट चीज भी पहले न खाए, कौर आदि को जल्दी-जल्दी न निगले और न कौर को जल्दी-जल्दी मुँह मे डाले, चंचलतापूर्वक शरीर के अवयवो को हिलाते-डुलाते हुए भोजन न करे, एकदम भोजन पर टूट न पड़े, दूसरो को पीडा पहुँचाने वाले एव सावद्य-पापयुक्त भोजनादि का सेवन न करे । साधारण अर्थात् सामूहिक

भोजन-पान आदि के प्राप्त हो जाने पर साधु को उनका इस प्रकार उपभोग करना चाहिए, जिससे सूक्ष्मरूप से जरा-सा भी अदत्तादानत्यागव्रत के नियम का भंग न हो। इस प्रकार साधारण पिंडपात या पिंड पात्र के लाभ के विषय में पूर्वोक्त समिति-योग से—सम्यक्प्रवृत्ति के योग से सस्कारित बनी हुई साधु की अन्तरात्मा सदा दोषयुक्त अनुष्ठान के स्वयं करने व दूसरो से कराने से उत्पन्न पापजनक कर्म से विरक्त होकर दत्तानुज्ञातवस्तु का ग्रहण ही पसंद करती है।

पाचवीं साधर्मिकाविनयकारण भावना है, जो इस प्रकार है—साधर्मिक साधुओं के प्रति विनय का प्रयोग करना चाहिए। रोगादि अवस्था में सेवा द्वारा साधु का उपकार करने में तथा तपस्या के पारणे में इच्छाकारादिरूप विनय करना चाहिए। सूत्रादि का पाठ पढ़ने में तथा पढ़े हुए पाठ की आवृत्ति करने में वन्दनादिरूप विनय का आचरण करना चाहिए। भिक्षा में प्राप्त भोजनादि का अन्य साधुओं को वितरण करने में, दूसरे साधुओं द्वारा दिये गए पदार्थ को ग्रहण करने में तथा विस्मृत सूत्रार्थ के बारे में पूछने के समय वन्दनादि रूप विनय का प्रयोग करना चाहिए। अपने उपाश्रय से निकलते और प्रवेश करते समय भी आवश्यकीय एवं नैषधिकी क्रिया द्वारा विनय करना चाहिए। ये और इसी तरह के बहुत से सैकड़ों दूसरे कारणों को लेकर यथागोम्य विनय व्यवहार साधर्मिक साधुओं के साथ करना चाहिए। क्योंकि विनय भी तप है और तप भी धर्म है। इसलिए गुरुओं, साधुओं व तपस्वियों के प्रति विनय का प्रयोग करना हर्गिजनही भूलना चाहिए। इस प्रकार विनय के आचरण से सस्कारयुक्त बनी हुई साधु की अन्तरात्मा नित्य सावद्य आचरण स्वयं करने और दूसरो से करवाने की पापक्रियाओं से निवृत्त हो कर दत्तानुज्ञात वस्तु को ही ग्रहण करना पसन्द करती है।

इस प्रकार यह दत्तानुज्ञात नामक तृतीय स्वरद्वार मनवचनकाया द्वारा पांच भावना के चि तन प्रयोग से सुरक्षित होकर सावबु के दिल-दिमाग में नस्काररूप से अच्छी तरह जम जाता है। तभी यह महाव्रत पूर्णतया आचरण में आता है। इस प्रकार पूर्वोक्त सूत्र पाठ में बताए अनुसार इन पांचो भावनाओं का चिन्तनप्रयोग जीवन के अन्त तक सदा करना चाहिए। यह भावना-योग समस्त जिनेन्द्रों द्वारा अनुज्ञात है, शुद्ध है, अनाश्रवरूप है, कालुष्यरहित अच्छिद्र, अपरिस्रावी एवं असंक्लिष्ट है।

इस प्रकार इस तीसरे सवरद्वार का कथन श्री भगवान् महावीर ने किया है, इस प्रकार निरूपण किया है, उपदेश दिया है, यावत् (पूर्वोक्त विगेषणो से युक्त) यह सवरद्वार प्रगस्त है ।

यह तीसरा सवरद्वार समाप्त हुआ, ऐसा मैं (सुधर्मास्वामी) कहता हूँ ।

व्याख्या

साधु के लिए तीसरा महाव्रत अदत्तादान विरमण सवर है । साधु जो भी महाव्रत ग्रहण करना है, वह मन, वचन और काया से, कृत, कारित और अनुमोदित रूप से निपघात्मक तथा विधेयात्मक दोनों रूपों से करता है । इस दृष्टि से अदत्तादान विरमण का निपघात्मक रूप होता है—मन-वचन-काया से परद्रव्य हरण न करना, न करवाना और न करने वाले का अनुमोदन करना । इसी प्रकार विधेयात्मक रूप होता है—अपने हिस्से की वस्तु का अपने साधर्मिकों में वितरण करना, स्वेच्छा से स्वनिश्चित वस्तु का त्याग करना, नि स्वार्थ भाव से सेवा करना, सर्वस्व समर्पण करके जो भी वचीबुची चीज मिल जाय उसी में संतुष्ट रहना, अपने शरीर को भी कम से कम आवश्यकताएँ रखना, यहाँ तक कि अपनी मालिकी की वस्तु भी न रखना । विधेयात्मक रूप में अचौर्य का भी मन, वचन, काया से और कृत, कारित, अनुमोदन रूप से पालन करना होता है ।

अचौर्य महाव्रत पर जब हम इन दोनों रूपों की दृष्टि से विचार करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि यह महाव्रत भी अहिंसा और सत्य से कम गहन नहीं है । अतः उतनी ही कठिन है—इस व्रत की सुरक्षा भी । इसीलिए अचौर्य महाव्रत की सुरक्षा करने और सैद्धान्तिक दृष्टि से इसकी उपयोगिता समझाकर साधक के दिल दिमाग में इसका महत्त्व जमा देने के हेतु शास्त्रकार नपे-तुले शब्दों में इसकी गुण गाथा और सैद्धान्तिक महिमा प्रगट करते हैं—“इमं च परद्रव्यहरणं विरमणं परिरक्षणादृथ्याय पावयणं ‘‘ सत्त्वदुक्खं पावाणं विओवसमर्णं ।” इसका अर्थ पहले स्पष्ट कर चुके हैं ।

अचौर्यव्रत की पांच भावनाओं की उपयोगिता—यों देखा जाय तो अचौर्य महाव्रत ही अपने आप में पूर्ण व्यावहारिक है । अचौर्य का लक्षण हम पहले बता आए हैं । उसमें यह बता दिया गया है कि अर्थहरण के समान ही किसी के अधिकारों का, उपकारों का एवं वस्तु तथा शरीरादि के उपयोग का हरण कर लेना भी चोरी है । जब ये सब चोरी में शुमार हैं तो साधु को यह सोचना पड़ेगा कि मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी छोटे या बड़े साधु के अधिकार पर तो छापा नहीं मार रहा हूँ ? वृद्ध, रोगी या अशक्त साधु को स्वस्थ एवं युवक साधु से सेवा लेने का अधिकार है । अगर वह नहीं करता है तो एक प्रकार से चोरी करता है । इसी प्रकार किसी के उपकारों को भूल जाना या कृतघ्न होकर उसकी निन्दा करना उपकार की चोरी है ।

उपकारी का नाम छिपाना भी इसी के अन्तर्गत है। इसी प्रकार किसी वस्तु का आवश्यकता से अधिक उपयोग, ग्रहण या उपभोग करना, या जहाँ जरूरत हो, वहाँ उस वस्तु का उपयोग न करना, इसी प्रकार सशक्त, स्वस्थ शरीर होते हुए भी उससे शास्त्रीय अध्ययन, सेवा या उपकार आदि के कार्य न करना, अपनी शक्ति को छिपाना, समाज को अपनी उर्वरा बुद्धि से स्वस्थ चिन्तन न देना, यह भी एक प्रकार से उपकार की चोरी है।

इसी प्रकार आहारादि वस्तुओं का साधर्मिको में ठीक ढंग से वितरण न करना, अपने हिस्से में ज्यादा ले लेना या अच्छी चीज ले लेना, वितरण में पक्षपात करना, किसी को वास्तविक आवश्यकता के अनुसार न देकर अन्याय करना, उसके अधिकारों का हरण करना, ये सब विभाग चोरी के प्रकार अधिकारहरणरूप चोरी के अन्तर्गत आ जाते हैं। इन सब प्रकार की चोरियों से सर्वथा मुक्त होने पर ही अचौय महाव्रत की पूर्णतया आराधना या साधना हो सकती है। सवाल यह होता है, पूर्वोक्त चौर्य प्रकारों से बचने के लिए तथा इस महाव्रत की पूर्णतया सुरक्षा के लिए तथा साधक में इस महाव्रत को प्राणप्रण से पालन करने की श्रद्धा, रुचि, उत्साह, तीव्रता और दृढ़ता की लौ जीवन के अन्त तक सतत जलाए रखने के लिए कौन-सा उपाय है ? इसके उत्तर में शास्त्रकार इसी उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए पाच भावनाएँ हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं—‘तस्स इमा पच भावणाओ ततियस्स होति परदब्बहरण-वेरमणपरिरक्खणट्ठयाए पच्चाहि कारणोहि मण-वयण-कायपरिरक्खिण्हि णिच्चे आमरणत्त च एस जोगो जेयव्वो ।’ इन पक्तियों का अर्थ पहले स्पष्ट किया जा चुका है। तात्पर्य यही है कि ये पाच भावनाएँ साधु में ऐसी स्फूर्ति, प्रेरणा, उत्साह, रुचि, और तीव्रता के संस्कार भर देती हैं कि वह जीवन की अन्तिम घड़ी तक इस महाव्रत की रक्षा में मन-वचन-काय से प्राणप्रण से जुड़ा रहता है। साधुजीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का विशुद्ध और स्वावलम्बी उपाय भिक्षाचर्या बताया है, उसके बारे में शास्त्रकार ने छठे अध्ययन में उस भिक्षा-विधि के निर्दोष आचरण की विशद चर्चा की है। परन्तु इस पूर्ति के उपरान्त भी साधुजीवन में कुछ और शरीर एवं मन से सम्बन्धित आवश्यकताएँ हैं, जिनसे सबथा इन्कार नहीं किया जा सकता। नीचे हम उसका संक्षिप्त दिग्दर्शन करा रहे हैं—आहार वस्त्रादि के बाद साधु की आवश्यकता निवास-स्थान की है। प्राचीनकाल में लोग साधुओं को गुप्तचर समझते थे या अपने सम्प्रदाय से भिन्न सम्प्रदाय का देखकर उससे घृणा, द्वेष, वैर-विरोध जादि करते थे। कई बार ठहरने के लिए स्थान नहीं देते थे। और दूसरी समस्या साधु के सामने यह भी रहती है कि उसे अपने रहने के लिए उसी स्थान को पोजना होना है, जिसमें किसी प्रकार का आरम्भसमारम्भ अदर बाहर न होता हो, या

साधु के निमित्त से ही वह न बनाया गया हो। साधु के निमित्त किसी स्थान को बनाने में पशुजीव-निकायो में से किसी जीव की विराधना अनिवार्य है। स्थान के अतिरिक्त साधु को कई बार गृहस्थ ठहरने के लिए ऊटगाराउ अनेक जगह पड़े पड़े हुए, टूटे फटे या गंदे मकान बता देता है, उस समय साधु अपना आत्मस्थान छोड़ कर उसे दुरस्त कराने, उसका परिकर्म-सम्कार कराने की चिन्ता करता है। साधु मोक्षने लगता है कि यहां किसी से मांगे या मरम्मत कराने को कहेंगे तो उसे साधुजा के प्रति अश्रद्धा पैदा होगी, क्यों न जंगल या बगीचे से घास फूस आदि ले जाएं या मगा लें। जंगल तो किसी का नहीं है, वहां कौन मना करेगा या कौन-सा दोष नंगेगा ? क्यों नहीं इन सार्वजनिक पेड़ों को काट लें या कटवा लें। गृहस्थ ने भी ता इसी तरह यह मकान बनाया है। शरीर से सम्बन्धित इन तीनों आवश्यकताओं के हेतु उठने वाले इन और ऐसे ही अन्य विकल्पजालों को रोककर साधुजीवन तो सही दिशा में मोड़ने वाली और अचौर्य महाव्रत के अनुरूप सही चिन्तन तथा तदनुसार प्रयोग करने की प्रेरणा देने वाली अचौर्यव्रत की क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी भावना है।

इसके बाद साधुजीवन में मुख्यतया न्याय और सम्मान की इच्छाएं होती हैं। ये दोनों मन से सम्बन्धित हैं। जब साधु यह देखता है कि मैं साधुजीवन में चारित्र्य एवं मौलिक नियम मर्यादाओं का अच्छी तरह पालन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे गुरु, बड़े साधु, या अन्य कोई साधु आहारादि आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने में उमके माथ पक्षपात करते हैं, स्वयं सरस और बढ़िया चीजें लेकर उसे रही-सही या तुच्छ चीजें दे देते हैं अथवा अपना बड़प्पन जताकर उमसे जबरन सेवा लेने, या काम कराने का प्रयत्न करते हैं। रमण, या बृद्ध साधुओं का सशक्त युवक साधुओं से सेवा लेने का अधिकार है, मगर जब सशक्त युवक साधु उनकी सेवा नहीं करते तो वह अपने को अन्यायपीडित समझकर मन में व्यथित होता रहता है, अदर ही अदर घुटता रहता है। ऐसी अवस्था में वह या तो छलकपट करता है या अपने प्रति अप्रीति उत्पन्न हो जाने पर साधु जीवन का त्याग कर देता है। साधर्मिक के साथ प्रीति का तथा पक्षपातवश अविकारक हरण तथा समान वितरण न करने से वह साधु तृतीय महाव्रत से भ्रष्ट हो जाता है। इन सब विकल्पों को शान्त करके साधक को वैयर्थ बंधाकर तृतीयमहाव्रत की रक्षा के लिए प्रोत्साहित करने वाली चौथी साधारण-पिंडपात्रलाभ समिति भावना है।

मन से सम्बन्धित दूसरी आवश्यकता है—आदर सम्मान की। साधु भी प्रीति और सत्कार चाहता है, बृद्ध और बुजुर्ग साधु अपने से छोटे साधु का मिर झुका हुआ और हाथ जुड़े हुए देखना चाहते हैं, उनका विनय पाने का अधिकार भी है। मगर छोटे से छोटा नवदीक्षित साधु भी परस्पर नम्र व्यवहार की अपेक्षा तो अपने से बड़े से भी करता

है, और चाहता है अपने विकास और चारित्र्यपालन में बड़ो का प्रेमपूर्वक सहयोग। मन की इस आवश्यकता—विनयव्यवहार की पारस्परिक पूर्ति जब नहीं होती तो साधु पराधिकारहरण करने के कारण अपने तृतीय महाव्रत से भ्रष्ट हो जाता है। अतः इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु एव तृतीय महाव्रत की रक्षा करने हेतु पाचवीं साधर्मिक विनयकरणभावना नियत की गई है।

निष्कर्ष यह है कि साधु जीवन की शरीर और मन से सम्बन्धित इन पूर्वोक्त पाचों प्रकार की मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति करके अचौर्य महाव्रत की सुरक्षा को प्रेरणा देने वाली एव सस्कारित करने वाली पाचों भावनाएँ हैं। यही इन भावनाओं की उपयोगिता और उपादेयता है। वे पाच भावनाएँ इस प्रकार हैं—(१) विविक्त-वासवसतिसमितिभावना (२) अनुज्ञातसस्तारकग्रहणरूप अवग्रह समिति भावना (३) शय्यापरिकर्मवर्जनारूप शय्यासमिति भावना (४) अनुज्ञात भक्तादिभोजनलक्षण साधारणपिंडपात्रलाभ समिति भावना, और (५) साधर्मिक विनयकरण भावना।

यद्यपि इनके सम्बन्ध में जितना मूलपाठ है, उसका अर्थ हम पहले स्पष्ट कर आए हैं। फिर भी कुछ स्थलों पर विश्लेषण करना और शास्त्रकार का आशय खोलना बहुत जरूरी है, यह समझ कर संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं—

विविक्तवासवसतिसमितिभावना का चिन्तन और प्रयोग—साधु के लिए अहिंसा की दृष्टि से वह स्थान निवासयोग्य नहीं है, जो उसके निमित्त या उसकी प्रेरणा से बना हो, जो उसके लिए खरीदा गया हो, जिसमें अन्दर-बाहर मकान को ढीव कराने के लिए किसी प्रकार का आरम्भ-समारम्भ होता हो, या जहाँ स्त्री, पशु, नपुंसक रात्रि को उसी कक्ष में निवास करते हो, जहाँ साधु रहता हो। इसके विपरीत जो गृहस्थ ने अपने लिए बनाया हो, त्रसंस्थावरजीवो से असंस्त हो, प्रासुक—जीवजन्तु रहित हो, विविक्त, एकान्त हो, वही स्थान साधु के योग्य है। शास्त्र द्वारा निषिद्ध उपाश्रय वही है जिसके लिए शास्त्रकार ने मूलपाठ में संकेत किया है—‘आहाकम्मबहुले सजयाण अट्ठा वज्जेयव्वो सुत्तापडिक्कुट्ठे’। इसका अर्थ पहले स्पष्ट कर चुके हैं। इस भावना को गूढ़ करने का तात्पर्य यह है कि अपने ठहरने के लिए स्थान की आवश्यकता की पूर्ति के लिए साधु को ऐसा चिन्तन करना चाहिए—“जब इतने सारे वने-वनाएँ मकान पड़े हैं तो नये मकान बनवाने या स्वयं बनाने और उसकी चिन्ता में पड़कर क्यों मैं अपना समय गँवाऊँ। और मकान बनाने में छद्दी काया के जीवों की हिंसा होने की संभावना है। तब अहिंसा महाव्रत की विराधना होगी। साथ ही अपनी प्रेरणा से कोई स्थान बन जाने पर उस स्थान में उस साधु की ममता चिपक जाने की भी और दूसरे प्राणियों को उसमें ठहराने के लिए आनाकानी की भी संभावना है। यह पराधिकारहरण-रूप चोरी होगी तथा ये दोनों बातें भगवदाज्ञा के विरुद्ध होने से चोरी में शुमार होंगी। इसलिए निवास के लिए स्थान की आवश्यकता की पूर्ति साधु को अपना तृतीय

महाव्रत उज्ज्वल रखते हुए ही करनी है। साधु को ठहरने के लिए देवमंदिर आदि कई स्थान शास्त्रकार ने गिनाए हैं। अगर साधु अपने निमित्त से ठहरने के लिए स्थान बनवाएगा तो उसके टूटने-फूटने पर मरम्मत की चिन्ता करनी पड़ेगी, जो उस मकान में रहेंगे, उनके साथ किसी बात पर झगडा भी होने की संभावना है। इस कारण शास्त्रकार ने अपरिग्रही साधु के लिए गृहस्थ के द्वारा बनाए गए मकान में ठहरने का विधान है। तथा उस मकान से सम्बन्धित अन्य चिन्ताएँ साधु को नहीं करनी पड़ेंगी। वह ठीक तरह अपनी महाव्रत साधना कर सकेगा। साधु का अपना मकान न होने पर साधु को किसी जगह ठहरने के स्थान की दिक्कत पड सकती है, लोग मकान देने से कदाचित् आनाकानी कर सकते हैं, परन्तु गर्मियों में साधु गेड के नीचे भी या बाग-बगीचे या जंगल में कहीं भी आसानी से ठहर सकता है, सर्दियों में थोडा कपट पड सकता है, परन्तु अपने निमित्त से या अपना मकान बन जाने पर उसे जो रातदिन चिन्ता होगी, खटपट करनी पड़ेगी या मकान के खराब हो जाने पर मरम्मत वगैरह का प्रपञ्च करना पड़ेगा, ये सब कपट तो सर्दीगर्मी के कपटों से भी भयकर होंगे। अतः मरु ओर से नापतोल करने के बाद साधु को मन में दृढ निश्चय कर लेना चाहिए कि जैसे साप खुद बिल नहीं बनाता, वह चूहों आदि के द्वारा बनाए हुए बिल में ही घुस जाता है, वैसे ही साधु अपने लिए खुद मकान नहीं बनवाकर गृहस्थों द्वारा अपने लिए बनाए हुए किसी प्रासुक स्थान में ही ठहरेगा। इस प्रकार के चिन्तन, मनन और दृढ निश्चय में मन को दृढ सस्कारी बनाकर साधु अचौर्यव्रत का पूर्ण पालन कर सकेगा।

अनुज्ञात सत्कारक भावना का चिन्तन और प्रयोग—साधु अपने विछोने में रुई तो भरता नहीं, वह घास-फूस आदि भरता है। परन्तु घास-फूस का आज तो कुछ मूल्य है, लेकिन उम्र जमाने में क्या मूल्य था? कोई भी गृहस्थ कहीं से भी घास, फूस उठाकर इकट्ठा कर सकता था। अतः साधु कहीं अपने तीसरे महाव्रत को मन से ओझल करके यह मोचने लगे कि घास फूस तो जंगल आदि में यो ही खडा रहता है, उसे कोई पूछता नहीं है। अतः मैं इस सूखे घास को जंगल आदि में से विछोने के लिए ले आऊँ तो क्या हर्ज है? किन्तु वह यहाँ भूल जाता है कि साधु के लिए 'सर्व्व से जाइय होइ' सभी चीजें याचना करके ही प्राप्त होती हैं, इस दृष्टि में घास आदि भी किसी नागरिक की मालिकी का नहीं है, तो भी वह उस राजा या सरकार का है, जिसकी यह वनभूमि है। इसलिए जरूरत पडने पर अपने ग्रहण करने योग्य सूखी घास, सूखी दूब आदि उसके स्वामी से या सरकार या शासक से मागकर या उसकी अनुमति लेकर उस चीज का ग्रहण करे। जिस उपाध्यय (स्थान) में साधु अभी रह रहा है वहाँ साधु को अपने योग्य पडी हुई किसी चीज की आवश्यकता हो तो प्रतिदिन या उसदिन उसके स्वामी से अनुमति लेकर उसे ले। इसी बात को

शास्त्रकार यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं—‘आरामुज्जाण ज किञ्चि इक्कड वा सक्करादी गेण्हइ सेज्जोवहिस्स अट्ठा न कप्पए उग्गहे ’ गेण्हियव्व ।’

यहाँ एक सवाल यह उठ सकता है कि जैन साधु कदमूल, फल, पत्ते, फूल आदि पदार्थ सचित्त होने के कारण कभी ग्रहण नहीं करते, फिर उन्हें आज्ञा बिना लेने का निषेध क्यों किया गया ? इससे यह ध्वनित हो जाता है कि यदि उसका स्वामी आज्ञा दे दे, तो ये लिए जा सकते हैं ? इसका समाधान यह है कि वैसे तो जैन साधु तिनका, मिट्टी का ढेला आदि कोई भी चीज बिना आज्ञा के ग्रहण नहीं करता । दूसरे धर्म-सम्प्रदाय के गृहस्थ या साधु लोग जगल आदि में पड़े हुए कन्दमूल आदि लेने में दोष नहीं समझते । मगर जैन साधु के लिए तो बिना अनुमति या बिना पूछे तिनका भी लेने का विधान नहीं है । इसलिए साधु को सावधान करने के लिए कहा है, किसी के स्वामित्व की चीज न होने पर भी कोई वस्तु साधु के लिए तब तक ग्राह्य नहीं होती, जब तक उसके स्वामी की अनुमति न मिले । सूखे अचित्त पदार्थों के लिए यही बात समझ लेनी चाहिए । यहाँ प्रसंग शय्या सस्तारक का है । इसलिए कन्दमूल फल की क्या जरूरत थी ? इसका समाधान यो है कि साधु जिस स्थान में ठहरा हो, वह ऊबड़खाबड़ हो तो उसे समतल बनाने के लिए अगर साधु को अचित्त कदमूल आदि की जरूरत उन खड्डों या छिद्रों को बन्द करने के हेतु पड़ जाय तो अचित्त कदमूल आदि अनुमति प्राप्त करके लिए जा सकते हैं ।

निष्कर्ष यह है कि साधु को मामूली से मामूली अल्पातिअल्प मूल्य की या बिना मूल्य की चीज भी उसके स्वामी के द्वारा दिये जाने पर या उसके द्वारा अनुमति दिये जाने पर ग्रहण करनी है । अन्यथा अदत्तादान—चोरी का दोष लगेगा और व्रतभंग होगा । इस प्रकार की भावना के चिन्तन के प्रकाश में चल कर साधु अपने अचौर्य महाव्रत की रक्षा कर सकता है ।

शय्यासस्तारकादि परिकर्म वर्जना भावना का चिन्तन—साधु कई दफा ऐसा सोच लेता है कि “दूसरो के स्थान में ठहरने पर हमेशा उनकी इजाजत लेनी पड़ती है, अगर अपना घुद का स्थान बन जाय तो फिर किसी से किसी बात की इजाजत की झगड़ में पड़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी और न ही किसी वस्तु का अभाव खटकेगा । माधु होने पर भी दूसरो से इजाजत की यह परतत्रता क्यों ? अतः स्वतन्त्रता इसी में है कि अपना निजी स्थान बनवा लिया जाय । इसके लिए पेड़ अमुक भक्त दे ही रहा है तो मैं क्यों न काट लूँ या दूसरो से कटवा-छिलवा लूँ ।”

परन्तु यह निरी भ्रान्ति है कि इजाजत लेने में परतत्रता है । वास्तव में देखा जाय तो इजाजत ले कर किसी स्थान पर ठहर जाने से अपनी स्वतन्त्रतापूर्वक चाहे जहाँ तक ठहर सकता है, चाहे जब चला जा सकता है, मगर अपने निजी मकान में गेज ही रहना पड़ेगा । रहे चाहे न रहे, सफाई का प्रबन्ध तो करना ही होगा ।

और वृक्षों के स्वयं काटने—कटवाने पर आरम्भादि पापकर्म के अलावा वृक्षादि को काटने के लिए वृक्ष का जीव साधु को आज्ञा नहीं देता, अपने शरीर को काटने की। तब वृक्ष के जीव की आज्ञा न होने से बिना आज्ञा के वृक्ष को काटना चोरी है। कहीं मकान या ठहरने का स्थान प्रतिकूल मिलने पर भले ही थोड़ा कष्ट सहन कर लेना पड़े परन्तु उबड़-खावड़ स्थान को स्वयं समतल न करे और न हवा वगैरह के वन्द करने या आने के लिए बारी या कपाट की उत्सुकता प्रगट करे। मच्छर आदि को भगाने के लिए न अग्नि जलाए और न धूप आदि से धुआ करे। साधु अपने सवर, समय, कपायविजय, इन्द्रियनिग्रह आदि उत्तम बातों में समाधिस्थ हो जाय, अपने मन को आत्मध्यान में एकाग्र कर ले, चाहे अकेला ही हो, धर्माचरण करे, किन्तु इन बाह्य प्रपंचों में न पड़े। इस प्रकार की शय्यासमिति के चिन्तन के प्रकाश में अपना जीवन सुवामित करे।

साधारण पिंडपात्र लाभ समिति भावना का चिन्तन—साधु यह चिन्तन करे कि मैं तो अपना जीवन अपने गुरु के चरणों में समर्पण कर चुका, तब मेरा अपना तो कुछ भी नहीं रहा। यह शरीर भी गुरु, सध आदि की सेवा के लिए है। सभी साधर्मिकों के साथ प्रीति तभी उत्पन्न हो सकती है जब साघाटिक भोजन की मर्यादाओं का पालन करूँगा। अतः मुझे जो भी आहार, पानी, वस्त्र, पात्र आदि भिक्षा विधि से प्राप्त हुए हैं उनका उपभोक्ता मैं अकेला ही नहीं हूँ, न मुझे अपने-पराये का भेदभाव करके वितरण में पक्षपात करना है और न ही अच्छा-अच्छा माल झटपट-गले उतारना हूँ, न कोई चीज अपने हिस्से में अधिक ले कर अधिक खानी है, न भोजन आते ही बिना भिक्षा विधि का चिन्तन किए एकदम भोजन पर टूट पड़ना है, न चंचलतापूर्वक खड़े-खटे या चलते-फिरते ही खाना है, दूसरों को पीडा देने वाला सावद्य भोजनादि वस्तु का भी उपभोग नहीं करना है। मुझे इस सामूहिक प्राप्त आहारादि में से इस प्रकार ग्रहण करना या सेवन करना है, जिसमें मेरा अचौर्य महाव्रत भंग न हो। मैं अकेला ज्यादा खानूँगा, पक्षपात करूँगा या अन्य दोष सेवन करूँगा तो पराधिकारहरण होने से चोरी का भागी बनूँगा। इस प्रकार का चिन्तन सर्वस्व ही इस भावना का प्राण है, जिसके प्रवाश में चल कर साधक अन्य हो उठता है।

साधर्मिक विनयकरण भावना का चिन्तन—साधर्मिक उसे कहते हैं, जो समान आचार या धर्म वाला साधु हो। साधर्मिक साधुओं में परस्पर नैतिक व्यवहार विनय से ही हो सकता है। छोटा साधु बड़े साधु के प्रति विनय करे और बड़ा साधु छोटे के प्रति नम्र और स्नेहिल रहे। अन्यथा विनय व्यवहार न होने से कोई भी अपने से बड़े साधु की आज्ञा के बिना ही किसी समय कोई अच्छी चीज गृहस्थ के यहाँ से लाकर अकेला ही खा जाएगा या अकेला ही वस्त्रादि का उपभोग कर लेगा।

यह चौर्यवृत्ति है। जो काम बड़ो से पूछे बिना चुपके से होता है, वह प्रच्छन्नवृत्ति चोरी की वहिन है। इसके अलावा सेवा करने या पारणा ला देने का विनय भी साधर्मिको में परस्पर सहयोग और प्रेम की भावना पैदा करता है। बड़ो को अपने लिए छोटो से विनय प्राप्त करने तथा सेवा लेने का अधिकार है। विनय न होने पर यह अधिकार का हरण हो जायगा, जिसे चोरी की कोटि में ही गिना जाएगा। अतः शास्त्रपाठ लेना हो, पाठ दोहराना हो, कुछ देना हो, लेना हो, पूछना हो, उपाश्रय से बाहर जाना हो, अन्दर प्रवेश करना हो या और कोई भी कार्य हो, सर्वत्र परस्पर विनय-व्यवहार से इस महाव्रत में चमक आएगी, स्वार्थ त्याग की मात्रा बढ़ेगी। साधुओं में परस्पर स्नेह-सौहार्द, वात्सल्यभाव, नम्रता, सहयोग आदि गुण बढ़ेंगे। इस प्रकार के चिन्तन की चादनी में साधक अपनी साधना करेगा तो वह इस महाव्रत की भी सुरक्षा कर सकेगा, और अपना जीवन भी आनन्दित बना लेगा।

पाचो भावनाओं के द्वारा प्राप्त होने वाला सुफल ये पाँचो भावनाएँ साधक के अचौर्य महाव्रत की रक्षा तभी कर सकेगी, जब वह साधक प्रतिदिन मन-वचन-काया से इन पाचो भावनाओं का आजीवन चिन्तन और प्रयोग करेगा। इससे प्राप्त होने वाले सुफल के बारे में पाचो भावनाओं के अन्त में शास्त्रकार स्वयं कहते हैं 'समितिजोगेण भावितो भवति अतरप्पा निच्च अहिकरण ओग्गहुरई।' तात्पर्य यह कि ये पाचो भावनाएँ चिन्तनमनन करने वाले की अन्तरात्मा को इतना सस्कारी बना देती हैं कि वह समस्त बुरे आचरणों के करने-कराने से होने वाले पाप-कर्मों से विरक्त होकर हमेशा दिया हुआ या अनुज्ञाप्राप्त पदार्थ ही ग्रहण करना पसंद करता है।

उपसहार—शास्त्रकार इस अध्ययन का उपसहार करते हुए कहते हैं कि तीसरा दत्तानुज्ञात नामक सवरद्वार भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित, प्रतिपादित एवं उपदिष्ट है। कहाँ तक कहे। यह सर्वत्रेष्ठ और प्रशस्त-मंगलमय है।

इस प्रकार सुबोधनी व्याख्या-सहित श्री प्रश्नव्याकरणसूत्र के अदत्तादान-विरमण नामक तीसरे सवरद्वार के रूप में आठवा अध्ययन समाप्त हुआ।

नौवाँ अध्ययन : ब्रह्मचर्यसंवर

ब्रह्मचर्य का माहात्म्य और स्वरूप

आठवें अध्ययन में तृतीय संवरद्वार—अचौर्यमहाव्रत का निरूपण करने के बाद अब शास्त्रकार नौवें अध्ययन चतुर्थ-संवरद्वार के रूप में ब्रह्मचर्य का निरूपण करते हैं, वह इसलिए कि अचौर्य का परिपूर्ण रूप से पालन तभी हो सकता है, जब ब्रह्मचर्य का मली-भाति पालन हो। इसलिए ब्रह्मचर्य का निरूपण करना आवश्यक समझकर सर्वप्रथम निम्नोक्त सूत्रपाठ द्वारा ब्रह्मचर्य का माहात्म्य और स्वरूप बताते हैं।

मूलपाठ

जबू ! एत्तो य वभचेर उत्तमतवनियमणाणदसण चरित्त-
सम्मत्तविणयमूल, यमनियमगुणप्पहाणजुत्त, हिमवतमहंततेयमत,
पसत्थगभीरथिमित्तमज्झ अज्जवसाहुजणाचरित्त, मोक्खमग्ग,
विसुद्धसिद्धिगतिनिलय, सासयमव्वाबाहमपुणवभव, पसत्थं, सोमं,
सुभ, (ख), सिवमचलमक्खयकर, जतिवरसारक्खित्त, सुचरिय,
सुसाहिय, नवरि मुणिवरेहि महापुरिसधीरसूरधम्मियधित्तित्तान
य सया विसुद्ध, भव्व, सव्वभव्वजणाणुचिन्न, निस्सकिय, निव्वभय,
नित्तुसं, निरायास, निरुव्वलेव, निव्वुत्तिघर, नियमनिप्पकप, तव-
संजममूलदलियगोम्म. पच्चमहव्वयसुरक्खिय, समित्तिगुत्तिगुत्त,
ज्ञाणवरकवाडसुकय(रक्खण), अज्झप्पदिन्नफलिह, सनद्धोच्छइ-
यदुग्गइपह, सुगतिपहदेसगं च लोगुत्तमं च वयमिण पउमसर-
तलागपालिभूय, महासगडअरगतु वभूय, महाविडिमरक्खक्खधभूय,
महानगरपागारकवाडफलिहभूय, रज्जुपिणिद्धो व इदकेतू विसुद्ध-
एगगुणसपिणद्ध, जमि य भग्गमि होइ सहसा सव्व सभग्गमद्विय-

मत्थिय-चुन्निय-कुसल्लिय-पव्वयपडिय-खंडिय-परिसडिय-विणासि-
य, विणयसीलतवनियमगुणसमूह त बभ भगवत गहगणनक्खत्त-
तारगाणं वा जहा उडुपत्ती, मणिमुत्तसिलप्पवालरत्तरयणागराण
च जहा समुद्धो, वेरुलिओ चैव जहा मणीण, जहा मउडो चैव
भूसणाण, वत्थाण चैव खोमजुयलं, अरविद चैव पुप्फजेट्ठ,
गोसीस चैव चंदणाण, हिमवंतो चैव ओसहीण, सीतोदा चैव
निन्नगाण, उदहीसु जहा सय भुरमणो, रुयगवरे चैव मडलिक-
पव्वयाण, पवरो एरावण इव कु जराण, सीहोव्व जहा मिगाणं,
पवरे पवकाण चैव वेणुदेवे, धरणो जह पण्णगइदराया, कप्पाण
चैव वभलोए, सभानु य जहा भवे सोहम्मा ठितिसु लवसत्तमव्व
पवरा, दाणाण चैव अभयदाण, किमिराओ(उ) चैव कबलाण,
सघयणे चैव वज्जरिसभे, सठाणे चैव समचउरसे, झाणेसु य
परमसुक्कज्झाण, णाणे सु य परमकेवल तु सिद्धं, लेसासु य
परमसुक्कलेस्सा, तित्थकरे जहा चैव मुणीण, वासेसु जहा महा-
विदेहे, गिरिराया चैव मदरवरे, वणेसु जह नदणवण पवर,
दुमेसु जहा जब्ब सुदसणा वि(वी)-सुयजसा जीए नामेण य अय
दीवो । तुरगवती, गयवती, रहवती, नरवती जह वीसुए चैव
राया,रहिए चैव जहा महारहगते । एवमणेगा गुणा अहीणा भवति
एककमि वभचेरे जमि य आराहियमि आराहिय वयमिण सव्व,
सील तवो य, विणओ य, सजमो य, खती,गुत्ती, मुत्ती, तहेव इह-
लोइयपारलोइयजसे य,कित्ती य,पच्चओ य । तम्हा निहुएण वभचेर
चरियव्व, सव्वओ विसुद्ध जावज्जीवाए जाव सेयट्ठिसजउत्ति,
एव भणिय वय भगवया । त च इम—

पचमहव्वयसुव्वयमूल, समणमणाइलसाहुसुचिन्न ।

वेरविरामणपज्जवमाण, सव्वसमुद्धमहोदधितित्थ ॥१॥

तित्थकरेहि सुदेसियमग्ग, नरयतिरिच्छविवज्जियमग्ग ।

सव्वपवित्तसुनिम्मियसार, सिद्धिविमाणववगुदर ॥२॥

देवनरिदनमसिथपूय, सव्वजगुत्तममगलमग्ग ।

दुद्धरिस गुणनायकमेवक, मोक्खपहस्सवडिसकभूय ॥३॥

जेण सुद्धचरिएण भवइ सुवभणो सुसमणो सुसाहू सुइसी
सुमुणी स सजए स एव भिक्खू जो सुद्धं चरति बभचेर ।

इमं च रतिरागदोसमोहपवड्ढणकर किमज्झ-पमाय-दोस
पासत्थ-सीलकरण अवभगणाणि य तेल्लमज्जणाणि य अभिक्खण
कक्ख-सीस-कर-चरण-वदण - धोवण-सबाहण-गायकम्म-परिमद्द-
णाणुलेवण- चुन्नवास- धूवण- सरीरपरिमडण-वाउसिक, हसिय-
भणिय-नट्ट-गोय-वाइय-नड-नट्टक-जल्ल-मल्ल-पेच्छण-वेल्लका जाणि
य सिंगारागाराणि य अन्नानि य एवमादियाणि तवसजमबभचेर-
घातोवघातियाइ अणुचरमाणेण बभचेरं वज्जेयव्वाइ सव्वकाल ।
भावेयव्वो भवइ य अतरप्पा इमेहिं तवनियमसीलजोगेहिं निच्च-
काल ! किं ते ? अण्हाणक-अदतधावण-सेयमलजल्लधारण मूणवय-
केसलोए य खम-दम-अचेलग-खुप्पिवास-लाघव-सितोसिण-कट्ट-
सेज्जा-भूमिनिसेज्जा-परघरपवेस-लद्धावलद्ध-माणावमाण- निदण-
दसमसग-फास-नियम-तव-गुण-विणयमादिएहिं जहा से थिरतरक
होइ बभचेर ।

इम च अबंभचेरविरमणपरिरक्खणट्ठयाए पावयण
भगवया सुकहियं, पेच्चाभाविक, आगमेसिभद्द, सुद्ध, नेयाउय,
अकुडिल, अणुत्तर, सव्वदुक्खपावाण विउसवण ।

संस्कृतच्छाया

जम्बू । इतश्च ब्रह्मचर्यम् उत्तमतपोनियमज्ञानदर्शनचारित्र-स
विनयमूलम्, यमनियमगुणप्रधानयु, हिमवन्महत्तेजस्वि, प्र ग

गुण हैं, उनसे युक्त है, (हिमवतमहततेयमथ) हिमवान् पर्वत से भी महातेजस्वी है, (पसत्थगभीरथिमितमज्ज) जिसके पालन करने से साधको का मध्य-अन्त करण प्रशस्त-उदार, गम्भीर और स्थिर होता है, (अज्जवसाहुजणाचरिय) सरलता से सम्पन्न साधुजनों द्वारा आचरित है, (मोक्खमग्ग) मोक्ष का मार्ग है, (विमुद्धसिद्धिगतितिलय) रागद्वेषकालुष्य से रहित-विशुद्ध सिद्धिरूपगति का स्थान है, (सासय) शाश्वत - नित्य है, (अव्वावाह) क्षुधा आदि बाधा - पीडाओं से रहित है, (अपुणब्भव) इसके पालने से पुन लौटना, जन्म लेना— नहीं होता, (पसत्थ) वह प्रशस्त—मगलमय है, (सोम) सौम्यरूप है, (सुभ) शुभ है अथवा (सुख) सुखरूप है, (सिव) उपद्रवरहित या कल्याण रूप है, (अचल) स्थिर है, (अक्खयकर) पूर्णिमा के चन्द्र की तरह अक्षत है, अतएव आह्लादकर है अथवा अक्षय-मोक्षपद का कारण है, (जतिवरसारक्खित) उत्तम साधुओं द्वारा इसकी सुरक्षा की गई है, (सुचरिय) यह श्रेष्ठ आचरण है, (नवरि) केवल (मुणिवरोहि) प्रधान मुनिवरो द्वारा (सुसाहिय) इसकी अच्छी तरह साधना की गई है, (महापुरिसधीर-सूरधम्मियधित्तिमताण) उत्तम गुणों से युक्त महापुरुषों, धैर्यधारियों ने अत्यन्त महासत्त्वशाली पुरुषों, धार्मिकों एवं धृतिमान पुरुषों का (य) ही यह व्रत (सयाविमुद्ध) सदा विशुद्ध—दोषों से रहित होता है, यह (मग्ग) कल्याण-रूप है, (सव्वभव्वजणाणुच्चिन्न) समस्त भव्यजनों द्वारा आचरित है। (निस्तकिय) यह शकाररहित है, इसमें शका को कोई स्थान नहीं, (निब्भय) इसमें भय को भी अवकाश नहीं, (नित्तुस) तुषररहित चावल के समान सारयुक्त है, (निरायास) इसके पालन में कोई श्रम या खेद नहीं होता, (निरुवलेग) यह आसक्ति या मलिनता के लेप से रहित है, (निव्वुत्तिघर) यह चित्ता की शान्ति का घर है, (नियमनिप्पकप) यह निश्चय से निष्कम्प अपवाद—अतिचाररहित है अथवा इसका नियम अटल होता है, अत अविचल है, (तपसजममूलदलियणेम्म) यह तप और सयम के मूलद्रव्य के समान है, (पच्चमहव्वयसुरक्खिय) पांच महाव्रतों में इसका अच्छी तरह रक्षण-जतन अत्यन्त आवश्यक है, (समित्तिगुत्तिगुत्ता) यह पांच समित्तियों तथा तीन गुप्तियों से सुरक्षित है, (ज्ञाणवरकवाडमुक्कय) उत्तम ध्यानरूपी कपाट से इसका भलीभाँति जतन किया जाता है, (अज्जप्पदिन्नफलिह) ध्यानरूपी कपाट को सुदृढ़ करने के लिए दूसरी अध्यात्म की अनुभूतिरूपी अंग ला है। (सनद्धोच्छइयदुग्गइपह) जिसके द्वारा दुर्गति का पथ बाधा और रोका जाता है। (सुगतिपह्वेसग) यह सुगति का पथ-प्रदर्शक है, (च) ओर (लोगुत्तम) लोक में उत्तम, (इण वय) यह व्रत (पडमसरत्ताण-पालिभूय) घिरे हुए कमलों वाले पद्मसरोवर और तडागरूपी धर्म की रक्षा के लिए

यह पाल के समान है (महासगडअरगतुवभूय) बड़े गाड़े के आरो के लिए आधारभूत धुरी की तरह यह भी क्षमा आदि गुणों के लिए धुरी रूप है, (महाविडिमस्वखवधभूय) आश्रितों के लिए परम उपकारी विशाल वृक्ष के स्कन्ध की तरह यह भी परमोपकारी धर्म रूप वृक्ष के स्कन्ध के समान है, (महानगरपागारकवाडफालिहभूय) विविध सुख के कारणभूत धर्मरूपी महानगर के परकोटे के कपाट की अर्गला के समान यह भी रक्षक है, (रज्जुपिनद्ध इव इदकेतू) रस्ती से बंधी हुई इन्द्रकेतु-महोत्सव की ध्वजा के समान यह ब्रह्मचर्य है। (विमुदणोगगुणसपिणद्ध) धैर्य आदि अनेक विशुद्ध गुणों से यह अनुस्यूत है, (जमि य भग्गमि) जिस (ब्रह्मचर्य) के भग होने पर (सहसा) अचानक (सत्त्व) समस्त (विणयसीलतव-नियम गुण-समूह) विनय, शील, तप, नियम आदि गुणसमूह, (सभग्ग-मद्दिय - मत्थिय-चुन्निय-कुसल्लिय-पच्चयपडिय-खडिय-परिसडिय-विणासिय) घड़े के समान फूट जाते हैं, वही की तरह मथ जाते हैं, चने की तरह पिस जाते हैं, बाण से बाँधे हुए शरीर की तरह बाँधे जाते हैं, पर्वत से गिरे हुए पाषाण की तरह चूर-चूर हो जाते हैं, महल के शिखर से गिरे हुए कलश आदि की तरह नीचे गिर जाते हैं, लकड़ी के डंडे के समान टूट जाते हैं, कोढ़ आदि से सड़े हुए शरीर के समान सड़ जाते हैं, अग्नि से भस्म हुई लकड़ी की राख के समान वे अपने अस्तित्व को खो बैठते हैं, (त) इस प्रकार का वह (भगवत्) भगवान् (वभ) ब्रह्मचर्य (गहगणनक्खत्त-तारगाण) ग्रहगणों, नक्षत्रों और तारों के बीच में (जहा उडुपती वा) जैसे चन्द्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही दूसरे व्रतों, नियमों आदि में ब्रह्मचर्य शोभायमान होता है। (मणिमुत्तसिलप्पवालरत्तरयणागराण च जहा समुद्धो) मणि, मोती, शिला, मूंगा, पद्मराज आदि लाल रत्नों की उत्पत्ति का स्थानभूत जैसे समुद्र है, वैसे ही ब्रह्मचर्य अनेक गुणरत्नों का समुद्र है। तथा (वेरलियो चेव जहा मणीण) मणियों में जैसे बंडूर्यमणि श्रेष्ठ होती है वैसे ही ब्रह्मचर्य व्रत है, (भूसणाण) आभूषणों में (मउडो चेव) मुकुट की तरह यह है (वत्थाण चेव खेमजुयल) इसी प्रकार वस्त्रों में वारिक चिकने रुई के बने वस्त्र उत्तम होते हैं वैसे ही ब्रह्मचर्य भी है, (अरविद चेव पुप्फजेट्ट) फूलों में ज्येष्ठ जैसे अरविन्द फूल है, वैसे ही ब्रह्मचर्य भी सब में ज्येष्ठव्रत है, (गोसीस चेव चवणाण) चन्दनों में गोशीर्य चन्दन की तरह प्रधान यह ब्रह्मचर्य है, (हिम-वतो चेव ओसहीण) ओषधियों के लिए हिमवान् पर्वत की तरह यह ब्रह्मचर्य है,

(सीतोदा चेव निन्नगाण) नदियो मे सीतोदा नदी की तरह प्रवर है ब्रह्मचर्य, (उदहीसु जहा सयभूरमणो) समुद्रो मे जैसे स्वयभूरमण समुद्र श्रेष्ठ है वैसे ही ब्रह्मचर्य सबमे श्रेष्ठ है। (रुयगवरे चेव मडलिकपव्वयाण माडलीक पर्वतोमे जैसे रुचकवर पर्वत श्रेष्ठ है वैसे ही ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है, (पवरो एरावण इव कुजराण) हाथियो मे इन्द्र के श्रेष्ठ ऐरावत हाथी की तरह महान् ब्रह्मव्रत है। (सीहोव्व जहा मिगाण) सब पशुओ मे सिंह की तरह ब्रह्मचर्य सब मे प्रधान है, (पवरे पवकाणा चेव वेणुदेवे) श्रेष्ठ सुपर्णकुमार देवो मे वेणुदेव के समान (धरणो जह पण्णगइदराया) नागकुमार देवो मे श्रेष्ठ धरणेन्द्र के समान है, (कप्पाण बभलोए चेव) कल्प देवलोको मे उत्तम पाचर्ये ब्रह्मलोक के समान यह श्रेष्ठ है। (य) तथा (सभासु जहा सुहम्मा) सभाओ मे श्रेष्ठ जैसे सुधर्मा सभा है, वैसे ही ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ है (ठितिसु लवसत्तमव्व) आयुष्य मे अनुत्तर-विमान वासी देवो की ७ लव आयु (पवरा) श्रेष्ठ है, (दाणाण) आहारादि - दान मे (अभयदाण चेव) अभय दान के समान है, (किमिराओ चेव कवलाण) कवलो मे कृमिराग नामक रत्न कवल श्रेष्ठ होता है, उसी तरह ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है, (सघयणे चेव वज्जरिसंभे) यथा सहननो मे वज्रश्लेषभ नाराच सहनन उत्तम होता है, तथैव ब्रह्मचर्य भी उत्तम है, (सठाणे चेव समचउरसे) सस्थानो मे समचतुरस्र सस्थान श्रेष्ठ है, वैसे ही ब्रह्मचर्य है, (ज्ञाणेसु य परमसुक्क ज्ञाण) ध्यानो मे सर्वोत्तम परमशुक्लध्यान होता है, तथैव सभी व्रतो मे ब्रह्मचर्य प्रवर है (णाणेसु परमकेवल सुसिद्ध) ज्ञानो मे परम केवल ज्ञान के समान श्रेष्ठरूप मे प्रसिद्ध ब्रह्मचर्य है। (लेस्सासु परमसुक्कलेस्सा) पद लेश्याओ मे सर्वोत्तम परमशुक्ललेश्या के समान ब्रह्मचर्य है, (मुणीण चेव तित्थयरे जहा) मुनियो मे तीर्थकर के समान ब्रह्मचर्य उत्तम है। (वासेसु महाविदेहे जहा) सात क्षेत्रो मे महाविदेह क्षेत्र के समान (गिरिराया मदरवरे चेव) पर्वतो मे मन्दराचल-सुमेरु पर्वत के समान, (वणेसु नदणवण जहा) वनो मे नन्दन वन के समान, (पवर) श्रेष्ठ है, (डुमेसु जव्व जहा) वृक्षो मे जैसे जव्व वृक्ष श्रेष्ठ है, तथैव व्रतो मे ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है, (मुदसण वीसुयजसा) जव्व वृक्ष का प्रख्यातयशवाला दूसरा नाम मुदर्शन है (य) और (जिए) जिसके, (नामेण) नाम से (अयदीवो) यह द्वीप जम्बू द्वीप कहलाता है। जहा जैसे (तुरगवती) अश्वपति, (गयवती) गजपति, (रहवती) रथपति (नरवती) नरपति (राया) राजा (वीसुए चेव) प्रख्यात होता है, से ही व्रतो मे यह विख्यात है। (जहा रहिए राया महारहगते चेव) महान् रथ पर

सवार होकर राजा जैसे अपने शत्रुओं को पराजित कर देता है, वैसे ही ब्रह्मचर्य जो कर्मशत्रु की सेना को हरा देता है। (एव) इस प्रकार (एकमि) एक (वभचरे) ब्रह्मचर्य के होने पर (अणेगा गुणा अहीना) अनेक गुण आत्मा के अधीन हो जाते हैं (य) तथा (जमि आराहियमि) जिसकी आराधना कर लेने पर (सव्वमिण वय आराहिय) इस सम्पूर्ण मुनिव्रत की आराधना हो जाती है (सील तवो विणओ य) तथा शील, तप, विनय (य) और (सजमो) सयम, (खती गुत्ती मुत्ती) क्षान्ति, गुप्ति, और मुक्ति-निर्लोभता, (तहेव इसी प्रकार (इहलोइय-पारलोइयजसे कित्ती य) इहलौकिक और पारलौकिक यश और कीर्ति, (य) और (पच्चाओ) प्रत्यय-यह सज्जनों में अग्रणी है, ऐसी प्रतीति, इन सब गुणों की उपलब्धि ब्रह्मचर्य की आराधना से हो जाती है। (तम्हा इसलिए (सव्वाओ) मन-वचन-काया से (जावज्जीवाए) जीवन पर्यन्त (जाव सेवट्ठि सजउत्ति) जब तक सयमी साधक के सफेद हड्डियाँ रहे तब तक निहुएण सुद्ध वभचेर चरियव्व) साधक को निश्चल होकर शुद्ध ब्रह्मचर्यव्रत का आचरण करना चाहिए। (एव) आगे कहे अनुसार (भगवया) भगवान् महावीर ने (वय भणिय) ब्रह्मचर्यव्रत का स्वरूप बताया है (त च इम) वह ब्रह्मचर्यव्रत इस प्रकार है—(पचमहव्वयसुव्वयमूल) यह पाँच महाव्रतों और पाँच अणुव्रतों का मूल है, अथवा पच महाव्रत रूप उत्तम व्रतों की जड़ है, या पच महाव्रतधारी श्रमणों के उत्तम नियमों का मूल है। (समणमणाइलसाहुसुच्चिन्न) निर्दोष श्रमणों ने इसका अच्छी तरह निष्ठापूर्वक आचरण किया है। (वेरविरामणपज्जवसाण) वैर की निवृत्ति करना ही इसका अन्तिम फल है। (सव्वसमुद्दमहोदधितित्थ) सब समुद्रों में महान् समुद्र-स्वयम्भूरमण सागर के समान दुस्तर है, अतएव पवित्रता के कारण यह तीर्थ के तुल्य है। (तित्थकरेहि सुदेसियमग्ग) तीर्थंकरों ने इसके पालन का गुप्ति आदि मार्ग-उपाय बताया है। (नरयतिरिच्छ विवज्जियमग्ग) यह नरक और तिर्यचगति के मार्ग का निवारण करता है। (सव्वपवित्त सुनिम्मियसार) समस्त पवित्र काया को यह सारवान् बनाने वाला है (सिद्धि विमाण अवगुयदार) जिसने सिद्धि-मोक्ष और स्वर्ग के द्वारों को खोल दिया है, (देव नरिदनमसिय पूय) यह देवेंद्रों और नरेंद्रों से नमस्कृत तथा गणधरादि से पूज्य है। (सव्वजगुत्तममगलमग्ग) सारे ससार के उत्तम मंगलकाया का यहमार्ग रूप है। (डुद्धरिस) दूसरों से इसका परामभव नहीं हो सकता, (एक्क) यह अद्वितीय गुण है, (गुणनायक) गुणों का नेता है अथवा गुणों को प्राप्त कराने वाला है, (मोक्खपहस्स वडिसकमूय) सम्यग्दर्शन

आदि मोक्ष मार्गके शेखर के समान है । (जेण सुद्धचरिएण) जिसके शुद्ध रूप में आचरण करने से मनुष्य (सुवसणो) उत्तम ब्राह्मण, (सुसमणो) उत्तम श्रमण, (सुसाहू) अच्छा साधु (सुइसी) श्रेष्ठ ऋषि, (सुमुणी) उत्कृष्ट मुनि (भवति, हो जाता है । (स सजए) वही समयी है, (स एव भिक्खू) वही भिक्षु है, (जो बभचर सुद्ध चरति) जो ब्रह्मचर्य का शुद्ध पालन करता है ।

(इमच्च) तथा आगे कहे जाने वाले (रति राग दोस मोह-पवड्डणकर) विषयरोग, स्नेहरोग, द्वेष और मोह की वृद्धि करने वाले (किमज्झ - पमाय-दोस पासत्थसीलकरण) नि सार कुत्तिसत्त मध्यमप्रमाद या प्रमाद ही मध्य है, उस प्रमाद दोष के कारण बने हुए पार्श्वस्थ-साध्वाभासो के शील-आचार का सर्वथा त्याग करे (य अब्भगणाणि) और धी, तेल आदि से मर्दन, (तेल्ल मज्जणाणि य) तथा तेल लगाकर स्नान करना, (अभिवखण) बारबार (कवख-सीस कर चरण वदण-धोवण सवाहण-गायकम्म-परिमट्ठणालेवण-चुन्नवास-धूवण-सरीरपरिमडण - वाउसिक) काख, सिर, हाथ, पैर, मुह धोना, इनको दबवाना-दबाना, शरीर की पगचपी कराने के रूप में गात्रपरिकर्म, सम्पूर्ण शरीर मलना, चदनादि का लेप करना, सुगन्धित चूर्ण-पाउडर लगाना, अगरवत्ती आदि से धूप देना, शरीर को सजाना, श्रु गार करना, नख, केश वस्त्रादि का सवारना आदि वाकुशिक कर्म, तथा (हसिय भणिय नट्टगोय-वाइय-नडनट्टकजल्लमल्लपेच्छणवेलवक) हसना, बिकारयुक्त बोलना, नृत्य देखना, गीत गाना, बाजे बजाना, नट, नर्तक-नाचने वाले, रस्सी पर खेल दिखाने वाले, तथा पहलवानों और भाड़ों के खेल तमाशे या कुश्ती आदि देखना (य) और (जाणि) जो (सिगारा-गाराणि) श्रु गार रस के एक तरह से घर हैं (अन्नाणि य एवमादियाणि) दूसरी भी इसी प्रकार की जो बातें हैं, (तवसजमवभचेरघातोवघातियाइ) जो तपस्या, समय और ब्रह्मचर्य का थोड़ा घात या बारबार अधिक उपघात करने वाली हैं, (वभचेर अणुचर-माणेण सव्वकाल वज्जेयव्वाइ) ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले को ये सब बातें सदासर्वदा छोड़ देनी चाहिए, इन्हें वजनीय सम्झना चाहिए । (य) तथा (इमेहि) आगे कहे जाने वाले (तव नियमसील जोगेहि) तप, नियम, और शील के व्यापारो-प्रवृत्तियों द्वारा (निच्चकाल) नित्य निरंतर (अतरप्पा भावेयव्वो) अन्तरात्मा भावित-संस्कारित करना चाहिए । (किं ते ?) वे व्यापार या प्रवृत्तियाँ कौन-कौन-सी हैं ? (अण्हाणक-दत्तधावण-सेयमल-जल्लवारण मूणवय केसलोए य खमदमअचेलग-खुप्पिवास-त्ताधव-सीतोसिणकट्ठसेज्जा भूमिनिसेज्जा-परघरपवेस-लद्धावलद्ध-माणायमाण - निदण-वसमसगफास-नियम-तव-गुण-विणय-मादिएहि) स्नान न करना, दात साफ न करना, पसीना, मल या शरीर

के मेल विशेष को धारण करना, मौनव्रत रखना, केशलोच करना, क्षमा, दम, अचेलकतता-वस्त्ररहिता या अल्पजीर्ण वस्त्र धारण करना, क्षुधा और पिपासा सहन करना, लघुता धारण करना, सर्दो-गर्मी सहना, काष्ठ की शय्या पर सोना, भूमि पर बैठना, भिक्षा के लिए गृहस्थ के घर जाना, भिक्षा आदि के मिलने पर अभिमान तथा न मिलने पर या कम मिलने पर अपमान-दैन्य न दिखाना, निन्दा सहन करना, डास व मच्छर के स्पर्श सहना, नियम-उत्तर गुण, तपस्या, मूलगुणादि और विनय इत्यादि में अन्तरात्मा को सम्यक् प्रकार से भावनायुक्त-सत्कारसम्पन्न बनाना चाहिए। (जहा) जिससे इन सब के योग से (य) उस ब्रह्मचारी का (बभचेर) ब्रह्मचर्य (थिरतरक होइ) अत्यन्त स्थिर हो जाता है।

(च) तथा (इम) यह (पावयण) ब्रह्मचयरूप सिद्धान्त प्रवचन (भगवया) भगवान् महावीर स्वामी ने, (अवभचेर विरमण परिरक्खणट्ठयाए) अवब्रह्मचर्य से विरति एवं ब्रह्मचर्य सवर की परिरक्षा के लिए (सुक्कहिय) सुन्दर ढग से कहा है, जो (पेत्ताभाविय) जन्मान्तर में सहायक (आगमेसिभद्द) भविष्य में कल्याणकर (सुद्ध) निर्दोष, (नेआउय) न्यायसगत, (अकुडिल) कुटिलता से रहित (अणुत्तर) श्रेष्ठ और (सव्वदुक्खपावाण) सभी दुखों और पापों को (विउसवण) शान्त करने वाला है।

मूलार्थ—श्री सुधर्मास्वामी अपने प्रधान शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैं—हे जम्बू ! अदत्तादान त्याग व्रत के अनन्तर ब्रह्मचर्यव्रत का वर्णन करता हूँ। यह ब्रह्मचर्यव्रत उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, सम्यक्त्व और विनय का मूल है, अहिंसा एवं सत्यादि पञ्चमहाव्रतरूप यम तथा अभिग्रहादिरूप नियम के प्रधान गुणों से युक्त है। यह हिमवान् पर्वत से भी महा तेजस्वी है। इसका पालन करने वाले साधकों का अन्तःकरण विशाल, उदार, गम्भीर और स्थिर हो जाता है। सरलस्वभावी साधुमहात्माओं ने इसका आचरण किया है, यह मोक्ष का मार्ग है, रागद्वेषादि से रहित विशुद्ध सिद्धिगति का आश्रय है। यह शाश्वत-नित्य, बाधरहित, पुनः उत्पत्ति न होने का कारण है, यह श्रेष्ठ है, साम्य है, शुभ या सुख का कारण है, कल्याणकर्ता है, स्थिरता का कारण है, अक्षय—मोक्ष का कारण है, उत्तम साधुजनों ने इसकी सुरक्षा की है, यह श्रेष्ठ आचरण है, केवली मुनिवर्गों ने इसका सरहस्य निरूपण किया है। जाति, कुल आदि गुणों से उत्तम महापुरुषों एवं धैर्यधारियों में महासत्त्व पराक्रमी पुरुषों, धर्मप्राण एवं धैर्यवान् पुरुषों का ही यह व्रत सब अवस्थाओं में विशुद्ध निर्मल रहता है। यह भव्य व्रत है, समस्त भव्यजन

आदि मोक्ष मार्गके शेखर के समान है । (जेण सुवृत्तरिण) जिसके शुद्ध रूप में आचरण करने से मनुष्य (सुवमणो) उत्तम ब्राह्मण, (सुसमणो) उत्तम श्रमण, (सुसाहू) अच्छा साधु (सुइसी) श्रेष्ठ ऋषि, (सुमुणो) उत्कृष्ट मुनि (भवति, हो जाता है । (स सजए) वही सयमी है, (स एव भिक्खू) वही भिक्षु है, (जो बभचर सुद्ध चरति) जो ब्रह्मचर्य का शुद्ध पालन करता है ।

(इमच्च) तथा आगे कहे जाने वाले (रति राग दोस मोह-पवड्डणकर) विषयरोग, स्नेहरोग, द्वेष और मोह की वृद्धि करने वाले (किमज्झ - पमाप-दोस पासत्थसीलकरण) नि सार-कुत्तित मध्यमप्रमाद या प्रमाद ही मध्य है, उस प्रमाद दोष के कारण बने हुए पार्श्वस्थ-साध्वाभासों के शील-आचार का सर्वथा त्याग करे (य अब्भगणाणि) और घी, तेल आदि से मर्दन, (तेल्ल मज्जणाणि य) तथा तेल लगाकर स्नान करना, (अभिवखण) बारबार (कवख-सीस कर चरण वदण-धोवण सवाहण-गायकम्म-परिमट्ठाणुलेवण-चुन्नवास-धूवण-सरीरपरिमडण - बाउसिक) काख, सिर, हाथ, पैर, मुंह धोना, इनको दबवाना-दबाना, शरीर की पगचपी कराने के रूप में गान्धपरिकर्म, सम्पूर्ण शरीर मलना, चदनादि का लेप करना, सुगन्धित चूर्ण-पाउडर लगाना, अगरबत्ती आदि से घूप देना, शरीर को सजाना, शृ गार करना, नख, केश वस्त्रादि का सवारना आदि बाकुशिक कर्म, तथा (हसिय भणिय नट्टगीय-वाइय-नडनट्टकजल्लमल्लपेच्छणवेलवक) हसना, बिकारयुक्त बोलना, नृत्य देखना, गीत गाना, बाजे बजाना, नट, नर्तक-नाचने वाले, रस्सी पर खेल दिखाने वाले, तथा पहलवानों और भाडों के खेल तमाशे या कुश्ती आदि देखना (य) और (जाणि) जो (सिगारा-गाराणि) शृ गार रस के एक तरह से घर हैं (अन्नाणि य एवमादियाणि) दूसरी भी इसी प्रकार की जो बातें हैं, (तवसजमबभचेरघातोवघातियाइ) जो तपस्या, सयम और ब्रह्मचर्य का थोड़ा घात या बारबार अधिक उपघात करने वाली हैं, (वभचेर अणुचर-भाणेण सव्वकाल वज्जेयव्वाइ) ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले को ये सब बातें सदासर्वदा छोड़ देनी चाहिए, इन्हें वजनीय समझना चाहिए । (य) तथा (इमेहिं) आगे कहे जाने वाले (तव नियमसील जोगेहिं) तप, नियम, और शील के व्यापारों-प्रवृत्तियों द्वारा (निच्चकाल) नित्य निरंतर (अतरप्पा भावेयव्वो) अन्तरात्मा भावित-संस्कारित करना चाहिए । (किं ते ?) वे व्यापार या प्रवृत्तियाँ कौन-कौन-सी हैं ? (अण्हाणक-दत्तधावण-सेयमल-जल्लधारण भूणवय केसलोए य खमदमअचेलग-पुप्पिवास-लाधव-सोतोसिणकट्ठसेज्जा भूमिनिसेज्जा-परधरपवेस-लट्ठावलट्ठ-माणावमाण - निदण-वसमसगफास-नियम-तव-गुण-त्रिणय-मादिएहिं) स्नान न करना, दात साफ न करना, पसीना, मल या शरीर

इसका आचरण करते हैं, यह शंका से रहित है, इसमें भय को कोई स्थान नहीं है, यह तुपरहित चावल के समान सारयुक्त वस्तु है, इसमें किसी प्रकार के वेद को अवकाश नहीं है, मालिन्य के लेप की गुंजाइश नहीं है, यह वित्त की परमशान्ति—निवृत्ति का घर है, इसका नियम अचल है, यान्ता अतिचार—अपवाद को इसमें स्थान नहीं है, तप और सयम का यही (ब्रह्मचर्य ही) मूल है, पाचो महाव्रत इससे सुरक्षित रहते हैं अथवा पचमहाव्रतों में इसका रक्षण-जतन अत्यन्त आवश्यक है। यह पाँच समितियों और तीन गुण्डियों से सुरक्षित है, उत्तम ध्यान रूपी कपाट से इसकी भलीभाँति रक्षा की जाती है और ध्यानरूपी कपाट को सुदृढ़ करने के लिए अध्यात्म-अनुभव ज्ञानरूप उपयोग की अर्गला लगाई जाती है। इसके जरिये दुर्गति का मार्ग बाधा और रोका जाता है, यह उत्तमगति का पथप्रदर्शक है, पद्मसरोवर एवं तालाब के समान शुद्ध धर्म की रक्षा के लिए यह लोकोत्तम व्रत पाल है, बड़ी गाड़ी (महाशकट) के पहिये में लगे हुए आरो का आधार जैसे उसकी धुरी (नाभि) होती है वैसे ही जीवन रूपी गाड़ी के गुण रूपी आरो के आधारभूत धुरी के समान ब्रह्मचर्य है। बड़ी शाखाओं वाले धर्म रूपी महावृक्ष का यह स्कन्ध (तना) है। धर्मरूपी महानगर के कोट के कपाटों के लिए यह लोहदंड -आगल के समान विपत्ति से रक्षा करने वाला है, रस्सी से परिवेष्टित महोत्सवध्वज-इन्द्र ध्वज के समान सुशोभित है, यह धैर्य आदि अनेक निर्मल गुणों से परिवेष्टित है। इस व्रत का भग होने पर विनय, शील, तप आदि सब गुणसमूह मिट्टी के घड़े के समान एक दम नष्ट हो जाते हैं, दही के समान मथ जाते हैं -मर्दित हो जाते हैं, चने के समान पिस जाते हैं, बाण से वीधे हुए शरीर के समान विन्न जाते हैं, महल के शिखर से गिरे हुए कलश के समान नीचे गिर जाते हैं लकड़ी के दण्ड के समान टूट जाते हैं, कोढ़ आदि से सड़े हुए शरीर के समान सड़ जाते हैं और अग्नि में जलकर भस्म हुई लकड़ी की राख के के समान अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। इस प्रकार प्रशस्त लक्षणों से युक्त वह भगवान् ब्रह्मचर्य ग्रहणणो, नक्षत्रों और तारों के बीच में चन्द्रमा के समान सब व्रतों के बीच में सुशोभित है। जैसे समुद्र चन्द्रक्रान्त आदि मणि, मोती, शिला, मूँगा और पद्मरागादि रक्त रत्नों की खान है, वैसे ही ब्रह्मचर्य भी अनेक गुणरत्नों की खान है। मणियों में वैदूर्य मणि जैसे श्रेष्ठ है,

वैसे ही व्रतो मे ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है। आभूषणो मे जैसे मुकुट प्रधान आभूषण है, वैसे ही व्रतो मे ब्रह्मचर्य प्रधान है। सब वस्त्रो मे बारीक चिकने रूई के बने हुए वस्त्र उत्तम होते हैं, वैसे ही ब्रह्मचर्य सबमे उत्तम है। सब पूष्पो मे प्रधान कमल के समान व्रतो मे प्रधान ब्रह्मचर्य है, समस्त चन्दनो मे गोशीर्षचन्दन के समान श्लाघनीय है। सब औषधियो के जनक हिमवान् पर्वत की तरह यह भी सब व्रतो का जनक है, समस्त नदियो मे सीतोदा नदी के समान विशाल है। सब समुद्रो मे स्वयम्भूरमण समुद्र के समान महान् है, बलयाकार—गोल चक्राकार पर्वतो के बीच मे तेरहवें द्वीप मे स्थित रुचक्वर पर्वत के समान यह सबसे श्रेष्ठ है। समस्त हाथियो मे ऐरावन हाथी के समान प्रशस्त है। सब पशुओ पर सिंह के आधिपत्य के समान यह समग्र व्रतो पर आधिपत्य रखने वाला है। सुपर्ण कुमार देवो मे वेणुदेव इन्द्र के समान ब्रह्मचर्य प्रधान है। असुरजाति के नागकुमार देवो मे धरणेन्द्र के समान प्रभुताशाली है, कल्पवासी देवलोको मे ब्रह्मलोक के समान प्रशस्त है, समस्त सभाओ मे सुधर्मा सभा के समान आदरणीय है। सब स्थितियो मे अनुत्तर वैमानिक देवो की सात लव-रूप उत्कृष्ट स्थिति के समान यह सब व्रतो मे उत्कृष्ट है, आहारादि सब दानो मे अभय दान की तरह उत्तम व्रत है, समस्त कबलो मे किरमिची रग के विशेष कबल के समान यह सब व्रतो मे विशिष्ट है। छह सहननो मे वज्रभृगुभनाराच सहनन के समान यह परमोत्कृष्ट है। छह सस्थानो मे समचतुरस्र सस्थान के समान यह व्रतो मे प्रधान है। मति, श्रुत आदि पाच ज्ञानो मे क्षायिक केवलज्ञान के समान यह श्रेष्ठ और सिद्ध-सम्पूर्ण है अथवा परमपूज्य व प्रसिद्ध है। छह लेश्याओ मे परमशुक्ल लेश्या के समान यह पवित्र व्रत है। इसी प्रकार मुनियो मे जैसे तीर्थकर जगद्वच है वैसे ही यह जगद्वच व्रत है। भरतादि क्षेत्रो मे महाविदेह के समान यह प्रशस्त है, सब पर्वतो मे गिरिराज मन्दराचल के समान यह सर्वोच्च है, सब वनो मे नदनवन के समान यह मनोहर है। सभी वृक्षो मे जम्बूवृक्ष के समान श्रेष्ठ है। जम्बूद्वीप मे इस जम्बूवृक्ष का दूसरा नाम और यश सुदर्शन के नाम से भी प्रसिद्ध है, इसी वृक्ष के नाम पर इस द्वीप का नाम जम्बूद्वीप पडा है। जैसे अश्वपति, गजपति, रथपति और नरपति राजा विख्यात होता है, वैसे ही यह ब्रह्मचर्य भी विख्यात है। रथ पर सवार होकर युद्ध करने वाला जैसे राजा महान् रथ पर सवार होकर शत्रुओं

को पराजित कर देता है वैसे ही इस व्रत का धारण करने वाला साधु कर्मशत्रुओं की सेना को पराजित कर देता है, अथवा उपद्रवों को परास्त कर देता है। इस प्रकार सिर्फ एक ब्रह्मचर्य व्रत के होने पर अनेक गुण आत्मा के अधीन हो जाते हैं। इस ब्रह्मचर्य की आराधना करने पर सम्पूर्ण मुनिव्रतों का आराधन हो जाता है, तथा शील, तप, विनय, सयम, क्षमा, गुप्ति, मन-वचन-काया का नियंत्रण), मुक्ति, निर्लोभता, तथा इहलोक और परलोक सम्बन्धी यश (एक देश व्यापी), कीर्ति (सर्व देशव्यापिनी) और प्रतीति का पालन इस एक व्रत से हो जाता है। इस लिए जीवन पर्यन्त जब तक सयमी साधु के शरीर में सफेद हड्डियाँ शेष रहे तब तक स्थिरचित्त होकर मन, वचन, काया से सर्वतो विशुद्ध ब्रह्मचर्य का आचरण करना चाहिए। भगवान् महावीर प्रभु ने ब्रह्मचर्य व्रत का स्वरूप इस (आगे कहे जाने वाले) प्रकार से बताया है—

यह ब्रह्मचर्य महाव्रत पचमहाव्रत रूप जो उत्तमव्रत है, उनका मूल है, अथवा पाच महाव्रतों और पाच अणुव्रतों का मूल है। निर्दोष साधुओं ने भावपूर्वक सम्यक् प्रकार से इसका आचरण किया है, वैर को शांत-निवृत्त करना ही इसका अन्तिमफल है। समस्त समुद्रों में महान् स्वयम्भूरमण समुद्र के समान दुस्तर है, पवित्रता के कारणभूत तीर्थ के समान परमपवित्र है। अथवा स्वयम्भूरमण समुद्र के समान विस्तीर्ण सत्सार सागर से पार करने वाला तीर्थ है ॥१॥

तीर्थकरो ने समिति, गुप्ति आदि से इसके पालन करने का उपाय बताया है। यह नरक और तिर्यग्गति के मार्ग का निवारण करने वाला है। यह सपूर्ण पवित्र कार्यों को सारवान् बनाने वाला है। इसने सिद्धि-मुक्ति तथा स्वर्ग विमानों का मार्ग खोल दिया है ॥२॥

यह देवेन्द्रो और नरेन्द्रो द्वारा नमस्कृत एव गणधरादि द्वारा पूजित है। यह सारे जगत् के मंगलमय कार्यों का मार्ग है। इसका कोई पराभव नहीं कर सकता, यह दुर्धर्ष है। यह समस्त गुणों का एकमात्र नायक है, यह सम्यग्दर्शन आदि मोक्ष मार्ग का शेखर (शिरोभूषण) है, प्रधान है ॥३॥

इसका शुद्ध रूप में आचरण करने से ही मनुष्य उत्तम ब्राह्मण होता है, सुश्रमण होता है, स्वपर कत्याण को साधने वाला साधु होता है, श्रेष्ठ श्रृंगार—परमार्थद्रष्टा होता है, जगत् के तत्त्वों पर मनन करने वाला मुमुनि होता है। वही सयमी है, वही भिक्षु है, जो ब्रह्मचर्य का शुद्ध पालन करता है।

यह तो उन्मिदिय विषयों के प्रति रति-प्रोत्ति, पिता आदि के प्रति आसक्ति (राग), द्वेष, मोह-मदता को घटाने वाले तथा कुत्सित हृदय बना देने वाले प्रमाद दोष अथवा तापु के लिए आचरणोंय हर प्रवृत्ति के लिए उस प्रकार कहना कि 'इसमें क्या रगा है ?' इस प्रकार के प्रमाददोषयुक्त ज्ञानाचारादि से बहिर्वर्ती पार्श्वस्थो—नाध्याभानों के आचरण जैसा आचरण बना लेना, घी, तैल आदि को गालिस करना, तेल लगा कर स्नान करना, निरन्तर काख, मित्र, हाथ, पैर और मुँह धोना, हाथ पैर आदि को दबवाना, गरीर के अवयवों को स्यान्ना, गरीर का अच्छी तरह मर्दन करना, चदन आदि का लेप करना, मुगन्धित चूर्ण (पाउडर) से गरीर तथा वस्त्रादि को मुगन्धित करना, अंगरत्नों आदि में धूप देना, गरीर को सजाना तथा नय केश एवं वस्त्रादि का सजावना—ये सब धातुधिया (धनुश-चित्तकवरे चारित्र वाले) कर्म करना तथा ठहाका मार कर हसना, विकारमहित बोलना, नाच देखना, अश्लील गीत गाना या सुनना बाद्य बजाना या सुनना, नटों के खेल तमाशे, नर्तकों के नाच, कलावाजों की विविध कलावाजिया और पहलवाना की कुश्तिया देखना तथा विद्वानों के तमाशे देकर तदनुकूल हान्य चेष्टाएँ करना, तथा जो वस्तुएँ शृंगार रस को घर हैं, इस प्रकार की दूसरी बातें भी जो मयमी तापु के तप, मयम और ब्रह्मचर्य की घातक और उपघातक हैं, वे ब्रह्मचर्य का निरन्तर आचरण करने वाले के लिए सदा-सर्वदा वर्जनीय हैं, यानी ब्रह्मचर्य का साधक इन सब अवस्थाचर्यवद्धक—कामोत्तेजक वाता से दूर रहे । इन आगे कहे जाने वाले तप, नियम और शील के प्रवृत्ति योगों से ब्रह्मचर्यमाधक अन्तर्गत्मा को नित्य-निरन्तर भावित करे, यानी इन संस्कारों से जीवन को सुदृढ़ करे वे कौन-कौन से प्रवृत्तियोग हैं ? उनके उत्तर में कहते हैं—स्नान न करना, दत-दावन न करना, पसीने का मैल और शरीर के अन्य मेल विशेषों का धारण करना, धौनव्रत रखना, केवलोच करना, क्षमा, (कष्ट सहिष्णुता या तितिक्षा), इन्द्रियदमन आचे-लक्ष्य वस्त्राभाव या कमवस्त्र रखना, क्षुधा-पिपासा सहन करना, लघुता-द्रव्य से अल्प उपकरण रखना और भाव में नम्रता रखना, सर्दी-गर्मी सहना, श्रेष्ठ शय्या या भूमि पर बैठना, तमाम आवश्यक वस्तुओं की याचना के लिए दूसरे के घर में प्रवेश करना, अभीष्ट आहार आदि के मिलने पर मान और न मिलने पर दैन्य न करना, निन्दा सहन करना, डास-मच्छर आदि का

स्पर्श सहना अथवा इन सबके उपस्थित होने पर अभिग्रह आदि नियम, अनशन आदि तप, मूलगुण-उत्तर गुणरूप गुण और विनय आदि योगो—मनवचन-काया के प्रवृत्तिप्रयोगों से अन्तरात्मा को ब्रह्मचर्य के सुसंस्कारों से युक्त करले, जिससे ब्रह्मचर्य अत्यन्त स्थिर हो जाय ।

ब्रह्मचर्य पर यह सैद्धान्तिक प्रवचन भगवान् महावीर ने अब्रह्मचर्य से विरति रूप ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए अच्छी तरह से कहा है, जो जन्मान्तर में सहायक होता है, भविष्य में कत्याण करने वाला है, निर्दोष है, न्यायसंगत है, कुटिलता से रहित है, सर्गोत्कृष्ट है और समस्त दुःखों एवं पापों का उपशमन करने वाला है ।

व्याख्या

शास्त्रकार ने इस ब्रह्मचर्य महाव्रत की सम्यक् आराधना करने वालों को सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य का माहात्म्य और स्वरूप समझाया है । ब्रह्मचर्यविघातक बातें, जो ब्रह्मचारी के लिए वर्जनीय हैं, उनका प्रतिपादन करके तत्पश्चात् ब्रह्मचर्य-साधक बातों का निर्देश किया है । अन्त में, ब्रह्मचर्यप्रवचन का महत्त्व बताया है । ब्रह्मचर्य की महिमा पर शास्त्रकार ने सारगर्भित शब्दों में निरूपण किया है । यह निरूपण काफी गंभीर अर्थ ध्वनित करता है । इसलिए यहाँ खास-खास स्थलों पर व्याख्या करना आवश्यक है ।

ब्रह्मचर्य की महिमा—ब्रह्मचर्य भारतीय महापुरुषों के मस्तिष्क की सर्वोत्तम उपज और सत्ता की सर्वोत्कृष्ट देन है । भारत का कोई भी धर्म ब्रह्मचर्य को छोड़ कर नहीं चलता । क्या वैदिक, क्या बौद्ध और क्या जैन, तीनों धर्मों की धाराओं में ब्रह्मचर्य अस्खलितरूप से प्रवाहित हो रहा है । साधु और गृहस्थ दोनों के जीवन में ब्रह्मचर्य आवश्यक है । नले ही गृहस्थ मयादितरूप से ब्रह्मचर्य का पालन करता हो । ब्रह्मचर्य को केन्द्र में रख कर ही तप, जप या नियम आदि की सभी साधनाएँ चलती हैं । इसलिए अपने अनुभव के आधार पर शास्त्रकार ने ब्रह्मचर्य की गुणगाथाएँ गाई हैं ।

सवाल होता है ब्रह्मचर्य की महिमा के गीत क्यों गाएँ ? इससे साधक के जीवन को क्या लाभ है ? तथा ब्रह्मचर्य की गुणगाथा शास्त्रकार न गाते तो क्या हानि थी ? इसका समाधान यह है कि किसी भी वस्तु का महत्त्व और माहात्म्य जब तक कोई व्यक्ति नहीं समझेगा, जब तक वह उसमें रहे हुए गुणों को हृदयगम नहीं करेगा या उममें होने वाले उत्तम लाभ को नहीं समझ लेगा, तब तक वह उसमें या उसके आचरण में प्रवृत्त नहीं होगा । और यदि कदाचित् श्रद्धावश या अवोधतावश

उसमे प्रवृत्त हो भी जायगा तो जागे चल कर वह उस पर अन्त तक टिका नहीं रह सकेगा, साफ़ आते ही वह तुरन्त उसी साधना से आगे फ़िरा लेगा। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि कोई भी ममज्ञदार आदमी तभी किसी साधना या कार्य में प्रवृत्त होता है, जब उसके सामने उम्र वस्तु के लाभ और उस की महत्ता के पहलू स्पष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि शास्त्रकार ने पहले ब्रह्मचर्य की महिमा बता कर बाद में ही उमंगे स्वरूप तथा उसकी रक्षा के लिए अन्यान्य बातें छेड़ी हैं। यद्यपि माहात्म्य का वर्णन मूलार्थ तथा पदान्वयार्थ से स्पष्ट है, तथापि कुछ पर विश्लेषण करना जरूरी है।

उत्तमतत्त्वनिर्णयमनादसणचरित्तसम्मत्तविणयमूल इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मचर्य एक ऐसा शक्ति का स्रोत है, जो तप, नियम, ज्ञान, दशन, चारित्र्य, सम्यक्त्व और विनय सभी को शक्ति प्रदान करता है। तप, तथा नियम और तथा आचार-विचार आदि मक्के पीछे ब्रह्मचर्य का बल आवश्यक है। विना ब्रह्मचर्य के ये सब मलीभाति सम्पन्न नहीं हो सकते।

यहाँ एक बात का स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक है कि तप, नियम आदि सबके साथ 'उत्तम' विशेषण का प्रयोग किया है, वह इसलिए कि कई लोग सासारिक कामनाओं के बगीभूत हो कर या यश, प्रतिष्ठा, पद, सत्ता आदि इहलौकिक लाभों की दृष्टि से तप, नियम आदि को अपनाते हैं, परन्तु यहाँ वैसे तप आदि विवक्षित नहीं हैं, क्योंकि वे निकृष्ट प्रयोजन के लिए किये गए हैं, इसलिए वे उत्तम नहीं कहे जा सकते। उत्तम तप आदि वे ही माने जाएंगे, जो किसी सासारिक प्रयोजन से नहीं किये जाते।

इस दृष्टि से उत्तम कोटि के तप, नियम आदि का मूल ब्रह्मचर्य है। क्योंकि ब्रह्मचर्य की साधना किये बिना न तो शारीरिक शक्ति ही प्राप्त होती है और न मानसिक या आध्यात्मिक शक्ति ही। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति के अभाव में तप कैसे हो सकता है? नियम कैसे पाला जा सकेगा? और ज्ञानादि का उपाजन भी कैसे होगा? विनय का आचरण भी कैसे हो सकेगा? उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति वाह्य या आभ्यन्तर किसी भी तपस्या के लिए शारीरिक शक्ति

१ 'अनशनावमोदर्यवृत्तिपरिसख्यानसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशा वाह्य तप'—अर्थात्—अनशन-(उपवासदि), ऊनोदरी, छाद्य आदि द्रव्यों की सख्या नियत करना, म्वादपरित्याग, एकांतशय्यासन और कायक्लेश, ये ६ भेद बाह्य तप के हैं। 'प्रायश्चित्त विनयवैयावृत्य स्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम्' अर्थात्—प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये ६ आभ्यन्तर तप हैं।—तत्त्वार्थसूत्र

और मनोबल सर्वप्रथम आवश्यक है। बिना मनोबल के वह क्या खाक तप करेगा और बिना शरीरबल के वह उसे कहाँ तक पार लगाएगा ? और जितनी भी शक्तियाँ हैं, वे सब ब्रह्मचय से प्राप्त होती हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य को तप का मूल बताया है। सूत्रकृतागसूत्र में वीरस्तुति करते हुए कहा है—

‘तवेसु वा उत्तम बभूवचर’ ।

अर्थात्—‘तपस्याओ में सबसे उत्तम तप ब्रह्मचर्य है ।’

आभ्यन्तर तप के लिए भी मनोबल और आत्मबल दोनों की आवश्यकता है।

अब लीजिए नियम को। अमुक काल की मर्यादापूर्वक जो प्रतिज्ञा ली जाती है, उसे नियम कहते हैं। अभिग्रह, पिंड-विशुद्धि, पौरुषी आदि के प्रत्याख्यान या किसी भी वस्तु का त्याग करना, नियम कहलाता है। किसी भी नियम के पालन करने के लिए मनोबल और शरीरबल सबसे पहले आवश्यक है। अन्यथा, वह नियम टूट जायगा या नियम में से छिटकने के लिए व्यक्ति कोई रास्ता ढूँढ़ेगा।

इसी प्रकार ज्ञान (वस्तु का साकार प्रतिभास विशेष बोध) और दर्शन (निराकार प्रतिभास—सामान्य बोध) के उपार्जन के लिए भी स्मरणशक्ति की आवश्यकता है, बौद्धिक प्रतिभा की जरूरत है। ये दोनों उपलब्ध होती हैं—ब्रह्मचर्य से ही। इसलिए इन दोनों के मूल में भी ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है।

चारित्र्य पालन के लिए मन-वचन-काया की विशुद्धि आवश्यक है। मन, वचन या काया में जरा भी विकार भाव आ जाता है, तो चारित्र्य खत्म हो जाता है। अतः चारित्र्य को टिकाए रखने में मूल कारण ब्रह्मचय है। ब्रह्मचर्य से ही मन, वचन तथा काया की पवित्रता या शुद्धि रह सकती है।

सम्यग्दर्शन भी वास्तव में आत्मिकबल पर निर्भर है, निरीक्षण-परीक्षणशक्ति पर ही टिका हुआ है। हेय और उपादेय का, सत्यासत्य का, कर्तव्याकर्तव्य का निर्णय सम्यग्दर्शन हुए बिना नहीं हो सकता। सम्यग्दर्शन के अभाव में व्यक्ति सासारिक पदार्थों तथा स्त्रीपुत्रादि सम्बन्धों के प्रति ज्यादा से ज्यादा गाढ़ आसक्ति रखता है, जिससे मिथ्यादर्शन हो जाता है, जिसके कारण आत्मा नरकतिर्यङ्गति में गमन करता है। ब्रह्मचय से ही आत्मिक, बौद्धिक, हार्दिक, विवेकीय एवं परीक्षण-निरीक्षणीय शक्तियाँ उपलब्ध होती हैं। इसलिए सम्यक्त्व का भी मूल ब्रह्मचर्य है।

अब रहा विनय। विनय का आचरण करने के लिए भी शरीरादि का बल अपेक्षित है, जो ब्रह्मचय के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए विनय का मूल भी ब्रह्मचय ही है।

निर्णय यह है कि ब्रह्मचय के होने पर ही उत्तम तप, नियम आदि का अस्मिन्त्य है, अन्यथा नहीं।

यमनियमगुणप्पहाणजुत्त— जहिंसा सत्य आदि पाप मटावत या पाप अणुव्रत यम कहलाते हैं। जिनकी पतिजा जीवन भर के लिए ली जाय, उन्हें यम कहते हैं और जिनके लिए काल की अमुक अवधि नियत की जाय, उन्हें नियम कहते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य गुणों में प्रधान यमनियमरूप गुणों से युक्त रहता है। मतलब यह है कि यम और नियम जहाँ होंगे वहाँ ब्रह्मचर्य अवश्य ही रहेगा। अत्रह्मचारी यमनियम का पालन करने में सवैया असमर्थ होगा, क्योंकि अत्रह्मचर्य का सवन करने वाला प्रायः हिंसा मूठ चोरी आदि पापों का आश्रय लेते हैं। ये हिंसादि पापों से अच नही मरते और नियमादि का पालन करने में सवैया उदासीन रहते हैं।

हिमवतमहततेयमता— यह ब्रह्मचर्य हिमवान् पर्वत से भी अधिक तजस्वी है। हिमवान् पर्वत लड़ाई, चोरी, ऊँचाई आदि में तमाम पहाड़ों से बड़ा है। परन्तु ब्रह्मचर्य उससे भी बड़कर है। ब्रह्मचारी की तेजस्विता और कान्तिके सामन हिमवान् की कान्ति और तेजस्विता फीकी लगती है। ब्रह्मचर्य की गरिमा बताते हुए एक आचार्य कहते हैं—

व्रताना ब्रह्मचर्य हि, विशिष्ट गुरुक व्रतम् ।

तज्जन्यपुण्यसम्भारसयोगाद् गुरुवच्यते ॥

अर्थात्— 'ब्रह्मचर्य सभी व्रतों में विशिष्ट और बड़ा माना गया है।

गुरु अर्थात् बड़ा या महान् तो इसे इसलिए माना जाता है कि इसके पालन से होने वाले पुण्यों का पुज इकट्ठा हो जाता है।'

अन्य मतावलम्बी भी ब्रह्मचर्य की महत्ता स्वीकार करते हैं—

एकतश्चतुरो वेदा ब्रह्मचर्यं च एकत ।

एकत सर्वपापानि मद्य मास च एकत ॥

तराजू के एक पलट में चारो वेद रखे जाय और दूसरे में ब्रह्मचर्य रखा जाय, इसी तरह एक ओर सभी पाप रखे जाय और दूसरे में मद्य-मास जन्य पाप को चढाया जाय, तो भी इनमें समानता नहीं प्रतीत होती है। तात्पर्य यह है कि चारो वेदों से ब्रह्मचर्य का पलड़ा ही सबसे भारी रहता है। क्योंकि पुण्य की राशि ब्रह्मचर्य के पास ही होती है, और पुण्यराशि वाला ही सदा महान् होता है।

पसत्यगभीरयिमितमज्झ— इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मचर्य के पालन करने से ही अन्तःकरण उदार, गम्भीर और स्थिर हो सकता है। जो कामी-भोगी व्यक्ति है, उसके हृदय में एकाग्रता नहीं होगी ? उसका चित्त चंचल रहेगा। ऐसे हृदय में कहाँ गम्भीरता और स्थिरता होगी ? कामी पुरुषों का हृदय छिछला होने के कारण स्वार्थी ही होता है, उदार नहीं। ब्रह्मचर्य से व्यक्ति में गम्भीरता, उदारता और स्थिरता आती है, यह बात निश्चित है।

अज्जवसाहुजणाचरित - जो वक्र या कुटिल गाथा होती है, वे प्रायः तर्क-वितर्क किया करते हैं, कि ब्रह्मचर्य का पालन में क्या आनन्द आता है ? इस भग्न कर दिया जाय तो क्या हानि है ? इसलिए ऐसे वक्र या कुटिल साधक ब्रह्मचर्य का पालन करते भी हैं, तो शर्मशर्मा से ही, मन से नहीं । इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि जो सरलता से सम्पन्न साधुजन हैं, वे ही दृढता से इसका आचरण करते हैं ।

मोक्षमग्न विमुद्धसिद्धिगतिनिलय—इन दोनों पदों में अन्तरंग ब्रह्मचर्य को ही सूचित किया गया है । ब्रह्म यानी आत्मा में विचरण करना ही अन्तरंग ब्रह्मचर्य है, जो प्रत्यक्ष मोक्षमार्ग है । वीयरक्षा या मैथुनत्याग तो बाह्य ब्रह्मचर्य है, जो परम्परा से मोक्ष का मार्ग है । चूँकि धमध्यान और शुक्लव्यान से ही शुद्ध आत्मा में रमण होता है । और ध्यान मोक्ष का साक्षात् कारण है । इसलिए मोक्ष का साक्षात्मार्ग अन्तरंग ब्रह्मचर्य है । आत्मा के शुद्ध स्वरूप में रमण करने से ही विशुद्ध सिद्धिगति मिल सकती है । आत्मा के शुद्ध स्वरूप में रमण करने का ही दूसरा नाम ब्रह्मचर्य है । इसलिए ब्रह्मचर्य को 'विशुद्ध सिद्धिगति का घर' कहा है ।

सासयमब्बावाहमपुण्णभव पसत्थ सोम मक्खयकर—इन सबका अर्थ स्पष्ट है । ब्रह्मचर्य का फल कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए यह शाश्वत है । इसके पालन में कोई रोकटोक या अड़चन नहीं होती, इसलिए यह अव्याबाध, प्रशस्त-मंगलमय सौम्य, शुभ, शिव, अचल और अक्षय है । इसके पालन करने से किसी तरह का भी खटका नहीं और न कोई क्षति ही होती है ।

ब्रह्मचर्य के शुद्ध पालनकर्ता—ब्रह्मचर्य का पालन दुष्कर होते हुए भी ससार में उसका निष्ठापूर्वक शुद्ध पालन करने वाले अतीत में हुए हैं, भविष्य में होंगे और वर्तमान में हैं । परन्तु मुख्यतया इसके शुद्ध पालनकर्ता कौन-कौन होते हैं ? इसके लिए शास्त्रकार कहते हैं—'जतिवर सारक्खित सुचरिय सुसाहिय नवरि मुणिवरेहि महापुरिस सया विमुद्ध' इन पदों का शब्दार्थ तो स्पष्ट किया जा चुका है । इसका आशय बड़ा ही गंभीर है । वह यह कि ब्रह्मचर्य-पालन करना बहुत ही कठिन है । बड़े-बड़े योगी तक ब्रह्मचर्य से उग्न जाते हैं, महान् से महान् तपस्वी भी ब्रह्मचर्य से विचलित होते देखे-सुने गये हैं, औरों का तो कहना ही क्या ? इसी दृष्टि से शास्त्रकार कहते हैं कि सधर्मियों में जो श्रेष्ठ होते हैं, वे ही ब्रह्मचर्य की सम्यक् प्रकार से सुरक्षा करते हैं । कैसा भी प्रसंग क्यों न हो, वे ब्रह्मचर्य से जरा भी डिगते नहीं । साथ ही आत्मा और जड़ शरीर, कामसुख और माक्षसुख, ब्रह्मचर्य और अब्रह्मचर्य का भलीभाँति मनन करने वाले महा-मुनिवर ही ब्रह्मचर्य का सुचारूप से आचरण करते हैं, इसकी सम्यक् साधना करते हैं । काम विचार के कारण उपस्थित होने पर भी चट्टान की तरह अडोल रहते हैं ।

सुन्दर से सुन्दर नवयौवना भी आकर उन्हें प्राप्ति करे, तो भी वह चलायमान नहीं होते । साथ ही ब्रह्मचर्य उन्हीं का दागरहित विगुद्ध रहता है, या वे ही ब्रह्मचर्य का शुद्ध रूप से पालन करते हैं, जो जाति कुल आदि गुणों से सम्पन्न महापुरुष होते हैं । कुलीन और उत्तम जाति के सावक मरना पसन्द कर लेंगे, लेकिन ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट कदापि नहीं होंगे । वे मन से भी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने को मदा उद्यत रहेंगे । नीच जाति और नीच कुल के व्यक्तियों में प्रायः उत्तम स्तस्कार न होने में वे ब्रह्मचर्य भग को हेय एवं धृषित नहीं समझते । उनको सतान भी परम्परा से ब्रह्मचर्य के सुसस्कारों से शून्य होती है । उत्तम कुलीन महापुरुष शुद्ध ब्रह्मचर्य से सम्पन्न होते हैं, जो घरों में भी महासत्त्वशाली हैं । बड़े-बड़े अवसरों पर भी उनकी वीरता अटल रहती है, उनकी ब्रह्मचर्य निष्ठा को स्वर्ग की नृत्य करती हुई या कटाक्ष के द्वारा कामवाण फेंकती हुई सुन्दर अप्सराएँ भी डिगाने में असमर्थ हैं । तीसरे वे पुरुष ब्रह्मचर्य में अविचल रहते हैं, जिनके रोम-रोम में धर्म रमा रहता है । जो धर्म के रहस्य को समझकर नदनुकूल आचरण करते हैं, ब्रह्मचर्य धर्म जिनके रगरग में भरा है, उनके धर्म स्तस्कार इतने परिपक्व होंगे कि वह प्राण जान पर भी अब्रह्मचर्य सेवन नहीं करेंगे । और चौथे धृतिमान् व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य के आनेय पथ पर अविचल रहते हैं । उन्हें कोई भी शक्ति ब्रह्मचर्य के पथ से हटा नहीं सकती । समाज की कुलपरम्पराएँ या रुढियाँ भी उन्हें ब्रह्मचर्य से डिगाने में असमर्थ रहती हैं । परन्तु जो व्यक्ति धृतिमान नहीं होता, वह समाज की परम्पराओं एवं कुल की रीति रिवाजों के सामने झुक जाता है । प्राचीन काल में एक रिवाज था कि पुत्रोत्पत्ति के बिना वंश परम्परा का उच्छेद हो जायगा, फलतः स्वर्ग नहीं मिलेगा, इसलिए वंश परम्परा की सुरक्षा और स्वर्ग के लिए विवाह करना चाहिए और सतानोत्पत्ति करनी चाहिए । जैसा कि वे कहते थे —

“अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, स्वर्गो नैव च, नैव च ।

तस्मात्पुत्रमुखं दृष्ट्वा, पश्चाद् धर्ममाचरेत् ॥”

अर्थात् ‘पुत्रहीन की गति नहीं होती । फलतः उसे स्वर्ग नहीं मिलता, कदापि नहीं मिलता । इसलिए पुत्र का मुख देखकर ही बाद में चारित्र्य धर्म (मुनिधर्म) अंगीकार करना चाहिए ।’

परन्तु धृतिमान और धर्मज्ञ पुरुष इस रीति को नहीं मानते । वे प्रमाण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं—

“अनेकानि सहस्राणि, कुमारब्रह्मचारिणाम् ।

दिवगतानि विप्राणामकृत्वा कुलसततिम् ॥”

अर्थात्—‘कहाँ जाए’?, कहाँ रहे?, क्या कहे?, क्या करे, इस प्रकार की उलझवुन में विषयो के रागी रात दिन चिन्तित रहते हैं, लेकिन रागरहित ब्रह्मचारी सुखपूर्वक रहते हैं।’ उन्हें दुनियाँ का राग नहीं सताता।

इसलिए ब्रह्मचर्य शका, भय, आयास, लिप्तता एवं अशान्ति से दूर है।

नियम निष्पकप—ब्रह्मचारी नियम में हमेशा निश्चल रहता है। प्रतिकूल वातावरण में भी ब्रह्मचारी निरतिचार रहता है। बाह्य कारण उस पर प्रभाव नहीं डाल सकते। इसका एक अर्थ यह भी है कि ब्रह्मचर्यव्रत निरपवाद होता है। वाकी के अहिंसा आदि व्रतो में कदाचित् अपवादवश छूट भी दी जाती है, लेकिन ब्रह्मचर्य में जरा-सी भी छूट नहीं मिलती। किसी भी हान्य में इसका खण्डन विहित नहीं है। जैसा कि भाष्यकार ने कहा है—

‘न वि किञ्चि अणुन्नाय, पडिसिद्ध वा जिणवर्दिहं।

मोत्तु मेहुणभाव, ण त विणा रागदोर्सेहं॥’

अर्थात्—जिनेन्द्रदेवो ने मैथुनभाव-अब्रह्मचर्य को छोड़ कर अन्य व्रतो का निरपवाद रूप से न तो एकांत निषेध ही किया है और न आज्ञा दी है। सिर्फ मैथुनभाव का ही निरपवाद रूप से त्याग बताया है, क्योंकि मैथुनभाव रागद्वेष के बिना होता ही नहीं।

ब्रह्मचर्य की रक्षा के उपाय—‘ब्रह्मचर्य जितना महान् और मूल्यवान् है, उतनी ही कठिन और साहसपूर्ण उसकी सुरक्षा है। ससार में रत्न जैसी कीमती चीजों की रक्षा और जतन के लिए लोग बहुत ही सावधानी रखते हैं और साहसपूर्ण कदम उठाते हैं। यहाँ ब्रह्मचर्य की सुरक्षा एक अर्थ में आत्मा की ही सुरक्षा है। इसी दृष्टि से शास्त्रकार ब्रह्मचर्य की महिमा के अन्तर्गत ही उसकी सुरक्षा का निर्देश करते हैं—‘तवसजम मूलदलियणेम्म पचमहव्वयसुरक्खिय ज्ञाणवर मज्झप्पदिन्नफलिह’। इन पक्तियों का अर्थ तो पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। इनका रहस्यार्थ यह है कि तप और सयम दोनों मिलकर ब्रह्मचर्य की मूल पूँजी के समान हैं। ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए तप-सयम की मूल पूँजी को सर्वप्रथम सुरक्षित रखना जरूरी है। बाह्य और आन्तरिक तप, ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यह बात सुनिश्चित है कि जिसके जीवन में ये दोनों प्रकार के तप होंगे, वह ब्रह्मचर्य धन की लुभावने इन्द्रिय-विषयो, कठोर

१ ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के विस्तृत उपायो के बारे में उत्तराध्ययन सूत्र का

१६ वाँ अध्ययन पढ़ें।

कपाय आदि चोरो लुटेर' से रक्षा हो सकेगा। जब भी स्त्रादिगट तथा गरिष्ठ पदार्थों के स्वाद के चक्कर में मन या इन्द्रियाँ भटकने लगेंगी, वह तुरन्त उपवास आदि तप से उन्हें रोकेंगे। या प्रतिसलीनता तप से इन्द्रियो का मगोहन करेगा। बढ़ती हुई इच्छाओं के कारण अब्रह्म (आत्मब्राह्मण भाग) में भटकती हुई आत्मा को वैय्यावृत्य, कायोत्सर्ग और व्युत्सर्ग तथा ध्यान आदि के द्वारा रोकेंगे। इस प्रकार तप के द्वारा ब्रह्मचर्यरूपी धन की सुरक्षा हो सकेगी। फिर तप का दूसरा साथी सयम है, जो इन्द्रियो और मन को विषयो के बीहड़ में भटकने से रोकेंगे। साधक को ब्रह्मचर्य के अतिरिक्त महाव्रतो से पहिले ब्रह्मचर्य का सुरक्षा पर ध्यान देना है। जहाँ एक ओर ब्रह्मचर्य ध्वस्त हो रहा हो, परन्तु दूसरी ओर अहिंसा, अस्तेय आदि की रक्षा हो रही हो, वहाँ सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य की सुरक्षा अत्यन्त आवश्यक होगी। इसका मतलब यह नहीं कि शेष महाव्रतो के प्रति उपेक्षा की जाय, परन्तु शास्त्रकार का आशय यह है कि ब्रह्मचर्य निरपवाद होने के कारण उसकी रक्षा अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए पाँच समितियों और तीन गुप्तियों का पालन अत्यावश्यक है। ईयासिमिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदानभाडमात्रनिक्षेपणासमिति, उच्चारणस्रवणखेलसिंघाणपरिष्ठानिकासमिति—ये पाँच समितियाँ हैं। ये साधक को अपने जीवन में शुद्ध सम्यक् प्रवृत्ति करने के लिए सहायक हैं तथा मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति, ये तीन गुप्तियाँ हैं, जो मन, वचन, काया को सयम से विपरीत प्रवृत्ति करने से रोकने में सहायक हैं। अथवा पाँच समितियाँ और विविक्त शय्यासन आदि ६ ब्रह्मचर्य गुप्तियाँ ब्रह्मचर्य की सुरक्षक होती हैं। ये ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इसके अलावा उत्तम ध्यानरूपी कपाट भी ब्रह्मचर्य रत्न की रक्षा के लिए उत्तम उपाय है। इसका आशय यह है कि घर में रखे गए द्रव्य की रक्षा के लिए जैसे उस पर कपाट लगाना आवश्यक होता है, वैसे ही आत्मा के गृह में रहे हुए ब्रह्मचर्य धन की रक्षा के लिए श्रेष्ठ ध्यान-धमध्यान और शुक्ल ध्यान की आवश्यकता है। जिस जगह चोरो का भय होता है, वहाँ सुदृढ किला बनाकर लोग उसमें रखे हुए रत्नादि की सुरक्षा करते हैं। किन्तु उस किले के दरवाजे पर किवाड़ न लगे हों तो चोर किसी भी समय अन्दर घुस कर चिरमचित्त धन का हरण कर लेंगे। इसी प्रकार यहाँ भी आत्मा में ब्रह्मचर्यरूपी रत्न का बहुत प्रयत्न से संचय किया है, उसके लिए मानव-जीवन रूपी दुर्ग बनाया है, परन्तु केवल दुर्ग बनाने से ही ब्रह्मचर्य रत्न की रक्षा नहीं हो जायगी। अन्दर में रहे हुए ब्रह्मचर्य रत्न की सुरक्षा के लिए मनरूपी दरवाजे पर किवाड़ का होना अत्यावश्यक है, इसीलिए शास्त्रकार ने जीवनदुर्ग में रखे हुए ब्रह्मचर्य रत्न की मही भाँति रक्षा के हेतु मनरूपी द्वार पर उत्तम ध्यानरूपी कपाट लगाने का निर्देश किया है। चूँकि कामरूपी चोर मनाद्वार से ही होकर जाता है।

अतः मनोद्वार पर सुव्यानरूपी सुदृढ कपाट लगा दिया जाय तो वह अन्दर नहीं घुस सकेगा। किन्तु इसके साथ ही एक बात और जरूरी है। वह यह है कि उस सुव्यान-रूपी कपाट के मजबूत अर्गला (आगल) लगानी चाहिए। अतः उस कपाट पर अध्यात्म जात्मानुभव के उपयोग की अर्गला लगाये जाने का संकेत शास्त्रकार ने किया है। इस प्रकार यहाँ तक ब्रह्मचर्य वन की सुरक्षा के लिए सभी उपाय बताए गए हैं। अगर साधक सुरक्षा के इन उपायों को जीवन में आजमाए तो ब्रह्मचर्य की सुरक्षा में कोई गड़बड़ नहीं रह जाता।

ब्रह्मचर्य का महत्त्व ब्रह्मचर्य का मानव जीवन में क्या स्थान है? इस बात को जान लेने पर भी साधु जीवन में ब्रह्मचर्य कितना महत्त्वपूर्ण है? उसके बिना साधु जीवन की कितनी हानि है? इस बात को आगे शास्त्रकार निम्नोक्त पक्तियों द्वारा व्यक्त करते हैं— 'सन्नद्धबद्धो विनयशीलतव नियम गुणसमूह। एवमणो गुणा अहीणा पञ्चओ य।' इन पक्तियों का अर्थ भी हम पहले स्पष्ट कर आए हैं। इनका रहस्यार्थ खोलना आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का एक महत्त्व यह है कि यह दुर्गति के मार्ग को अवरुद्ध अर्थात् रोक देने वाला है और प्रगति का मार्गदर्शक है। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मचारी की आत्म-परिणति प्रायः शुभ या शुद्ध रहती है। इन परिणामों से दुर्गति (नरक या तिर्यचगति) का बन्ध कदापि नहीं होता, प्रत्युत सुगति (मनुष्यगति या देवगति) का बन्ध होता है, अथवा सिद्ध-गति की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे दुर्गतिपथ का अवरोधक और सुगति पथ का प्रदर्शक बताया है। दूसरा महत्त्व यह है कि यह ब्रह्मचर्यव्रत 'लोकोत्तम' है। समार में सबसे उत्तम वस्तु होने के कारण ब्रह्मचर्य की सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यन्त दुष्कर है। कहा भी है—

देवदाणवगधक्वा जमखरवखसकिनरा।

बभयारि नमसति दुष्कर जे करैति त॥

अर्थात्—देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सभी उस ब्रह्मचारी को नमस्कार करते हैं, जो उस दुष्करव्रत का आचरण करता है।

तीसरा महत्त्व यह है कि ब्रह्मचर्य धर्मरूपी पद्मसरोवर या धर्मरूपी तालाब की सुरक्षा के लिए पाल के समान है। जैसे पाल के टूट जाने पर सुशोभित तालाब या पद्म सरोवर नष्टभ्रष्ट हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मचर्यरूपी पाल के टूटते ही सत्यादि चारित्र्य-धर्म के अंग भी नष्टभ्रष्ट हो जाते हैं। साथ ही यह ब्रह्मचर्य बड़ी गाड़ी के पहिए के जोरों को टिकाए रखने वाली नाभि के समान है। नाभि पहिये के बीच में लकड़ी की एक गोल चीज होती है, जिस पर पहिये के आरे टिके होते हैं। जिस प्रकार नाभि की रक्षा से आरों की रक्षा और नाभि के नाश से आरों का नाश

अवश्यम्भावी है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्यरूपी नाभि की रक्षा से चारित्र्य धर्मरूपी आरों की रक्षा और ब्रह्मचर्य के नाश से चारित्र्य धर्म का नाश अवश्यम्भावी है। इसी तरह ब्रह्मचर्य धर्मरूपी वृक्ष को धारण करने में स्कन्धरूप है। जैसे बड़ी बड़ी शाखाओं वाले वृक्ष का आधार स्कन्ध होता है, स्कन्ध के नष्ट होते ही वृक्ष नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्यरूपी स्कन्ध के नष्ट होते ही अनेक अंगों (शाखाओं) वाले धर्मरूपी वृक्ष का टिकना भी असम्भव है। तथा ब्रह्मचर्य महा-नगररूपी धर्म की रक्षा के लिए उसके कोट और आगल के समान है। इन्द्रध्वज जैसे चारों ओर रस्सी से बंधा होने पर ही मजबूत रहता है, वैसे ही धर्मरूपी इन्द्रध्वज भी अनेक विशुद्ध गुणों से युक्त ब्रह्मचर्यरूपी रस्सी से बंधा हुआ होने से ही मजबूत है। ब्रह्मचर्य के भंग होने पर विनय, शील, तप, नियम आदि समस्त गुणसमूह उसी तरह चूर-चूर हो जाते हैं, जैसे मिट्टी का घड़ा ऊपर से गिरने पर चूर-चूर हो जाता है, उसी तरह मसल जाते हैं, जैसे मथने से दही मसला जाता है, उसी तरह पिस जाते हैं, जैसे चना पिस जाता है, उसी तरह विंध जाते हैं, जैसे अन्दर घुसे हुए बाण से शरीर विंध जाता है, पर्वत से गिरी हुई चट्टान की तरह वे चकनाचूर हो जाते हैं, महल से गिरे कलश के समान वे एक दम नीचे आ गिरते हैं, लकड़ी के डंडे के समान तडातडा टूट जाते हैं, कोढ़ आदि व्याधि से सड़े हुए शरीर के समान वे गुण समूह सड़ जाते हैं, आग में स्वाहा हुए लकड़ के समान वे गुण-गण अस्तित्वहीन हो जाते हैं।

अधिक क्या कहें। एक ब्रह्मचर्यव्रत के होने पर सभी गुण उसके अधीन हो जाते हैं। इस ब्रह्मचर्यव्रत की आराधना करने पर निर्ग्रन्थ प्रव्रज्यारूप मुनिधर्म के सभी व्रतों की आराधना हो जाती है, क्या शील, क्या तप, क्या विनय, क्या समय, यहाँ तक कि क्षमा, मुक्ति-निर्लोभता, गुप्ति, इहलौकिक तथा पारलौकिक यश, कीर्ति और जनविश्वास तक आराधित-अर्जित हो जाते हैं। इतना महत्त्व है, इस ब्रह्मचर्य महा-व्रत का।

विविध उपमाओं से ब्रह्मचर्य की गरिमा—ब्रह्मचर्य की गरिमा बताने के लिए शास्त्रकार विविध उपमाएँ देते हैं 'त वम भगवत गृहगण महारहगते।' इन सबका आशय यह है कि—'वह ब्रह्मचर्य विभूतिशाली भगवान् है। वह ग्रहों, नक्षत्रों और ताराओं के बीच में चन्द्रमा के समान देदीप्यमान है। जैसे चन्द्रकान्तादि मणियों, मोतियों, मृगों और पद्म-रागादि लाल रत्नों की खान समुद्र है, वैसे ही समस्त गुण रत्नों की खान ब्रह्मचर्य है। जैसे सब मणियों में वैडूर्यमणि उत्कृष्ट है, वैसे ही व्रतादि में ब्रह्मचर्य उत्कृष्ट है। जैसे सब आभूषणों में मुकुट प्रधान माना गया है, सब प्रकार के वस्त्रों में वारीक और मुलायम कपास का वस्त्र उत्तम

माना जाता है, वैसे ही नव व्रतादि में ब्रह्मचर्य उत्तम माना गया है। कमनपुष्प जैसे सब पुष्पो में श्रेष्ठ होता है, वैसे ही यह नव में श्रेष्ठ है। ममस्त चन्दनो में गोशीर्ष चन्दन की तरह सब व्रतादि में यह श्लाघ्य है। हिमवान् पर्वत जैसे ममस्त जोषधियो का उत्पत्तिस्थान है, वैसे ही यह ममस्त गुणों का उत्पत्तिस्थान है। जैसे नव नदियो में भीतोदा नदी बड़ी है, वैसे ही सत्र व्रतादि में यह व्रता है। जैसे स्वयम्भूरमण समुद्र सब समुद्रों में विशाल है, वैसे ही ब्रह्मचर्य नव में विशाल है। जैसे बलया-कार (गोल) माण्डनिक पर्वतों में रुक्मवर पर्वत महान् है, वैसे ही सत्र व्रतादि में यह महान् है। यह हाथियों में ऐरावत हाथी के समान प्रशस्त, वन्यपशुओं में सिंह के समान तेजस्वी, सुपर्णकुमारों में वैष्णुदेव इन्द्र के समान सर्वोपरि, नागकुमार देवों में धरणन्द्र देव के समान प्रभावशाली, देवलोक में ब्रह्मलोक के समान महत्त्वपूर्ण, भवनपति और वैमानिक देवों की मन्त्रों में मुधर्मा सभा की तरह उत्कृष्ट, स्थितियों में लवसप्तम नामक अनुत्तर विमानवासी देवों की स्थिति की तरह प्रवर, आहार, ओषध, ज्ञान, धर्मोपकरण एवं अभयदान, इन पाँचों प्रकार के दानों में अभयदान के समान प्रधान वह ब्रह्मचर्य महान्त है। कुवलों में किरमची रंग के कमल की तरह व्रता में ब्रह्मचर्य उत्तम है। वज्र-ऋषभनाराच आदि^१ सहननों में वज्र-ऋषभनाराच महान्त की तरह, सब व्रतों में ब्रह्मचर्य उत्कृष्ट माना गया है। इसी प्रकार ममचतुरस्र आदि सन्धानों में जैसे ममचतुरस्र सन्धान उत्तम

१—शरीर के अस्थि आदि के बन्धनविशेष को सहनन कहते हैं। वह ६ प्रकार का है—(१) वज्रऋषभनाराच, (२) ऋषभनाराच, (३) नागच, (४) अर्धनाराच, (५) कोलिक और (६) असंप्राप्त मृगाटिका सहनन। जिसमें हड्डी और उसका वेष्टन वज्रमय होता है, वह वज्रऋषभनाराच है। जिसमें अस्थि ही वज्रमय हो, वेष्टन साधारण हो, वह वज्रनाराच है। जिसमें शरीर की सन्धियों में हड्डी की कील हो, वह नाराच है। जिसमें आधी हड्डी की कील हो, वह अर्धनाराच है। जिसमें सन्धि की हड्डी नमो से ढँकी हुई हो, वह कोलिक है। और जिसमें सब हड्डियाँ अलग-अलग हों, नमो से बंधी हुई न हों, उसे असंप्राप्त मृगाटिका सहनन कहते हैं।

२—शरीर की आकृति का सन्धान कहते हैं। वे ६ हैं—(१) ममचतुरस्र, (२) स्वाति, (३) न्यग्रोधपरिमडल, (४) कुञ्जक, (५) वामन और (६) हुडक सन्धान। यथायोग्य सुन्दर समचौरस आकार को ममचतुरस्र, ऊपर से पतले और नीचे से मोटे शरीराकार को स्वाति, बड़ के पेड़ के समान शरीर के ऊपर के अवयव मोटे, नीचे के पतले हो उसे न्यग्रोधपरिमडल, कुबड़े शरीर के आकार को कुञ्जक, बौने कदके शरीर को वामन और शरीर के हाथ पैर आदि सब अवयव बेटील बढसूरत हो उस सन्धान को हुडक सन्धान कहते हैं।

होता है, वैसे ही सत्र व्रतादि में ब्रह्मचर्य उत्तम है। आर्त, रौद्र आदि^१ ध्यानो में परमशुक्ल ध्यान सर्वोत्कृष्ट ध्यान है, वैसे ही व्रतादि में ब्रह्मचर्य सर्वोत्कृष्ट है। मतिश्रुत आदि पाच ज्ञानो^२ में परम केवल ज्ञान की तरह सिद्ध श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य व्रत है। छह लेश्याओं में परमशुक्ल लेश्या के समान ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है। मुनियों में सर्वश्रेष्ठ मुनि तीर्थकर माने जाते हैं, वैसे ही व्रतो में सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मचर्य है। क्षेत्रों में महाविदेह क्षेत्र की तरह उत्तम, पर्वतों में गिरिराज मेरुपर्वत की तरह सर्वोच्च, वनों में नन्दनवन की तरह रमणीयतर, वृक्षों में जम्बू वृक्ष की तरह श्रेष्ठ यह ब्रह्मचर्य व्रत है। सुदर्शन नाम से भी इसका यश प्रसिद्ध है, इसी जम्बू के नाम पर से ही इस द्वीप का नाम जम्बूद्वीप पड़ा है। जैसे अश्वपति, गजपति, रथपति और नरपति, इस प्रकार चतुरगिणी सेना से युक्त राजा प्रसिद्ध है, वैसे ही ब्रह्मचर्य व्रत चारों कोनों में प्रसिद्ध है। जैसे कोई रथिक साधारण रथ को छोड़कर बड़े रथ में बैठकर युद्ध करे तो कोई उसे पराजित नहीं कर सकता, वैसे ही ब्रह्मचर्य महाव्रत रूपी महारथ में आरूढ़ होकर साधक कर्म शत्रुओं से जूझे तो वे उसे पराजित नहीं कर सकते।

ब्रह्मचर्य की महनीयता—शास्त्रकार आगे चलकर ब्रह्मचर्य की महनीयता तीन गाथाओं द्वारा प्रगट करते हैं—पचमहव्य वडिसकभूय।^३ इनका आशय यह है कि पचमहाव्रत नामक उत्तम व्रतो का ब्रह्मचर्य मूल है, अथवा पाचमहाव्रतो और पाच अणुव्रतो का यह मूल है, या पचमहाव्रती साधुओं के उत्तम नियमों का

१—ध्यान चार है—आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्लध्यान। इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग से जहां आत्मा में शोकादि रूप परिणामधारा होती है, उसे आसंध्यध्यान कहते हैं। इसके चार भेद हैं—इष्टवियोगजन्य, अनिष्ट संयोगजन्य, पीडाचिन्तन और निदान। हिमाआदि क्रूर और निदनीय कार्यों का चिन्तन करना रौद्रध्यान है। इसके भी ४ भेद हैं—हिमानन्द, मयानन्द, चौयनन्द और परिग्रहानन्द रौद्रध्यान। जीवों के कल्याण आदि के उपाय का या ऐसे दूसरे शुभ कार्यों का चिन्तन करना धर्मध्यान है। इसके चार भेद हैं—आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और सस्थान विचय। केवल आत्मा और आत्मगुणों का ही चिन्तन करना शुक्लध्यान है। इसके भी चार भेद हैं—(१) पञ्चत्ववितर्क विचार (२) एकत्ववितर्क विचार (३) सूक्ष्म क्रिया प्रणिपत्ती और (४) व्युपरत क्रियानिवर्ती।

२—ज्ञान ५ है—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्यायिज्ञान और केवलज्ञान।

३—य तीनो गाथाएँ नोटकछन्द में हैं।

—सम्पादक

यह मूल है। निष्कर्ष यह है कि व्रतो के मूल में ब्रह्मचर्य न हो तो सारे व्रत बेकार हैं, मूल्यहीन हैं। इस ब्रह्मचर्य का पालन दोषरहित साधुओं ने भावसहित किया है, या करते हैं। इसके पीछे भी आशय यही है, कि मुनिदीक्षा लेने पर भी जब तक ब्रह्मचर्यपालन भावसहित नहीं करता, तब तक वह मुनि पद के योग्य नहीं होता। इसलिए साधुगण अपनी साधुता की रक्षा और सिद्धि के लिए ब्रह्मचर्य का भावसहित निर्दोष पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य समस्त वैर विरोधों को शान्त करने वाला है। क्योंकि मेहुणप्पभव वैर वैरप्पभवा दुग्गई — मैथुन सेवन से वैर की उत्पत्ति होती है, वैर की उत्पत्ति से दुग्गति होती है। इस उक्ति के अनुसार ब्रह्मचारी जब मैथुन-सेवन या बाह्य विषयों से विरत हो जाता है, तब वैर होने का कोई कारण ही नहीं रहता। जब वह स्वतः ही वैर से विरक्त हो जाता है, तब उसके हृदय में वैर की समाप्ति अवश्यम्भावी है। जैसे लवणसमुद्र आदि समग्र समुद्रों से बड़ा एव महादुस्तर स्वयम्भ्रमणसमुद्र है, वैसे ही ब्रह्मचर्य सब व्रतों में महादुस्तर है तथा ससार समुद्र से पार करने वाला तीर्थ भी है। इसका तात्पर्य यह है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह अत्यन्त दुस्तर ससार समुद्र को अनायास ही पार कर लेता है। तीर्थंकरों ने नौ गुप्ति आदि के द्वारा इसके पालन करने का उपाय बताया है। मतलब यह है कि ब्रह्मचर्य रक्षा के साधन गुप्ति, भावना आदि हैं। तीर्थंकरनिर्दिष्ट उन उपायों का आलम्बन नहीं लिए जाने पर ब्रह्मचर्य का पालन अत्यन्त दुष्कर है। ब्रह्मचर्य नरक और तिर्य्यचगति के बन्ध के मार्ग को रोकने वाला है, क्योंकि ब्रह्मचारी के सदा पवित्र लेश्याएँ रहनी हैं, इसलिए मनुष्यगति या देवगति (उत्तमगति) का ही वह बन्ध करता है, नरकगति और तिर्य्यचगति (दुर्गति) का नहीं। ब्रह्मचर्य समस्त सारभूत पवित्र कार्यों का निर्माण करने वाला है। ब्रह्मचर्य के द्वारा आत्मा में अपूर्व शक्ति प्रगट होती है, जिसके जरिए आत्मा आश्चर्यजनक सारभूत कार्यों को कर लेता है। अनेक प्रकार की ऋद्धिया, विद्याएँ या मन्त्र आदि ब्रह्मचारी के सिद्ध होते हैं, इसलिए ब्रह्मचर्य ही प्रधानकार्यों का साधक होता है। ब्रह्मचर्य सिद्धि (मोक्ष) तथा स्वर्ग-विमानों के द्वार खोलने वाला है। इसका आशय यह है कि जैन सिद्धान्त की दृष्टि से अन्तरंग ब्रह्मचर्य (आत्मध्यान) माक्षात् सिद्धि (मोक्ष) का कारण है और बाह्य ब्रह्मचर्य साक्षात् स्वर्ग का कारण और परम्परा से मोक्ष का कारण होता है। यदि मिथ्या दृष्टि भा ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो वह स्वर्गलोक में जन्म लेता है, और वहाँ उम अनुपम इन्द्रियसुख प्राप्त होते हैं। फिर सम्यग्दर्शनपूर्वक पालन किए गए ब्रह्मचर्य का तो कहना ही क्या ? वह तो स्वर्ग में अवश्य ही उच्चदेवत्व का कारण होता है और परम्परा से मोक्ष का जनक। इसीलिए कहा है— 'सीलव्वयधरो न दुग्गइगमणसीलो', ब्रह्मचर्य देवेन्द्रो और नरेन्द्रो के द्वारा नमस्करणीय गणधरो से भी पूजनीय है। साधारण लोग इन्द्र आदि की सेवा-पूजा करते हैं,

देवेन्द्र आदि लोकपूज्य व्यक्ति तीर्थंकर एव गणधर आदि पूजा करते हैं, और गणधर आदि महापुरुष ब्रह्मचर्य की अर्चना करते हैं, भक्तिपूर्वक वे आराधना-साधना करते हैं। अतः ब्रह्मचर्य पूज्यो का भी पूज्य है। ब्रह्मचर्य ससार के समस्त उत्तम मंगलो का मार्ग-उपाय है। इसका आशय यह है कि मंगल का अर्थ होता है—म-पाप को, गल—गालने वाला, अथवा मग-सुख को ल—देने वाला। ससार में अहंद्भक्ति आदि जितने भी मंगलमय कार्य हैं, उन सबका मार्ग ब्रह्मचर्य है। क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन करने से आत्मा विषयराग आदि से निवृत्त होकर अहंद्भक्ति एव व्रतधारण आदि माग-लिक कार्यों में प्रवृत्त होती है। अतः ससार के समस्त उत्तम मंगलभूत कार्यों का उपाय ब्रह्मचर्य को माना गया है। फिर यह ब्रह्मचर्य दुर्धर्प, अजेय अपरामवनीय है। अतः यह अकेला ही ऐसा गुण है, जो सब गुणों का नेतृत्व करता है। मतलब यह है कि ब्रह्मचारी का कोई तिरस्कार नहीं कर सकता। कदाचित् कर भी दे तो वह शीघ्र ही उससे प्रभावित होकर उसके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से सर्प हार के समान, विष अमृत के समान और शत्रु मित्र के समान हो जाता है। इसमें ऐसी अद्भुत शक्ति है। क्षमा आदि सभी लोकोत्तरगुण इसकी ओर स्वतः खिंचे चले आते हैं। इस एक गुण के प्राप्त होने पर अन्य सब गुण स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, धीरता, क्षमा, गभीरता, तितिक्षा, सरलता, आदि गुण ब्रह्मचर्य के अनुचर बन जाते हैं। ब्रह्मचर्य मोक्षमार्ग का अलंकार है। इसका तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण कर्मों का सर्वथा आत्मा से पृथक् होना मोक्ष है। उसका मार्ग (उपाय) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य है। इनको भूषित करने वाला ब्रह्मचर्य है। क्योंकि ब्रह्मचर्य के बिना ये सम्यग्दर्शनादि अपने कार्य में सफल नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य की सहायता से ही ये वृत्तकार्य होते हैं। इसलिए इसे मोक्षमार्ग को अलंकृत करने वाला माना गया है। ब्रह्मचर्य उत्तम रसायन है, जिसका शुद्ध रूप से सेवन करने पर जीवन में नई चमक दमक आ जाती है। शास्त्रकार कहते हैं कि इसका शुद्ध आचरण करने पर मामूली ब्राह्मण भी उत्तम ब्राह्मण बन जाता है, साधारण श्रमण भी सुश्रमण या सामान्य तपस्वी भी सुतपस्वी बन जाता है सामान्य माधु भी स्वपरकल्याण-साधक उत्तम साधु बन जाता है, असिद्ध ऋषि भी पटकायरक्षक सुश्रुषि बन जाता है, मुनि भी सुमुनि बन जाता है। वही वास्तव में सयमी है, वही वास्तव में मित्र है, जो ब्रह्मचर्य का शुद्ध आचरण करता है। सचमुच, ब्रह्मचर्य के शुद्ध पालन से रक्षित ब्राह्मण, श्रमण आदि केवल नामधारी ही ब्राह्मण, श्रमण आदि हैं। अब्रह्मचर्य-सेनी श्रमण, साधु आदि केवल वेपथारी हैं। कहा भी है—

“सफलकलाकलापकलितोऽपि कविरपि पण्डितोऽपि हि ।

प्रकटितसर्वशास्त्रतत्त्वज्ञोऽपि हि वेदविशारदोऽपि हि ॥

स्वनिश्चित बृहद्ध्येय मे जुट जाना, बाह्य ब्रह्मचर्य का विधेयात्मक रूप है। विद्या-ध्ययन, शास्त्राध्ययन या योगसाधना आदि भी उसी के सहायक अंग हैं। इसी प्रकार मैथुन सेवन न करना, किसी स्त्री या अन्य में कामासक्ति न रखना, मैथुन के आठ अंगों से दूर रहना, कामोत्तेजक खान पान, रहन सहन, वेशभूषा आदि तथा अश्लील दृश्य, श्रव्य, स्पृश्य, खाद्य, पाठ्य, लेख्य आदि तमाम बातों से दूर रहना, निषेधात्मक रूप से बाह्य ब्रह्मचर्य है। फिर साधु जीवन में इन दोनों रूपों का मन, वचन, काया से तथा कृत कारित और अनुमोदित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना ही ब्रह्मचर्य का पूर्ण शुद्ध रूप है।

ब्रह्मचर्य विघातक बातों से सावधानी—शास्त्रकार ने ब्रह्मचर्य के निषेधात्मक रूप को लेकर कुछ ऐसी बातों से बचते रहने का सकेत किया है, जो ब्रह्मचर्य-नाशक हैं—“इमं च रतिरागदोषमोहपवद्वडणकरं तव - सज्जम - बभचेरघातोवघातियाइ अणुचरमाणेण बभचेर वज्जेयव्वाइ सम्बकाल ।” सूत्रपाठ की इन सब पक्तियों का अर्थ मूलाय एव पदान्वयार्थ से काफी स्पष्ट हो जाता है। इसका आशय यही है कि ब्रह्मचर्य का लक्षण आत्मसेवा, आत्मरमणता, वीर्यरक्षा आदि है, तो आत्मा से भिन्न जो शरीर, इन्द्रिय या विषय-रूपायादि पर पदार्थ है, उनमें रमण करना, उसी में आसक्ति रखकर शरीर या इन्द्रियों को ही पालना-पोसना, मन को विविध कामोत्तेजक बातों में भटकाना, शरीर या इन्द्रियों की ही सेवा शुश्रूषा में लग जाना तथा आसक्ति, राग, द्वेष और मोह को बढ़ाने वाली, आत्मा के प्रति लापरवाही या प्रमाद के कारण कामोत्तेजक दोषों की ओर झुकने वाली प्रवृत्तियों में लग जाना अब्रह्मचर्य है। और ऐसे अब्रह्मचर्य से शरीर, मन, इन्द्रिय आदि को बचाना ही वास्तव में ब्रह्मचर्य है। अतः ब्रह्मचर्यघातक एव शरीरेन्द्रियपोषक तमाम प्रवृत्तियों से पूर्ण ब्रह्मचारी साधक को सदा दूर रहना चाहिए।

ब्रह्मचर्य पोषक बातों का निर्देश ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए या ब्रह्मचर्य में स्थिर होने के लिए माधु के सामने अपना ध्येय स्पष्ट होना चाहिए। जब साधक आत्मा में या आत्मगुणसाधक प्रवृत्तियों में सतत रमण करेगा, तब स्वतः ही शरीर-शुश्रूषा को, इन्द्रियपोषण को एव आसक्ति, मोह तथा काम को बढ़ाने की बातों से वह दूर रहेगा। अपने सामने बृहद्ध्येय को रख कर जब वह प्रवृत्ति करेगा तो शरीर या इन्द्रियों पर आसक्ति या मोह रख कर नहीं चलेगा। सहज भाव से वह शरीर

१ मैथुन के ८ अंग—स्मरण कीर्तन केलि प्रेक्षण गुह्यभाषणम् ।

सकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥

एतन्मैथुनमष्टांगं प्रवदन्ति मनीषिणः ।

को आहार पानी देगा, शरीर शुद्ध भी करेगा, इन्द्रियो से अलग-अलग काम भी लेगा, लेकिन इन सब प्रवृत्तियों को अनासक्त भाव से करने के कारण ये सब प्रवृत्तियाँ ब्रह्मचर्यगोपक ही होगी, ब्रह्मचर्य विघातक नहीं। जब उसका जीवन सहजभाव से आत्मरमणता या आत्मोपासना की ओर झुक जायगा, तब उसे कहाँ फुरसत मिलेगी, शरीर-शुद्धी के बारे में इतस्ततः सोचने की ? तब उसे कहाँ समय मिलेगा शरीर के परिमर्दन करने का या अन्य कामोत्तेजक दाते सोचने का ? जब वह पट्याय (प्राणिमात्र) का माता-पिता बनकर विषय की समस्त आत्माओं की सेवा में, उनका जीवन निर्माण करने-रखने में अपनी आत्मसाधना करते हुए अहर्निश लगा रहेगा, तब कहाँ उसके मन को विषयवासनाओं को ओर दीड़ने का अवकाश मिलेगा ? ब्रह्मचर्य पालन में स्थिर होने के लिए इसी दृष्टि से शास्त्रकार ब्रह्मचर्य का निर्देश करते हैं 'मादेयव्यो नवइ य अत-या इमेहि तवनियमसीलजोगेहि निच्च-काल अण्हाणक जहा से विरतरक होइ वमचेर।' सूत्रपाठ की इन सब पातियों का अर्थ भी पहले स्पष्ट किया जा चुका है। यहाँ ब्रह्मचर्यगोपक जिन बातों की ओर शास्त्रकार ने निर्देश किया है, उनमें की कुछ बातें मानसिक ब्रह्मचर्य से सम्बन्धित हैं कुछ में आत्मा की उपासना को छोड़ कर शरीरशुद्धी के निषेध का संकेत है। जैसे—मान-अपमान या लाभालाभ, सुखदुःख आदि मन से उत्पन्न होने वाली बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा को मान-अपमान, लाभ-अलाभ आदि कुछ भी नहीं होता। यह तो शरीर का धर्म है। परन्तु यह गलत है। राग या आर्मात्त के वशीभूत होकर ही किसी दूसरे के शरीर या अवयव पर कामकुर्दृष्टि या कामचिन्तना होती है। जब साधक आत्मा के निजी गुणों, परमात्मा (मिद्ध और अहन्त, के गुणों का चिन्तन करेगा, शरीर के प्रति आसक्ति, मोह, वासना आदि की दृष्टि छोड़ कर शरीर को सिर्फ समय पालन में सहायक कारण समझेगा, तब इन सब बातों की ओर न तो उसका मन जायेगा, न इन्द्रिया और शरीर जायेगे और न ही वचनादि अन्य साधन ही जाएँगे। किन्तु साधक के संस्कार में यह सब तभी रहेगा, जब वह तपस्या, नियम, शील और मन-वचन-क्रिया की प्रवृत्तियों के औचित्य पर ब्रह्मचर्य को केन्द्र में रख कर चिन्तन-मनन करेगा, इन पवित्रभावों में ओतप्रोत हो जायगा। तभी उमका ब्रह्मचर्य अत्यन्त स्थिर होगा, उसके संस्कार सुदृढ़ हो जाएँगे।

—ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए ५ भावनाएँ

पूर्वोक्त सूत्रपाठ में शास्त्रकार ने ब्रह्मचर्य के माहात्म्य, गौरव, स्वरूप, तथा ब्रह्मचर्य पालन के बारे में सावधाना एवं सुरक्षा के बारे में विशद निरूपण किया है। अब इस सूत्रपाठ में ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए दूसरे पहलू से पाँच भावनाओं का निरूपण शास्त्रकार करते हैं।

मूलपाठ

तस्स इमा पच भावणाओ चउत्थयस्स होति अवंभचेर-
 वेरमणपरिरक्खणट्ठयाए, (१) पढम सयणासण-घर-दुवार-अगण-
 आगास-गवक्ख-साल-अभिलोयण-पच्छवत्थुरु-पसाहणक - ण्हाणि-
 कावकासा, अवकासा जे य वेसियाण अच्छंति य जत्थ इत्थिकाओ
 अभिक्खणा मोहदोसरतिरागवड्ढणीओ कहिति य कहाओ
 बहुविहाओ, तेऽवि हु वज्जणिज्जा, इत्थि-ससत्तसकिलिट्ठा
 अन्नेऽवि एवमादी अवकासा ते हु वज्जणिज्जा जत्थ मणोवि-
 ष्ममो वा, भगो वा, भसणा वा, अट्ट रुद्द च हुज्ज ज्ञाण,
 त त वज्जेज्जऽवज्जभीरु अणायतण अतपतवासी । एवमसत्त-
 वासवसहोसमितिजोगेण भावितो भवति अंतरप्पा, आरतमण-
 विरयगामधम्मे जितेदिए बभचेरगुत्ते (२) बितिय नारीजणस्स
 मज्झे न कहेयव्वा कहा विचित्ता विव्वोपविलाससपउत्ता हास-
 सिंगारलोइयकहव्व मोहजणणी न आवाह-विवाह-वर-कहा
 विव इत्थीणा वा सुभग-दुभगकहा चउसट्ठी च महिलागुणा
 न वन्त-देस-जाति-कुल-रूव-नाम-नेवत्थ-परिजणकहा वि इत्थि-
 याण अन्नावि य एवमादियाओ कहाओ सिंगारकलुणाओ
 तवसंजमवभचेरघातोवघातियाओ अणुचरमाणेण बभचेर
 न कहेयव्वा, न सुणेयव्वा, न चित्तेयव्वा । एव इत्थीकहविरति-
 समितिजोगेण भावितो भवति अतरप्पा आरतमणविरय-
 गामधम्मे जितिदिए बभचेरगुत्ते । (६) ततीय नारीण हसित-
 भणित चेट्ठिय-विप्पेक्खित-गइ-विलास-कीलिय विव्वोइ(ति)
 य-नट्ट - गोत-वादिय मरीरसठाण-वन्त-कर-चरण-नयण-लावन्न -
 रूव-जोव्वण पयोहराधर-वत्थालकारभूसणाणि य गुज्झो-
 वकासियाइ अन्नाणि य एवमादियाइ तवसजमवभचेर-
 घातोवघातियाइ अणुचरमाणेण बभचेर न चक्खुसा, न

मणसा, न वयसा पत्येयव्वाइ पावकम्माइ । एव इत्थीरुव-
विरतिसमितिजोगेणं भावितो भवति अन्तरप्पा आरतमण-
विरयगामधम्मे जिइदिए वभचेरगुत्ते । (४) पुव्वरय-पुव्व
कीलिय-पुव्वसगथगथसथुया जे ते आवाह - विवाह - चोन्नकेसु
य तिथिसु जन्नेसु उस्सवेसु य सिगारागारचारुवेसाहि
हाव-भाव पललिय-विक्खेव-विलाससालिणीहि अणुकूल-
पेम्मिकाहि सद्धि अणुभूया सयणसपओगा उदुसुहवरकुसुम-
सुरभिचदणसुगन्धिवरवास - धूव-सुहफरिसवत्थ - भूसणगुणो -
ववेया रमणिज्जाउज्जगेयपउरनडनट्टकजल्लमल्लमुट्टिक-वेलवग-
कहग - पवग-लासग - आइक्खग-लख-मख-तूणइल्ल-तु बवीणिय-
तालायर-पकरणाणि य बहूणि मhurसर-गीतसुस्सगइ अन्नाणि
य एवमादियाणि तवसजमवभचेरघातोवघातियाइ अणुचर-
माणेण बभचेर न ताइ समणेण लवभा दट्ठु, न कहेउ, न वि
सुमरिउ जे । एव पुव्वरय-पुव्वकीलियविरतिसमितिजोगेण
भावितो भवति अतरप्पा आरयमणविरतगामधम्मे जिइदिए
वभचेरगुत्ते । (५) पचम आहार - पणीय-निद्धभोयणविवज्जए
सजए सुसाहू ववगयखीर-दहि-सप्पि-नवनीय-तेल्ल-गुल-खड-
मच्छडिक-महु-मज्ज-मस-खज्जक-विगतिपरिचत्तकयाहारे ण
दप्पण, न बहुसो, न नितिक, न सायसूपाहिक, न खद्ध, तहा
भोतव्व जह से जायामाताए (य) भवति, न य भवति विव्वभमो,
न भंसणा य धम्मस्स, एव पणीयाहारविरतिसमितिजोगेण
भावितो भवति अतरप्पा आरयमणविरतगामधम्मे जिइदिए
वभचेरगुत्ते ।

एवमिण सवरस्स दार सम्म सवरियं होइ सुपणिहित
इमेहि पंचहिवि कारणेहि मणवयणकायपरिरक्खएहि णिच्च

आमरणत च ए.गो जोगो णेयव्वो धितिमया मतिमया
अकलुसो अच्छिद्धो अपरिस्सावो असकिलिद्धो
सन्वजिणमणुन्नातो । एव चउत्थ सवरदार फासिय पालित
तीरित किट्ठित आणाए अणुपालित भवति । एवं नाय
भगवया पन्नाविय परूविय पसिद्ध सिद्धवरसासणमिण ३
सुदेसित पसत्थ । (सू० २७) चउत्थ सवरदार
तिवेमि ॥ ४ ॥

सस्कृतच्छाया

तस्येमा. पत्र भावनाश्चतुर्थकस्य भवन्ति अब्रह्मचर्यविरमणपरिरक्ष
(रक्षणा यथाय), (१) प्रथम शयनासनगृहद्वारागणाकाशगवाक्षशालाभि-
पश्चाद्वास्तुकप्रसाधनकस्नातिकावकाशा, अवकाशा ये च वेश्याना
च यत्र स्त्रियोऽभीक्ष्ण मोहदोषरतिरागवर्द्धना कथयन्ति च
बहुविधास्तेऽपि खलु वर्जनीया, स्त्रीसप्तसक्तसविलष्टा अन्येऽपि चैवमाद
काशास्ते खलु वर्जनीया यत्र मनोविभ्रमो वा भगो वा भ्र शना वाऽऽत्तं
च भवेद् ध्यान तत्तद् वजयेदवद्य (वर्ज्यं-वज्र) भीरुरनायतनमन्तप्रान्तवा
एवमसप्तकवासवसतिसमितियोगेन भावितो भवत्यन्तरात्मा आरतमनोवि
ग्रामधर्मो जितेन्द्रियो ब्रह्मचर्यगुप्त ।

(२) द्वितीय नारीजनस्य मध्ये न कथनीया कथा विचित्रा विह्वं
विलाससम्प्रयुक्ता हासशृ गारलौकिककथा वा मोहजननी न आवाहविव
वरकथा इव स्त्रीणा वा सुभगदुर्भगकथा चतु षष्टिश्च महिलागुणा
वर्ण-देश-जाति - कुल - रूप - नाम - नेपथ्यपरिजनकथा स्त्रीणामन्याऽ
चैवमादिका कथा शृ गारकरुणा तप समय - ब्रह्मचर्यवातोपधातिव
अनुचरता ब्रह्मचर्यं न कथयितव्या, न श्रोतव्या, न चिन्तयितव्या । ए-
स्त्रीकथाविरतिसमितियोगेन भावितो भवत्यन्तरात्माऽऽरतमनोविरतग्रामधम
जितेन्द्रियो ब्रह्मचर्यगुप्त । (३) तृतीय नारीणा हसितभणित चेष्टितविप्रेक्षित-
गतिविलासक्रीडित विव्वोक्तिनाट्यगीतवादित शरीरसन्धानवर्ण करचरण-
नयनलावण्यरूपयोवनपयोधराघरवस्त्रालकार भूषणानि च गुह्यावकाशिकानि
ग्रन्थानि चैवमादिकानि तप समयमब्रह्मचर्यवातोपधातिकानि अनुचरताब्रह्मचय

न चक्षुषा, न मनसा, न वचसा प्रार्थयितव्यानि पापकर्माणि । एव
स्त्रीरूपविरतिसमितियोगेन भावितो भवत्यन्तरात्मा आरतमनो-विरतग्राम-
धर्मो जितेन्द्रियो ब्रह्मचर्यगुप्तः । (४) चतुर्थं पूर्व-रत-पूर्व-क्रीडितपूर्वसग्रथग्रथ-
सस्तुता ये ते आवाहविवाहचोलकेषु च त्रियिषु यज्ञेषु उत्सवेषु च
शृगारागारचारुवेपाभिर्हविर्भावप्रललितविक्षेपविलासशालिनीभिरनुकूल -
प्रेमिकाभि साद्धमनुमूता शयनसम्प्रयोगा ऋतुसुख (शुभ) वरकुसुमसुरभि-
चन्दनसुगन्धिवरवासधूपसुख - (शुभ) - स्पर्शवस्त्रभूषणगुणोपपेता रमणीया
ऽऽतोद्योग्यप्रचुरनटनर्त्तकजल्ल - मल्लमौष्टिकविडम्बककथकप्लवकलास-
काख्यायकलखमखतूणवत्तुम्बवीणिकतालाचरप्रकरणानि च बहूनि मधुरस्वर-
गीतमुस्वराणि अन्यानि चैवमादिकानि तपस्यमब्रह्मचर्यघातोपघातिकानि
अनुचरता ब्रह्मचर्यं न तानि श्रमणेन लभ्यानि द्रष्टुं, न कथयितुं, नाऽपि च
स्मर्तुम् । एव पूर्व-रत-पूर्व-क्रीडितविरतिसमितियोगेन भावितो भवत्यन्तरात्मा
आरतमनोविरतग्रामधर्मो जितेन्द्रियो ब्रह्मचर्यगुप्तः । (५) पचमक
आहारप्रणीतस्निग्धभोजनविवर्जक सयत सुसाधुर्व्यपगतक्षीरदधिसर्पिनं-
नीततैलगुडखड्गमत्स्यडिकामधुमद्यमासखाद्यकविकृतिपरित्यक्तकृताहारो न
दर्पण, न बहुशो, न नैतिक, न शाकसूपाधिक, न प्रभूत तथा भोक्तव्य यथा
तस्य यात्रामात्राय भवति, न च भवति विभ्रमो, न भ्रशना च धर्मस्य, एव
प्रणीताहारविरतिसमितियोगेन भावितो भवति अन्तरात्मा आरतमनो-
विरतग्रामधर्मो जितेन्द्रियो ब्रह्मचर्यगुप्तः ।

एवमिदं सवरस्य द्वारं सम्यक् सवृतं भवति सुप्रणिहित एभिः पचभिः
कारणैर्मनोवचनकायपरिरक्षितैर्नित्यमामरणान्तं चैष योगो नेतव्यो धृतिमता
मतिमताऽनास्रवोऽक्लुषोऽच्छिद्रोऽपरिस्त्रावी असक्लिष्ट शुद्ध सर्वजिनानु-
ज्ञातः । एव चतुर्थं सवरद्वारं स्पृष्टं पालितं शोधितं (शोभितं) तीरितं कीर्तित-
माज्ञयाऽनुपालितं भवति । एव ज्ञातमुनिना भगवता प्रज्ञप्तं प्ररूपितं प्रसिद्धं
सिद्धवरशासनमिदमाख्यातं सुदेशितं प्रशस्तम् । (सू० २७) चतुर्थं सवरद्वारं
समाप्तमिति ब्रवीमि ॥४॥

पदान्वयार्थ—(तस्स चउत्थयस्स) उस चतुर्थसवर द्वारं ब्रह्मचर्यव्रत की (इमा
पच भावणाओ) ये आगे कही जाने वाली पाच भावनाएँ, (अव्रमचेरवेरमणपरिरक्ख-
णट्ठयाए) अवब्रह्मचर्य से विरतिरूप ब्रह्मचर्य की चारो ओर से सुरक्षा के लिए (होति)
हैं । (पढम) पहली अससक्तवासवसतिसमिति भावना इस प्रकार है—(सयणासण-

घर - दुवार-अगण-आगास-गवख-साल अमिलोयण पच्छवत्युक-पसाहणक-ण्हाणिकाव-कासा) शय्या, आसन, घर, द्वार, आगन, खुता स्थान-अनाच्छादित स्थान, खिडकी-झरोखा, सामग्री रखने का स्थान, बहुत ऊँचा स्थान, जहाँ से सब दिखाई देता है, घर का पिछला भाग, स्नान और श्रृंगार करने का स्थान (य) तथा (वेसियाण) वेश्याओं के (अवकासा) स्थान (य) और (जत्य) जहाँ पर (इत्थिकाओ) स्त्रियाँ (अभिवखण) बारबार (अच्छति) आकर बैठती हैं (य) एव (मोहदोसरतिराग-वड्ढणीओ बहुविहाओ कहाओ) मोह, द्वेष, कामराग एव स्नेहराग आसक्ति को बढ़ाने वाली अनेक प्रकार की कथाएँ (कहिंति) कहा करती हैं, (तेवि इत्थिसत्त-सकिल्हिट्ठा) वे स्त्रियों के ससर्ग से चित्त में कामविकार पैदा करने वाले स्थान भी (हु) निश्चय ही (वज्जणिज्जा) त्यागने योग्य हैं। (य) तथा (अन्नेवि) और भी (एवमादी) इसी प्रकार के कामविकारवर्द्धक स्थान हो तो (ते) उन्हें भी (हु) अवश्य (वज्जणिज्जा) वर्जनीय समझें, अधिक क्या कहें (जत्य) जहाँ जहाँ (मणी-विभमो वा) चित्तवृत्ति में व्यग्रता या कामबिह्वलता या 'ब्रह्मचर्य का पालन कर्ह' या नहीं ?' इस प्रकार की चित्त में भ्रान्ति, (भगो वा) या ब्रह्मचर्य का सर्वथा भग (भसणा वा) अथवा ब्रह्मचर्य का आशिक भग (अट्ट) आर्तध्यान (च, तथा (ख्द ज्ञाण) रौद्रध्यान (हुज्ज) पैदा हो, (अवज्जभोरू) पाप से डरने वाला (अतपतवासी) इन्द्रियों के प्रतिकूल, किन्तु साधुओं के अनुरूप विविक्त स्थान में निवास करने वाला साधु (त त) उस उस (अणायतण) साधुओं के निवास के अयोग्य स्थान का (वज्जेज्ज) त्याग करे। (एव) इस प्रकार (असत्तवासवसही-समितिजोगेण) स्त्री-सम्पर्क से रहित वसति - स्थान में निवास के विषय में सम्यक् प्रवृत्ति-समिति-प्रयोग से (अतरप्पा) साधु की अन्तरात्मा (भावितो) ब्रह्मचर्य के सुसंस्कारों से संस्कृत (भवति) हो जाती है, (आरतमणविरयगामधम्मो) उसका मन ब्रह्मचर्य में तल्लीन हो जाता है, और इन्द्रियाँ आसक्तिपूर्वक विषय-ग्रहण करने के स्वभाव से निवृत्त हो जाती हैं (जित्तेदि) इन्द्रिय-विजेता वह साधु (वभचेरगुत्ते) ब्रह्मचर्य की सुरक्षा करता है। (वित्थिय) दूसरी स्त्रीकथाविरतिरूपसमिति भावना इस प्रकार है— (नारोजणस्स) केवल स्त्रियों की ही सभा के (मज्झे) बीच में (विचित्ता) ज्ञान, चारित्र्यादि की वृद्धि को रोकने वाली कोरी बाणीविलासरूप विचित्र (विब्बोय-विलास सपजत्ता) स्त्रियों की अभिमानजन्य अनादरपूर्ण चेष्टाओं तथा भोंह, नेत्र आदि के विकाररूप विलास से संयुक्त (कहा) कथा (न) नहीं (कहेयव्वा) कहनी

चाहिए (व) अथवा (हाससिंगारलोइयकहा) हास्यरस और शृ गाररस प्रधान लौकिक कथा (व) तथा (मोहजणणी) मोह पंदा करने वाली (आवाह-विवाहकहा) नव-विधाहित वर-वधू को बुलाने की या विवाह को कथा (अवि) भी (न) नहीं कहनी चाहिए (वा) अथवा (इस्थीण) स्त्रियो की (सुभग - कुभगकहा) सुन्दरता और कुरूपता से सम्बन्धित कथा अथवा सुहागिन होगी या विधवा ? इस प्रकार की या भाग्य-शासिनी होगी या अभागिनी ? इससे सम्बन्धित बात भी (च) और (चउसट्ठी महि-सागुणा न) महिलाओ के आलिंगन आदि ८ कर्मों के प्रत्येक के ८-८ भेद होने से कुल ६४ गुणों का, अथवा गीत, नृत्य औचित्य आदि महिलाओ के ६४ गुणों का, या वास्त्यायनकामशास्त्र आदि से प्रसिद्ध आसनावि ६४ भेदों का वर्णन भी नहीं करना चाहिए । (व) अथवा (इस्थियाण) स्त्रियो से सम्बन्धित (वन्न-देस-जाति-कुल-रुव-नाम-नेवस्थपरिजणकहा बि) वर्ण, देश, जाति, कुल, रूप, नाम, नेपथ्य-पौशाक और परिवार की कथा भी (न) नहीं करनी चाहिए । (घ) तथा (एवमादिया-ओ) इसी प्रकार की (अन्नादि) और भी (सिंगारकलुणाओ) शृ गाररस द्वारा कथना पंदा करने वाली (तवसजम-वभचेरघातोवघातियाओ) तप, समय, और ब्रह्मचर्य का आंशिक रूप से तथा पूर्णरूप से धात करने वाली (कहाओ) कथाएँ (वभचेर) ब्रह्मचर्य का (अणुचरमाणेण) आचरण करने वाले साधु को (न कहेयव्वा) नहीं कहनी चाहिए तथा (न सुणेयव्वा) न बूसरे से सुननी चाहिए और (न चित्तेयव्वा) न ही मन में उनका चिन्तन करना चाहिए । (एव) इस प्रकार पूर्वोक्त रीति से (इस्थीकहविरति-समित्तजोणेण) स्त्री कथा से विरक्तिरूप समिति का प्रयोग-आचरण करने से (अत-रप्पा) साधु का अन्तरात्मा (भावितो) ब्रह्मचर्य के सत्कार से सुधासित (भवति) हो जाता है, (आरतमणविरपगामधम्मे) उसका हृदय ब्रह्मचर्य में मग्न हो जाता है और उसको इन्द्रियाँ विषयो से पराङ्मुख हो जाती हैं, (जित्तेंबिए) ऐसा इन्द्रियविभेता साधु हो (वभचेरगुत्ते) ब्रह्मचर्य का पूर्ण रक्षक बन जाता है । (ततीय) तीसरी स्त्रीरूपविरतिसमिति भावना है, वह इस प्रकार है—(नारोण) स्त्रियो के (हसित-मणित) मधुर हास्य तथा विकारयुक्त कथन, (चेट्ठिय-विपेक्खित-गह-विलास-कीलिय) हास्य आदि की चेष्टाएँ लटके, कटाक्ष आदि या मोहों की चेष्टा करके निरीक्षण, गति-चालढाल, हावभावादि रूप विलास और कामोत्तेजक श्रीङ्गा, (य) तथा (विब्बो-इय-नट्ट-गीत-आविय-सरीरसठाण वन्न-कर-चरण-नयण-लावन्न-रुव-जोव्वण-पयोहराहर-पत्थालकारभूसणाणि) कामोत्पावक सम्भाषण, नाट्य, नृत्य, गीत, वीणाबिवादन तथा मोटी,

दुबली, ठिगनी आदि के रूप में शरीर का ढाचा डीलडील, रगरूप, हाथ, पैर और आँखों की रमणीयता, लावण्य आकृति, यौवन, स्तन, नीचे का ओठ, कपड़े, हार आदि अलंकार, वेपविन्यास एा साज सज्जा या शृंगारप्रसाधन (य) तथा (गुञ्जोवकासियाइ) गुप्तांगों के स्थान (य) और (एवमादियाइ अन्नाणि) इसी प्रकार के अन्य (तवसजमबभचरघातोवघातिपाइ) तप, समय और ब्रह्मचर्य का अल्प या पूर्ण रूप से घात करने वाले (पावकम्माइ) पाप-कर्मों की (बभचर) ब्रह्मचर्य का (अणुचरमाणेण) पालन करने वाला साधु (न चक्खुसा) न आँखों से देखने की, (न मणसा) न मन से चिन्तन करने की (न वयसा) और न वचन से कहने की (पत्थेयव्वा) इच्छा करे। (एव) इस प्रकार (इत्थीरुवविरति-समितिजोगेण) स्त्रीरूप निरीक्षण से निवृत्तिरूप समिति के मन वचन काया के योग-प्रयोग से (भावितो) संस्कृत (भवति) हो जाता है। (आरतमणविरतगामधम्मे) ऐसे साधु का मन ब्रह्मचर्य में सलग्न हो जाता है और उसकी इन्द्रियाँ विषयों से विरक्त हो जाती हैं। वही (जिइविए) जितेन्द्रिय साधु (बभचरगुत्ते) ब्रह्मचर्य का पूर्ण सुरक्षक होता है। (चउत्थ) चौथी पुर्वरत पूर्वक्रीडितविरतिसमिति भावना है, जो इस प्रकार है—(पुव्वरय-पुव्वकीलिप-पुव्वसगथगथसथुया) पूर्व-गृहस्थाश्रम में अनुभव की हुई कामरति तथा गृहस्थावस्था में की हुई धूतादिक्रीडा तथा पूर्वकालिक श्वसुरकुल के साले, साली, साले की पत्नी, पुत्री आदि सम्बन्ध के कारण परिचित, (जे ते) जो जो हो, उन्हें कामोदय दृष्टि से देखना, कहना और स्मरण करना योग्य नहीं है। (य) तथा (आवाह विवाह चोल्लकेसु) वधू के साथ घर को घर में लाने के समय, विवाह के समय तथा बालक के चूडाकर्म-चोटी रखने के—संस्कार के अवसर पर (तिथिसु) वसंतपंचमी आदि तिथियों पर, (जन्नेसु) यज्ञो-पूजाओं में (य) तथा (उत्सवेसु) उत्सवों में (सिंगारागार चारुवेसाहि) शृंगार रस की गृहस्वरूप सुन्दर वेशभूषा वाली स्त्रियों के, (हाव-भाव-पललिय-विकसेव-विलास-सातिणीहि) हाव-मुखविकार, भाव-मानसिक विकार, हाथ-पैर आदि अंगों का कोमल न्यास-संचालन, चित्त की व्यग्रता के कारण लापरवाही से किया हुआ शृंगार विपर्यय तथा विलासयुक्त चाल से शोभायमान (अणुकूल पेम्मिकाहि) अनुकूल प्रेम रखने वाली प्रेमिकाओं के (सद्धि) साथ (उदुसुह-वरकुसुम-सुरभिचदण-सुगंधिवर-वासधूव-सुहफरिस-वत्थभूसण-गुणोववेया) ऋतु के अनुकूल सुख देने वाले सुन्दर फूल, श्रेष्ठ सुगन्धित चन्दन, सुगन्धित उत्तम चूण वास-पाउडर, धूप, शुभस्पर्श, वस्त्र, आभूषण आदि भोगों को बढ़ावा देने वाले पदार्थों के गुणों से युक्त (सयणसयओगा) शयन-सहवास का (अणुभूया) अनुभव पूर्वकाल

मे किया हे, उन्हे (य) तथा (रमणिज्जाउज्ज गेयपउर-नड-नट्टक-जल्ल-मल्ल-मुट्ठिठ कवेलवग-कहग-पवगलासग - आइयखग - लख-मख - तूणइल्ल - तु ववीणिय - तालायर-पकरणाणि) रमणीय बाजो और गायनो से सपन्न नट, नाचने वाले, रस्सी पर चढकर खेल दिखानेवाले, पहलवान, मुष्टियुद्ध करनेवाले मुक्केबाज, विदूषक या भाड, कथक्कड, ऊपर से नदी आदि मे कूदने वाले या ऊँचे उछलने वाले, रासलीला करने वाले, शुभाशुभ फल बताने वाले, लवे वासो पर खेल करने वाले, चित्रपट हाथ मे लेकर भीख मागने वाले डाकौत, तूण नाम का बाजा बजाने वाले, वीणा बजाने वाले, और बाजीगर या ताल बजाने वाले, इन सबकी क्रियाएँ (य) एव (बहूणि) बहुत से (महुरसर गीत सुस्सराइ) मधुरस्वर मे गाने वालो के गीतो की सुरीली आवाजें (य) तथा (एवमादियाणि) इसी प्रकार के, (अन्नाणि) अन्यान्य जो (वभचेर घातोव-घातियाइ) ब्रह्मचर्य का आशिक रूप से या पूर्णरूप से घात करने वाले हैं, (ताइ) वे (वभचेर) ब्रह्मचर्य (अणुचरमाणेण) पालन करने वाले साधु के द्वारा (न दट्टु) न देखने, (न कहेउ) न कहने (न वि सुमरिउ) और न स्मरण करने (लब्भा जे) योग्य हैं । (एव) इस प्रकार (पुव्वरय-पुव्वकीलिय-विरतिसमितिजोगेण) पूर्वगृहस्थावस्था की कामरति, द्यूतादि क्रीडा के कामोदय दृष्टि से प्रेक्षण-कथन-स्मरण के त्यागरूप समिति के चिन्तन एव प्रयोग से (अतरप्पा) साधु का अन्तरात्मा, (भावितो) ब्रह्मचर्य के सस्कार से युक्त (भवति) हो जाता हे, (आरयमण-विरतगामधम्मे) उसका मन ब्रह्मचर्य मे ओतप्रोत हो जाता हे, और उसकी इन्द्रियाँ विषयो से विरक्त हो जाती हैं । और तब वह (जिइ दिऐ) इन्द्रियविजेता साधु (वभचेरगुत्ते) ब्रह्मचर्य की पूर्णरूपेण सुरक्षा कर लेता है । (पचमग) पाचवीं प्रणीताहारविरति-समिति भावना हे, जो इस प्रकार है—(आहारपणीयनिद्धभोयण-विवज्जते) स्वादिष्ट और गरिष्ठ एव स्निग्ध भोजन का त्याग करने वाला, (ववगयखीरदहिसप्पि-नवनीय-तेल्लगुलमच्छडिय-महुमज्जमस-खज्जक विगतिपरिचत्त कयाहारे) दूध, दही, घी, मक्खन, तेल, गुड, शक्कर, मिश्री, मधु-शहद, मद्य, मास आदि विकृतिजनक-विकृतिक खाद्य पदार्थों का, आहार के रूप मे त्याग किया हुआ (सज्जे सुसाहु) सयभी सुसाधु (ण दप्पण) इन्द्रिय दर्पकारक पदार्थ का सेवन न करे, (न बहुसो) न दिन मे कई बार खाए, (न नितिक) न प्रतिदिन खाए, (न सायसूपाहिक) साग-दाल अधिक न खाए, (न खद्ध) न ज्यादा खाए । (तहा) वैसा हित, मित और पथ्यकर (भोत्तव्व) भोजन करे, (जह) जिससे (से) उस ब्रह्मचारी का वह भोजन (जायामाताए) सयम-यात्रा के निर्वाह-भर के लिए (भवति) हो (य) और जिससे (न विवमो) धर्म के प्रति मन की अस्थिरता न हो, (य) और

(न धम्मस्स भसणा) न ब्रह्मचर्यं धर्म से पतन ही हो, (एव) पूर्वोक्त प्रकार से (पणीयाहारविरति समितिजोगेण) स्वाविष्ट एव गरिष्ठ आहार से विरक्तिरूप समिति की चिन्तनपूर्वक प्रवृत्ति से (अन्तरप्पा भावितो भवति) ब्रह्मचारी की आत्मा ब्रह्मचर्य के दृढ़ सस्कारों से युक्त हो जाती है, (आरय-मण-विरतगामधम्मे) उसका मन ब्रह्मचर्य में तल्लीन हो जाता है और उसकी इन्द्रियाँ विषयों से विरक्त हो जाती हैं। फिर वह (जिइ विए) जितेन्द्रिय होकर (वमचेरगुत्ते) ब्रह्मचर्य का पूर्णतया सुरक्षक बन जाता है।

(एव) इस प्रकार (इण) इस (सवरस्स दार) चतुर्थ सवर ब्रह्मचर्य सवर का द्वार (मणवयणकायपरिरिक्खिएहि) मन, वचन और काया से सुरक्षित (इमेहि पचहि वि कारणेहि) इन-पूर्वोक्त पांचकारणों-पंचभावनायोगों के द्वारा (सम्म) सम्यक् रूप से (सवरिय) सुरक्षित (होई) हो जाता है और (सुप्पणिहिय) अच्छी तरह दिलविभाग और सस्कारों में जम जाता है। (धित्तिमया मत्तिमया) धृतिमान् और बुद्धिमान् साधक को (एसो जोगो) यह पूर्वोक्त ब्रह्मचर्य सुरक्षा के लिए पांच भावनाओं का चिन्तनसहित प्रयोग (निच्च आमरणत्त) जीवन के अंत तक प्रतिदिन, (णेयध्वो) करना चाहिए, जो कि (अणासवो) आश्वरहित है, (अकलुसो) निर्मल है, (अच्छिद्वो) कर्म प्रवेश के लिए छिद्र से रहित (अपरिस्तावी) कर्मबन्धन रहित और (असकिल्ढो) सखिलष्ट परिणामों से रहित है। (सुद्धो) यह पवित्र है, और (सव्व-जिणमणुस्सालो) समस्त जिनवरों से अनुज्ञात है। (एव) इस प्रकार (चउत्थ) चौथा (सवरदार) ब्रह्मचर्य नामक सवरद्वार (फासिय) उचित काल में अंगीकार किया हुआ, (पालिय) पालन किया गया, (सोहित) अतिचाररहित आचरण किया हुआ, (तीरित) पूर्णरूप से अन्त तक पालन किया गया, (किट्ठित्त) दूसरों के लिए कथन किया गया (आणाए अणुपालिय) भगवान् की आज्ञापूर्वक निरन्तर पालन किया गया (भवति) होता है।

(एव) उक्त प्रकार से (नायमुणिणा) ज्ञातवश में उत्पन्न मुनि अर्थात् भगवान् महावीर स्वामीद्वारा (इण, यह) (सिद्धवरसासण) सिद्धों का श्रेष्ठ शासन (पल्लविय) सामान्य रूप से निरूपित है, (परुविय) विशेष रूप से विवेचन किया गया है, (पसिद्ध) प्रमाणों और नयों द्वारा सिद्ध किया गया है, (आधविय) भलीभाँति हृदय में जमा दिया गया है, (सुवेसिय) मध्यजोषों के लिए समुपविष्ट और (पसत्थ) मंगलस्वरूप (चउत्थ सवरदार) चौथा ब्रह्मचर्य सवरद्वार (समत्त) समाप्त हुआ। (इति) इस प्रकार (वेमि) मैं (सुधर्मा स्वामी) कहता हूँ।

मूलार्थ—अब्रह्मचर्य से विरतिरूप ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए ये आगे कही जाने वाली पांच भावनाएँ हैं। पहली अससक्तवास-वसति समिति भावना इस प्रकार है—शय्या, आसन, गृह, द्वार, घर का आगन, खुला स्थान, खिड़की-भरोखा, घर का सामान रखने का स्थान, जहाँ से बाहर का दृश्य दिखाई देता है—ऐसा बहुत ऊँचा स्थान, घर का पिछला भाग, शृङ्गार और स्नान करने का स्थान, वेश्याओं के स्थान, जहाँ बार-बार औरतें बैठती या ठहरती हैं और मोह, कामराग व स्नेहराग-आसक्ति बढ़ाने वाली अनेक प्रकार की कथाएँ करती हैं, ऐसे स्त्री सम्पर्कसे चित्त में विकार उत्पन्न करने वाले सभी स्थान निश्चय ही ब्रह्मचारी साधु के लिए त्याज्य हैं। इसी प्रकार के अन्य स्थान भी वर्जनीय समझने चाहिए, जहाँ चित्तवृत्ति में कामविकलता होती हो, ब्रह्मचर्य का सर्वथा भग होता हो या आर्त्तध्यान व रौद्रध्यान पैदा होता हो। पापभीरू तथा इन्द्रियों के प्रतिकूल विविक्त स्थान में निवास करने वाले साधु के लिए उचित है कि वह साधु के निवास करने के लिए अयोग्य उन-उन स्थानों का परित्याग करें। इस प्रकार अससक्तवास वसतिसमिति के चिन्तनयुक्त प्रयोग से साधु की अन्तरात्मा ब्रह्मचर्य के सत्कारों से पुष्ट हो जाती है, उसका मन ब्रह्मचर्य में लीन हो जाता है और उसकी इन्द्रियाँ विषयों से निवृत्त हो जाती हैं। वह इन्द्रियविजेता साधु ब्रह्मचर्य की पूर्णतया सुरक्षा कर लेता है।

दूसरी स्त्रीकथाविरति समिति भावना इस प्रकार है—एकात स्त्रियों की-ही परिपद में बैठ कर ज्ञानचारित्र भाव वर्द्धक बातों से रहित वाणी की प्रपञ्च-रचना से युक्त विचित्र एवं म्त्रियों की अभिमानजन्य अनादरपूर्ण चेष्टा तथा नेत्रादि विलास से युक्त कथा न करे। अथवा हास्यरस एवं शृंगाररस-प्रधान लौकिक कथा न करे। मोह उत्पन्न करने वाली नवविवाहित वर-वधू को बुलाने की तथा विवाहशादी की कथाएँ भी न करे। इसी प्रकार स्त्रियों के सौभाग्यदुर्भाग्य के सम्बन्ध में भविष्यवाणी न करे अथवा महिलाओं की सूरूपता-क्रूरूपता के सम्बन्ध में भी चर्चा न करे, तथा महिलाओं के आलिंगन आदि ६४ गुणों अथवा नृत्य, गीत, औचित्यादि ६४ महिला गुणों, या वात्स्यायन सूत्र आदि में प्रसिद्ध ६४ महिलागुणों की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। और न ही स्त्रियों से सम्बन्धित देश, जाति, कुल रूप, नाम, पोशाक और परिवार की कथाएँ करनी चाहिए। इसी प्रकार की और भी शृंगार-

रस द्वारा करुणा पैदा करने वाली तप, सयम और ब्रह्मचर्य का आशिक या पूर्णरूप से घात करने वाली कथाएँ ब्रह्मचारी न करे, न सुने और न ही चिन्तन करे। इस प्रकार स्त्री कथा से विरक्तिरूप सम्यक् प्रवृत्ति-समिति का प्रयोग करने से ब्रह्मचारी की आत्मा ब्रह्मचर्य से सुसंस्कृत हो जाती है। उसका मन ब्रह्मचर्य में एकाग्र हो जाता है और इन्द्रिया विषयसेवन की ओर नहीं दौड़ती। अतः वह इन्द्रियविजेता साधु ब्रह्मचर्य की पूर्ण सुरक्षा कर लेता है।

स्त्रीरूप दर्शन विरतिसमिति नामक तीसरी भावना इस प्रकार है—स्त्रियों का मधुर हास्य, विकारयुक्त कथन, हाथ पैर आदि अंगों की चेष्टाएँ, कटाक्षआदि से या भ्रूचेष्टापूर्वक निरीक्षण, गति-चालढाल, विलास—नेत्रादि विकार, अभीष्टवस्तु की प्राप्ति से अभिमानजन्य अनादरपूर्ण चेष्टा, नृत्य, गीत, वीणावादन शरीर की लम्बाई-चौड़ाई आदि के रूप में डीलडौल या ढाचा, रगरूप, हाथ पैर और नेत्र का लावण्य-सौन्दर्य, इन सबके प्रसाधन-प्रकार तथा शरीर के गुप्त (ढकने योग्य लज्जाजनक) अंग तथा ये और दूसरे भी इसी प्रकार के तप, सयम और ब्रह्मचर्य का पूर्ण या आशिक रूप से घात करने वाले इन पापकर्मों को ब्रह्मचर्य का आचरण करने वाला साधु न आँखों से देखने की, न मन से चिन्तन करने की और न वाणी से कहने की इच्छा करे। इस प्रकार स्त्रीरूपविरतिसमिति के प्रयोग से ब्रह्मचारी की अन्तरात्मा ब्रह्मचर्य के संस्कारों से युक्त हो जाती है। उसका मन ब्रह्मचर्य में तल्लीन हो जाता है, उसकी इन्द्रियाँ विषयों से विमुक्त हो जाती हैं। वही जितेन्द्रिय साधु ब्रह्मचर्य की भलीभाँति रक्षा कर लेता है। चौथी पूर्ववर्त-पूर्वव्रीडित विरतिसमिति भावना है। वह इस प्रकार है—पहले गृहस्थ अवस्था में अनुभव की गई कामक्रीड़ा या पूर्वअनुभूत द्यूतादि क्रीड़ा, श्वसुर-कुल के साले साली या साले के स्त्रीपुत्रादि परिवार के पूर्वपरिचित व्यक्तियों को देखने, उनके सम्बन्ध में कहने और स्मरण करने का त्याग करे। नवविवाहित वर वधू के घर में प्रवेश के समय, विवाह के समय, चूड़ाकर्म-संस्कार के अवसर पर तथा वसंत पंचमी आदि तिथियों पर, यज्ञा-पूजाओं तथा उत्सवों के मौकों पर शृङ्गाररस के गृहरूप सुन्दर वेशभूषा से सुसज्जित

परिधान, विलासपूर्वक मस्तानी चाल से सुशोभित, अनुकूल प्रेमवाली प्रेमिकाओ के साथ ऋतु के अनुकूल सुखद सुन्दर फूल, महकते उत्तम चन्दन, महकते हुए उत्तम चूर्ण (पाउडर), इत्र आदि की मस्त सुगन्ध, धूप, सुखस्पर्श, मुलायम कपड़े, इन सब कामभोग-वर्द्धक गुणों से युक्त जिन शयनसम्पर्कों का सुखानुभव गृहस्थावस्था में किया था, उन्हें न देखे, न उनका वर्णन करे, और न ही मन में उनका चिन्तन करे। तथा रमणीय बाजो और गायनों के सहित नट का तमाशा करने वालो, नृत्य करने वालो, रस्सी पर चढ़ कर खेल करने वालो, कुश्ती करने वाले पहलवानो, मुष्टि-युद्ध करने वाले मल्लो, कथा करने वाले कथको, ऊपर से पानी में कूदने वालो, रासलीला करने वाला, शुभाशुभ फल बताने वालो, लबे बास पर चढ़ कर तमाशा दिखाने वालो, चित्रपट हाथ में लेकर भिक्षा मागने वालो (डाकौत आदि), तूण नामक बाजा बजाने वालो तथा बाजीगरो की विशेष क्रिया तथा मधुर स्वर से गाने वालो के सुरीले स्वर तथा इसी प्रकार की अन्य विविध क्रियाएँ, जिनसे तप, सयम और ब्रह्मचर्य का सर्वथा या आशिक रूप से नाश होता है, इन सबको ब्रह्मचारी साधु न आखो से देखे, न वचन से उनके बारे में चर्चा करे, और न ही मन से उन पर चिन्तन करे। इस प्रकार पहले आश्रम (गृहस्थ अवस्था) की कामक्रीडा या द्यूतादि-क्रीडा का दर्शन, उच्चारण व स्मरण के त्याग में सम्यक् प्रवृत्ति करने से ब्रह्मचारी की अन्तरात्मा ब्रह्मचर्य के सस्कारों से ओतप्रोत हो जाती है। उसका मन ब्रह्मचर्य में ही निमग्न हो जाता है, उस की इन्द्रियाँ विषयों से विमुख हो जाती है। वह जितेन्द्रिय साधु ही ब्रह्मचर्य का पूर्ण सुरक्षक बनता है।

पाचवी प्रणीत-आहारत्याग समिति भावना इस प्रकार है गरिष्ठ, स्वादिष्ट और स्निग्ध आहार को छोड़ने वाला तथा दूध, दही, घी, मक्खन, तेल, गुड़, शक्कर, मिश्री, मधु-शहद, मद्य, माम आदि खाद्य-विकृतियों से रहित आहार करने वाला मयमी सुसाधू इन्द्रियदर्प-कारक पदार्थ न खाए, न दिन में कई बार खाए, न प्रतिदिन भोजन करे, न ही दाल-साग अधिक खाए, न बहुत ठूस-ठूसकर ही खाए। उतना ही और वैसा ही हितकर और परिमित भोजन करे, जिससे वह भोजन उस ब्रह्मचारी साधू की सयम यात्रा के लिए पर्याप्त निर्वाहक हो। उस आहार से मन में उद्विग्नता न पैदा हो, न ब्रह्मचर्य का सर्वथा भंग हो और न ही धर्म से भ्रष्ट हो। इस प्रकार

गरिष्ठ स्वादिष्ट रसीले आहार का त्याग करने में सम्यक् प्रवृत्ति (समिति) करने से ब्रह्मचारी का अन्तरात्मा ब्रह्मचर्य के सुसंस्कारों से वासित हो जाता है। उसका अन्तःकरण ब्रह्मचर्य में रम जाता है, उसकी इन्द्रियाँ विषयों में आसक्तिपूर्वक प्रवृत्त नहीं होती। वह जितेन्द्रिय साधु ब्रह्मचर्य को पूर्णतया सुरक्षित कर लेता है।

इस प्रकार इन पाँचों ही कारणों—ब्रह्मचर्य रक्षण के उपायों से मन, वचन और काया चारों ओर से सुरक्षित हो जाने से ब्रह्मचर्य सवर का यह द्वार भलीभाँति रक्षित हो जाता है, दिल-दिमाग में अच्छी तरह स्थापित हो जाता है। धृतिमान और बुद्धिमान साधु को यह चिन्तनयुक्त प्रयोग जीवन के अन्त तक प्रतिदिन करना चाहिए जो आश्र्वरहित है, दोषरहित है, कर्म बन्ध के स्रोत से रहित है, सक्लिष्ट परिणामों से रहित है, शुद्ध है, सर्वतीर्थ-करो ने इसकी अनुज्ञा दी है। इस प्रकार चौथा सवर द्वार उचितकाल पर स्वीकार किया हुआ, पालन किया गया, अतिचाररहित आचरण किया गया, पूर्ण रूप से पालन किया गया, अन्य भव्यजीवों के लिए उपदिष्ट है, और भगवान् की आज्ञानुसार आराधित है।

इस प्रकार ज्ञातवश में उत्पन्न मुनि अर्थात् भगवान् महावीर ने इस चतुर्थ सवरद्वार का सामान्य रूप से प्रतिपादन किया है, विशेष रूप से इसका निरूपण किया है, प्रमाणों से सिद्ध किया है, प्रतिष्ठापित किया है, भव्य जीवों को इसका उपदेश दिया है, ऐसा मंगलरूप एवं सिद्धों का उत्तम-शासन रूप यह चतुर्थ ब्रह्मचर्य सवर द्वार समाप्त हुआ। ऐसा मैं (सुधर्मस्वामी) कहता हूँ।

व्याख्या

पूर्व सूत्रपाठ में जिस ब्रह्मचर्य की इतनी गौरव गाथाएँ शास्त्रकार ने गाई थी, उस महामूल्यवान्, अनेक तपस्याओं से प्राप्त ब्रह्मचर्यरत्न की सुरक्षा के लिए साधारणरूप से उपाय भी बताए थे, किन्तु ये उपाय तब तक ही कृतकार्य होते हैं, जब तक साधक के सामने प्रतिकूल वातावरण न हो। वातावरण भी तभी बनता है जब ब्रह्मचर्य के सुसंस्कार इतने मजबूत हो कि रोम-रोम में वे रम जाय, रंग-रंग में प्रविष्ट हो जाय, साधक के जीवन का कण-कण ब्रह्मचर्य के संस्कारों से ओतप्रोत हो जाय। इसी उद्देश्य से शास्त्रकार ने अब ब्रह्मचर्य के विविध स्थानों से साधक की आत्मा को बचाने तथा ब्रह्मचर्यपालन के संस्कारों को बढ्दमूल करने हेतु

निम्नोक्त पाच भावनाएँ बताई है—(१) स्त्रीससक्त निवासस्थान - त्याग समिति भावना, (२) स्त्रीकथाविरतिसमिति भावना, (३) स्त्रीरूपविरतिसमिति भावना, (४) पूर्वतत्पूर्वक्रीडित दर्शन-उच्चारण-स्मरण-त्यागसमिति भावना और (५) कामोत्पादक-आहारत्याग समिति भावना । यद्यपि इन पाचों भावनाओं के सम्बन्ध में बताए मूलपाठ का अर्थ हम काफी स्पष्ट कर चुके हैं, तथापि इन पर विशेष विवेचन करना आवश्यक है । अतः हम क्रमशः इन पर विवेचन करेंगे ।

पाच भावनाओं की उपयोगिता—पहले कहा जा चुका है कि ब्रह्मचर्यव्रत की रक्षा साधु के लिए अनिवार्य है । और व्रतों में अपवाद और रियायत हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य में कोई अपवाद और रियायत नहीं । बतल शास्त्र में यहाँ तक कहा गया है कि प्राणत्याग स्वीकार कर ले, यानी आत्महत्या करने, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत प्रशिक्षण न करे । इसलिए ब्रह्मचर्य की सुरक्षा जब प्राणप्रण म करना अनिवार्य है तो साधक को यह देखना पड़ेगा कि अब ब्रह्मचर्य में अब्दे कहा-रहा है ? अब क्या विधान-नियम के मोर्चे कहा कहा हैं ? काम का चरव्यूह कहा-कहा और रिग-रिग प्रहार में साधक को फँसा लेता है और परास्त कर देता है ? उनमें किसे प्रवृत्ति मिलेगी ?

इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए प्रदत्त ये पाच भावनाएँ साधक के सामने प्रस्तुत हैं । ये पाच भावनाएँ साधक की ब्रह्मचर्य में अटक या ब्रह्मचर्य विधातक मोर्चों की जानकारी देकर उनमें वचन में बार-बार अन्तर्गत करने का संकेत देती हैं ।

साधुजीवन खो बैठेगा। साधुजीवन का सर्वस्व-ब्रह्मचर्य गँवा देगा। अब्रह्मचर्य के चगुल में फँसकर अपनी की-कराई साधना की रुमाई को मिट्टी में भिला देगा। एक बार अनमोल ब्रह्मचर्यरत्न को खो देने पर फिर वह हाथ आना अत्यन्त दुष्कर है। इस लिए ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए स्थानत्यागसमिति भावना बताई गई है। ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए साधु को ऐसे स्थानों में नहीं रहना चाहिए, जहाँ स्त्रियाँ सोती हो, बैठती हो, घर के द्वार से बार-बार उनका आवागमन होता हो, घर के आगमन में जहाँ उनका पड़ाव हो, ऐसा झरोखा-जहाँ से स्त्रियों पर बार-बार दृष्टि पड़ती हो, या ऐसा ऊँचा स्थान, जहाँ से बहुत दूर तक गृहस्थ के घर की चीजें तथा सांसारिक प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हो, घर का पिछला हिस्सा, जहाँ पर स्त्रियों पर दृष्टि पड़ती हो, या स्नानघर, शृङ्गारघर आदि स्त्रियों के आवागमन के स्थान, तथा वेश्याओं का स्थान हो अथवा आसपास वेश्याओं का मोहल्ला हो, या जहाँ स्त्रियाँ बार-बार बैठ कर मोह, द्वेष एवं रतिराग बढ़ाने वाली अनेक प्रकार की गप्पें लड़ाती हो, ऐसे स्थान साधु के निवास के लिए वर्जनीय हैं। इसके अलावा स्त्रीसंसर्ग से युक्त ऐसे अन्य स्थान, जहाँ रहने से स्त्रियों का स्वच्छन्द विलास आदि देखकर चित्त में भ्रान्ति पैदा हो जाय कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँ या न करूँ? अथवा जहाँ ब्रह्मचर्य का सर्वथा भग्न मन-वचन-काया से होना संभव हो, अथवा जहाँ ब्रह्मचर्य से मानसिक या वाचिकरूप से भ्रष्टता का होना संभव हो या जहाँ का वातावरण शृङ्गार-रसपूर्ण देखकर साधक को ब्रह्मचर्य के बारे में पश्चात्ताप हो, मैथुन-प्रवृत्ति के लिए तीव्रचिन्तन रूप आर्तध्यान या रौद्रध्यान हो, ऐसे स्थानों पर भी साधु का निवास करना योग्य नहीं है। चाहे साधु को थोड़ा कष्ट भी होता हो, रही और जीर्णशीर्ण प्रतिकूल स्थान ही मिलता हो, लेकिन ब्रह्मचर्य रत्न की सुरक्षा के लिए वहाँ रहना अभीष्ट हो तो पाप भीरु एवं जैसे-तैसे स्थान में रहने के अभ्यासी साधु को वैसे स्थान में रहने के लिए अपने मन को तैयार कर लेना चाहिए, मगर स्त्रीसंसर्गयुक्त अयोग्य, किन्तु बढ़िया स्थान में साधु को हर्षित नहीं ठहरना चाहिए। यही इस भावना का प्रयोग है।

इस प्रकार के चिन्तन के प्रकाश में जो साधु अपनी अन्तरात्मा को स्त्री-संस्तुत स्थान याग समिति की भावना से सुसंस्कृत कर लेता है, उसका मन अभ्यास से ब्रह्मचर्य में लीन हो जाता है, फिर उसकी इन्द्रियाँ विषयों के बोहड़वन में नहीं भटकती। वह जितन्द्रिय और गुप्तब्रह्मचारी हो जाता है।

स्त्री कथाविरतिसमिति भावना का प्रयोग—ब्रह्मचर्य विघातक तत्त्वों का दूसरा मोर्चा लगता है—स्त्रियों के सम्बन्ध में विविध प्रकार की कामोत्तेजक कथाएँ। साधु के पाप शास्त्रीय ज्ञान और अनुभवज्ञान होता है, वही उसके दशन और

चारित्र की वृद्धि में या इनके ह्रास को रोकने में सहायक बनता है। किन्तु अगर उस ज्ञान का प्रयोग दूसरों के कल्याण का कारण न होकर अपने चारित्र का ही विनाश करने वाला हो जाय तो वहा साधु को जरा रुक कर आत्मचिन्तन और निरीक्षण-परीक्षण करना चाहिए। साधु का उपदेश सबके लिए है, किन्तु साधु काम या मोह से प्रेरित होकर अपना उपदेश एकान्त में—केवल स्त्रियों के बीच बैठ कर न करने लगे और वैराग्य के उपदेश के बदले कामवर्द्धक विचित्र बातें न सुनाने लगे या स्त्रियों के हाव, भाव, विब्वोक^१ या 'विलास से युक्त कहानिया ही न छेड़ बैठे अथवा स्त्रियों के मधुर हास्यरस या शृङ्गाररस के लौकिक किस्से न कहने लगे या मोहजनक बातें न बताने लगे अथवा नवविवाहित वर वधू के चरित्र एवं विवाह की चर्चा न छेड़ बैठे, या स्त्रियों के सौभाग्य-दुर्भाग्य की भविष्यवाणी न करे अथवा स्त्रियों के आलिंगन चुबन आदि ६४ गुणों या उनके नृत्यगीत आदि ६४ गुणों का वर्णन न करने लगे, या फिर विभिन्न देश^३ की, "जाति की व कुल^४ की स्त्रियों की चर्चा न छेड़े, या फिर स्त्रियों के रूप और वेशभूषा का वर्णन न करे या उनके नाम ले लेकर भी वर्णन न करे या स्त्रियों के परिवार वालों की राम कहानी न छेड़ बैठे। कहा तक कहे ? ये और इस प्रकार की दूसरी जो भी स्त्रियों के शृङ्गारादि से सम्बन्धित कामवर्द्धक एवं तप-सयम-ब्रह्मचर्य विधातक कथाएँ हो, उन्हें ब्रह्मचर्य के आराधक साधु को न नो कहनी चाहिए, न ऐसी बातें सुननी चाहिए। अन्यथा ज्ञान के बदले अज्ञान, मोह और कुशील बढ़ेगा। ब्रह्मचर्य भ्रष्ट साधु का मन फिर अस्त व्यस्त ही रहेगा, वह धर्म से सर्वथा पतित हो जायगा। यही इस भावना का प्रयोग है, जो गाथक को ब्रह्मचर्यनिष्ठ एवं इन्द्रियविजेता बना देता है। निष्कर्ष यह है कि मोह

१ इष्टानामर्थानां प्राप्तावभिमानगर्वसम्भूत ।

स्त्रीणामनादरकृतो विब्वोको नाम विज्ञेयः ॥

अर्थ—इच्छानुकूल पदार्थों के मिल जाने पर अत्यन्त गर्व से उत्पन्न हुआ स्त्रियों का अनादरपूर्ण व्यवहार विब्वोक कहलाता है।

२ स्थानासनगमनानां हस्तधूनेत्रकर्मणा चैव ।

उपपद्यते विशेषो यः श्लिष्टः स तु विलासः स्यात् ॥

अर्थ—स्त्रियों के ठहरने, बैठने चलने के तथा हाथ, भीह और नेत्र के स्नेहयुक्त क्रियाविशेष को विलास कहते हैं।

३ देशकथा—लाटी कोमल वचना व रतिनिपुणा होती है इत्यादि।

४ जातिकथा—ब्राह्मणिया विधवा होने पर मृतवत् है। ५ कुलकथा—पति मरने के बाद चौलुक्यपुत्रियाँ आग में फूद पड़ती हैं। ६ नामकथा—सुन्दरी वास्तव में अत्यन्त सुन्दरी ही है।

एव कामराग बढ़ाने वाली जितनी भी बातें हैं, उनका भी न उच्चारण करे, न दूसरे से सुने और न मन में चिन्तन करे। तभी ब्रह्मचर्य के बारे में साधु अडोल रह सकता है।

स्त्रीरूपनिरीक्षणत्यागसमिति भावना का प्रयोग—इसके बाद ब्रह्मचर्य-घातक तत्त्वों का मोर्चा है—नारी के रूप से सम्बन्धित दर्शन, चिन्तन और कथन। ब्रह्मचारी साधक अपनी ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा, विद्वत्ता या स्त्रीससक्त स्थानत्याग की मर्यादा-पालन के भ्रम में रहता है कि मैं मर्यादा में चल रहा हूँ, विद्वान् ? और मर्यादा का पालन करता हूँ, फिर ब्रह्मचर्य-भ्रष्ट कैसे हो सकूँगा ? पर कामवासना का उद्भव तो मन से होता है और मन की प्रेरणा से साधक नारी के रूप-सौन्दर्य, लावण्य-वेशभूषा, यौवन, चालढाल, डीलडौल, शृंगार, आकृति, अगप्रत्यगो, अलकारो, गुप्तागो तथा अगचेष्टाओं को कामविकार की दृष्टि देखने में लग जाता है, फिर विकृत मन से उन पर चिन्तन करता है और विकारी वाणी से उनका वर्णन करता है। अतः ब्रह्मचर्य घातक तत्त्व साधक को ऐसा पछाड़ देते हैं कि फिर ब्रह्मचर्य की भूमिका पर उसका उठना कठिन हो जाता है, वह एकदम निम्न भूमिका पर गिर जाता है। अतः अब्रह्मचर्य के इस प्रहार से बचने के लिए स्त्रियो की मधुर मुस्कराहट, विकारयुक्त वचन, हाथ-पैर आदि की चेष्टाएँ, भ्रूचेष्टा—कटाक्षादि पूर्वक निरीक्षण, मस्तानी चाल, आँखों का विलास^१ और क्रीडा तथा नारियों के कामोत्तेजक सभाषण, नृत्य, गीत, वीणादि वाद्यवादन, शरीर की लबाई, मोटाई आदि सस्थान, रग, हाथ-पैर व नेत्र का लावण्य, रूप, यौवन, स्तन, अधर, वस्त्र, अलकार, शृंगार प्रसाधन और गुप्ताग आदि ये और इसी प्रकार के अन्य स्त्री सम्बन्धी कामोत्तेजक एव पाप-कर्मवर्द्धक बातें, जो कि तप, समय और ब्रह्मचर्य का नाश और पतन करने वाली हो, उन्हें ब्रह्मचर्य का पूर्ण आराधक साधु आँखों से न तो देखने की इच्छा करे, न मन से उनका चिन्तन करने की अभिलाषा करे और न ही वाणी से उनका वर्णन करने की कामना करे। मतलब यह है कि कामविकार पैदा करने वाली जितनी भी चीजें हैं, उनके दर्शन, चिन्तन और वर्णन से ब्रह्मचारी साधक सर्वथा बचे। इस प्रकार की भावना के चिन्तन और प्रयोग से साधक की अन्तरात्मा में ब्रह्मचर्य के सुदृढ संस्कार जम जायेंगे और उसका मन ब्रह्मचर्य में सलग्न हो जायगा और तब वह ब्रह्मचर्य का पूरा सुरक्षक बनेगा।

१— 'हावो मुखविकार स्यात्, भावश्च चित्तसमुद्भवः ।

विलासो नेत्रजो ज्ञेयो, विभ्रमो भ्रूयुगान्तयो ॥

अर्थ—'हाव मुखविकार होता है भाव चित्त से उत्पन्न होता है, विलास नेत्र-जन्य विकार है और विभ्रम दोनों माँहों से होता है।'

—संपादक

पूर्वरतपूर्वक्रीडितविरति समिति भावना का प्रयोग—कई वार साधक के सामने न तो स्त्री होती है और न ही कोई कामोत्तेजक पदार्थ। वह मन में यो सोचता रहता है कि मैं ब्रह्मचर्य की वाह्य मर्यादाएँ पाल रहा हूँ, कायिक रूप से ब्रह्मचर्य का खण्डन नहीं कर रहा हूँ, किन्तु उस अवस्था में भ्रान्तिवश या मोहवश वह स्त्री या कामोत्तेजक पदार्थों के विद्यमान न होते हुए भी अपनी पूर्व (गृहस्थ) अवस्था की कामक्रीडाओं एवं कामसेवन की बातों का स्मरण करके मन को विकारी बना लेता है, कभी-कभी खेल तमाशों या नटों, भाडों, तमाश वीनों, गानेबजाने वालों, चित्रकारों, खेल तमाशों दिखाने वालों आदि के अश्लील दृश्य देखकर, अश्लील श्रव्य वस्तुओं का श्रवण करके तथा पूर्व दृष्ट या अनुभूत वस्तुओं का स्मरण करके मन को बहलाता है। परन्तु वह अश्लील मनोरजन साधु के लिए बहुत महंगा पड़ता है। उसकी बर्षों की की-कराई ब्रह्मचर्य साधना को वह गदा मनोरजन कुछ ही क्षणों में मटियामेट कर देता है, उसकी ब्रह्मचर्यनिष्ठा को उखाड़ फेंकता है, उसकी ब्रह्मचर्य-साधना के सुफल को भी चौपट कर देता है। इसी उद्देश्य से शास्त्रकार इस भावना के चिन्तनयुक्त प्रयोग की ओर दिशानिर्देश करते हैं—“पहले गृहस्थावस्था में अनुभूत कामक्रीडा, द्यूत आदि क्रीडा तथा श्वसुरकुल के साले-सालो आदि से हुए परिचय तथा हास-परिहास आदि साधु को देखना, कहना या स्मरण करना हर्गिज उचित नहीं। इसी प्रकार पूर्वजीवन में नवविवाहित मिलन के समय, विवाह के समय, वसंतपंचमी आदि तिथियों, यज्ञों और उत्सवों के अवसर पर श्रृगाररस की गृहस्वरूप सुन्दर वेशभूषा से सुसज्जित, हाव, भाव, अंगों के ललित न्यास और विलासपूर्ण गति से सुशोभित, अनुकूल प्रेमवाली प्रेमिकाओं के साथ जो शयन-सहवास अनुभव किया था, तथा ऋतु के अनुकूल सुख देने वाले सुगन्धित श्रेष्ठ फूल, सुगन्धित उत्तमचन्दन, खुशबूदार श्रेष्ठ चूर्ण, वास, धूप, सुखस्पर्श, कोमल वस्त्र, आभूषण आदि पूर्वानुभूत एवं भोग में वृद्धि करने वाले गुणों से युक्त स्त्रियों का तथा रमणीय वाजों और श्रुति-मधुर गानों से भरपूर नट, नर्तक, पहलवान, विदूषक, तैराक, रास लीला करने वाले, खेलतमाशा दिखाने वाले, शुभाशुभ बताने वाले, लवे बास पर खेल दिखाने वाले, सुरीले राग से गाने वाले गवैया, वादक, कथक्कड बाजीगर, मधुर स्वर के गीतों की आवाज—ये और ऐसी ही अश्लील मनोरजक सामग्री प्रस्तुत करने वाले लोगों की क्रियाएँ, जो तप, सयम और ब्रह्मचर्य का आशिक एवं पूर्णरूप से भग करने वाली हो, उन्हें पूर्ण ब्रह्मचर्य-साधक श्रमण को देखना, कहना और याद करना कथमपि उचित नहीं है।

इस प्रकार की चिन्तन प्रक्रिया से युक्त भावना के प्रकाश में साधक का अन्तरात्मा ब्रह्मचर्य के सत्कारों से सुसंस्कृत बनेगी और तब उसका मन ब्रह्मचर्यनिष्ठा में ओत-

शास्त्रकार अपने अनुभव के आधार पर कुछ विकृतिकारक चीजों के नाम गिनाकर उनके प्रतिदिन अतिमात्रा में तथा अपथ्य रूप में सेवन करने से बचने का निर्देश किया है। दूध, दही, घी, नवनीत, तेल, गुड शक्कर, मिश्री, शहद, मास, मद्य, या गरिष्ठ खाद्य पदार्थों को विकृति जनक समझकर जो दर्पकारक या मदकारक तामसिक खानपान है, उन्हें सेवन न करे, न प्रतिदिन ही सेवन करे, न दिन में अनेक बार सेवन करे, न अतिमात्रा में सेवन करे, न साग-दाल स्वादिष्ट हो तो अधिक मात्रा में सेवन करे। साधु का आहार समयमात्रा के निर्वाह के लिए होना चाहिए, केवल भोजन-भट्ट बनकर अटसट खाने के लिए नहीं। समयी जीवन जीने के लिए ही साधु को आहार करना है, न कि खाने के लिए ही जीना है। वह ऐसा तामसी या राजसी खानपान न करे, जिस से ब्रह्मचर्य पालन में भ्रान्ति हो जाए कि मैं अब ब्रह्मचर्य पालन करूँ या नहीं? अथवा ब्रह्मचर्य के प्रति उपेक्षा हो जाए कि क्या रखा है ब्रह्मचर्य में? खूबे-सूखे, नीरस, एकाकी जीवन में क्या आनन्द है? स्त्री-वच्चो-सहित जीवन रसमय और आनन्दमय होता है, उसी में चहल-पहल होती है। इस प्रकार कामोन्मादवश साधक उलटे चिन्तन के चक्कर में पड़कर अपने ब्रह्मचर्य धन को लुटा देता है। कई बार वह तामसिक एवं मदक भोजन के कारण कामोद्रेकवश किसी सुन्दरी के पीछे पागल बना फिरता है अथवा ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट होने के साथ-साथ वह साधु धर्म के प्रति भी अश्रद्धालु बन कर धर्मभ्रष्ट हो जाता है। अतः साधु को ऐसा चिन्तन करना चाहिए कि साधु को आहार तो केवल समय के भार का निर्वाह करने के लिए करना है? गाड़ी की धुरी में तेल देने के समान या घाव पर मरहम लगाने के समान परिमित मात्रा में ही करना है।

इस प्रकार के चिन्तन से युक्त भावना के प्रकाश में सम्यक् प्रवृत्ति करने पर साधक का अन्तरात्मा ब्रह्मचर्य के सत्कारों से जगमगा उठता है। उसका अन्तःकरण ब्रह्मचर्य रूप चन्द्र के प्रकाश में चकोर की तरह लीन हो जाता है, उसकी इन्द्रियाँ ब्रह्मचर्य-विघातक विषयों की ओर नहीं दौड़ती। इस प्रकार पाँचों इन्द्रियों को तदनुकूल विषय-भोजन न मिलने पर जितेन्द्रिय बना हुआ साधु ब्रह्मचर्य में समाधिस्थ हो जाता है।

कुछ शका-कुछ समाधान—यहाँ शका होती है कि मूलपाठ में 'ववगय मज्जमस' 'इन दो पदों को भी लिया है, जिनका सेवन साधुओं के लिए सर्वथा वर्जित

१ इसी विषय की गाथा यह है, जिसका अर्थ ऊपर आ चुका है—

‘एवमन्मगणलेवो सगडवखणण जत्तिओ होइ ।

इअ सजमभरवहणट्ठयाए साहूणमाहारो ॥’ —सपादक

है। अतः मान्य होता है “दूध-दही आदि की तरह मद्य-मास का सेवन साधुओं के लिए सर्वथा त्याज्य नहीं है।” इसका समाधान यह है कि मद्य-मास वैसे तो साधुओं के लिए सर्वथा वर्जनीय है। साधुओं के लिए शास्त्र में ‘अमज्जमसासिणो’ (मद्यमास का सेवन न करने वाले) विशेषण प्रयुक्त किया गया है। अतः साधु के लिए मद्य-मास-सेवन का तो सवाल ही नहीं उठता। किन्तु कदाचित् साधु को पता न हो और किसी दवा में मास, रक्त या मद्यसार मिला हो, उसे साधु सेवन कर ले, अथवा कोई व्यक्ति गाढ़ रागवश साधु को मद्यमासादि-मिश्रित आहार देने लगे और वह भूल से ग्रहण कर ले या सेवन कर ले। इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर मद्य-मास का निषेध किया है।

दूसरा समाधान वृत्तिकार देते हैं कि विगड्य (विकृतिक-विकृति-जनक) पदार्थों का नाम गिनाया है। इसलिए शास्त्रकार ने प्रसगवश विकृतिकों के साथ-साथ मद्य-मास को भी विकृतिक रूप से बताने के लिए, इन दोनों पदों का ग्रहण किया है।

अथवा इसका समाधान यो भी किया जा सकता है, कोई साधु अपनी गृहस्थावस्था में कदाचित् मद्य-मास का सेवन करता रहा हो, फलतः दोनों को या दोनों में से एक को देखकर उसे पूर्वकालसेवित मद्य-मास की याद आ जाय और वह किसी गाढ़-भक्त के यहाँ से ले आवे। इसी के निषेध के लिए शास्त्रकार मद्यमास दोनों का किसी भी हालत में सेवन करने का सर्वथा निषेध करते हैं। मदिरा निषेध के लिए निम्नोक्त शास्त्रीय प्रमाण देखिए—

‘सुर वा मेरग वाचि, अन्न वा मज्जम रस ।

न पिबे भिक्खू, जस सारवखमप्पणो ॥’

अर्थात्—‘भिक्षु जौ के आटे आदि से बनी हुई सुरा (शराब), अगूर आदि से बनी हुई प्रसन्ना नाम की मदिरा और महुडा आदि से बने हुए मद्य-विशेष का कदापि पान न करे। भगवान् केवली द्वारा मद्य का सदा सर्वथा निषेध है, अथवा मैंने सदा के लिए मद्य का सर्वथा त्याग केवली की साक्षी से किया है, यह विचारकर मद्य-पान कदापि न करे। आत्मा की रक्षा करने में ही साधु की यशकीर्ति-प्रतिष्ठा की सुरक्षा है।’

इसलिए भिक्षा के ४२ दोषों से रहित शुद्ध आहार के रूप में प्राप्त होने पर भी भिक्षु मद्य-मास का सेवन कतई न करे। क्योंकि ये दोनों त्रसजीवों को अत्यन्त पीड़ित एवं वध करके निष्पन्न होते हैं, और वाद में भी इसमें कई समूच्छिम रसज जीव पैदा होते हैं। इस दृष्टि से इन दोनों को विलकुल त्याज्य समझना चाहिए।

उपसहार—इन पाचो भावनाओ से मन-वचन-काया को परिरक्षित करने पर यह चतुर्थ सवरद्वार-ब्रह्मचर्य सम्यक् प्रकार से सुरक्षित हो जाता है और साधक के दिल दिमाग मे ब्रह्मचर्यनिष्ठा जम जाती है। परन्तु इस पचभावना प्रयोग को सिर्फ एक ही दिन करके न रह जाना चाहिए, अपितु धैर्य सम्पन्न बुद्धिशाली साधु इसे जिन्दगी भर प्रतिदिन करे। शेष सारे पाठ की व्याख्या पूर्ववत् समझ लेनी चाहिए।

इस प्रकार सुबोधिनी व्याख्या सहित नौवें अध्ययन के रूप मे चतुर्थ ब्रह्मचर्य सवरद्वार सम्पूर्ण हुआ।

दसवाँ अध्ययन : पंचम अपरिग्रह संवरद्वार

अन्तरंगपरिग्रह से विरति

शास्त्रकार ने चतुर्यं संवरद्वार अवग्रहचर्यविरमण रूप बताया था, किन्तु सर्वथा अवग्रहचर्य विरमणरूप ब्रह्मचर्य का पालन परिग्रह-विरमण के होने पर ही हो सकता है। अतः अब क्रमप्राप्त परिग्रह-विरतिरूप अपरिग्रह नामक पंचमसंवर का निरूपण शास्त्रकार करते हैं। इस सम्बन्ध में अन्तरंग परिग्रह से निवृत्ति के लिए एक बोल से लेकर ३३ बोल तक प्रतिपादित विषय को अन्तरंगपरिग्रह मानकर उसी को मूलपाठ द्वारा सूचित करते हैं—

मूल

जबू । अपरिग्रहसंबुद्धे य समणे आरभ-परिग्रहातो विरते, विरते कोह-माण-माया-लोभा—१-एगे असजमे, २-दो चेव रागदोसा, (३) तिन्नि य दंड-गारवा य गुत्तीओ तिन्नि, तिन्नि य विराहणाओ, (४) चत्तारि कसाया ज्ञाण-सन्ना-विकहा तथा य हुति चउरो, (५) पच य किरियाओ समिति-इदिय-महव्वयाइ च, (६) छज्जीविकाया छच्च लेसाओ, (७) सत्त भया, (८) अट्ठ य मया, (९) नव चेव य बभचेरवयगुत्ती, (१०) दसप्पकारे य समणधम्मो, (११) एक्कारस य उवासकाण, (१२) बारस य भिक्खुपडिमा, (१३) किरियाठाणा य, (१४) भूयगामा, (१५) परमाधम्मिया, (१६) गाहासोलसया, (१७) असजम - (१८) अवभ - (१९) णाय - (२०) असमाहिठाणा, (२१) सबला, (२२) परिसहा, (२३) सुयगडज्झयण- (२४) देव- (२५) भावण- (२६) उद्देस- (२७) गुण - (२८) पकप्प - (२९) पावसुत - (३०) मोहणिज्जे, (३१) सिद्धातिगुणा य, (३२) जोगसगहे, (३३) तित्तीसा आसा-

तणा सुरिदा आदि एकादिय करेत्ता एककुत्तरियाए वडिढए
तीसातो जाव उ भवे, तिहाहिका विरतिपणिहीसु, अविरतीसु य
एवमादिसु बहुसु ठाणेषु जिणपसाहिएसु अवितहेसु सासय-
भावेसु अवट्ठिएसु सकं कख निराकरेत्ता सददहते सासण भग-
वतो अणियाणे, अगरवे, अलुद्धे, अमूढमणवयणकायगुत्ते ।
(सू २८)

सस्कृतच्छाया

जम्बू ! अपरिग्रहसवृतश्च श्रमण आरम्भपरिग्रहाद् विरतो, विरतः
क्रोध-मान-माया-लोभात्—(१) एक असयमः, (२) द्वौ चैव रागद्वेषौ, (३)
त्रीणि च दण्ड-गौरवाणि च गुप्तयस्तिस्त्रस्तिस्त्रश्च विराधना, (४) चत्वारः
कषाया ध्यान-सज्ञा-कथास्तथा च भवन्ति चतस्रः, (५) पच च क्रियाः,
समितीन्द्रियमहाव्रतानि च, (६) षड्जीवनिकायाः षट् लेश्याः, (७) सप्त
भयानि, (८) अष्टच मदाः, (९) नव चैव ब्रह्मचर्यव्रतगुप्तयः, (१०) दश-
प्रकाराश्च श्रमणधर्माः, (११) एकादश चोपासकानाम्, (१२) द्वादश च भिक्षु-
प्रतिमाः, (१३) क्रियास्थानानि च, (१४) भूतग्रामाः, (१५) परमाधार्मिकाः,
(१६) गाथाषोडशकानि, (१७) असयम—(१८) अब्रह्म—(१९) ज्ञाता-
(२०) समाधिस्थानानि, (२१) शबलाः, (२२) परिषदाः, (२३) सूत्र-
कृताध्ययनः—(२४) देव—(२५) भावना—(२६) उद्देश—(२७) गुण—
(२८) प्रकल्प—(२९) पापश्रुत—(३०) मोहनोपायानि, (३१) सिद्धाति (दि)
गुणाश्च, (३२) योगसंग्रहा (३३) त्रयस्त्रिंशदशशतना. सुरेन्द्रा आदिमे-
कादिक कृत्वा एकोत्तरिकया वृद्ध्या त्रिशद् यावत् तु भवेत् त्रिकाधिका
विरतिप्रणिधिषु अविरतिषु चैवमादिषु बहुषु स्थानेषु जिनप्रसाधितेषु अवि-
तथेषु शाश्वतभावेषु अवस्थितेषु शका काक्षां निराकृत्य श्रद्धते शासन
भगवतोऽ निदानोऽ गौरवोऽ लुब्धोऽ मूढमनवचनकायगुप्त । (सू० २८)

पदान्वयार्थ—(जम्बू) हे जम्बू ! (आरम्भपरिग्रहात्) जो आरम्भ और परिग्रह से
(विरते) निवृत्त है (य) और (कोहमाणमायालोभा) क्रोध, मान, माया और लोभ से
(विरते) निवृत्त तथा (अपरिग्रहसवृत्ते) परिग्रह से रहित और इन्द्रिय तथा कषाय
के सवरसहित है, वह (समणो) श्रमण-साधु होता है । (एणे) परिग्रह का एक भेद
(असजमे) असयम है, (दोच्चेव) वो प्रकार (रागदोसा) रागद्वेष नामक हैं, (य)

और (तिन्नि) तीन (दडगारवा) दण्ड और गौरव, (य) तथा (तिन्नि गुत्तीओ) तीन गुप्तिया (य) और (तिन्नि) तीन (विराहणाओ) विराधनाएँ हैं, (चत्तारि) चार (कसाया) कषाय, (तहाय) तथा (चउरो ज्ञाण-सन्ना-विगहा) चार ध्यान, चार सत्ताएँ और क्रमशः चार विकथाएँ (हुति) होती हैं। (य) तथा (पंच) पाच (समिति इ दिव महव्वयाइ) समितिया, पाच इन्द्रिया और पाच महाव्रत होते हैं, (य) तथा (छज्जीवनिकाया) षट् जीवनिकाय और (छच्च लेसाओ) छह लेश्थाएँ होती हैं। (सत्तमया) सात प्रकार के भय, (अट्ठ मया) आठ प्रकार के मद (य) और (नव चेव वभचेर-वयगुत्तीओ) ब्रह्मचर्यव्रत की रक्षा के लिए नौ गुप्तियाँ हैं, (य) (दसप्पकारे) दस प्रकार का (समणधम्मै) श्रमणधर्म (य) और (एकादस य उवास-काण) श्रावको की ११ प्रतिमाएँ हैं, (वारस य भिक्खुपडिमा) वारह प्रकार की भिक्षुप्रतिमाएँ हैं, (य) तथा (तेरह (किरियाठाणा) क्रिया के खास स्थान हैं, (भूय-गामा) चौदह जीवसमूह हैं, (परमाधम्मिया) पन्द्रह परमाधार्मिक असुरकुमार देवों के भेद हैं, (गाहासोलसया) जिसमें गाथा नाम का १६ वा अध्ययन है, सूत्र कृताग का प्रथम श्रुतस्कन्ध (असजय अवम-णाय-असमाहिठाणा) सत्रह प्रकार का असयम, अठारह प्रकार का अब्रह्मचर्य, ज्ञातासूत्र के १९ अध्ययन और बीस असमाधिस्थान हैं, (सवला) इक्कीस शवल, चारित्र को मलिन करने वाले कर्म, (परिसहा) बाईस परिषह (सुयगडज्झयण-देव-भावण-उद्देश-गुण-पकप्प-पावसुत-मोहणिज्जे) सूत्रकृतागसूत्र के २३ अध्ययन, चौबीस प्रकार के देव, पाच-महाव्रत की २५ भावनाएँ, २६ प्रकार के उद्देशनकाल, २७ प्रकार के अनगारगुण, २८ प्रकार का आचारप्रकल्प हैं, २९ प्रकार के पापश्रुत, ३० प्रकार के मोहनीयकर्म के स्थान हैं, (य) तथा (सिद्धातिगुणा) सिद्धों के ३१ अतिगुण अर्थात् प्रधान गुण हैं, अथवा आदि से होने वाले गुण हैं (जोगसगह) ३२ योगसग्रह (सुरिदा आदि) ३२ देवेन्द्र हैं, तथा (तित्तीसा आसातणा) ३३ प्रकार की आशातना है, (आदि) इनमें से प्रारम्भ की (एकादिय) एक आदि सख्या कही है, उस पर (एकुत्तरियाए) एक-एक आगे (वडिढयाए) बढ़ाने पर (तिकाहिका तीसातो) तीन अधिक तीस यानी तैंतीस सख्या (जाव उ मवे) तक हो जाती है। उन स्थानों में (विरतिपणिहीसु) हिंसा आदि से निवृत्ति तथा विशिष्ट एकाग्रता में (य) तथा (अविरतीसु) अविरतियों में (एवमादिसु बहसु) इन को आदि करके बहुत से (जिणपसाहिएसु) जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित (सासय-भावेसु) नित्यरूप, अतएव (अवट्ठिएसु) अवस्थित (अवित्ठेसु) सत्यभूतपदार्थों में (सक) शका-सदेह, और (कंख) आकाशा का (निराकरेत्ता) निराकरण करके

(अणियाणे) जो देवेन्द्र आदि के सुख एवं ऐश्वर्य आदि का निदान न करने वाला, (अगारवे) ऋद्धि आदि के गौरव से रहित है, (अनुद्धे) लम्पटतारहित है, (अमूढ-मणवयणकायगुत्ते) मूढतारहित मन-वचन-काया से अपनी आत्मा को सुरक्षित रखता हुआ (भगवतो सासण) भगवान के शासन—आज्ञा पर (सद्गहते) श्रद्धा करता है, वह साधु होता है।

मूलार्थ—श्री सुधर्मास्वामी अपने शिष्य श्री जम्बूस्वामी को सम्बोधित करते हुए कहते हैं—हे जम्बू ! जो आरम्भ और परिग्रह से निवृत्त होता है तथा क्रोध, मान, माया और लोभ से विरत होता है, तथा परिग्रह से रहित और इन्द्रियो तथा कपायो का सवर सयम करने वाला है, वही साधु कहलाता है। अन्तरंग परिग्रह का एक भेद असयम है। दो भेद राग और द्वेष है, पापजनक मन-वचन-काया के भेद से तीन दण्ड है, तथा ऋद्धि, रस और साता गौरव के भेद से तीन गौरव है। तीन गुप्तियाँ हैं—मनोगुप्ति वचनगुप्ति और कायागुप्ति। तीन विराधनाएँ हैं ज्ञान की, दर्शन की और चारित्र की। क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषाय हैं। आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल-ये चार ध्यान हैं। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह ये चार सज्ञाएँ हैं। स्त्री, भक्त, राज तथा देश के भेद से ४ विकथाएँ हैं। ईर्यासमिति, भाषा-समिति, एषणासमिति, आदानभाडमात्रनिक्षेपणासमिति और उच्चार-प्रस्रवण-खेलजलसिंघाण-परिष्ठापनिका समिति, ये ५ समितियाँ हैं। स्पर्शनादि ५ इन्द्रियाँ हैं। अहिंसा आदि ५ महाव्रत हैं। पृथ्वीकायादि ५ स्थावरकाय और एक त्रसकाय मिलकर ६ जीवनिकाय है। कृष्णादि ६ लेख्याएँ हैं। इहलोक भय आदि ७ भय हैं। जातिमद आदि ८ मद हैं। ब्रह्मचर्य की नौ गुप्तियाँ हैं। उत्तम क्षमा आदि दस श्रमण धर्म हैं। श्रावक की ११ प्रतिमाएँ हैं। भिक्षु की १२ प्रतिमाएँ हैं। क्रियास्थान तेरह हैं। चौदह जीवसमूह (जीवसमास) हैं। १५ प्रकार के परमाधार्मिक असुरजाति के देव हैं। जिसमें गाथा नाम का १६ वा अध्ययन है, ऐसे सूत्रकृताग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के १६ अध्ययन हैं। सत्तरह प्रकार के असयमस्थान हैं। १८ प्रकार का अवह्मचर्य है। ज्ञातासूत्र के १९ अध्ययन हैं। बीस प्रकार के असमाधि स्थान हैं। चारित्र को मलिन करने वाले २१ शवल दोष हैं। २२ प्रकार के परिग्रह हैं। सूत्रकृतागसूत्र के २३ अध्ययन हैं। २४ प्रकार के

देव है। पाच महाव्रतो की २५ भावनाएँ हैं। २६ उद्देशनकाल है। अनगारो के २७ गुण हैं। २८ प्रकार का आचार प्रकल्प है। २९ प्रकार के पापश्रुत है। महामोहनीय कर्म के ३० स्थान-कारण है। सिद्धो के प्रधान अथवा आदि से ही ३१ गुण है। ३२ योग सग्रह है। और बत्तीस देवेन्द्र है। तेतीस प्रकार की आशातनाएँ हैं। इनमे से प्रारम्भ की जो एक आदि सख्या बढ़ाते जाने से तीन अधिक तीस यानी ३३ सख्या पर्यंत के स्थानो मे, हिंसा आदि महा पापो से निवृत्ति तथा विशिष्ट एकाग्रता मे, अविग्नतियो मे तथा ऐसे ही और भी बहुत-से जिनेन्द्रदेवो द्वारा उपदिष्ट नित्यस्वरूप, अतएव अवस्थित और सत्यभूत पदार्थों मे शका और काक्षा न करके जो देवेन्द्रो आदि के भोगो या ऐश्वर्य सुखो का निदान—वाछा नही करता, ऋद्धि आदि के गौरव (गर्व) से रहित है, लम्पटता से मुक्त है, मूढता से रहित है तथा मन-वचन-काया को वश मे रखता हुआ भगवान् महावीर के शासन (आज्ञा या आगम) पर श्रद्धा करता है, वही साधु परिग्रत्यागी होता है।

व्याख्या

नौवे अध्ययन मे ब्रह्मचर्य का सागोपाग निरूपण करने के बाद अब दसवे अध्ययन मे परिग्रह विरमणरूप अपरिग्रह सवर के सम्बन्ध मे शास्त्रकार निरूपण करते है।

अन्तरग परिग्रह का ही सर्वप्रथम वर्णन क्यों ?

पहले बताया जा चुका है, किपरिग्रह केवल सोना-चादी, मकान, वस्त्र, पात्र आदि बाह्यरूप ही नहीं है, अगितु परिग्रह का एक अन्तरग रूप भी है, जो बाह्य परिग्रह से कई गुना भयकर है। वस्तुतः परिग्रह का जन्म ही अन्तर्मन से होता है। इसलिए बाह्य परिग्रह तो अन्तरग परिग्रह का निमित्त कारण होने से ही परिग्रह कहा गया है। साधु जब मुनिदीक्षा लेते समय अपरिग्रह महाव्रत धारण करता है तब घरबार, कुटुम्ब-कबीला और जमीनजायदाद को तो छोड़ ही देता है। बाह्यपरिग्रह तो उसके पास नाम मात्र का भी नहीं रहता, समययात्रा के लिए जो धर्मोपकरण, शास्त्र आदि होते हैं, वह भी केवल उसके निश्चाय की वस्तुएँ हैं, जिनका वह मूर्च्छारहित होकर उपयोग करता है। शास्त्रविहित धर्मोपकरण यदि अममत्वभाव से रखे जाएँ, तो वे परिग्रह की कोटि मे नहीं आते। अतः बाह्यरूप से अपरिग्रही बना हुआ साधु यह सोचता है कि मेरे पास परिग्रह तो कुछ भी है नहीं, मैं तो हलका फुलका हूँ और त्यागी हूँ, लेकिन ज्ञानी महापुरुषो की आखो मे वह अन्दर ही अन्दर अन्तरगपरिग्रह के कारण बोझिल बना रहता है। उसके जीवन मे क्रोध की ज्वाला जलती रहती है, अहंकार का साप उसके अन्तर्मानस मे

बैठा फुफकारता रहता है, माया रूपी राक्षसी उसके अन्तःकरण के रगमच पर ताडव नृत्य करती रहती है, लोभरूपी पिशाच उसके चित्तरूपी मैदान में खुलकर खेलता रहता है, मोहरूपी अजगर उसके सम्यक्त्व और चारित्र्यरूपी दो फेफड़ों को निगलता रहता है, राग और द्वेषरूपी असुर उसके आत्मगुणरूपी रक्त को पीते रहते हैं, आसक्ति और मूर्च्छारूपी व्याघ्री जीम लपलपाती उसकी अपरिग्रह-वृत्ति रूपी देह को खाने के लिए तैयार बैठी रहती है, मिथ्यात्वरूपी शत्रु, उसके सम्यक्त्व पर हमला करने को उद्यत रहता है और हेय, ज्ञेय एवं उपादेय का भान भुला देता है, हास्यरूपी कुत्ता उसके वचनसयमरूपी अंग पर झपटने को तैयार रहता है, भयरूपी बाज उसकी निर्भयतारूपी बुद्धि पर झपट्टा मारता रहता है, रति-अरतिरूपी दो चुहिया उसकी मेधाशक्ति को काटने के लिए प्रयत्नशील रहती है, शोकरूपी बिडाल उसके अन्तर में हाहाकार मचाता रहता है, त्रिवेदरूपी तीन काम दानव साधक के मनवचनकायारूप त्रियोगो पर धावा बोलते रहते हैं। विषयरूपी धीमा विष उसकी जीवनीशक्ति का ह्लास करता रहता है। मतलब यह है कि साधु बाहर से अपरिग्रही दिखता हुआ भी अगर असावधान रहता है तो वह अन्दर में १४ प्रकार के अतरंग परिग्रहों से घिरा रहता है। कई बार उसे पता भी नहीं होता कि ये अतरंगपरिग्रह किस प्रकार उसके सयमघन का हरण करते रहते हैं। इसलिए साधक को इस बात से भली भाँति सावधान करने के लिए शास्त्रकार विस्तार से एक बोल से लेकर तेतीस बोल तक के अदर निहित तत्त्वों को स्पष्ट करते हैं, जिसे वे अन्तरंगपरिग्रह का ही विस्तृतरूप मानते हैं। और इन तेतीस बोलों में से हेय, ज्ञेय और उपादेय का विवेक करके साधक को ज्ञपरिज्ञा से आभ्यन्तरपरिग्रह को जानकर प्रत्यास्थानपरिज्ञा से उसका त्याग करना चाहिए और अपने अपरिग्रहीरूप को बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकार से परिपूर्ण बनाना चाहिए। इसीलिए सर्वप्रथम शास्त्रकार अपरिग्रही साधु का लक्षण संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं—‘अपरिग्रहसंबुद्धे यः समणे आरभपरिग्रहातो विरते, विरते कोहमाणमायालोभा।’ इसका आशय यह है कि आरम्भ और बाह्यपरिग्रह से सर्वथा मुक्त होने पर भी जब भिक्षु क्रोध, मान, माया और लोभरूपी आन्तरिक परिग्रह को मन से त्याग देता है, इन्द्रियविषयों और कपायों को रोक देता है, तभी वह पूर्णरूप से अपरिग्रहनिष्ठ साधु कहलाता है।

वैसे देखा जाय तो साधुओं के लिए बाह्यपरिग्रह के साथ-साथ आभ्यन्तर परिग्रह का त्याग करना भी अनिवार्य बताया है। परिवार-गृह-धनत्यागी साधु ज्ञान-दर्शनचारित्र्यरूप धर्म के पालन के लिए शास्त्र में बताया हुए धर्मोपकरणों के सिवाय शेष दस प्रकार के बाह्यपरिग्रह का तो सर्वथा त्याग करते हैं, मगर पूर्वोक्त १४ अतरंग-परिग्रहों में से मिथ्यात्व आदि कुछ का तो सर्वथा ही त्याग करते हैं, किन्तु मोहोदय-

वश कुछ का सर्वांशत त्याग न होने पर भी वे उसके मुनिपद में बाधक नहीं बनते । शास्त्रीय दृष्टि से अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरणीय तथा प्रत्याख्यानावरणीय क्रोधादि कपाय का मुनिजीवन में सर्वथा अभाव होने पर भी सज्वलनक्रोधादि का उदय रहता है । यानी सज्वलन क्रोध, मान और माया अनिवृत्तिकरण नामक नीवें गुणस्थान तक रहते हैं तथा सज्वलनलोभ दसवें गुणस्थान तक रहता है ।

दूसरी दृष्टि से विचार करें तो अन्तरंग परिग्रह के ५ भेद भी हैं—(१) मिथ्यात्व, (२) अविरति, (३) प्रमाद, (४) कपाय और (५) अशुभयोग—मनवचन-काया की दुष्प्रवृत्ति । इन्हे आम्यन्तर परिग्रह इसलिए माना गया कि ये पाचो कर्मबन्ध के कारण हैं, और कर्म भी एक प्रकार से परिग्रह है । इसलिए ये पाचो अन्तरंग-परिग्रहरूप हैं । तत्त्वार्थ सूत्र में कर्मग्रहण करने को परिग्रह और बध बताया है—

‘सकपायत्वाज्जीव कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते, स बन्ध ।’

अर्थात्—‘कपायसहित होने से जीव परिणामों के अनुसार तद्योग्य कर्म-पुद्गलो को ग्रहण करता है और वही बन्ध है ।’

दोनों प्रकार के परिग्रहों का विश्लेषण करने वाली निम्नोक्त गाथा भी प्रमाणरूप में प्रस्तुत है—

‘पुढवाइसु आरभो परिग्रहो धम्मसाहण मोत्तु ।

मुच्छा य तत्थ वज्झो इयरो मिच्छत्तमाइयो ॥’

अर्थात्—‘पृथ्वीकायादि जीवों का आरम्भ (हिंसा) करना परिग्रह है । धर्म के साधनभूत (ज्ञानोपकरण और समयोपकरण) पदार्थों के अनिरिक्त अन्य पदार्थों को मूर्च्छा-समतावश ग्रहण वाह्यपरिग्रह है, जबकि मिथ्यात्व आदि अन्तरंग परिग्रह है ।

चू कि साधु बाह्यपरिग्रह तो त्याग चुका है, इसलिए उसके सामने अन्तरंग परिग्रह का त्याग करने की ही बात मुख्यतया रहती है । इसी दृष्टि से शास्त्रकार ने सर्वप्रथम आभ्यन्तर परिग्रह के त्याग की चर्चा छेड़ी है । और आम्यन्तर परिग्रह के लिए असयम नामक प्रथम बोल से लेकर ३३ तक के बोलों का विवेक करना साधु के लिए अतीव आवश्यक बताया है । उसी आम्यन्तर परिग्रह को शास्त्रकार विस्तृत रूप में प्रस्तुत करते हैं—‘एगो असज्जे तित्थोसा आसातणा सुरिदा आदि ।’ नीचे हम इन सब बोलों का क्रमशः विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे ।

एगो असज्जे—इसका आशय यह है कि समय आत्मा का स्वभाव है । वह पाचो इन्द्रियो एव मन को वश में करने पर तथा पट्काय के जीवों की हिंसा का त्याग करने पर होता है । इन्द्रिय समय और प्राणिसमय इन दोनों प्रकार के समय के अभाव रूप असयम में आत्मा प्रतिमय कमपरिग्रह का ग्रहण करता रहता है ।

इसलिए शास्त्रकार ने असयम को अन्तरग परिग्रह कहा है। अथवा दूर देखे तो आत्मा का अपने शुद्धस्वरूप में लीन रहना सयम है और अपने शुद्ध पृथक् होकर बाह्य पदार्थों में प्रवृत्ति करना असयम है। इस प्रकार असयम करने से समस्त अन्तरग परिग्रहों का समावेश अयम में हो जाता है। अतः की अपेक्षा से परिग्रह एक प्रकार का सिद्ध होता है।

दो चैव रागदोषा—इसका तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्वादि जितने भी परिग्रह के भेद बताये गये हैं, वे सब राग और द्वेष के ही परिवार हैं। राग क्षय हो जाने पर उन सबका क्षय हो जाता है। और रागद्वेष के होने पर उत्पत्ति होती है। इस प्रकार रागद्वेष कारण है और मिथ्यात्व आदि सब परिग्रह उसके कार्य हैं। इसी वान को ध्वनि करने के लिए राग और द्वेष में परिग्रह के दो भेद बताये हैं।

तन्नि य दडगारवा य गुत्तीओ तन्नि तन्नि य विराहणाओ—तीन हैं—मनदण्ड, वचनदण्ड और काय दण्ड। जिन (मन वचनकाया) की दुष्प्रवृत्ति कारण आत्मा दण्डित होती हो, उसे दण्ड कहते हैं। तीनों दण्ड भी परिग्रहरूप हैं कि मन-वचन-काया की दुष्प्रवृत्ति का ग्रहण परिग्रह के कारण होता है, इसलिए भी अन्तरग परिग्रह का कार्य है। इसी प्रकार गौरव अर्थात् गर्व भी तीन है—ऋद्धि रसगर्व और सातागर्व। इन्द्रियो के अनुकूल भोजनपान तथा अन्य सुख वैभव-सामिलने पर आत्मा में वडप्पन का भान होना गौरव या गर्व कहलाता है। इस प्रकार का गर्व भी अन्तरग परिग्रह के कारण होता है, इसलिए गर्व भी अन्तरग परिग्रह मनवचनकाया को पापजनक क्रियाओं से वचाना-रोककर रखना गुप्ति है, जो भी प्रकार की है। अगुप्ति अन्तरग परिग्रह है और गुप्ति उससे बचने का साधन है। इस प्रकार तीन विराधनाएँ हैं ज्ञानविराधना, दर्शन विराधना और चारित्र्य विराधन ये तीनों विराधनाएँ भी मिथ्यात्व आदि अन्तरग परिग्रह के कारण होती हैं, इसलिए ये भी अन्तरग परिग्रह के रूप हैं।

चत्तारि कसाया ज्ञान सन्ना-विकहा तथा य वृत्ति चजरो—चार कपाय हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चारो कपाय तो अन्तरग परिग्रह में हैं ही, पहले स्पष्ट किया जा चुका है। चार प्रकार के ध्यान हैं—आर्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान और शुक्ल ध्यान। इन चार ध्यानो में से आर्तध्यान और रौद्रध्यान, ये दो ध्यान अन्तरग परिग्रह रूप और हेय (त्याज्य) हैं, तथा धर्म ध्यान और शुक्लध्यान ये दो आत्मा को अन्तरग परिग्रह के चिन्तन से हटाकर निजस्वरूप या आत्मगुणचिन्तन रूप परिग्रह वृत्ति में स्थिर करने वाले हैं। इसलिए उपादेय हैं। आहारसज्जा, भयसज्जा, मनुमज्जा और परिग्रहसज्जा, ये चार सज्जाएँ—वासनाएँ हैं, जो प्रमाद, कपाय, नोव

पाय और अशुभयोग से पैदा होती हैं। इसलिए ये चारो अन्तरग परिग्रह के कारण होने से एक प्रकार से अन्तरग परिग्रह रूप ही हैं। इसी प्रकार स्त्रीविकथा, भक्त-विकथा, राजविकथा और देशविकथा, ये चारो विकथाएँ वेदादिरूप नोकपाय के उदय से होती हैं, इसलिए अन्तरग परिग्रह के ही अन्तर्गत है।

पच य किरियाओ समितिइदियमहव्वयाइ च — पाच क्रियाएँ है—कायिकी, आधिकरणिकी, प्राद्वेपिकी, पारितापनिकी और प्राणातिपातिकी। जीव की प्रवृत्ति-विशेष को क्रिया कहते हैं। क्रिया से कर्मों का ग्रहण होता है और कर्मों का ग्रहण अन्तरग परिग्रह है। इसलिए क्रियाएँ भी अन्तरग परिग्रह की कार्यरूप है। सम्यक् प्रकार से निरवद्य प्रवृत्ति करना समिति है। वह भी पाच प्रकार की है ईर्यासमिति, भापासमिति, एपणासमिति आदान निक्षेपसमिति और पारिष्ठापनिका समिति। ये पाचो समितियाँ अविरति या प्रमादरूप अन्तरग परिग्रह को मिटाने तथा अपरिग्रहत्व भाव में प्रवृत्त करने की कारण होने से उपादेय हैं। पाच इन्द्रियाँ है—स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र। इन पाचो का निग्रह न करना अन्तरग परिग्रह है। इसी प्रकार पाच महाव्रत है—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये पाचो अव्रतरूप अन्तरग परिग्रह को रोकने में मूलभूत कारण हैं, इसलिए ये अपरिग्रहत्व के लिए उपादेय हैं। महाव्रतो का अभाव या दोष परिग्रह है।

छज्जीवनिकाया छच्च लेसाओ छह जीवनिकाय हैं—पृथ्वी काय आदि। ये अपने आप में ज्ये हैं। इनका असयम करना अन्तरग परिग्रह है तथा इन पर सयम करना आन्तरिक परिग्रह का निरोध-अपरिग्रह है। इसी प्रकार ६ लेश्याएँ हैं—कृष्ण-लेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या। कपा-योदयसहित जो मन-वचन-काया की प्रवृत्ति होती है, उसे लेश्या कहते हैं। इनमें से प्रथम की तीन लेश्याएँ अप्रशस्त हैं और बाद की तीन लेश्या प्रशस्त हैं। लेश्याएँ कपाय रूप अन्तरग परिग्रह के कारण होने से अन्तरग परिग्रह में ही शुमार हैं।

सत्त भया मातभय है—इहलोकभय, परलोकभय, आदानभय, अकस्माद्भय, आजीविकाभय, मरणभय और अपयशभय। इनका वर्णन पहले किया जा चुका है। भय नोरुपाय मोहनीय के उदय से होता है, जो कि अन्तरग परिग्रह का ही एक अंग है।

अदु य मया—मद आठ है—जाति का मद, कुल का मद, बल का मद, रूप का मद, तप का मद, ऐश्वर्य (प्रभुता) का मद, ज्ञान का मद और लाभ का मद। मानकपाय के अन्तर्गत होने से अन्तरग परिग्रह के ही अंग है।

१—मद के विषय में यह गाथा प्रस्तुत है—

‘जाईकुल बलरूवे, तवईसरिए सुए लाभे ।’

— संपादक

नवचेव य बभचेरवयगुत्ती—खेत की वाड के समान ब्रह्मचर्य की रक्षा करने वाली ये नौ गुप्तियाँ हैं। एक गाथा के द्वारा इन्हे प्रस्तुत करते हैं—

‘वसहि-फह-निसिज्जिदिय कुड्डतर पुव्वकीलिए ।

पणीए अइमायाहार विभूसणा य णव वमगुत्तीओ ॥’

अर्थात्—१—स्त्री-पशु-नपुंसक के ससर्ग से रहित एकान्त स्थान में निवास करना, २—स्त्री आदि की कथावार्ता न करना, ३—एकान्त में स्त्री के साथ न उठना-बैठना, ४—इन्द्रिय निग्रह करना, ५—दीवार की ओट में रहकर ब्रह्मचर्य घातक कामक्रीडा आदि क्रियाओं का न देखना, न सुनना ६—गृहस्थ (पूर्व) अवस्था में अनुभूत कामक्रीडा आदि का स्मरण न करना ७—इन्द्रिय दर्पकारक स्वादिष्ट गरिष्ठ पदार्थों का सेवन न करना, ८—अतिमात्रा में आहार न करना, ९—शरीर को विभूषित न करना । ये ब्रह्मचर्य की रक्षा करने वाली गुप्तियाँ (वाडें) हैं। वेदोदय से समुद्भूत अब्रह्मचर्य रूप अन्तरंग परिग्रह को रोकने में ये नौ गुप्तियाँ सहायक हैं, इसलिए अपरिग्रहवृत्ति के लिए उपादेय हैं।

दसप्पकारे य समणधम्मो—दस प्रकार का श्रमणधर्म है। निम्नोक्त गाथा इसके लिए प्रस्तुत है—

‘खती मद्दव अज्जव मुत्ति तव-सज्जमे य बोधव्वे ।

सच्च सोय अकिच्चण च बभ च जइधम्मो ॥’

उत्तम क्षमा उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम मुक्ति (त्याग-निर्लोभता), उत्तम तप, उत्तम सयम, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम आकिञ्चन्य (लाघव) और उत्तम ब्रह्मचर्य। इन दस धर्मों के साथ लगाया गया उत्तम शब्द यह सूचित करता है कि जो क्षमा आदि सम्यग्दशनसहित है और उत्कृष्ट है, वे ही श्रमणधर्मस्वरूप हैं और वे ही परम्परा से मोक्ष के साधक होते हैं।

एक्कारस य उवासकाण—श्रमणोपासकों की ११ प्रतिमाएँ हैं। निम्नोक्त शास्त्रीय पाठ इसके लिए प्रस्तुत है—

‘एक्कारस उवासगपडिमाओ पन्नत्ताओ, तज्जहा १ दसण सावए, २ कयव्वय-कम्मे, (३) सामाइयकडे, (४) पोसहोववासनिरए, (५) दियाबभयारी रत्तिपरिमाणकडे, (६) दिया वि राओ वि बभयारी असिणाइ, (अनिसाइ) वियडभोई मोलिकडे (७) सच्चित्तपरिण्णाए, (८) आरभपरिण्णाए, (९) पेसपरिण्णाए, (१०) उद्धिट्ठभत्त-परिण्णाए (११) समणभूए यावि भवइ ।’

दर्शन प्रतिमा—सम्यग्दशन का निरतिचार पालन करना। यह प्रतिमा एक माग की होती है। व्रतप्रतिमा—सम्यक्त्वसहित अणुव्रतों का ग्रहण करके तदनुसार

आचरण करना। इस प्रतिमा की अवधि दो मास की है। सामायिकप्रतिमा-एक देश से सावद्ययोग का त्याग करके दोनो सन्ध्याकाल मे समत्वसाधना करना सामायिक प्रतिमा है। इस प्रतिमा की अवधि तीन मास की है। पौषधोपवासनिरतप्रतिमा-अष्टमी, चतुदशी आदि तिथियो या पर्वों पर पौषधसहित उपवास करना। इस प्रतिमा की अवधि चार मास की है। दिन मे ब्रह्मचर्य तथा रात्रि मे अब्रह्मचर्य के परिमाण की प्रतिमा—दिन मे ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना तथा रात्रि मे भी मैथुन-सेवन का परिमाण करना। इस प्रतिमा की अवधि ५ मास की है। दिन मे और रात्रि मे पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन, अस्नान या रात्रिभोजनत्यागप्रतिमा—दिन और रात्रि मे पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना, स्नान का त्याग करना अथवा रात्रिभोजन का सर्वथा त्याग करना। इस प्रतिमा का धारक ब्रह्मचारी की तरह खुल्ली लाग की धोती पहनता है, दिन मे भी प्रकाशयुक्त स्थान मे आहार करता है। इस प्रतिमा की अवधि ६ मास की है। सचित्ताहारपरिज्ञात-त्याग प्रतिमा-सचित्त (अप्रासुक) आहार का त्याग करना। इस प्रतिमा की अवधि ७ मास की है। आरम्भत्यागप्रतिमा-सब प्रकार के आरम्भो का त्याग करना चाहिए। इस प्रतिमा की अवधि ८ मास की है। प्रेष्यत्याग-प्रतिमा-आरम्भजनक कार्यो को दूसरो (नौकरो आदि) से भी करवाने का त्याग करना। इस प्रतिमा के पालन की अवधि नौ मास है। उद्दिष्टत्याग प्रतिमा-अपने उद्देश्य से बने हुए आहारादि का भी त्याग करना। इस प्रतिमा का धारक श्रमणोपासक अपने निमित्त से बने हुए आहारादि को भी ग्रहण नहीं करता। उस्तरे से सिरमुण्डन करता है या चोटी रखता है। इस प्रतिमा का कालमान १० मास है। श्रमणभूत-प्रतिमा-इस प्रतिमा का साधक श्रावक श्रमण की तरह रहता है, साधु की तरह सभी क्रियाएँ करता है, चोलपट्टा बाधता है, चादर रखता है, सिरमु डन करता है या लोच करता है। इस प्रतिमा का कालपरिमाण जघन्य एक, दो या तीन दिन का है, तथा उत्कृष्ट ११ मास है।

इन ग्यारह श्रावकप्रतिमाओ को उत्तरोत्तर धारण करने वाले श्रमणोपासक को पूर्व-पूर्व प्रतिमाओ मे गृहीत नियमो एव क्रियाओ का सर्वथा पालन करना अनिवार्य है।

बारस य भिक्खुपडिमा—भिक्षुओ की बारह प्रतिमाएँ है, जिनका वर्णन हम अहिंसा सवरद्वार मे कर आए है। ११ उपासक प्रतिमाएँ और १२ भिक्षु प्रतिमाएँ अन्तरगपरिग्रह के त्याग मे सहायक होने से उपादेय हैं।

किरियाठाणा य—तेरह क्रिया स्थान है। कर्मबन्धन की कारणभूत चेष्टा क्रिया कहलाती है। क्रियाओ के स्थान यानी भेदों को क्रियास्थान कहते हैं। निम्नलिखित गाथा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत है—

‘अट्ठाऽ णट्ठा हिंसाऽ कम्हा दिट्ठी य मोसऽ दिन्ने य ।

अज्झप्पमाणऽमित्ते मायालोभेरियावहिया ॥’

अर्थात्—‘१ अर्थक्रिया, २ अनर्थक्रिया, ३ हिंसाक्रिया, ४ अकस्मात्क्रिया, ५ दृष्टि विपर्यासा क्रिया, ६ मृपावादक्रिया, ७ अदत्तादानक्रिया, ८ अध्यात्मक्रिया, ९ मानक्रिया, १० मित्रक्रिया, ११ मायाक्रिया, १२ लोभक्रिया और १३ ईर्ष्यापथिकी क्रिया ।’

अब हम क्रमशः इनका लक्षण स्पष्ट करते हैं—

अर्थ दण्ड क्रिया—अपने शरीर, स्वजन, स्वजाति या राज्याभियोग आदि के लिए त्रस-स्थावर प्राणियों में से किसी को प्रयोजनवश हिसारूप दण्ड देना अर्थदण्ड क्रिया है। अनर्थ दण्ड क्रिया—बिना ही प्रयोजन के अज्ञान, मोह या द्वेषवश बिच्छू, चूहे, आदि किसी भी त्रस या स्थावर प्राणी को हिसारूप दण्ड देना अनर्थ दण्ड क्रिया है। हिंसा दण्ड क्रिया—यह साप आदि दुष्ट है या यह व्यक्ति दुष्ट या वैरी है, इसने मुझे या मेरे अमुक सम्बन्धी को मारा था, मारता है या भविष्य में मारेगा—इस इरादे से हिंसा रूप में दण्ड देना हिंसादण्ड है। अकस्माद् दण्ड क्रिया—मृग, पक्षी या साप आदि किसी दूसरे प्राणी को मारने के इरादे से लाठी, डंडा, बाण या पत्थर फेंका, लेकिन वह बीच में ही किसी दूसरे के लग गया और उसकी मृत्यु हो गई या उसे चोट पहुंची, तो वहां अकस्माद् दण्ड क्रिया होती है। दृष्टि विपर्यासा क्रिया—किसी मित्र, स्नेही या निर्दोष को शत्रु, द्वेषी या दोषी समझ कर मार डालना दृष्टिविपर्यासा क्रिया है। मृषा दण्ड क्रिया—अपने लिए, दूसरों के लिए या दोनों के लिए जहां असत्य बोलने से हिंसा होती है, वहां मृषा दण्ड क्रिया होती है। अदत्तादान दण्ड क्रिया स्व, पर या उभय के लिए की गई चोरी के निमित्त से हिंसा होती है, वहां अदत्तादान दण्ड क्रिया होती है। अध्यात्म क्रिया—किसी भी बाह्य निमित्त के बिना अकारण ही मन में किसी के प्रति क्रोध, द्वेष, घृणा, अहंकार, माया या शोक आदि भाव उत्पन्न होने से जो भावहिंसा होती है, उसे अध्यात्म दण्ड क्रिया कहते हैं। मान प्रत्यय क्रिया—जाति, कुल, बल, रूप, ज्ञान, तप, ऐश्वर्य और लाभ आदि के मद-अहंकार से मत्त होकर दूसरों की निन्दा करना, झिड़कना, लोगों के सामने नीचा दिखाना, ऐसी क्रिया मान प्रत्यय क्रिया कहलाती है। मित्र द्वेष प्रत्यय क्रिया—अपने माता-पिता, भाई, मित्र आदि स्वजनो के जरा से अपराध पर बहुत बड़ा तीव्र दण्ड

देना मित्र द्वेप प्रत्यय क्रिया है। मायाप्रत्यय क्रिया—मन मे कुछ और रखे, वचन से कुछ और बोले और शरीर से चेष्टा या आचरण कुछ और करे या दूसरो से छिपाकर क्रिया करे, वहाँ मायाप्रत्यय क्रिया होती है। लोभ प्रत्यय क्रिया—लोभ के वशीभूत होकर अनापसनाप सावद्य आरम्भ करे, परिग्रह मे गाढ आसक्ति रखे, स्त्रियो व काम भोगो मे अत्यन्त आसक्त रहे तथा अपने शरीर को बहुत जतन से रखते हुए दूसरे प्राणियो को काम लेने के लिए मारे, पीटे, भूखा रखे, वहा लोभ प्रत्यय क्रिया होती है। ईर्यापथिकी क्रिया—ग्यारवें उपशान्त मोह गुण स्थान से लेकर तेरहवें सयोगी केवली गुण स्थान तक के साधुओ को समिति-गुप्तियुक्त गमनागमन करते समय केवल त्रियोग के निमित्त से जो मात्र एक सामयिकी सातावन्धलक्षणा क्रिया लगती है उसे ईर्यापथिकी क्रिया कहते है।

ये १३ क्रियाएँ अन्तरग परिग्रह से सम्बन्धित हैं।

भयगामा—जीवो के चौदह समास-समूह हैं—(१) सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक, (२) सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक, (३-४) वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक, अपर्याप्तक (५-६) द्वीन्द्रिय पर्याप्तक, अपर्याप्तक, (७-८) त्रीन्द्रिय पर्याप्तक, अपर्याप्तक, (९-१०) चतुरिन्द्रिय पर्याप्तक, अपर्याप्तक, (११-१२) पचेन्द्रिय असजी पर्याप्तक, अपर्याप्तक, (१३-१४) पचेन्द्रिय सजी पर्याप्तक, अपर्याप्तक। इस प्रकार कुल १४ जीवसमूह होते हैं। ये ज्ञेय है। इनके प्रति हिसादि के भाव से अन्तरग परिग्रह होता है उससे वचना चाहिए।

परमाधम्मिया—नारकी जीवो को नरक की तीसरी पृथ्वी तक जाकर दुख देने वाले असुर कुमारविशेष परमाधार्मिक कहलाते है। ये १५ प्रकार के है—(१) अम्ब, (२) अम्बरीष, (३) श्याम, (४) शबल, (५) रौद्र, (६) उपरौद्र, (७) काल, (८) महाकाल, (९) असिपत्र, (१०) धनु (११) कुम्भ, (१२) बालुक, (१३) वैतरणिक, (१४) खरस्वर और (१५) महाघोष। इनके लक्षण क्रमश इस प्रकार हैं—अम्ब—जो परमाधार्मिक नारकियो को आकाश मे ऊपर ले जाकर मारता है, उछालता है, गिराता है, या निशक छोड देता है, उसे अम्ब कहते है। अम्बरीष—जो नारको को मारकर कैची से भाड मे झूने योग्य छोटे-छोटे टुकडे करता है, उसे अम्बरीष कहते है। श्याम—जो काला कलूटा परमाधार्मिक रस्ती, हाथ आदि के प्रहार से नारको को मारता है, उसे श्याम कहते हैं। शबल—जो नारको की आँतें, चर्वी, कलेजा आदि को नोचता और निकालता है, उस चितकबरे रग वाले असुर को शबल कहते है। रौद्र—जो रुद्रपरिणामी असुर भाले, त्रिशूल (शक्ति) आदि मे नारको को पिरोकर काटता है, उसे रौद्र कहते हैं। उपरौद्र—जो अत्यन्त रौद्रपरिणामी असुर

नारको के अगोपाग मुद्गर से मग करता है, उसे उपरीद्र कहते हैं । काल—जो मृत्यु के समान भयकर एव काला असुर नारको को कडाही, चूट्टे आदि में पकाता है, उसे काल कहते हैं । महाकाल—जो नारको के तीक्ष्ण मांस के टुकड़े-टुकड़े करके स्वयं खाता है या उन्हें जवरन खिलाता है, उसे महाकाल कहते हैं । असिपत्र—जो असुर असि यानी तलवार के आकार के पत्तो वाला वन वैक्रियशक्ति से बनाकर वहाँ छाया के हेतु उन वृक्षों के नीचे आये नारको पर वे खड्ग के समान तेज धार वाले पत्ते गिरा कर उनके तिल-तिल टुकड़े कर डालते हैं, वे असिपत्र कहलाते हैं । धनुष्—जो देव धनुष् से छोड़े गए अर्धचन्द्र आदि बाणों से नारकीयों के नाक, कान आदि छिन्नभिन्न करता है, उसे धनुष् कहते हैं । कुम्भ—जो असुर नारको को घड़े आदि में पकाता है, वह कुम्भ है । बालुक—जो असुर कदम्बपुष्पाकार वाली वज्र की तरह कठोर तप-तपाती बालू (रेत) की विक्रिया करके उस पर चने की तरह नारकीय जीवों को भूनता है, उसे बालुक कहते हैं । वैतरणिक—जो परमाधार्मिक तपाने से पिघले हुए सीसा, तावा आदि धातुओं के खीलते हुए गर्मिर्म रस से भरी हुई वैतरणी नदी विक्रिया से बनाता है और उसमें नारकीयों को जवरन डालता है, उसे वैतरणिक कहते हैं । खरस्वर—जो असुर वज्र के समान तीर के काटे वाले सेमर के पेड़ पर नारकी को चढ़ाकर कर्कश आवाज करता हुआ उसे उलटा खींचता है, उसे खरस्वर कहते हैं । महाघोष—जो असुर डर के मारे कापते हुए लाचार नारको को पशुओं की तरह जवरन बाड़ों में भर कर जोर-जोर से चिल्लाता हुआ बद कर देता है, वह महाघोष है । ये १५ परमाधार्मिक असुर यहाँ ज्ञेय हैं और इस पाठ का यहाँ देने का उद्देश्य भी पूर्वोक्त अन्तरंग परिग्रह से बचने के लिए दिया गया है ।

गाथा सोलसया जिसमें गाथा नामक १६ वां अध्ययन है, ऐसे सूत्रकृतांग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध में १६ अध्ययन हैं, जिन्हें जानना तथा उनमें से हेय, ज्ञेय, उपादेय का विवेक करना साधु के लिए जरूरी है । इन सोलह अध्ययनों के नाम इस प्रकार हैं—१ समय, २ वैतालीय, ३ उपसर्ग परिज्ञा, ४ स्त्रीपरिज्ञा, ५ निरय विभक्ति, ६ महावीरस्तुति, ७ कुशील परिभाषित, ८ वीर्य ९ धर्म, १० समाधि, ११ मार्ग, १२ समवसरण, १३ यथातथिक, १४ ग्रन्थ, १५ यमकीय और १६ गाथा ।

असजम—असयम के १७ भेद हैं । वे इस प्रकार हैं—(१) पृथ्वीकाय-असयम, (२) अप्काय-असयम, (३) तेजस्काय-असयम, (४) वायुकाय-असयम, (५) वनस्पति काय-असयम, (६) द्वीन्द्रिय-असयम (७) त्रीन्द्रिय-असयम, (८) चतुरिन्द्रिय-असयम, (९) पंचेन्द्रिय-असयम, (१०) अजीव-असयम, (११) प्रेक्षा-असयम, (१२) उपेक्षा-असयम, (१३) अपहृत्य (प्रतिष्ठापन) असयम, (१४) अप्रमार्जन-असयम, (१५) मन-असयम, (१६) वचन-असयम और (१७) काय-असयम ।

(१ से ६) पृथ्वीकायादि पाच स्थावर जीवो तथा द्वीन्द्रियादि चार त्रस-जीवो की हिंसा या आरम्भ करना पृथ्वीकायादि-असयम है। अजीवकाय-असयम वह है, जहाँ बहुमूल्य वस्त्र, पात्र, पुस्तकादि का ग्रहण किया जाता है। प्रेक्षा-असयम—धर्मस्थान, उपकरण आदि की प्रतिलेखन न करना या अविधिपूर्वक प्रतिलेखन करना प्रेक्षा-असयम है। उपेक्षा-असयम—समययुक्त कार्यों में प्रवृत्ति न करना, असयम-युक्त कार्यों में प्रवृत्ति करना उपेक्षा असयम है। अपहृत्य-असयम (प्रतिष्ठापन असयम)—विधिपूर्वक मलमूत्रादि त्याग न करने से यह असयम होता है। अप्रमार्जन असयम—वस्त्रपात्रादि का प्रमार्जन न करने से या अविधिपूर्वक प्रमार्जन से यह असयम होता है। मन, वचन और काया को पापजनक कार्यों में प्रवृत्त करना क्रमशः मन असयम, वचन-असयम और काय-असयम है। दूसरी तरह से भी असयम के १७ भेद होते हैं—पाच आश्रवो से विरत न होना, पाच इन्द्रियो का निग्रह न करना, तथा चार कपायो का त्याग न करना, तीन दण्ड से अविरति—इस प्रकार १७ प्रकार के असयम हैं, जिन्हें अन्तरंग परिग्रह जानकर उनसे वचना जरूरी है।

अवभ—१८ प्रकार का अग्रहचर्य होता है। निम्नोक्त गायत्रि प्रस्तुत है इसके लिए—

‘ओरालिय च दिव्व मणवयकायाण करणजोगेहि ।

अणुमोयण—कारावण—करणेणऽट्ठारसाऽवभ ति ॥’

औदारिक कामभोगो को मन, वचन, काया से भोगना, भुगवाना और भोगते हुए का अनुमोदन करना, ये ६ औदारिक काम भोग हैं। इसी प्रकार दिव्य काम-भोगो को मन, वचन, काया से भोगना, भुगवाना और भोगते हुए का अनुमोदन करना, ये ६ दिव्य कामभोग हैं। औदारिक और दिव्य दोनों मिलाकर १८ भेद अग्रहचर्य के हुए। इन्हें अन्तरंग परिग्रह समझ कर साधु को इनसे वचना चाहिए।

पाय—ज्ञातासूत्र के १६ अध्ययन है। वे इस प्रकार हैं—

१—उत्क्षिप्त—मेघकुमारवर्णन, २—सघाट-धन्यसार्ववाह और विजय चौर का दृष्टान्त, ३ अड—मोर के अडो का दृष्टान्त, ४ कूर्म—कछुए का दृष्टान्त, ५ शैलक—राजपिशैलक का दृष्टान्त, ६ तुम्ब—तुम्बे का दृष्टान्त, ७ रोहिणी—रोहिणी आदि का वर्णन, ८ मल्ली—भगवती मल्लिनाथ तीर्थकारी का दृष्टान्त, ९ माकदी—जिनरक्षित और जिनपाल का दृष्टान्त, १० चन्द्रिका—चादनी का वर्णन, ११ दावदव—दावदव वृक्ष का दृष्टान्त, १२ उदक १३ मडूक - नन्दन मणिहार का दृष्टान्त, १४ तैतली—तैतलीपुत्र कुमार का दृष्टान्त, १५ नदिफल, ४६

१६ अपरकका—द्रोपदी के हरण का वर्णन, १७ आकीर्ण—आकीर्णक अथवा का दृष्टान्त, १८ सुपमा—चिलातीपुत्र चोर का दृष्टान्त, १९ पुण्डरीक—पुण्डरीक कुडरीक का दृष्टान्त । इन अध्ययनों से हेय, ज्ञेय, उपादेय का विवेक प्राप्त करके यथा-योग्य करना चाहिए ।

असमाहिठाणा—२० असमाधि स्थान है—(१) द्रुतचारित्व—सयम की परवाह न करके जल्दी-जल्दी चलना । (२) अप्रमाजित-चारित्व—भूमि आदि का प्रमाजित किये बिना चलना, उठना, बैठना आदि । (३) दुष्प्रमाजितचारित्व—विधि पूर्वक भूमि आदि का प्रमाजित न करने से होने वाली असमाधि । (४) अतिरिक्त शय्यासनिकत्व—मर्यादा से अधिक आसन तथा शय्या—स्थान रखना । (५) रात्रिक (आचार्यादि) परिभाषित्व—अपने से बड़े या आचार्य आदि के सामने बोलना, उनका अविनय करना । (६) स्थविरोपघातित्व—आचार्यादि वृद्ध पुरुषों का आचारदोष, शीलदोष या अवज्ञा आदि से पीडा पहुँचाना । (७) भूतोपघातित्व—एकेन्द्रिय आदि जीवों का घात करना, (८) सज्जलनत्व—प्रतिक्षण रोप करने या मन में डाह आदि से जलते रहना । (९) क्रोधनत्व—अत्यन्त क्रोध करते रहना । (१०) पृष्ठिमासकत्व—अपने विरोधी या किसी की भी पीठ पीछे निन्दा करना । (११) अभीक्ष्णमवधारकत्व या अपहारकत्व—सदेह युक्त बात को भी नि सदेह वताना । अथवा दूसरे के गुणों का अपलाप करना भी अभीक्ष्ण अपहारकत्व है । (१२) नये-नये (अनुत्पन्न) अधिकरणोंका उत्पादन—पहले उत्पन्न न हुये नये-नये कलह खड़े करना अथवा यत्रादि नये-नये उत्पन्न करना । (१३) पुरातनाधिकरण की उदीरणा—पुराने शान्त हुए झगड़ों को हवा दे कर ताजे करना या बढ़ाना । (१४) सरजस्कपाणिपादत्व—सज्जित रज से भरे हुए हाथ-पैर वाले दाता से आहार ग्रहण करना । (१५) अकाल स्वाध्यायकरण—निषिद्ध काल में स्वाध्याय करना । (१६) कलहकरत्व—कलह के कारणभूत कार्यों का करना या उनमें भाग लेना । (१७) शब्दकरत्व—रात्रि में जोर-जोर से स्वाध्याय आदि करना । (१८) क्षज्ञाकरत्व—गण या सध में फूट पैदा करने या सध के मन में पीडा पैदा करने वाले वचन बोलना, (१९) सूरप्रमाणभोजित्व—सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भोजन करते ही रहना । (२०) एषणा में असमितत्व—एषणासमिति पूर्वक आहार की गवेपणा न करना, दोष वताने पर झगड़ा करना आदि ।

ये सब दोष अन्तर्ग परिग्रह से सम्बन्धित होने के कारण इन्हें त्याज्य ही समझना चाहिए ।

सबला—चारित्र की मलिनता के कारणों को शबल कहते हैं, वे २१ हैं—
(१) हस्तकम करना, (२) अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार से मथुन सेवन करना,

परिग्रहों में धर्म और मोक्ष के पथ में भ्रष्ट न हात हुए कर्मा की निजरा (क्षय) के लिए जिन्हें ममभाव पूत्रक मटा जाय, उन्हें परिग्रह कहते हैं। वे २२ हैं— (१) बुधापरिग्रह, (२) पितामा परिग्रह, (३) शीत परिग्रह, (४) उष्ण परिग्रह, (५) दगमनाक परिग्रह, (६) जनेल परिग्रह, (७) अगति परिग्रह, (८) स्त्री परिग्रह, (९) चर्या परिग्रह, (१०) निगद्या परिग्रह, (११) शय्या परिग्रह, (१२) आक्रोश परिग्रह, (१३) वध परिग्रह, (१४) याचना परिग्रह, (१५) अलाभ परिग्रह, (१६) रोग परिग्रह, (१७) तृणस्पण परिग्रह, (१८) जल (मल) परिग्रह, (१९) सत्कार-पुरस्कार परिग्रह, (२०) प्रज्ञा परिग्रह (२१) अज्ञान परिग्रह और (२२) अदशन परिग्रह। इनका अर्थ इनके नाम से ही स्पष्ट है। ये बाईस परिग्रह कमरूप अन्तरंग परिग्रह की निर्जंग के लिए होने से उपादेय हैं।

सूयगडज्जयण सूत्रकृतांग सूत्र में कुल २३ अध्ययन हैं। प्रथम श्रुतस्कन्ध में १६ अध्ययन हैं, जिनके नामों का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। द्वितीय श्रुतस्कन्ध में ७ अध्ययन हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—१—पुण्डरीक, २—क्रियास्थान ३—आहार परिज्ञा, ४—प्रत्याख्यान क्रिया, ५—अनगारश्रुत ६—आर्द्रककुमार और ७—नालद।

देवा—देवों के मुख्यतया २४ भेद होते हैं—१० भवनवासी, ८ वाणव्यन्तर, ५ ज्योतिष्क और १ वैमानिक। परिग्रह त्याग रूप साधना की प्रेरणा देने वाले होने

से ये ज्ञेय है। कई आचार्य इसके बदले २४ देवाधि देव तीर्थंकर मानते हैं। कहा भी है—चउवीस देवा केइ पुण बिबि अरिहता। अपरिग्रह साधना के लिए अत्यन्त प्रेरणा दायक होने से अरिहन्त देव ज्ञेय और उपादेय है।

भावणा—पाच महाव्रतों की पच्चीस भावनाएँ होती हैं। वे इस प्रकार हैं—
५ अहिंसा महाव्रत की, ५ सत्य महाव्रत की, ५ अचौर्य महाव्रत की, ५ ब्रह्मचर्य महाव्रत की और ५ अपरिग्रह महाव्रत की। इन पच्चीस भावनाओं का उल्लेख इसी शास्त्र में प्रसंग वश किया गया है, इसलिए विशिष्ट स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं। ये पच्चीसों भावनाएँ अन्तरंग और बाह्य दोनों प्रकार के परिग्रहों से साधक की रक्षा करने में उपयोगी होने से उपादेय है।

उद्देश—दशा कल्प और व्यवहार के कुल मिलाकर २६ उद्देश या उद्देशन काल हैं। अर्थात् १० उद्देश दशाश्रुत स्कन्ध के हैं, ६ उद्देश बृहत्कल्प के हैं और १० उद्देश व्यवहार सूत्र के हैं। इन तीनों के उद्देश कुल मिलाकर २६ होते हैं। ये अन्तरंग परिग्रह की निवृत्ति में सहायक हैं। इसके प्रमाण के लिए निम्नोक्त गाथा प्रस्तुत है—

‘दस उद्देशनकाला दसाण, छच्चेव होति कप्पस्स।

दस चैव य व्यवहारस्स, हगेति सव्वेवि छव्वीस ॥

गुणा—अनगार (साधु) के २७ गुण होते हैं—५ महाव्रत, ५ इन्द्रियो का निग्रह, ४ कपायों का त्याग, भावसत्य, करण सत्य, योग सत्य (मन-वचन-काया की एकरूपता सत्यता), क्षमा, वैराग्य (आसक्ति का अभाव), मनवचन काया का निरोध, ज्ञान-दशन-चारित्र्य की सम्पन्नता, वेदनादि का सहन करना और मारणान्तिक कष्ट (उपसर्ग) समभाव से सहना। ये २७ गुण अन्तरंग परिग्रह से साधुजीवन की रक्षा के लिए उपयोगी होने से उपादेय हैं।

पकप्पा—आचार प्रकल्प २८ प्रकार का होता है। यहाँ आचार और प्रकल्प दो शब्द हैं। आचार से आचाराग सूत्र के दोनों श्रुत स्कन्धों के २५ अध्ययन तथा प्रकल्प से निशीथकल्प के ३ अध्ययन ग्रहण किये गए हैं। आचाराग सूत्र के प्रथम श्रुत-स्कन्ध के ९ अध्ययन इस प्रकार हैं—(१) शस्त्रपरिज्ञा, (२) लोक विजय, (३) शीतोष्णोप, (४) सम्यक्त्व, (५) आवति (६) ध्रुव, (७) विमोह, ८) उपधान श्रुत और (९) महापरिज्ञा। द्वितीय श्रुत स्कन्ध के १६ अध्ययन इस प्रकार हैं—(१) पिउँपणा, (२) शय्या, (३) ईयाँ, (४) मापा, (५) वस्त्रपणा (६) पात्रपणा, (७) अवग्रह प्रतिमा (८ से १४) सात सप्तिकाएँ, (१५) भावना और (१६) विमुक्ति। निशीथकल्प के तीन अध्ययन हैं—(१) उद्घातिक, (२) अनुद्घातिक और

आरोपणा । जिसमे लघुमासादि प्रायश्चित्त का वर्णन है, वह उद्घातिक निशीथ है जिसमे गुरु मासादि का वर्णन है, वह अनुद्घातिक निशीथ, और जहाँ किसी एक प्रायश्चित्त मे अन्य प्रायश्चित्त का आरोपण करने का वर्णन है, वह आरोपणानिशीथ है । इस प्रकार कुल मिलाकर २८ भेद आचार प्रकल्प के होते हैं । ये आचार प्रकल्प साधु के जीवन मे अन्तरंग-बाह्य-परिग्रह का दोष लग जाने पर उसकी शुद्धि तथा अपरिग्रह वृत्ति की प्रेरणा के लिए उपयोगी होने से उपादेय है ।

पापमुक्त—२६ प्रकार के पापश्रुत^१ है । वे इस प्रकार हैं—(१) भौम (२) उत्पात, (३) स्वप्न, (४) अन्तरिक्ष, (५) अग, (६) स्वर, (७) लक्षण और (८) व्यञ्जन । इन आठ निमित्त शास्त्रों के सूत्र, वृत्ति और वार्तिक के भेद से २४ भेद हो जाते हैं । विकथानुयोग, विद्यानुयोग, मत्रानुयोग, योगानुयोग और अन्यतीर्थिक प्रवृत्तानुयोग—ये ५ पूर्वोक्त २४ भेदों के साथ मिलाने से २९ भेद पापश्रुत के होते हैं । संक्षेप मे इनके लक्षण इस प्रकार हैं (१) भौमशास्त्र—जिसमे भूगर्भ एवं भूविकार-भूकम्प आदि का वर्णन है । (२) उत्पात शास्त्र—रुधिरवृष्टि आदि उत्पात के फलों का निरूपण करने वाला शास्त्र । (३) स्वप्न शास्त्र—जिसमे स्वप्नफलों का वर्णन है । (४) अन्तरिक्ष शास्त्र—आकाश मे होने वाले ग्रहण आदि के फल का वर्णन करने वाला शास्त्र । (५) अग शास्त्र—शरीर के अवयवप्रमाण तथा अगस्फुरण (फड़कना) आदि के फल का जिसमे विवेचन है । (६) स्वरशास्त्र जीव-अजीव के द्वारा होने वाली आवाज पर से फल का निरूपण करने वाला शास्त्र । (७) लक्षण शास्त्र—शरीर के लक्षणों लक्षणों (चिह्नों) को देखकर फल का निरूपण करने वाला शास्त्र । (८) व्यञ्जन शास्त्र—तिरा, मस आदि व्यञ्जनों के फल का कथन करने वाला शास्त्र । इन ८ निमित्त शास्त्रों के सूत्र, वृत्ति और वार्तिक के भेद से २४ भेद हो जाते हैं । (२५) विकथानुयोग—अर्थ और काम-गुरुपार्थ के प्रतिपादक कामन्दक और वात्स्यायन आदि शास्त्रों को विकथानुयोग कहते हैं । (२६) विद्यानुयोग—रोहिणी आदि विद्याओं के साधने का विधान करने वाला शास्त्र विद्यानुयोग है । (२७) मत्रानुयोग—चेटक,

१—कहीं कहीं २९ पापश्रुतों के सम्बन्ध मे निम्नोक्त गाथा मिलती है—

“अट्ठगनिमित्ताइ दिव्वु१ प्पाय२ तल्लिक्ख३ भोम४ च ।

सुमिण५ सर६ वज्जण७ लव्खणे, ८ एक्किक्क पुण तिविह२४ ॥

गधव्व२५ नट्ठ२६ वत्थु २७ तिगिच्छ२८ धणुवेयसजुत्त २९ ।”

पूर्वोक्त २४ के अतिरिक्त गान्धर्व, नाट्य, वास्तु, चिकित्सा और धनुर्वेद, ये ५ और हैं ।

सर्पमत्र आदि के साधने के उपाय बताने वाला शास्त्र मन्त्रानुयोग है । (२८) योगानुयोग वशीकरण, मोहन, मारण, उच्चाटन आदि योगों का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र योगानुयोग है । (२९) अन्यतीर्थिक प्रवृत्तानुयोग—कपिलादि अन्यतीर्थिकों द्वारा प्रवृत्त किया हुआ स्वस्मिद्वान्तानुरूप आचार-विचार का प्रकट करने वाला शास्त्र अन्यतीर्थिक-प्रवृत्तानुयोग है ।

मोहणिज्जे—महामोहनीय कर्मबन्धन के ३० स्थान (कारण) हैं । वे इस प्रकार हैं—(१) जल में डुबोकर त्रसजीवों को मारना । (२) हाथ आदि के द्वारा प्राणियों के मुँह आदि को ढक कर (श्वास रोक कर) मारना । (३) चमड़े की गीली रस्सी कस कर सिर पर बांध कर प्राणी को मारना । (४) मस्तक पर मुद्गर आदि से प्रहार करके प्राणी को मारना । (५) ससार समुद्र में डूबते हुए प्राणियों के उद्धार के लिए द्वीप के समान श्रेष्ठ मनुष्य को मारना । (६) शक्ति होते हुए भी दुष्ट परिणामवश रोगी की सेवा शुश्रूषा न करना । (७) तपस्वी को बलात् धर्म-भ्रष्ट करना । (८) दूसरों के सम्पददर्शन आदि मोक्षमार्ग के शुद्ध परिणामों को विपरीत परिणत करके अपकार करना । (९) जिनेन्द्र देवों की निन्दा करना । (१०) आचार्य उपाध्याय आदि का अवर्णवाद (निन्दा) करना । (११) ज्ञानदान आदि से उपकारी आचार्य आदि के उपकार को न मानना तथा उनका सम्मान आदि न करना । (१२) राजा के प्रयाण करने के दिन आदि का पुनः-पुनः कथन करना । (१३) वशीकरण आदि का प्रयोग करना । (१४) त्याग किये हुए भोग आदि की अभिलाषा करना । (१५) बहुश्रुत न होने पर भी अपने को बहुश्रुत कहना । (१६) तपस्वी न होने पर भी खुद को तपस्वी नाम से प्रसिद्ध करना, (१७) बहुत से प्राणियों को बाँडे आदि में बंद करके आग जलाकर धुएँ से दम घोटकर मार डालना । (१८) अपने द्वारा किये गए दुष्कृत्यों को दूसरों के सिर पर मढ़ना, (१९) विविध प्रकार से मायाजाल रचकर लोगों को ठगना । (२०) अशुभ परिणामवश सत्य बात को भी सभा में झूठी बताना । (२१) बार-बार लड़ाई छेड़ते रहना । (२२) विश्वास में लेकर दूसरों का धन हड़प जाना । (२३) विश्वास पैदा करके दूसरों की स्त्री को बहकाना । (२४) कुआरा (अविवाहित) न होने पर भी खुद को कुआरा कहना । (२५) ब्रह्मचारी न होने पर भी स्वयं को ब्रह्मचारी कहना । (२६) जिस व्यक्ति के द्वारा ऐश्वर्य प्राप्त किया है, उसी के माल पर हाथ माफ करने का मनोरथ करना । (२७) जिस व्यक्ति के द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त की, उसी के काम में रोड़े अटकाना । (२८) राजा, सेनापति तथा राष्ट्रहितैषी आदि बहुजनमान्य नेता की हत्या करना । (२९) देव आदि को प्रत्यक्ष न देखने पर भी मायापूर्वक कहना कि 'मुझे तो अमुक देव दिखाई देते हैं ।' (३०) देवों के प्रति अवज्ञा करते हुए कहना कि 'मैं ही देव हूँ' । ये तीस मोहनीय

कर्म-बन्धन के कारण है। ये सब अन्तरंग परिग्रह के ही रूप हैं, इसलिए हेय समझ कर इनका त्याग करना चाहिए।

सिद्धातिगुणा—सिद्धों के प्रथम समय में ही उत्पन्न होने वाले या आत्यन्तिक ३१ गुण होते हैं—(१) मतिज्ञानावरणीय का क्षय, (२) श्रुतज्ञानावरणीय का क्षय, (३) अवधिज्ञानावरणीय का क्षय, (४) मन पर्यायज्ञानावरणीय का क्षय, (५) केवलज्ञानावरणीय का क्षय, (६) चक्षुदर्शनावरण का क्षय, (७) अचक्षु दर्शनावरण का क्षय (८) अवधिदर्शनावरण का क्षय (९) केवलदर्शनावरण का क्षय (१० से १४) निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचला-प्रचला और स्त्यानगृद्धि—इन पाँचों निद्राओं का क्षय, (१५) सातावेदनीय का क्षय, (१६) असातावेदनीय का क्षय, (१७) दर्शन मोहनीय का क्षय, (१८) चारित्रमोहनीय का क्षय, (१९ से २२) नरकायु, तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु और देवायु का क्षय, (२३-२४) उच्चगोत्र और नीचगोत्र का क्षय, (२५-२६) शुभनाम और अशुभनाम का क्षय, (२७-से ३१) दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय का क्षय। इस प्रकार ८ कर्मों की मुख्य ३१ प्रकृतियों के क्षय रूप गुण सिद्धों को प्रथम समय में ही उपलब्ध हो जाते हैं। अथवा सिद्धों के ३१ गुण इस प्रकार भी होते हैं—५ सस्थान (परिमडल, वृत्त, त्र्यस, चतुरस्र और आयत, ५ वर्ण, ५ रस, २ गन्ध, ८ स्पर्श, ३ वेद, इन २८ बातों से रहित तथा अकाय, असंग और अरूप ये तीन मिलाकर कुल ३१ गुण हुए। ये गुण भी अशरीरी होते ही सिद्धों में प्रगट हो जाते हैं। परिग्रहमुक्ति के लिए ये गुण प्रेरणादायक होने से उपादेय हैं।

जोगसंगहे—योग का अर्थ है—मन, वचन और काया के व्यापारों का संग्रह, यानी प्रशस्त मन वचन और काया की प्रवृत्तियों का संग्रह योगसंग्रह कहलाता है। मोक्ष साधक साधुओं के लिए ३२ प्रकार की शुभ प्रवृत्तियों की शिक्षाओं का यहाँ संग्रह है। वह इस प्रकार है—१ आलोचना मोक्ष साधक योग के लिए शिष्य को आचार्य के सामने अपने दोषों को भलीभाँति यथातथ्य रूप में प्रगट करना चाहिए, २ निरपलाप—आचार्य को भी मोक्ष-साधनायोग के लिए शिष्य द्वारा कृत आलोचना दूसरा सुने नहीं, इस प्रकार से सुननी चाहिए और दूसरों को कहनी नहीं चाहिए। ३—आपत्ति आने पर स्वयं धर्म पर दृढ़ रहना और दूसरों को धर्म में दृढ़ करना, ४—दूसरों का सहारा लिये बिना ही उपधान आदि तप करना। (५) आचार्य आदि द्वारा दी गई सूत्रार्थ ग्रहण रूप तथा प्रत्युपेक्षायासेवना रूप शिक्षा ग्रहण करना। (६) शरीर का शृंगारादि की दृष्टि से संस्कार न करना। (७) अपनी तपस्या या क्रिया का ढिंढोरा नहीं पीटना, प्रगट न करना। (८) निर्लोभी रहना।

(६) तितिक्षा-कष्ट सहिष्णुता का होना, परिपह जीतना (१०) धर्म पालन में सरलता रखना, (११) शुचिना-सत्यता या पवित्रता का आचरण करना, (१२) सम्यग्दर्शन शुद्ध रखना, (१३) चित्त को स्वस्थ समाधि से युक्त रखना, (१४) ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्र्याचार, तपआचार और वीर्याचार, इन पांच आचारों का किसी के सामने अपनी प्रसिद्धि किये बिना मोनपूर्वक पालन करना । (१५) विनय का आचरण करना, किसी भी प्रकार का अभिमान न करना, (१६) वैर्यवान् बनना, धर्म के पालने में दैन्य न दिखाना । (१७) सवेगयुक्त बनना, अर्थात् मुमुक्षु बनकर सासारिक बातों से डरना—दूर रहना । (१८) प्रणिधि—माया न करना । (१९) अपना आचरण उत्तम और शुद्ध रखना, (२०) सवर का प्रयोग करना, आते हुए कर्मों—आश्रवों को रोकना । (२१) अपने अन्दर आते हुए दोषों को रोकना । (२२) समस्त कामों—विषयों से विरक्त रहना । (२३) मूल गुणों से सम्बन्धित प्रत्याख्यान (त्याग) ग्रहण करना । (२४) उत्तर गुण सम्बन्धी प्रत्याख्यान—त्याग, नियम लेना । (२५) शरीर, उपधि साधन तथा कपाय आदि का द्रव्यभाव रूप से व्युत्सर्ग करना । (२६) प्रमाद का त्याग करना । (२७) प्रतिक्षण समाचारी के अनुसार कार्य करना—निकम्मा न रहना । (२८) ध्यान रूप सवर की साधना करना । (२९) मारणान्तिक वेदना होने पर भी क्षोभ न करना । (३०) विषयों की आसक्ति का स्वरूप ज्ञपरिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से उसे छोड़ना, (३१) गृहीत प्रायश्चित्त का पालन करना अथवा प्रायश्चित्त लेना, (३२) जीवन की अन्तिम घड़ियों के समय सलेखना करके आराधक बनना ।

तितिक्षा आसातणा—आय यानी ज्ञानादि का लाभ, उसकी शातना अर्थात् खंडना आशातना कहलाती है । इसके तेतीस भेद हैं—(१) गुरु या बड़ों के पास-पास शिष्य का सट कर चलना । (२) गुरु या बड़ों के आगे-आगे अविनयपूर्वक चलना । (३) गुरु या बड़ों के पीछे शिष्य का अविनयपूर्वक चलना । (४-५-६) शिष्य का गुरु या बड़े साधुओं के आगे, पीछे या बराबर में सटकर खड़े रहना । (७-८-९) गुरु या बड़ों साधुओं के आगे, पीछे या बराबर में सटकर शिष्य का बैठना । (१०) बड़े साधुओं के साथ स्थंडिल भूमि (शौचक्रियार्थ) जाने पर शुचि करके उनसे पहले आ जाना । (११) बड़े साधुओं के साथ स्थंडिलभूमि (शौचक्रिया) जाने पर उनसे पहले वहाँ से लौट कर ईर्यापयिक प्रतिक्रमण कर लेना । (१२) मिलने या दर्शन के लिए आए हुये किसी व्यक्ति को बड़े साधुओं द्वारा बुलाने से पहले ही शिष्य द्वारा बुला लेना । (१३) रात को बड़े साधुजन आवाज दे कि कोन जागता है, कोन सो रहा है?, तब जागते हुए भी उनके वचनों को सुने-अनुसुने करके चुप रहना । (१४) भिक्षा में लाया हुआ जाहार पहले दूसरे शिष्यादि को बता कर

फिर गुरु आदि को प्रताना । (१५) भिक्षा में लाया हुआ आहार का कथन पहले दूसरे शिष्यादि के आगे करते बाद में गुरुजनों के आगे करना । (१६) लाये हुये आहार के लिए पहले शिष्यादि को आमंत्रित करना, तत्पश्चात् बड़े साधुओं या गुरु को आमंत्रित करना । (१७) भिक्षा में प्राप्त जाहार लाकर पहले बड़े या वृद्ध साधुओं को पूछे बिना अपने प्रियपात्र साधुओं को देना । (१८) बड़ों के साथ में भोजन करने हुए मुद अर्द्ध-जल्दी प्रिया चीजों पर हाथ नाफ़ कर देना । (१९) किसी प्रयोजनवश बड़ों के चुनान पर उसका जवाब न देना । (२०) बड़ों के बुलाने पर आसन पर बैठे बैठे ही उत्तर देना—हां, सोलिये गया कहते हैं ? अथवा कार्य करने के आनन्द से बड़ों के पास ही न फटवना । (२१) बड़ों के द्वारा कोई बात पूछने पर उनके सामने अविनयपूर्वक बोलना या उटपटाग बज्जडाना । (२२) गुरुजन या बड़े साधु शिष्य या छोटे साधु से कहें—यत्न ! यह काम करो, तुम्हें लाभ होगा । तब अविनय-पूर्वक जवाब देना—आप ही इसे कर लीजिए, आपको लाभ ही जायगा । अथवा बड़े साधु कहें कि जाय ! गुरु साधु की सेवा नहीं करते ? तब उत्तर देना कि गुरु की सेवा आप ही क्यों नहीं कर लेते ? (२३) बड़ों के प्रति कठोर भाषा का प्रयोग करना । (२४) बड़े जिन-जिन शब्दों का प्रयोग करें उनके सामने उन्हीं शब्दों को दोहरा कर प्रत्युत्तर देना, अथवा गुरु द्वारा धर्मशिक्षा देने पर अयमनस्क होकर बैठ जाना, उनकी बातों का समर्थन न करना । (२५) गुरुजनों के व्याख्यान में अविनयपूर्ण प्रश्न करना और गुरु द्वारा उसका जवाब देने पर कहना कि—“आपको याद ही नहीं है ।” (२६) बड़ों के व्याख्यान में उनकी भूल प्रगट करके मभा-भग्न करना या धर्मव्या की प्रवचनद्वारा को तोड़ देना । (२७) बड़े व्याख्यान दे रहे हों उस समय अपने लिए हितकर बात को अहितकर समझ कर अरुचि दिखाना । (२८) बड़ों के द्वारा व्याख्यान करते समय बीच में ही सभा में विक्षेप डाल देना कि अब तो भिक्षा का समय हो गया है ! कब तक कहें जाओगे ? इस प्रकार बोलकर सभा को क्षुब्ध कर देना । (२९) गुरुजनों का व्याख्यान पूरा हुआ नहीं, उससे पहले ही अपनी दक्षता बताने के लिए स्वयं व्याख्यान शुरू कर देना । (३०) गुरु की शय्या पर बैठ जाना । (३१) उनकी शय्या पर पैर लगाना या ठोकर मारना, (३२) बड़ों के आसन से ऊँचे आसन पर बैठना, खड़ा रहना या सोना । (३३) गुरुदेव के आसन के बराबर आसन पर खड होना, बैठना या सोना । इस प्रकार कुल ३३ आशक्तनाएँ हैं, जो अभिमानरूप अन्तरंग परिग्रह से जनित होती हैं, इसलिए इन्हें हेय समझ कर छोड़ना चाहिए ।

सुरिदा—देवों में ३३ इन्द्र हैं । वे इस प्रकार हैं—भवनपति देवों के २० इन्द्र । ज्योतिष्क देवों के २ इन्द्र, वैमानिक देवों के १० इन्द्र, राजा नृदेव (मनुष्यो

अपरिग्रहसवर का माहात्म्य और स्वरूप

पूर्व मूलपाठ मे मिथ्यात्व आदि अन्तरंगपरिग्रह के रूप मे माधु जीवन मे सहसा घुस जाने वाले महापाप मे माधु को मावधान करने हेतु एक बोल से लेकर ३३ बोलों का शान्स्वरकार ने विशद निरूपण किया है। अब शास्त्रकार अपरिग्रह सवरद्वारा का माहात्म्य, तथा स्वरूप निम्नोक्त मूलपाठ द्वारा बताते हैं—

मूलपाठ

जो सो वोग्वरवयण-विरतिवित्थर-बहुविहृषकारो,
सम्भतविमुद्धमूलां, धितिकदो, विणयवेति (इ) ओ (तो),

निगगतिलोकक-विपुलजसनिविडपीणपवरमुजातखधो, पच-
 महव्वयविसालसालो, भावणतयतज्ज्ञाणसुभजोगनाणपल्लववर-
 कुरधरो, बहुगुणकुसुमसमिद्धो, सीलसुगधो, अण्हवफलो, पुणो
 य मोक्खवरबीजसारो, मदरगिरिसिहरचूलिका इव इमस्स
 मोक्खवरमुत्तिमग्गस्स सिहरभूओ, सवरवरपादपा चरिम
 सवरदार ।

जत्थ न कप्पइ गामागर नगर-खेड-कब्बड-मडव-दोणमुह-
 पट्टणा-ऽऽसमगय च किञ्चि अप्प व बहु व अणु व थूल व तस-
 थावरकायदव्वजाय मणसावि परिघेत्तु, ण हिरन्नसुवन्नखेत्तवत्थु,
 न दासीदासभयकपेसहयगयगवेलगं च, न जाणजुगसयणाइ,
 ण छत्तक न कुडिया, न उवाणहा, न पेहुणवीयणतालियटका,
 ण यावि अय-तउय-तब-सीसक-कस-रयत-जातरूव-मणि-
 मुत्ताधार-पुडक-संख-दंत-मणि-पिग-मेल-काय-वरचेल-चम्म-रत्ताइ-
 महरिहाइ परस्स अज्झोववायलोभजणणाइ परियड्ढेउ गुणवओ,
 न यावि पुप्फफलकदमूलादियाइ, सणसत्तरसाइ सब्वधन्नाइ
 तिहि वि जोगेहि परिघेत्तु ओसहभेसज्जभोयणट्टयाए सजएण ।

कीयकडपाहुड च दाणट्ट-पुन्नपगड, समणवणीमगट्टयाए वा कय, पच्छाकम्मं, पुरेकम्मं, नितिकम्मं, मक्खिय, अतिरित्त, मांहर चेव सयगहमाहुड, मट्ठिउवलित्त, अच्छेज्ज चेव अणिसट्ठ ज त तिहोसु जन्नेसु ऊसवेसु य अतो व वहि व होज्ज समणट्टयाए ठविय, हिसासावज्जसपउत्त न कप्पती त पि य परिघेतु ।

अह केरिसय पुणाइ कप्पइ ? ज त एकारसपिडवायसुद्ध, किणण-हणण-पयण-कयकारियाणुमोयण-णवकोडीहि सुपरिसुद्धं, दसहि य दोसेहि विप्पमुक्क, उग्गम-उप्पायणेसणाए सुद्ध, ववगय-चुय-चविय-चत्तदेह च फासुय ववगयसजोगमणिगाल विगयधूमं छट्ठाणनिमित्त छक्कायपरिरक्खणट्ठा हणि हणि फासुकेण भिक्खेण वट्ठियव्व । ज पि य समणस्स सुविहियस्स उ रोगायके बहप्पकारमि समुप्पन्ने वाताहिकपित्तसिभअइरित्तकुविय तह सन्निवातजाते व उदयपत्ते उज्जलबलविउलकक्खड-पगाढदुक्खे असुह-कडुयफरुसे, चडफलविवागे महब्भए जोवियत-करणे, सव्वसरीरपरितावणकरे न कप्पइ तारिसे वि तह अप्पणो परस्स वा ओसहभेसज्ज भत्तपाण च तपि सन्निहिकय, जपि य समणस्स सुविहियस्स तु पडिग्गहधारिस्स भवति भायण-भडोवहि-उवगरण पडिग्गहो पादबध्दण पादकेसरिया पादठवण च पडलाइ तिन्नेव रयत्ताण च गोच्छओ तिन्नेव य पच्छादा रयोहरण-चोलपट्टक-मुहणतकमादीय एय पि य सजमस्स उवबूहणट्टयाए वायायवदसमसगसीयपरिरक्खणट्टयाए उवगणं रागदोसरहिय परिहरियव्व सजएण णिच्च पडिलेहण-पप्फोडण-पमज्जणाए अहो य राओ य अप्पमत्तेण होइ सतत निक्खिव्वियव्व च गिण्हियव्व च भायणभडोवहिउवगरण ।

संस्कृतच्छाया

य स वीरवरवचनविरतिप्रविस्तरबहुविप्रकार, सम्यक्त्वविशुद्ध-
मूलो, धृतिकदो, विनयवेदिकस्त्रैलोक्य-निर्गतविपुलयशोनिबिडपीतप्रवर-
सुजातस्कन्ध, पञ्चमहाव्रतविशालशालो, भावनात्वगन्तर्-ध्यानशुभयोगज्ञान-
पल्लववराकुरधरो, बहुगुण-सुमसमृद्ध, शीलसुगन्धोऽनाश्रवफल पुनश्च
मोक्षवरबीजसारो, मन्दरगिरिशिखरचूलिकेवाऽस्य मोक्षवरमुक्तिमागंस्य
शिखरभूत सवरवरपादपश्चरम सवरद्वारम् ।

यत्र न कल्पते ग्रामाकर-नगर-खेट-कब्बट-मडम्ब-द्रोणमुख-पत्तनाश्रम-
गत च किंचिदल्प वा बहु वा अणु वा स्थूल वा त्रमस्थावरकायद्रव्यजात
मनसाऽपि परिगृहीतु, न हिरण्यसुवर्णक्षेत्रवास्तु, न दासोदासभूतकप्रेष्यह्य-
गजगवेलक च, न यानयुग्मशयनानि, न छत्रक, न कुडिका, न उपानहौ, न
पेठुण (मयूर पिच्छ) व्यजन (वोजन) तालवृन्तकानि, न चापि अ पुक-
ताम्र-सीसक-कास्य-रजत-जातरूप-मणि-मुक्ताधार पुटक शखदन्तमणि श्रु ग-
शैलकाचवरचेलचर्मपात्राणि महार्हाणि परस्याऽध्युपपातलोभजननानि परि-
कर्षयितु (परिवर्द्धयितु) गुणवतो, न चापि पुष्पफलकन्दमूलादिकानि सन-
सप्तदशकानि सर्वधान्यानि त्रिभिरपि योगे. परिगृहीतु औषधभैषज्य-
भोजनार्थाय सयतेन । किं कारणम् ? अपरिमितज्ञानदर्शनधर. शीलगुणविनय-
तप सयमनायकैस्तोर्थङ्करैः सर्वजगज्जीववत्सलैस्त्रिलोकमहितैर्जिनवरे-
न्द्रैरेषा योनि जङ्गमाना हृष्टा, न कल्पते योनिमुच्छेद इति तेन वर्जयन्ति
श्रमणसिंहा, यदपि च ओदन-कुल्माष गज-तर्पण-मथु-भ्रष्ट (धान)-पल्ल-
सूप - शङ्कुलीवेष्टिमवरसरकचूर्णकोशकपिडशिखरिणीवर्तक - (घनतोमन)
भोदकक्षीरदधिसर्पिर्नवनीततैलगुडखण्डमत्स्यडिकामधुमद्यमासखाद्यव्यजन-
विध्यादिक प्रणीत उपाश्रये परगृहे वाऽरण्ये न कल्पते तदपि सन्निधीकृतुं
सुविहितानाम्, यदपि चोद्दिष्टस्थापितरचितपर्यवजात प्रकीर्णप्रादुर्करणाप-
मित्यक मिश्रकजात क्रीतकृतप्राभूत दानार्थपुण्यप्रकृत, श्रमणवनीपकार्थतया
वा कृत पश्चात्कर्म पुर.कर्म नैत्यिक अक्षितमतिरिक्त मौखर चैव स्वयप्राह
आहृत मृत्तिकोपलिप्तमान्छेद्य चैवानिसृष्ट यत्त्वं तिथिषु यज्ञेषु उत्सवेषु
चान्तर्बहिर्वा भवेत् श्रमणार्थं स्थापित हिसामावद्यसम्प्रयुक्त न कल्पते तदपि
न परिगृहीतुम् ।

चित्त मे ग्रहण करने की आतुरता तथा लोभ पैदा करने वाली हो, उन्हे (परियङ्गुड) खींचना अपनी और झपटना, बढाना या जतन से रखना (गुणवओ) मूलगुणादि से युक्त भिक्षु के लिए (न) उचित नहीं है। (न यावि) और न ही (सजएण) समयी साधु को (ओत्तहमेसज्जभोगणट्ठाए) औपच, अनेक वस्तुओ से बनी हुई दवा-भेषज तथा भोजन के लिए (पुप्पफलकदमूलादियाइ) फूल, फल, कद और मूल, आदि को तथा (सणसत्तरसाइ सव्ववन्नाइ) जिनमें १७ वा धान्य सन है, ऐसे १७ प्रकार के सभी धान्यो -अनाजों का (तिहिंवि जोगेहिं) तीन योगो—मन वचन काया से (परिघेत्तु) ग्रहण करना। (न) ठीक नहीं ह। (किं कारण?) इसमे क्या कारण है? (अपरिमियणाणदसणधरेहिं) अनन्तज्ञान और अनन्त दर्शन के धारण करने वाले, (सीलगुण-विणय तवसजमनायकेहिं) शील -समाधि, मूलगुण आदि, विनय, तप और समय के नायक—मार्गदर्शक (सव्वजगज्जीव वच्छलेहिं) सारे जगत् के जीवों के प्रति वात्सल्य से ओतप्रोत, (तिलोयमहिंएहिं) तीनों लोकों के पूजनीय (जिणवरिन्देहिं) वीतरागो मे श्रेष्ठ केवल ज्ञानियों के इन्द्र यानी तीर्थकरो ने (एस) फूल, फल, धान्य आदि को (जगमाण) त्रस जीवों की (जोणी) योनि—उत्पत्ति स्थान के रूप मे (दिट्ठा) जाना—देखा है, (न कप्पइ जोणिसमुच्चयेदोत्ति) अत योनि का नाश करना उचित नहीं ह, (तेण) इसी कारण से (समणसीहा) मुनिपु गव (वज्जति) पूर्वोक्त पुष्प आदि का ग्रहण करने का त्याग करते हैं। (य) और (ओदणकुम्मास-गज- तप्पण-मथु-मुज्जिय-पलल-सूप - सक्कुलिवेदिम-वरसरक-पिड-सिह-रिणि-वट्ट-मोयग-खीर-दहि-सप्पि-नवनीत-तेल्ल-गुल-खड-मच्छडिय-मधु-मज्ज-मस-खज्जक-वज्जण-विधिमादिक) भात—पके हुये चावल, उडद अथवा लोमिया-चवला, गज नामक भोज्य पदार्थ, उत्तू, बेर आदि की कुट्टी, भुने हुये या सेके हुये चने आदि अनाज, तिल की पिट्टी अथवा तिलपपड़ी, मूग आदि की दालें, पूड़ी अथवा तिल साकली, वेढमी—एक प्रकार की मोटी चोकोर बनाई हुई रोटी, शक्कर के रस से भरे हुये गुलाबजामुन रसगुल्ला आदि, कचौरी, समोसा आदि जिनमे दाल की पिट्टी आदि भरी जाती है, गुड आदि का पिड या शक्करमिला हुआ दही - श्रीखंड, दाल के दड़े, लड्डू, दूध, दही, घी, मक्खन, तेल, गुड, खाड, मिश्री, मधु, मद्य, मास, खाजा, अनेक प्रकार के साग, चटनी, अचार, रायता आदि व्यजन तथा पाकविधि से बने हुये सब भोज्य पदार्थ तथा (पणीय), रसीले पौष्टिक भोज्य (जपि) यद्यपि कुछ ग्रहण करने योग्य हैं, (तपि) तथापि (उवस्सए) उपाश्रय—स्थानक मे (परघरे व) या दूसरे घर से, (रत्नेव) अथवा जंगल में (सुविहियाण) परिग्रहत्यागो ५०

करने वाला है। (बहुपुण-कुसुम समिद्धो) नितामता आदि शुभफलप्रद अनेक गुणो रूपी फूलो से यह अपरिग्रहवृक्ष समृद्ध है। (सौलसुगन्धो) शील—इहलीकिक फल निरपेक्ष सदाचार या मत्प्रवृत्ति ही उसकी सुगन्ध है। (अणुहवफलो) अनाश्रव नये कर्मों का ग्रहण न करना—या आते हुए नव कर्मों का निरोधरूप सवर ही उसका फल है अथवा भगवद्वचन में स्थिति होना—आज्ञा पालन करना ही उसका फल है। (पुणो य) ओर फिर (मोक्खवरबीजसारो) उस अपरिग्रह वृक्ष का बीज मोक्ष के बीज—बोधिबीज रूप है, वही उसका मिजारूप सार है, (मदरगिरिसिहर-चूलिका इव इमस्स मोक्खवरमुत्तिमगस्स सिहरमूओ) मेरुपर्वत के शिखर की चोटी के समान उत्तम सपूर्णकर्मक्षयरूप भावमोक्ष पर जाने के लिए जो यह निर्लोभता (मुक्ति) रूप श्रेष्ठ मार्ग है, उसका शेखर भूत है।

(जत्थ, परिग्रह त्यागरूप अन्तिम सवरद्वार में (गामागर-नगर-खेड-कब्बड-मडब-दोणमुह-पट्टणासमगय) गाव, खान, नगर, धूल के कोट वाली बस्ती, कस्बा, मडम्ब—जिसके चारों ओर ढाई-ढाई योजन तक बस्ती न हो, बरगराह, महानगर या आश्रम में रखा हुआ (किंचि) कोई भी पदार्थ (अप्प व) अल्पमूल्य अथवा (बहुव) बहुमूल्य (अणु व थूलव) थोड़ा हो या ज्यादा, अथवा छोटा हो या बड़ा (तसथावर-काय दव्वजाय) शखादि त्रसकायरूप तथा रत्नादि स्थावररूप सचेतन या अचेतन व्रव्यसमूह (मणसावि परिधेत्तु) शरीर से तो दूर रहा, मन से भी ग्रहण करना (न कप्पई) उचित नहीं है। (हिरन्नमुवन्नखेत्तवत्थु) चादी-सोना, क्षेत्र-खुली जमीन और मकान (ण) ग्रहण करना योग्य नहीं, (च) तथा (दासीदास भयकपेसहय-गय-गवेलग) दासी-दास, नौकर-चाकर, घोड़ा, हाथी, लेना-रखना भी (न) योग्य नहीं (च) और (जाणलुगसयणाइ) गाड़ी, रथ आदि सवारियाँ, अथवा गोल्लदेश प्रसिद्ध जपान विशेष तथा शयनीय पदार्थ लेना (न) योग्य नहीं है, (छत्तक) छाता भी (न) लेना ठीक नहीं, (न कुडिया) कमडलु भी लेना उचित नहीं, (न पेहुणवीयण-तालियटका) न मोरपिच्छ एव वास आदि का बना पखा या ताड़ का पखा लेना ठीक है। (ण यावि अय-तउय-तव-सीसक-कस रयत-जातख्व-मणि-मुत्ताधार-पुडक-सख-दत्त-मणि-सिग-सेल-कायवरचेलचम्मपत्ताइ) और न ही लोहा, बग, ताबा, सीसा, कासा, चादी, सोना, चन्द्रकान्तादि मणि, मोतियों का आधार पुटक—सीप, शख,

चित्त मे ग्रहण करने की आतुरता तथा लोभ पैदा करने वाली हो, उन्हें (परियद्देउ) खींचना अपनी और झपटना, बढ़ाना या जतन से रखना (गुणवओ) मूलगुणादि से युक्त भिक्षु के लिए (न) उचित नहीं है। (न यावि) और न ही (सजएण) समयी साधु को (ओसहमेसज्जभोयणट्ठाए) औपच, अनेक वस्तुओ से बनी हुई दवा-भेषज तथा भोजन के लिए (पुप्पफलकदमूलादियाइ) फूल, फल, कद और मूल, आदि को तथा (सणसत्तरसाइ सब्बधन्नाइ) जिनमें १७ वा धान्य सन है, ऐसे १७ प्रकार के सभी धान्यो -अनाजो का (तिहिवि जोगेहि) तीन योगो—मन वचन काया से (परिवेत्तु) ग्रहण करना। (न) ठीक नहीं है। (किं कारण ?) इसमें क्या कारण है ? (अपरिमियणाणदसणघरेहि) अनन्तज्ञान और अनन्त दर्शन के धारण करने वाले, (सोलगुण-विणय तवसजमनायकेहि) शील -समाधि, मूलगुण आदि, विनय, तप और समय के नायक—मार्गदर्शक (सव्वजगज्जीव वच्छलेहि) सारे जगत् के जीवो के प्रति वात्सल्य से ओतप्रोत, (तिलोयमहिएहि) तीनों लोको के पूजनोय (जिणवरिन्देहि) वीतरागो मे श्रेष्ठ केवल ज्ञानियो के इन्द्र यानी तीर्थकरो ने (एस) फूल, फल, धान्य आदि को (जगमाण) त्रस जीवो की (जोगी) योनि—उत्पत्ति स्थान के रूप मे (दिट्ठा) जाना—देखा है, (न कप्पइ जोणिसमुच्छेदोत्ति) अतः योनि का नाश करना उचित नहीं है, (तेण) इसी कारण से (समणसीहा) मुनिपु गव (वज्जति) पूर्वोक्त पुष्प आदि का ग्रहण करने का त्याग करते हैं। (य) और (ओदणकुम्मास-गज- तप्पण-मधु-मुज्जिय-पलल-सूप - सबकुलिवेडिम-वरसरक-पिड-सिह-रिणि-वट्ट-भोयग-खीर-दहि-सप्पि-नवनीत-तेल-गुल-खड-मच्छडिय-मधु-मज्ज-मस-खज्जक-वज्जण-विधिमादिक) भात—पके हुये चावल, उड़व अथवा लोमिया-चवला, गज नामक भोज्य पदार्थ, सत्तू, बेर आदि की कुट्टी, भुने हुये या सेके हुये चने आदि अनाज, तिल की पिट्टी अथवा तिलपपड़ी, मू ग आदि की दालें, पूडो अथवा तिल साकली, वेढमी—एक प्रकार की मोटी चोकोर बनाई हुई रोटी, शक्कर के रस से भरे हुये गुलाबजामुन रसगुल्ला आदि, कचौरी, समोसा आदि जिनमे दाल की पिट्टी आदि भरो जाती है, गुड आदि का पिड या शक्करमिला हुआ दही - ओखड़, दाल के बडे, लड्डू, दूध, दही, घी, मक्खन, तेल, गुड, खाड, मिश्री, मधु, मद्य, मास, खाजा, अनेक प्रकार के साग, चटनी, अचार, रायता आदि व्यजन तथा पाकविधि से बने हुये सब भोज्य पदार्थ तथा (पणीय, रसीले पौष्टिक भोज्य (जपि) यद्यपि कुछ ग्रहण करने योग्य हैं, (तपि) तथापि (उवस्सए) उपाश्रय—स्थानक मे (परघरे व) या दूसरे घर मे, (रत्नेव) अथवा जंगल में (सुविहियाण) परिग्रहत्यागो

करने वाला है। (बहुगुण-कुसुम समिद्धो) निर्लभता आदि शुभफलप्रद अनेक गुणो रूपी फूलों से यह अपरिग्रहवृक्ष समृद्ध है। (शीलसुगन्धो) शील—इहलीकिक फल निरपेक्ष सदाचार या मत्प्रवृत्ति ही उसकी सुगन्ध है। (अणुहवफलो) अनाश्रव नये कर्मों का ग्रहण न करना—या आते हुए नव कर्मों का निरोधरूप सवर ही उसका फल है अथवा भगवद्वचन में स्थिति होना—आज्ञा पालन करना ही उसका फल है। (पुणो य) ओर फिर (मोक्खवरबीजसारो) उस अपरिग्रह वृक्ष का बीज मोक्ष के बीज—बोधिबीज रूप है, वही उसका मिजारूप सार है, (मदरगिरिसिहर-चूलिका इव इमस्स मोक्खवरमुत्तिमग्गस्स सिहरमूओ) मेरुपर्वत के शिखर की चोटी के समान उत्तम सपूर्णकर्मक्षयरूप भावमोक्ष पर जाने के लिए जो यह निर्लभता (मुक्ति) रूप श्रेष्ठ मार्ग है, उसका शेखर भूत है।

(जत्थ, परिग्रह त्यागरूप अन्तिम सवरद्वार में (शामागर-नगर-खेड-कम्बड-मडब-दोणमुह-पट्टणासमगय) गाव, खान, नगर, धूल के कोट वाली बस्ती, कल्बा, मडम्ब—जिसके चारों ओर ढाई-ढाई योजन तक बस्ती न हो, बदरगाह, महानगर या आश्रम में रखा हुआ (किंचि) कोई भी पदार्थ (अप्प व) अल्पमूल्य अथवा (बहुव) बहुमूल्य (अणुव थूलव) थोड़ा हो या ज्यादा, अथवा छोटा हो या बड़ा (तसथावर-काय दव्वजाय) शखादि त्रसकायरूप तथा रत्नादि स्थावररूप सचेतन या अचेतन द्रव्यसमूह (मणसावि परिधेत्तु) शरीर से तो दूर रहा, मन से भी ग्रहण करना (न कप्पई) उचित नहीं है। (हिरन्नसुवन्नखेत्तवत्थु) चादी-सोना, क्षेत्र-खुली जमीन और मकान (ण) ग्रहण करना योग्य नहीं, (च) तथा (दासीदास भयकपेसहय-गय-गवेलग) दासी-दास, नौकर-चाकर, घोड़ा, हाथी, लेना-रखना भी (न) योग्य नहीं (च) और (जाणजुग्गसयणाइ) गाड़ी, रथ आदि सवारियाँ, अथवा गोल्लदेश प्रसिद्ध जपान विशेष तथा शयनीय पदार्थ लेना (न) योग्य नहीं है, (छत्तक) छाता भी (न) लेना ठीक नहीं, (न कुडिया) कमडलु भी लेना उचित नहीं, (न पेहुणवीयण-तालियटका) न मोरपिच्छ एव वास आदि का बना पखा या ताड़ का पखा लेना ठीक है। (ण धावि अय-तउय-तव-सोसक-कस-रयत-जातक्ख-मणि-मुत्ताधार-पुडक-सख-दत्त-मणि-सिग-सेल-कायवरचेलचम्मपत्ताइ) और न ही लोहा, बग, तांबा, सीसा, कासा, चादी, सोना, चन्द्रकान्तादि मणि, मोतियों का आधार पुटक—सीप, शख, हाथीदात, या हाथीदात की बनी हुई मणि, सींग, पाषाण, उत्तम काच-शीशा, कपड़ा और चमड़ा तथा इनके बने हुए पात्र—वर्तन ग्रहण करना ठीक है। तथा (हारिहाइ) बहुमूल्य वस्तुएँ, जो (परस्स) दूसरे के (अज्झोववायलोभजणणाइ)

द्वितीय श्रुत स्कन्ध के पिटंपणा नामक प्रथम अथर्वन के ग्याग्ह उद्देशो में वर्णित दोषो से रहित-शुद्ध हो, (क्रिण-हण-पयण-क-न-नारियाणुमोयगनवकोडोहि सुपरिमुद्ध) मूल्यादि से छरीदना, शस्त्रादि से छेदन द्वारा प्राणिहिंसा से उत्पन्न करना, अग्नि से पकाना, इन तीनों जाया का करना, कराना और अनुमोदन करना, इस प्रकार ६ कोटियों से रहित-विशुद्ध हो, (य) तथा (दसहि दोसेहि विष्पमुक्क) शक्ति जादि इस दोषो से रहित हो, (उगमउप्पायणेतणाए सुद्ध) आधार्क जादि १६ उद्गम के, धात्री आदि १६ उत्पादना के दोषो से, जाहारादि की गवेयणा से शुद्ध हो (च) तथा (ववगयच्चयविय-वत्तदेह) चेतनपर्याय से अचेतनत्व जो प्राप्त आयुक्षय होने के कारण ज्ञानादि क्रिया से रहित किया गया, स्वयं जीवों के द्वारा छोड़ दिया गया, (फामुय) प्रासुक जाहार तथा (ववगयसजोग, विगयूम) सयोजना के दोष से रहित, धूम दोष से रहित जाहार (छ्ठागनिमित्त) शुधावेदनानिवृत्ति व वेयावृत्य आदि के छह निमित्त से (छक्कायपरिरक्खणट्ठा) छह काय के जीवों की रक्षा के लिए सावु को (हणिहणि) प्रतिदिन (फामुकेण भिक्खेण वट्ठियच्च) प्रासुक भिक्षान्न पर निर्वाह करना चाहिए। (ज पिय) और जो (सुविहियस्स समणस्स) शास्त्रविहित आचरण करने वाले मायु के, (वड्ढप्पकारम्मि रोगायके) बहुत प्रकार के अत्यन्त कष्टप्रद रोग के उत्पन्न होने पर (वाताहिकपित्तसिभजतिरित्तकुविय, तहसन्निपातजाते) वायु की अधिकता से, पित्त तथा कफ के अत्यन्त कुपित हो जाने से तथा वात-पित्त-कफ तीनों के संयोग से उत्पन्न सन्निपातजन्य रोग के (समुप्पन्ने) उत्पन्न हो जाने पर (व) अथवा (असुमकडुयफस्से चडफलविवागे) अशुभ, कटुक और कठोर प्रचंड-भयकर फलभोगरूप विपाक वाले (उज्जल-बल-विडल-कक्खड-पगाट-दुक्खे) मुख के लेश से रहित, प्रबल, चिरकाल तक वेदन किये जाने वाले, अतएव कर्कश द्रव्य की तरह चुभने वाले प्रगाढ़ दुख के (उदय पत्ते) उदय में आने पर (जीवियतकरणे) जीवन का अन्त करने वाले (सस्वररीर-परितावणकरे) सारे शरीर में सन्ताप उत्पन्न करने वाले (तारित्ते महम्मए अवि) ऐसे महान् भय के उपस्थित होने पर भी (तह) तथा (अप्पणो परस्स वा) अपने या दूसरे के लिए (ओसहमेसज्ज) औषध और मँपज (च) और (भत्तपाण) भोजनपान (तपि) वह भी सावु को (सन्निहि-कय) अपने पास सग्रह करके रखना (न कप्पइ) योग्य नहीं है। (जपिय) और जो कि (सुविहियस्स पडिग्गधारिस्स समणस्स) शास्त्रविहित आचरण करने वाले पात्रधारी श्रमण के (मायणभडोवहिउवकरण) काठ के पात्र, मिट्टी के पात्र-वर्तन, रजोहरण आदि उपकरण जैसे कि—(पडिग्गहो) पात्र, (पादवघ्न) पात्र बाधने की झोली, (पादकेसरिया) पात्रकेसरी - पात्र प्र

पोत्तिका, (पादठवण) जिस कबल के टुकड़े में पात्र रखे जाते हैं, वह पात्रस्थापन, (च) और (पडलाइ) भिक्षा के समय पात्रों को ढकने के वस्त्रखण्ड—पल्ले, (तिन्नेव) कम-से-कम तीन तो होते ही हैं, (च) और (रयत्ताण) पात्रों की धूल से रक्षा करने के लिए पात्रों पर लपेटने का रजस्त्राण नामक वस्त्रखण्ड, (गोच्छओ) पात्र और वस्त्र प्रमार्जन करने का गोच्छक नाम का कबलखण्ड (च) तथा (तिन्नेव) तीन ही (पच्छादा) शरीर पर ओढ़ने के वस्त्र-चादरें, दो सूती एक ऊनी, (रयोहरण-चोल-पट्टक-मुहणतकमादीय) रजोहरण, चोलपट्टा एवं मुखवस्त्रिका इत्यादि (उवगरण) उपकरण हैं। (एयपि) ये सभी (सजमस्स उववूहणट्टयाए सयम की वृद्धि-रक्षा के लिए (वायायवदेस-मसग-सोय-परिरक्खणट्टयाए) हवा, धूप, डाल, मच्छर और ठंड से शरीर की रक्षा करने के लिए (सजएण) साधु को (णिच्च) प्रतिदिन (रागदोस-रहिय) राग-द्वेष से रहित होकर (परिहरियव्व) धारण करने चाहिए। (च) तथा उनके (पडिलेहण-पप्फोडण-पमज्जणाए) प्रतिलेखन करने, झटकने एवं प्रमार्जन करने में (अहो य राओ य) दिन और रात (अप्पमत्तेण) प्रमाद से रहित होकर साधु को (भायण-भडोवहि - उवगरण) काष्ठ पात्र, मिट्टी आदि के वर्तन तथा अन्य उपकरण (सतत) निरन्तर (निक्खियव्व) रखना, (च) और (गिण्हियव्व) ग्रहण करना (भवति) होता है।

मूलार्थ—जो यह आगे कहा जाएगा, वह अन्तिम-परिग्रहनिवृत्ति-अपरिग्रहवृत्तिरूप सवरद्वार—सवर श्रेष्ठ वृक्ष है। श्री भगवान् महावीर के श्रेष्ठ वचनों से कही हुई अनेक प्रकार से परिग्रहनिवृत्ति ही उस अपरिग्रह वृक्ष का विस्तार-फैलाव है। सम्यक्त्व ही उस वृक्ष का मूल है, धृति ही उसका कन्द यानी स्कन्ध से नीचे का भाग है, विनय ही उसकी वेदिका है। तीनों लोको में व्याप्त विस्तीर्ण यश ही उसका घना, स्थूल महान् और सुनिष्पन्न स्कन्ध-तना है। पाच महाव्रत ही उसकी विशाल शाखाएँ हैं, अनित्यत्व आदि भावनाएँ ही उस अपरिग्रह वृक्ष की त्वचा-छाल है। वह अपरिग्रह वृक्ष धर्मादि शुभध्यान, प्रशस्त योगत्रय और ज्ञानरूप पत्तो एवं अकुरो को धारण करने वाला है। शील ही उसकी शोभा है। आश्रव का अभाव अर्थात् सवरण ही उसका फल है, मोक्ष का बीज बोधि ही उस वृक्ष का बीजसार है—बीज के अन्दर की मीगी है। मेरुपर्वत के शिखर की चोटी के समान यह मोक्ष के निर्लोभतारूपी श्रेष्ठ मार्ग का शिखर है।

जिस परिग्रहत्यागरूप अन्तिम सवर द्वार में गांव, खान, नगर, खेत (धूल के कोट) वाली वस्ती, कस्बा, मडम्ब, बन्दरगाह, विशाल नगर या आश्रम में प्राप्त हुए किसी भी अल्पमूल्य या बहुमूल्य, छोटे या बड़े, सचेतन या अचेतन, शख आदि त्रस काय के तथा रत्नादि स्थावर काय के सामान्य द्रव्यसमूह तथा सोना, चादी, तैल और मकान ग्रहण करना योग्य नहीं है। दासी, दास, नौकर चाकर, घोड़ा, हाथी, बकरा तथा रथादि वाहन अथवा गोल्लदेश प्रसिद्ध जम्पान (पालकीविशेष) तथा शय्या का ग्रहण करना भी ठीक नहीं है। न छाता ग्रहण करना चाहिए, न कमडलु। न जूते खड़ाऊ आदि ग्रहण करने चाहिएँ और न ही मोरपिच्छ, बास आदि का पखा तथा ताड़ का पखा ही ग्रहण करना उचित है। तथा न ही लोहा, बग, तावा, सीसा, कासा, चादी, सोना, मणि, मोती या मोती का आधार-पुटक-सीप, शख, हाथीदात, हाथीदात का बना हुआ मणि, सींग, पापाण, उत्तम काव, कपड़ा, चमड़ा अथवा इन सबके बने हुए पात्र तथा दूसरों के चित्त में लेने की उत्कण्ठा और लोभ पैदा करने वाली इसी तरह की अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का ग्रहण करना, झपट लेना अथवा उसकी वृद्धि या रक्षा करना मूल गुण आदि से विभूषित अपरिग्रही साधु के लिए उचित नहीं है। सयमी साधु को औषध, भैषज्य (अनेक वस्तुओं के संयोग से बनी हुई दवा) तथा भोजन के लिए फूल, फल, कद, मूल आदि तथा जिनमें सन नामक धान्य सतरहवाँ है, ऐसे सभी प्रकार के अनाजों का मन-वचन-कायरूप तीनों योगों से ग्रहण करना ठीक नहीं है।

प्रश्न होता है कि ऐसा न करने का क्या कारण है? इसके उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं—अनन्तज्ञान और अनन्त-दर्शन के धारक, शील (सदा-चार या समाधि), मूल गुणादि, विनय, तप और सयम के नायक—मार्गदर्शक, सारे जगत् के प्रति वात्सल्य रखने वाले, त्रिलोकपूज्य, केवल ज्ञानियों के इन्द्र तीर्थंकरों ने उक्त फूल, फल, धान्य आदि को त्रसजीवों की योनि के रूप में देखा है, योनि का नाश करना उचित नहीं है, इसी कारण श्रमणसिंह उन फल-फूल आदि का त्याग करते हैं। और जो भात, उडद या लोभिया (चवला), अथवा खिले हुए मूंग आदि, गज नामक भोज्यविशेष, सत्तू, बेर आदि को कुटटी चूर्ण, भुने हुए या सेके हुए चने आदि अनाज, तिल की कुट्टी-

पोत्तिका, (पादठवण) जिस कबल के टुकड़े में पात्र रखे जाते हैं, वह पात्रस्थापन, (च) और (पडलाइ) भिक्षा के समय पात्रों को ढकने के वस्त्रखण्ड—पल्ले, (तिन्नेव) कम-से-कम तीन तो होते ही हैं, (च) और (रयत्ताण) पात्रों की धूल से रक्षा करने के लिए पात्रों पर लपेटने का रजस्त्राण नामक वस्त्रखण्ड, (गोच्छओ) पात्र और वस्त्र प्रमार्जन करने का गोच्छक नाम का कबलखण्ड (च) तथा (तिन्नेव) तीन ही (पच्छादा) शरीर पर ओढ़ने के वस्त्र-चादरें, दो सूती एक ऊनी, (रयोहरण-चोल-पट्टक-मुहणतकमादीय) रजोहरण, चोलपट्टा एवं मुखवस्त्रिका इत्यादि (उवगरण) उपकरण हैं। (एयपि) ये सभी (सजमस्स उववूहणदुयाए) समय की वृद्धि-रक्षा के लिए (वायायवदेस-मसग-सीय-परिरक्खणट्ठयाए) हवा, धूप, डाल, मच्छर और ठंड से शरीर की रक्षा करने के लिए (सजएण) साधु को (णिच्च) प्रतिदिन (रागदोस-रहिय) राग-द्वेष से रहित होकर (परिहरियव्व) धारण करने चाहिए। (च) तथा उनके (पडिलेहण-पप्फोडण-पमज्जणाए) प्रतिलेखन करने, झटकने एवं प्रमार्जन करने में (अहो य राओ य) दिन और रात (अप्पमत्तेण) प्रमाद से रहित होकर साधु को (भायण-भडोवहि - उवगरण) काष्ठ पात्र, मिट्टी आदि के बर्तन तथा अन्य उपकरण (सत्त) निरन्तर (निक्खियव्व) रखना, (च) और (णिहियव्व) ग्रहण करना (भवति) होता है।

मूलार्थ—जो यह आगे कहा जाएगा, वह अन्तिम-परिग्रहनिवृत्ति-अपरिग्रहवृत्तिरूप सवरद्वार—सवर श्रेष्ठ वृक्ष है। श्री भगवान् महावीर के श्रेष्ठ वचनों से कही हुई अनेक प्रकार से परिग्रहनिवृत्ति ही उस अपरिग्रह वृक्ष का विस्तार-फैलाव है। सम्यक्त्व ही उस वृक्ष का मूल है, धृति ही उसका कन्द यानी स्कन्ध से नीचे का भाग है, विनय ही उसकी वेदिका है। तीनों लोको में व्याप्त विस्तीर्ण यश ही उसका घना, स्थूल महान् और सुनिष्पन्न स्कन्ध-तना है। पाच महाव्रत ही उसकी विशाल शाखाएँ हैं, अनित्यत्व आदि भावनाएँ ही उस अपरिग्रह वृक्ष की त्वचा-छाल हैं। वह अपरिग्रह वृक्ष धर्मादि शुभध्यान, प्रशस्त योगत्रय और ज्ञानरूप पत्तो एवं अकुरो को धारण करने वाला है। शील ही उसकी शोभा है। आश्रव का अभाव अर्थात् सवरण ही उसका फल है, मोक्ष का बीज बोधि ही उस वृक्ष का बीजसार है—बीज के अन्दर की मीठी है। मेरुपर्वत के शिखर की चोटी के समान यह मोक्ष के निर्लोभताऋषी श्रेष्ठ मार्ग का शिखर है।

जिस परिग्रहत्यागरूप अन्तिम सवर द्वार में गाव, रान, नगर, गेट (घूल के कोट) वाली बस्ती, कस्बा, मउम्ब, बन्दरगाह, विशाल नगर या आश्रम में प्राप्त हुए किसी भी अल्पमूल्य या बहुमूल्य, छोटे या बड़े, सचेतन या अचेतन, शख आदि त्रस काय के तथा रत्नादि स्थावर काय के गामान्य द्रव्यसमूह तथा सोना, चादी, नेत और मकान ग्रहण करना योग्य नहीं है। दासी, दास, नौकर चाकर, घोड़ा, हाथी, बकरा तथा गधादि वाहन अथवा गोल्लदेश प्रसिद्ध जम्पान (पालकीविशेष) तथा गध्या का ग्रहण करना भी ठीक नहीं है। न छाता ग्रहण करना चाहिए, न कमण्डलु। न जूते खड़ाऊ आदि ग्रहण करने चाहिए और न ही मोरगिच्छ, वाम आदि का पखा तथा ताड़ का पखा ही ग्रहण करना उचित है। तथा न ही लोहा, बग, तावा, सीमा, कासा, चादी, मोना, मणि, मोती या मोती का आधार-पुटक-सीप, शख, हाथीदात, हाथीदात का बना हुआ मणि, सींग, पापाण, उत्तम काच, कपड़ा, चमड़ा अथवा इन सबके बने हुए पात्र तथा दूसरों के चित्त में लेने की उत्कण्ठा और लोभ पैदा करने वाली उसी तरह की अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का ग्रहण करना, झपट लेना अथवा उसकी वृद्धि या रक्षा करना मूल गुण आदि से विभूषित अपरिग्रही साधु के लिए उचित नहीं है। समयी साधु को औषध, भैषज्य (अनेक वस्तुओं के संयोग से बनी हुई दवा) तथा भोजन के लिए फूल, फल, कद, मूल आदि तथा जिनमें सन नामक धान्य सतरहवाँ है, ऐसे सभी प्रकार के अनाजों का मन-वचन-कार्यरूप तीनों योगों से ग्रहण करना ठीक नहीं है।

प्रश्न होता है कि ऐसा न करने का क्या कारण है? इसके उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं—अनन्तज्ञान और अनन्त-दर्शन के धारक, शील (सदा-चार या समाधि), मूल गुणादि, विनय, तप और संयम के नायक—मार्गदर्शक, सारे जगत् के प्रति वात्सल्य रखने वाले, त्रिलोकपूज्य, केवल ज्ञानियों के इन्द्र तीर्थंकरों ने उक्त फूल, फल, धान्य आदि को त्रसजीवों की योनि के रूप में देखा है, योनि का नाश करना उचित नहीं है, इसी कारण श्रमणसिंह उन फल-फूल आदि का त्याग करते हैं। और जो भात, उडद या लोभिया (चवला), अथवा खिले हुए मूंग आदि, गज नामक भोज्यविशेष, सत्तू, बेर आदि की कुट्टी चूर्ण, भुने हुए या सेके हुए चने आदि अनाज, तिल की कुट्टी-

पिट्ठी, मूग आदि की दाल, पूड़ी या तिल पपड़ी, वेढमी नामक चोकोर रोटी या मिस्सी रोटी, शक्कर के रस से भरे हुए गुलाब-जामुन, रसगुल्ला आदि, जिनके अन्दर वेसन आदि भरा जाता है, ऐसे कचौरी, समोसे आदि पदार्थ, गुड आदि का पिंड, शक्कर मिला हुआ दही—श्रीखंड, दाल के वडे, लड्डू, खीर, दही, घी, मक्खन, तेल, गुड, खाड, मिश्री, शहद, मद्य, मास, खाने, अनेक प्रकार के साग, चटनी, रायता, अचार आदि व्यंजन तथा स्वादिष्ट पौष्टिक पदार्थ, विधिपूर्वक बढिया तरीके से बनाए हुए कुछ भोज्य पदार्थ उचित होने से ग्राह्य है, तथापि उपाश्रय-स्थानक में या दूसरे मकान में अथवा जंगल में शास्त्रविहित आचरण करने वाले साधुओं को इन्हें अपने पास संग्रह करके रखना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त जो आहार साधु को उद्देश्य करके बनाया गया है, साधु के लिए ही अलग से रखा गया है, मोदक के चूरे से लड्डू बांधकर साधु के लिए तैयार किया गया है, उद्दिष्ट भोजन या भात आदि एक चीज को दही आदि दूसरी चीज के साथ मिलाकर रूपान्तर किया हुआ, भूमि पर बिखरता हुआ, दीपक जलाकर दिया जाने वाला, उधार लेकर तैयार किया गया, साधु और गृहस्थ दोनों के लिए सयुक्त रूप में तैयार किया गया, साधु के निमित्त खरीदा गया, साधु को भेंट के रूप में दिया जाने वाला अथवा दान के लिए, पुण्य के लिए बनाया गया, अथवा बौद्ध आदि श्रमणों तथा याचकों के लिए बनाया गया भोजन तथा जिस आहार के देने के बाद सचित्त पानी से हाथ या बर्तन धोने पड़ें, या दान देने के पूर्व हाथ आदि सचित्त पानी से धोने पड़े, जो आहार नित्य एक ही घर से लिया जाता हो, सचित्त पानी आदि के ससर्ग से युक्त भोजन, मात्रा से अधिक भोजन, आहार लेने के पूर्व या पश्चात् दाता की प्रसंसा करके या बहुत कहासुनी करके प्राप्त किया गया आहार, मिट्टी तथा गोबर आदि से लिप्त हाथों से दिया गया आहार, तथा नौकर आदि दुर्बल से छीनकर दिया गया आहार, एक व्यक्ति द्वारा अनेक व्यक्तियों के अधिकार का दिया जाने वाला आहार, तथा मदनत्रयोदशी आदि तिथियों में, यज्ञों में, उत्सवों में—खुशियों के मौकों पर या यात्राओं में—मेलों ठेलों में उपाश्रय के अंदर या कहीं बाहर साधु के लिए रखा गया हिंसा तथा सावद्य कर्मों से युक्त आहारादि हो, उसे भी ग्रहण करना साधु के लिए वर्जनीय है।

प्रश्न होता है, तो फिर कौन-सा आहारादि पदार्थ साधु को लेना

उचित है ? इसके उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं—जो आहारादि पदार्थ आचाराग सूत्र द्वितीय श्रुतस्कन्ध के पिण्डेपणा नामक प्रथम अध्ययन के ग्यारह उद्देशों में वर्णित दोषों से रहित होने से शुद्ध हो, वह साधु के लिए ग्राह्य है, तथा खरीद कर लाना, प्राणि हिंसा से तैयार करना, अग्नि में पकाना, इन तीनों कार्यों को स्वयं करना, दूसरों से करवाना और करते हुए की अनुमोदना करना, इस प्रकार नौ कोटि के दोषों से रहित जो शुद्ध आहार हो, तथा शक्ति आदि दस दोषों से मुक्त एवं आधा कर्म आदि सोलह उद्गम के तथा धात्री आदि सोलह उत्पादन के दोषों से रहित आहार की गवेषणा से प्राप्त विशुद्ध भोजन ही साधु के लिए ग्राह्य है। तथा जो आहार सचित्त से अचित्त हो चुका है, जीवन के ससर्ग से रहित है, आयुक्षय होने से जीवों के द्वारा च्युत है या छुड़ाया हुआ है, या जीवों ने जिसे स्वयं छोड़ दिया है, ऐसा प्रासुक आहार साधु के ग्रहण करने योग्य है। जो आहार सयोजनादोष से रहित हो, अगार दोष से निर्मुक्त हो, धूमदोष से रहित हो, वह भी साधु के लिए ग्राह्य होता है। क्षुधावेदना की निवृत्ति तथा वैयावृत्य आदि छह कारणों के योग से छह काय के जीवों की रक्षा के लिए साधु को प्रति-दिन प्रासुक भिक्षान्न पर ही निर्वाह करना चाहिए।

शास्त्रोक्तविधिपूर्वक आचरण करने वाले श्रमण के शरीर में अनेक प्रकार का ज्वर आदि भयानक कष्टप्रद रोग उत्पन्न हो जाने पर, वात की अधिकता से, पित्त और कफ के अत्यन्त कुपित हो जाने पर तथा वात-पित्त-कफ तीनों के संयोग से सन्निपातजन्य व्याधि के उत्पन्न होने पर, तथा सुख के लेश से शून्य, प्रबल-कष्ट से भोगने योग्य, विरकाल तक अनुभव किये जाने वाले, अत एव कर्कश द्रव्य के समान अनिष्ट गाढ दुःख के उदय होने पर अशुभ, कटु और कठोर भयकर दारुण फल को भुगाने वाले, जीवन का अन्त करने वाले तथा सारे शरीर में असह्य सताप पैदा करने वाले महान् भय के उपस्थित होने पर भी अचित्त बना हुआ औषध, भैषज्य, आहार-पानी हो, तो भी अपने या दूसरे के लिए सचित्त करके पास में रखना शास्त्रीय विधि से युक्त नहीं है। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार चलने वाले पात्रधारी साधु के लिए जो काष्ठ पात्र, मिट्टी के बर्तन या रजोहरण, वस्त्र आदि उपकरण विहित हैं, जैसे कि—

पात्र, पात्र बाधने की झोली, पात्र केसरिका—पात्रप्रमार्जनी पोतिका, पात्र रखने का कम्बल का टुकड़ा, भिक्षा के अवसर पर पात्रों के ढकने के तीन वस्त्र खण्ड—पल्ले, पात्रों को धूल से बचाने के लिए उनके चारों ओर लपेटा जाने वाला वस्त्र, पात्र प्रमार्जन करने का कम्बलखण्ड, दो सूती और एक ऊनी—ये तीन चादरें शरीर पर ओढ़ने के लिए, रजोहरण, चोल पट्टा और मुखवस्त्र इत्यादि उपकरण हैं। ये सब उपकरण भी समय की वृद्धि या पुष्टि के लिए तथा हवा, धूप, ड़ास, मच्छर और ठंड से अपनी रक्षा के लिए हैं। समयी साधु को इन्हे रागद्वेष से रहित होकर धारण करना चाहिए। साधु को प्रतिदिन इनका प्रतिलेखन, प्रस्फोटन—(भटकना) तथा प्रमार्जन करते हुए इन पात्र, भाण्ड तथा उपकरणों को रातदिन सतत अप्रमत्त (सावधान) होकर रखना और लेना—उठाना चाहिए।

व्याख्या

पूर्वोक्त सूत्रपाठ में खासतौर से अन्तरंग परिग्रह से निवृत्ति के लिए एक बोरा से लेकर तेतीस बोल तक के शिक्षावचनों का प्रतिपादन शास्त्रकार ने किया था। अब इस सूत्रपाठ में अपरिग्रहवृत्ति का माहात्म्य एवं उसकी साधना के लिए सहायक गुणों का निरूपण करते हुए अपरिग्रह वृत्ति की साधना के लिए किन-किन कल्पनीय वस्तुओं को ग्रहण करना योग्य है तथा किन-किन कल्पनीय वस्तुओं को भी किस हालत में ग्रहण करना उचित नहीं है और किस हालत में उचित है ? इस प्रकार बाह्यपरिग्रह भाव से मुक्त या निर्लिप्त रहने का स्पष्ट विवेक बताया है।

जब तक साधक के दिल-दिमाग में यह बात भली भाँति जम न जाय कि अपरिग्रह वृत्ति से साधुजीवन कितना शान्त, निश्चिन्त, भाररहित, स्वपरकल्याण-साधना में उपयोगी, आत्मिकसुख सम्पन्न, निरपेक्ष, निस्पृह आकाक्षारहित एवं निर्द्वन्द्व बन जाता है, तब तक वह सहसा अपरिग्रहसवर के उपाय में प्रवृत्त नहीं होगा। यदि श्रद्धावश प्रवृत्त हो भी गया तो आगे चल कर ससार के विविध लुभावने प्रलोभनों, आकर्षणों या इन्द्रियविषयों के मायाजाल में फँस कर बाहर से अपरिग्रही वेप रखकर भी अन्दर ही अन्दर परिग्रही बना रहेगा, दम्भ करके स्वरपरवचना करता रहेगा। इसी हेतु से शास्त्रकार ने सर्वप्रथम अपरिग्रहसवरद्वार के पाँचों प्रकार के सवरो में श्रेष्ठ वृक्ष की सागोपाग उपमा दी है।

अपरिग्रहसवर श्रेष्ठ सवरवृक्ष—ससार में वृक्ष ही एक ऐसा पदार्थ है, जो जीवों की जीवनशक्ति का पोषण करता हुआ, समस्त इन्द्रियविषयों की पूर्ति

करता है। साथ ही स्वयं सर्दी, गर्मी, वर्षा और आफते सहकर पथिकों को छाया देने वाला, पक्षियों को बसेरा देने वाला, अपने फल, फूल, पत्तों आदि से तथा अपने जीवनरस से अनेकों प्राणियों को जीवनदान देने वाला उपकारी वृक्ष ही होता है। वह मान-अपमान में भी सहिष्णु बना रहता है। इसी कारण शास्त्रकार ने अपरिग्रह-सवर को भी सवर के महावृक्ष की उपमा दी है।

अपरिग्रहसवर रूपी श्रेष्ठ वृक्ष के अगोपाग तथा उसका क्रियाकलाप इस प्रकार है—

जिस वृक्ष का जितना अधिक विस्तार—फैलाव होता है, वह उतना ही अधिक छायादार एवं शान्तिदायक बनता है—इस दृष्टि से अपरिग्रहसवरवृक्ष के फैलाव का कथन किया है। भगवान् महावीर के प्रवचनों से उत्पन्न होने वाले विविध क्षयोपशम आदि अनेक भावों से मन में परिग्रह से विरक्ति हो जाती है तो साधक के मन में अनेक प्रकार के त्याग, नियम, प्रत्याख्यान और तप के शुभ विचार उठते हैं। यही अपरिग्रहवृक्ष का फैलाव है। अपरिग्रहवृक्ष की जड़ है—सम्यग्दर्शन। क्योंकि वीतराग अपरिग्रही देव, मार्गदर्शक गुरु और धर्म इन तीनों के प्रति दृढ श्रद्धा हुए बिना अपरिग्रहवृक्ष टिक नहीं सकता। अतः सम्यक्त्व पर ही अपरिग्रहवृक्ष अपनी जड़ जमाए हुए है। धैर्य—चित्त की स्वस्थता ही इसका कन्द है, स्कन्ध का अधोभाग है। चित्त की स्वस्थता के बिना अपरिग्रहवृत्ति स्थायी रूप से बन नहीं सकती। वृक्ष के चारों ओर वेदिका—थला बना देने से उसकी सुरक्षा बढ़ जाती है। यहाँ अपरिग्रहवृक्ष की वेदिका विनय है। विनय के बिना अर्थात् अपरिग्रहवृत्ति रूप आचार के प्रति घृणा और अनादर-बुद्धि या उपेक्षा पैदा होगी, तो उस वृक्ष की सुरक्षा नहीं हो सकेगी। इसलिए अपरिग्रहवृक्ष की सुरक्षा के लिए विनयवेदिका अनिवार्य है। अपरिग्रहसवर दिलोजान से अपनी साधना करने वाले साधक को सर्वत्र प्रसिद्ध कर देता है, उसके नाम और कार्यों का डका भूमंडल में बज जाता है। इसलिए तीनों लोकों में व्याप्त विस्तीर्ण यश ही अपरिग्रहवृक्ष का विशाल, घना, स्थूल और सुन्दर स्कन्ध है। पाचों महाव्रत इसकी विशाल शाखाएँ हैं। वास्तव में अपरिग्रहवृत्ति आ जाने पर अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य सहज रूप से जीवन में आ जाते हैं। इसलिए ये शाखाएँ बन कर अपरिग्रहवृक्ष को मजबूत बनाते हैं। अनित्यत्व आदि १२ भावनाएँ इस अपरिग्रहवृक्ष की छाल हैं। जैसे छाल वृक्ष के शरीर की रक्षा करती है, सर्दी गर्मी आदि से बचाव करती है, वैसे ही अनित्यादि भावनाएँ साधक के अपरिग्रही-जीवन में उत्साह, स्फूर्ति, श्रद्धा, रुचि और तीव्रता भरकर कठिन कष्टकर प्रसंगों के

समय में भी अपरिग्रहवृत्ति में स्थिर रखनी है और लोभ, अभिमान, मोह, काम आदि वाधाओं से साधक के अपरिग्रही जीवन को वचाती है। ये बार-बार साधक को प्रेरणा देती है कि “जिन वस्तुओं को ग्रहण करने या पाने के लिए तुम आतुर हो रहे हो, वे सब अनित्य हैं, नाशवान हैं, तुम्हें शरण देने वाली नहीं हैं। तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं हैं, तुम्हारी आत्मा से भिन्न हैं, शरीर में जाकर वे गदगी बढ़ाती हैं अथवा लड़ाई-झगड़े आदि की गदगी बढ़ाती हैं, कर्मबन्धन की कारण हैं, तुम पर आधिपत्य जमा कर तुम्हें गुलाम बनाकर तुम्हारी स्वतन्त्रता का हरण करने वाली हैं, धर्म-विमुख करने वाली हैं।” इसके अलावा धर्म आदि शुभ ध्यान, शुभयोग और ज्ञान-विशेष इस वृक्ष के अकुर और श्रेष्ठ पत्ते हैं। मूलगुण, उत्तरगुण आदि या धैर्य, समता, सहिष्णुता, अनासक्ति आदि बहुत-से गुण ही इस अपरिग्रहवृक्ष के फूल हैं, जो इसके वैभव को बढ़ाते हैं। इहलौकिक फल की निरपेक्षतारूप समाधि या निस्पृह प्रवृत्तिरूप सदाचार ही इस महावृक्ष की सुगन्ध है। अनाश्रव - कर्मों के आगमन का निरोध ही इसके फल है। वास्तव में अपरिग्रहवृत्ति परिपक्व हो जाने पर कर्मों का आगमन प्रायः कम हो जाता है। मोक्ष के लिए जो बोधिवीज है, वही इसका बीजसार है—बीज का सारभूत तत्त्व मित्रा है। मेघपर्वत के शिखर के समान समस्त कर्मक्षयरूप मोक्ष का मार्गभूत निर्लोभत्व इसका शिखर है। अपरिग्रहवृत्ति में निर्लोभता ही परले सिर पर रहती है। वही जीवन की हर प्रवृत्ति में ऊपर-ऊपर थिरकती रहती है। साधनापथ में निर्लोभतारूप सर्वोच्च शिखर के नजर पड़ते हैं, साधक परिग्रहवृत्ति से सावधान हो जाता है। इस प्रकार अन्तिम सवरद्वार एक श्रेष्ठ सवरवृक्ष है, जो अपरिग्रही के जीवन के लिए आधार है।

अपरिग्रही के लिए क्या ग्राह्य है, क्या अग्राह्य ?—चूँकि अपरिग्रहशब्द में कुछ भी ग्रहण न करने का भाव आ जाता है, इसलिए सामान्य साधक चक्कर में पड़ जाता है कि जब सभी चीजें सर्वथा ग्रहण करने का निषेध अपरिग्रह-सवर में आ जाता है तो फिर साधक का जीवन कैसे चलेगा ? शरीर के लिए कुछ चीजें अनिवार्य होती हैं, कुछ चीजें समय पालन के लिए भी आवश्यक होती हैं। उन्हें ग्रहण किये बिना साधक का शरीर नहीं टिक सकता और शरीर नहीं टिक सकता तो उसकी धर्म-साधना कैसे होगी ? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए शास्त्रकार मध्यममार्ग बताते हैं, जिससे साधक के जीवन में समय का भी पालन हो जाय और शरीर भी टिका रह सके, परिग्रह से होने वाले दोष भी न लगे और अपरिग्रहवृत्ति का भी पालन हो जाय।

अपरिग्रही साधक के लिए सग्रह करके रखना परिग्रहवृत्ति है—यद्यपि परिग्रह के लक्षणों के अन्तर पर हम पूर्णतया स्पष्ट कर चुके हैं कि वस्तुओं के केवल

ग्रहण करने भर से परिग्रह नहीं हो जाता और बाहर से वस्तुओं को बिना सोचे-समझे अज्ञानवश छोड़ देने से या न रखने से कोई अपरिग्रही भी नहीं बन जाता ।

इसीलिए शास्त्रकार ने अपरिग्रही साधु के लिए साफ-साफ कहा है 'न कम्पई अप्य व बहु व अणु व थूल व मणसावि परिघेत्तु परस्स अज्झोववायलोभ-जणणाइ परियड्ढेउ तिहिवि जोगेहि परिघेत्तु ।'

साधु कई दफा यह सोच लेता है कि कोई चीज जगल में पड़ी है, वह किसी की मालिकी की नहीं है, और न वह किसी के अधीन है, प्रकृति का भंडार खुला है, पानी, फल, वनस्पति, अनाज आदि यो ही पड़े हैं, साधु उसमें से जरूरत के अनुसार ले ले और उपयोग करले तो क्या हर्ज है ? मगर अपरिग्रही साधु के लिए शास्त्रकार उपर्युक्त पक्तियों में साफ-साफ निषेध कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी चीज चाहे वह फालतू ही पड़ी हो, या कम कीमत की हो, परन्तु साधु के लिए लेना उचित नहीं है । इसके पीछे दो कारण हैं । एक तो यह है कि सोना, चादी, खेत, मकान, दासी-दास, नौकरचाकर, हाथी-घोड़ा, रथ, पालकी, सवारी, छाता, जूता, पखा, तावा, लोहा, रागा, जस्ता, कासा, मणि, मोती, सोप, शख, हाथीदात, काच, सींग, पत्थर, चमड़ा या कीमती रेशमी कपड़ा या अन्यान्य कीमती रंग बिरंगी व फैशनेबल वस्तुएँ, जिनको देखकर दूसरों का जी लेने के लिए ललचाए या जिनके लिए हत्या आदि करे, ऐसी वेशकीमती चीज साधु के समयपालन के लिए कतई उपयोगी नहीं है । इन्हें ममत्वपूर्वक रखने से अन्य अनेक दोषों के बढ़ने की सम्भावना है । क्योंकि जमीनजायदाद, धन दौलत और मकान आदि के लिए दुनिया में सगे भाइयो, पिता-पुत्र एवं ससुरदामाद आदि में भी परस्पर भयकर झगड़े, युद्ध मुकद्दमे-वाजी हत्या, मारपीट, दगाफिसाद आदि हुए हैं । साधु इन चीजों में से किसी भी चीज को लेकर व्यर्थ ही एक नई आफन मोल ले लेगा । फिर इन चीजों को लेकर साधुमी साधुओं में भी परस्पर कलह और मनोमालिन्य बढ़ेंगे, आत्मशान्ति स्वाहा हो जायगी, जीवन की उत्तम साधना खटाई में पड़ जाएगी ।

इनके निषेध करने का दूसरा कारण यह है कि साधु यदि इन चीजों को रखने लगेगा तो उसे मन ही मन इन चीजों को अपने भक्तों से लेने की चाह बढेगी, उसके लिए वह यत्र, मत्र, चमत्कार, ज्योतिष आदि के प्रयोग लोगों को बताएगा । आखिर उसे धनाढ्यो या सत्ताधीशों को गुलामी, खुशामद या जीहजूरी करनी पड़ेगी । उसकी स्वाधीनता लुट जाएगी, वह धनवानों के हाथों में बिक जाएगा और उन्हीं की हा में हा मिलाएगा । उनके गलत कारनामों का भी समर्थन करता रहेगा । उनके गलत कामों को भी आशीर्वाद देने लगेगा । कदाचित् कोई साधु गुलामी न करे तो भी उसकी आत्मा तो इस अनावश्यक परिग्रह के बोझ से दब ही जायगी,

उसकी तेजस्विता और सत्यवादिता खत्म हो जायगी। इन चीजों के ग्रहण करने के पीछे निषेध का तीसरा कारण यह है कि एक बार साधु को इन चीजों के रखने की आदत पड़ जायगी तो फिर उसे उन चीजों को बढ़ाने की धुन सवार होगी। इस प्रकार करने पर उसकी साधना मिट्टी में मिल जाएगी।

इनके ग्रहण करने के निषेध के पीछे चौथा कारण यह है कि साधु की अपरिग्रहवृत्ति फिर खत्म हो जाएगी। उसमें वह दृढता नहीं रहेगी, वह त्याग नहीं रहेगा, जिसे देखकर नरेन्द्र और देवेन्द्र तक भी उसके चरणों में झुकते हैं। स्वपर-कल्याण की साधना भला इस झझट में पड़ जाने पर कैसे हो सकेगी ?

इसलिए शास्त्रकार ने उपर्युक्त सूत्रपाठ में स्पष्ट कर दिया है कि चीज चाहे थोड़ी हो या ज्यादा हो, कम कीमती हो, या देशकीमती हो, प्रत्यक्ष में किसी की मालिकी की हो या न हो, जंगल में पड़ी हो, खेत में पड़ी हो, घर में रखी हो या किसी गांव, नगर, खान आदि में रखी हो, अथवा उस वस्तु का मालिक खुशी से साधु को भेंट दे रहा हो, अथवा प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करने की अनुमति दे रहा हो, किन्तु साधु को उसे हाथ से छूना तो दूर रहा, मन से भी ग्रहण करने का विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि साधु ने मोह का त्याग किया है। अतः मोह की वृद्धि करने वाले इन पदार्थों से उसे मन, वचन और काया से सदा दूर रहना चाहिए। अन्यथा उनके उपार्जन में अनेक हिंसादि पापकर्म करने पड़ेंगे, उनकी रक्षा के लिए 'बाबाजी की लगोटी' वाली कहावत की तरह सतत चिन्तित रहना पड़ेगा और उनके वियोग हो जाने पर हृदय में अत्यन्त दुःख होगा। मोही जीव ही इन पदार्थों के अर्जन, रक्षण और बर्द्धन में सदा दत्तचित्त रहता है। साधु को ऐसे प्रपच में पड़ने की क्या जरूरत है ?

फिर साधु तो स्वावलम्बन पर आरुढ़ हुआ है। अपनी तमाम क्रियाएँ प्रायः वह स्वयं अपने हाथ से ही कर लेता है। इसी कारण वह साधु जीवन अगीकार करने से पूर्व ही दासी, नौकर-चाकर आदि सेवक, हाथी-घोड़े, रथ, पालकी आदि सवारियों का त्याग कर चुका है। तब से ही वह आत्मावलम्बी हो कर विचरण कर रहा है। उसे अब इन परावलम्बी बनाने वाले साधनों की क्या जरूरत है ? क्योंकि परावलम्बी व्यक्ति सदा सक्लेश पाता है। निर्बल आत्मा ही सदा दूसरों का सहारा ढूँढ करता है। फिर परावलम्बी हो जाने पर राग द्वेषादि बन्धन बार-बार आते हैं। इसी कारण मोक्षपद का अभिलाषी साधु इन सब पराश्रयों का त्याग कर अपने सब काम प्रायः अपने हाथ में ही करके सुखी रहता है। शास्त्रकार ने इसीलिए शस दासी, नौकर चाकर तथा समस्त प्रकार के वाहनों के निषेध के उपरान्त छाता,

जूता, पखा, आदि पराश्रित बनाने वाले साधनों को ग्रहण करने का भी निषेध किया है। निर्ग्रन्थ श्रमण न तो छाता रखता है, न पखा ही रखता है, और न जूते पहनता है। जबकि अन्य धर्मसम्प्रदायों के साधु उक्त सब चीजें रखते हैं और इनका यथासमय उपयोग भी करते हैं। जैनश्रमण मोहादि कर्म शत्रुओं से लड़ने के लिए उद्यत रहता है। वह मोहजनक या राजसी ठाठवाठ के दिखावे की चीजों से दूर रहता है। इसी प्रकार वह अन्तरंग में मोहोत्पादक एवं बाह्यरूप में हिंसादि पापों के जनक लोहा, ताबा, सीसा, रागा, कासा, चादौ, सोना, मणि, सीप, मोती, शस्त्र, हाथीदात, सींग, उत्तम काच, रेशमी वस्त्र और चमड़ा तथा इनमें से किसी चीजके बने हुए बहुमूल्य बर्तन आदि का ग्रहण और सग्रह करना तो दूर रहा, मन से भी उन्हें अपने निश्चाय (अधीन) में रखने का नहीं सोच सकता। इसीलिए ये सब उसके लिए निषिद्ध बताए हैं।

अब ही ऐसी चीजें जो जंगल, बगीचे या खेत में पैदा होती हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं है, जिनका जंगल में कोई मालिक भी नहीं होता, प्रकृति के भंडार में यों ही पड़ी रहती हैं, जैसे कि—फूल, फल, कद, मूल, (जड़ी-बूटी, औषधि) तथा १७ प्रकार के अनाजों में से कोई अनाज आदि। पूर्वोक्त निषेधवचन से तथा वैसे भी सचित्त वस्तु ग्रहण करने का साधु के लिए निषेध होने से साधु को इन चीजों के ग्रहण करने की कतई मनाही है। किन्तु उसके सामने एक विकल्प तो यह बना ही रहता है कि मानलो, कभी रोग, बीमारी या भोजन न मिलने का सकट उपस्थित हो गया तो वह क्या करे? क्या वह इन प्रकृतिदत्त चीजों को ले ले या सग्रह करके अपने पास रखे? न रखे तो ऐसे समय में शारीरिक सकट को दूर करने का क्या उपाय है? उन सब विकल्पों का योग्य समाधान करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि ये फल, फूल, अनाज आदि सचित्त हैं, तथापि यदि ये सूख कर अचित्त हो जाय, इनमें से बीज आदि निकल कर अलग हो जाय अथवा बीज में उगने की शक्ति नष्ट हो जाय, तब भी इन्हें ग्रहण करना उचित नहीं है। इसका समाधान वे यों करते हैं कि प्रियवन्त, प्रियवन्ध, अनन्तज्ञानदर्शन के धारक, शील गुण विनष्ट तप सयमादि के माय दशक तोषकरो ने अपने ज्ञान से जान-देखकर इन्हें (कन्द आदि तथा त्रीहि जाति धान्यों को) प्रगर्जियों ही योनि (उत्पत्ति स्थान) बनाया है। यानी कदमूलादि तथा त्रीहि आदि धान्य हरित अवस्था में स्थानर एकेन्द्रिय वनस्पति कार्यात्मक जीवों का अन्तर्गम्य है, वे जिन मूल्य ज्ञान के बाद उनके केवल शरीर मात्र रह जाते हैं। वनस्पतिधाय के नीचे उनमें न च्युत हो जाते हैं। किन्तु वायुविशेष तथा अन्य निमिना मित्रा पत्र उन मूल्य वस्तुओं में धान्य आदि में सजीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसी कारण वृक्षों तथा मित्रा के वृत्त साधुओं के लिए द्विसा दोष के अन्तर्गत उनका ग्रहण उचित न माना है।

रोग, बीमारी, आतंक या आकस्मिक गोजन का अभाव आदि के सकट की समस्या के समाधान के लिए सीधा मार्ग शिक्षावृत्ति का महापुरुषों ने बताया ही है। ऐसे समय में तो कोई न कोई श्रद्धालु श्रावक औषध या पथ्ययुक्त आहार के दान से साधु की सेवा करके अपने को अन्य मानता है। फिर भी कोई आकस्मिक सकट आजाए तो साधु को धीरता पूर्वक उसका सामना तपोबल से करना चाहिए। परिपक्व सहन करने में ही उसकी वीरता है। विधि पूर्वक भिक्षा के द्वारा जो भी वस्तु प्राप्त हो जाय, उसी में सतुष्ट रहने में ही साधु जीवन की शोभा है।

अब रही ऐसी चीज, जो गृहस्थ ने अपने लिए बनाई है, अचित्त है, साधु के लिए आहार के रूप में ग्राह्य है और उन्हें कोई श्रद्धालु गृहस्थ साधु के उपाश्रय (धर्म स्थान) में या धर्मस्थान के सिवाय किसी दूसरे मकान में या कहीं जंगल में साधु के लिए रखना चाहता है या रखने के लिए देना चाहता है, जैसे कि मात, दाल, सत्तू, तिलपिट्ठो, बेर आदि का आटा, सेके या मुने हुए चने आदि अनाज, पूड़ी, दहीबड़े, श्रीखंड, खीर, दूध, दही, घी, तेल, गुड, खाद, मिश्री, शहद आदि चीजें। क्या साधु इन चीजों को ले ले या अपने पास संग्रह करके रख ले? इसका स्पष्ट निषेध करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—'न कृप्ति तपि सन्निह काउ सुविहियाण' यानी ये अचित्त और कल्पनीय चीजें भी सुविहित साधुओं को संग्रह करके अपने पास रखनी या रखानी कल्पनीय—उचित नहीं हैं। इस निषेध के पीछे एक कारण तो यह है कि साधु रात्रि को खाने-पीने की कोई भी चीज अपने पास नहीं रख सकता है और न कहीं अपने लिए रखवा सकता है। इसलिए संग्रह कर रखने पर उसे परिग्रह दोष लगेगा। दूसरा कारण यह है कि साधु परित्राजक। उसे कहीं एक जगह जम कर रहना भी नहीं है, इसलिए वहाँ से अन्यत्र विहार कर पर उन सगृहीत चीजों की चिन्ता उसे करनी पड़ेगी। या मान लो, कोई अत्यन्त दुःख या अशक्त होने से एक जगह स्थिरवास हो जाय तो भी उसे उन सगृहीत चीजों बार-बार चिन्ता और देखभाल करनी होगी तथा उनमें कोई जीवजन्तु पड़ जा तो उनकी विराधना भी होगी। फिर संग्रह करने की वृत्ति होने पर साधु उसी ज मोहवश कोई न कोई बहाना बना कर रहने लगेगा। उसकी समयशील वृत्ति में समयकर बाधा पहुँचाएगा। तीसरा कारण यह भी है कि फिर वह आलस्यवश भिक्षा के लिए नहीं जाएगा और रात्रिभोजन का त्याग होते हुए भी मोहवश उन चीज से कदाचित् कुछ सेवन भी करलेगा। यह भी उसके लिए व्रतभंग का दोष होगा। चकारण यह भी है कि फिर साधु अपने किसी श्रद्धालु भक्त को उसमें से देने भी लग या विक्रय करने की वृत्ति आजाय। यह भी बहुत बड़ा खतरा है, उसके साधु के लिए। एक कारण यह भी है कि साधु के जीवन में फिर अपरिग्रह वृत्ति

आकाशवृत्ति—निसर्ग निर्भरता नहीं रहेगी । वह बात-बात में सग्रह करने को लालायित हो जायगा । उसे यह विश्वास नहीं रहेगा कि कल मुझे आहार मिलेगा या नहीं ? इस प्रकार अपरिग्रहवृत्ति पर उसका विश्वास डगमगा जाएगा ।

इन सब कारणों को लेकर साधु को कल्पनीय अचित्त वस्तुओं का भी दूसरे दिन के लिए सग्रह करने का निषेध किया है । इसीलिए दशवैकालिक सूत्र में अपरिग्रही साधु के लिए ऐसा स्पष्ट विधान है—

विडमुन्नेइम लोण तिल्ल सप्पि च फणिय ।

ण ते सन्निहिमिच्छति नायपुत्तवओरया ॥'

अर्थात्—जो ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर के वचनों के श्रद्धालु अपरिग्रही साधु हैं, वे दोनों प्रकार के नमक, तिल, घी, तिलपपड़ी आदि अचित्त वस्तुएँ भी सग्रह करना नहीं चाहते ।

उद्दिष्ट, स्थापित आदि दोषयुक्त आहार भी श्रमण के लिए वर्जित—अब सवाल यह होना है कि जब माधु को आपत्काल के लिए भी अचित्त भोज्य पदार्थों के सग्रह करने से इन्कार कर दिया है, तब वह ऐसे मीठे पर जबकि आहार सुलभ न हो, तब श्रद्धालु भक्त द्वारा साधु के लिए बनाया हुआ, उसी के निमित्त रखा हुआ, खरीदा हुआ या पहले या पीछे दाता की प्रणसा करने से प्राप्त होने वाला या अपनी विशेषताओं की अधिक डींगें हारने से प्राप्त होने वाला अथवा किसी से जबरदस्ती छीनकर दिया गया, या दूसरे के अधिकार का उसकी अनुमति के बिना किसी दूसरे से दिया गया, या मामले लाकर दिया गया, अथवा उधार लेकर दिया जाने वाला, दीपक जलाकर दिया गया, भेंट के रूप में दिया गया, बौद्धभिक्षुओं या याचकों के लिए बनाए गए आहार में से दिया जाने वाला, या दान-पुण्य की दृष्टि से बनाया गया आहार, अथवा एक ही श्रद्धालु दाता के घर से रोजाना लिया जाने वाला आहार या गृहस्थ के यहाँ रखे हुए आहार में से स्वयमेव ग्रहण किया हुआ आहार अथवा तिलियों, मत्तों, उत्सवों, पर्वों पर उपाश्रय के अन्दर या बाहर साधु के लिए खास तौर से रखा गया आहार ले या नहीं ? इसके उत्तर में शास्त्रकार स्पष्ट इन्कार करते हैं—'जपिय उद्दिट्ठ-ठविय-रच्चिय ठविय हिंसासावज्जसपउत्त न कप्पति त पि य परिघेत्तु ।' सक्षप में आशय यह है कि पूर्वोक्त दोषों से युक्त दिया गया आहार भी हिंसा और सावयकर्मों से लिप्त होने के कारण अपरिग्रही श्रमण को लेना उचित नहीं है । इसके आगे सग्रह करने का पुन स्पष्ट निषेध शास्त्रकार करते हैं—'जपि य समणस्स सुविहियस्स उ रोगायके सब्बसरीरपरितावणकरे

हाँ, यदि वीमारी आदि में किसी दवा आदि की जरूरत पड़ जाय तो वह दिन में गृहस्थ के घर से ला कर दिन-दिन रख सकता है, रात्रि को नहीं।

कुछ शका-समाधान—यहाँ 'जपिय ओदण विधिमादिक पणीय'—इस सूत्रपाठ में 'मज्ज-मस' शब्द आया है, साधु तो मद्य-मास-सेवन के पूर्ण त्यागी होते हैं, वे सेवन करना तो दूर रहा, इन्हें ग्रहण भी नहीं करते। फिर यहाँ इस निषेधात्मक सूत्रपाठ में मद्य-मास के संग्रह का-निषेध करने की क्या आवश्यकता है? इसका समाधान यह है कि यद्यपि साधु मद्यमास का त्यागी होता है, लेकिन भिक्षाटन करते-करते कदाचित् ऐसे गृहस्थ के यहाँ अजाने पहुँच जायें, जो मासादि अभक्ष्य पदार्थ सेवन करता हो, वह गृहस्थ भक्तिवश अन्य भक्ष्य पदार्थ की भाँति उक्त पदार्थ को भी साधु के पात्र में डाल दे, तब साधु अन्य पदार्थ की भाँति उनका उपाश्रय आदि में संग्रह न करे अपि तु तत्काल दाता गृहस्थ को लौटा दे, यदि वह न ले तो परिष्ठापन कर दे। इसे स्पष्ट करने के लिए यहाँ मद्यमास का उल्लेख किया है।

वैसे साधु के लिए तो क्या, प्रत्येक मनुष्य के लिए खासतौर से आर्य पुरुषों के लिए जैनशास्त्र में मद्य और मास के सेवन का सर्वथा निषेध है। नीचे हम कुछ शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत करते हैं—

ज्ञातासूत्र के १६ वें अध्याय में समस्त प्राणियों का आहार ७ प्रकार का बताया है—'विउल असण पाण साइम खाइम सुर च मज्ज च मस च।' उनमें से मनुष्यों का आहार सिर्फ चार प्रकार का बताया है—

'मणुस्साण चउव्विहे आहारे पणत्ते, त० असणे जाव खातिमे।

(—ठाणाग सूत्र ठा ४ उ-४)

अर्थात्—'मनुष्यों का आहार चार प्रकार का बताया है—अशन, पान, स्वादिम और खादिम।'।

इससे स्पष्ट है कि आगम में मद्यमास को मनुष्यों का आहार नहीं बताया है। मनुष्य मात्र के लिए उनके सेवन का निषेध है। फिर मासभक्षण करने से नर-काय का वध होना स्थानाग सूत्र के चौथे स्थान में बताया है—

'चउहि ठाणेहि जीवा णेरतियत्ताए कम्म पकरेति, त जहा—'महारभताते, महापरिग्रहत्ताए, पचिदिय-वहेण, कुणिमाहारेणा'।

अर्थात्—चार कारणों से मनुष्य नारक बनने के लिए आयुष्यकर्म का बन्ध करता

है—महारम्भ करने से, महापरिग्रह रखने से, पचेन्द्रिय जीवों का वध करने से और मासाहार से ।

व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र शतक ८ उ० ६ में तथा औपपातिक सूत्र वीरदेशना में भी 'कुणिम' शब्द का मास अर्थ ही किया गया है । जैसे—'कुणिमाहारेण इति—मास-भोजनेनेति' 'कुणिम मासमिति ।'

जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति में मनुष्यों द्वारा सम्यमर्यादा की प्रतिज्ञा के समय सर्वप्रथम मासाहार आदि अशुभ पदार्थ का सेवन करने वाले की छाया भी शरीर पर नहीं पड़ने देने का यानी एक पक्ष में बैठ कर मासाहारी के साथ भोजन न करने का स्पष्ट उल्लेख है । देखिये वह पाठ—

'अम्ह केइ अज्जपमिई असुभ कुणिम आहार आहारिस्सइ, से ण अणेगाहिं छायाहिं बज्जणिज्जेत्ति कट्ठु सठिइ ठवेस्सति ।'

उपासकदशागसूत्र के प्रथम अध्ययन में आनन्द श्रमणोपासक के सातवें उपभोगपरिभोगपरिमाण व्रत के ग्रहण करने के समय उपयोग्य और परिभोग्य वस्तुओं में मद्य और मास का जरा भी उल्लेख नहीं है । अगर श्रमणोपासक के लिए ये दोनों चीजें सेवनीय होती तो यहाँ आहार वगैरह की मर्यादा के समय इन दोनों का भी नामोल्लेख जरूर होता । परन्तु यहाँ नामोल्लेख न होने से स्पष्ट है कि गृहस्थ श्रावक की मर्यादा में भी ये दोनों चीजें वर्जित हैं ।

उत्तराध्ययन सूत्र के ७ वें अध्ययन में मद्य-मास-सेवनकर्ता को नरकायु का बन्ध बताया है । वह पाठ यह है—

“इत्थी - विसयगिद्धे य महारभ - परिग्गहे ।

भुज्जमाणे सुर मस परिबूदे परदमे ॥६॥

अयकक्करमोई य तु डिल्ले चियलोहिए ।

आज्जय नरए कखे जहाएस व एलए ॥७॥

इन सब प्रमाणों के अतिरिक्त समवायागसूत्र, उत्तराध्ययनसूत्र अ० ३१, स्थानागसूत्र स्थान ६, श्रमणसूत्र आदि अनेक सूत्रों में मास-मद्यसेवन के निषेधक अनेक प्रमाण मिलते हैं । इन सबसे स्पष्ट हो जाता है कि साधु के लिए ही क्या, श्रमणोपासक एवं आर्य, सम्य गृहस्थ तक के लिए मासमद्य सर्वथा निषिद्ध है ।

साधु के लिए ग्राह्य धर्मोपकरण अब सवाल यह होता है कि जब साधु अपरिग्रही होने के नाते अपने पास सग्रह करके भोजन, औषध, भ्रैषज्य आदि नहीं रख सकता, तब क्या अपने सयमी जीवन के लिए उपयोगी एवं अनिवार्य वस्त्र-पात्र भी नहीं रख सकता ? इसके उत्तर में शास्त्रकार स्वयं समाधान करते हैं—'जपि सम-

णस्स सुविहियस्स तु पडिग्गहधारिस्स भवति भायण - भडोवहिउवगरण परिहरियव्व'—इन सब सूत्र पवित्रियों का अर्थ तो मूलार्थ एवं पदान्वयार्थ में स्पष्ट किया जा चुका है, सिर्फ इनके पीछे शास्त्रकार का आशय स्पष्ट करना शेष है।

यद्यपि यहाँ जो भी उपकरण विहित बताये गए हैं, वे स्थूलदृष्टि से देखने वाले को परिग्रह ही लगेंगे, किन्तु शास्त्रकार की दृष्टि परिग्रह के वास्तविक अर्थ की ओर है। इसलिए वे इन सब उपकरणों के साथ परिग्रहदोष एवं हिंसादोष को टालने एवं इन्हें अपरिग्रही के लिए ग्राह्य और रखने योग्य मानने पर ही जोर देते हैं। इसके लिए दशवैकालिकसूत्र का प्रमाण हम परिग्रह-आश्रय के प्रकरण में प्रस्तुत कर चुके हैं। वहाँ 'सजमलज्जट्ठा धारति परिहरति य' (सयमपालन और लज्जानिवारण के लिए धारण करते हैं, और पहनते हैं) कह कर उन सब वस्त्रपात्रादि धर्मोपकरणों को 'न सो परिग्गहो वुत्तो' कह कर परिग्रह मानने से सर्वथा इन्कार किया है। यहाँ भी इनको परिग्रहत्वदोष से रहित बताने के लिए वे कहते हैं—'एय पिय सजमस्स उव्वूहणट्ठयाए वायायव-दसमसगसीयपरिरक्खणट्ठयाए उवगरण रागदोसरहिय परिहरियव्व ।'

अर्थात्—ये सब परिगणिन उपकरण भी समय की वृद्धि या सहायता के लिए, हवा, धूप, डास, मच्छर और सर्दों से रक्षा के लिए हैं, इन्हें राग-द्वेषरहित हो कर रखना चाहिए। और साथ ही इनके पास में रखने से, उनके उठाने-रखने में या देखभाल न होने की स्थिति में जीवों की हिंसा होने की संभावना है, अतः उक्त हिंसादोष से बचने के लिए शास्त्रकार ने इस सूत्रपाठ के साथ ही स्पष्ट कर दिया है—'सजएण णिच्च पडिलेहणपफोडण - पमज्जणाए अपमत्तेण सतत निविखयव्व च गिण्हियव्व च ' इसका आशय यह है कि समयी साधु को इन उपकरणों के रखने के साथ-साथ सदा अप्रमत्त हो कर इनकी देखभाल (प्रतिनेखनादि द्वारा) रखना जरूरी है, इन्हें उठाते-रखते समय भी यतना रखना आवश्यक है। कहा भी है—

‘अज्झत्थविसोहिए उवगरण बाहिर परिहरतो ।

अपरिग्गहो त्ति भणिओ जिणेहि तिलुक्कदत्तोहि ॥’

अर्थात्—“अध्यात्म-विशुद्धिपूर्वक वाह्य उपकरण रखने वाले साधु को त्रैलोक्य-दर्शी तीर्थंकरों ने अपरिग्रही ही कहा है।” वास्तव में शास्त्रकार ने इस पाठ के द्वारा समयी साधु के समय एवं जीवन दोनों की रक्षा की समस्या सुन्दर ढंग से हल कर दी है।

अपरिग्रही की पहिचान

पूर्व सूत्रपाठ में बाह्य परिग्रह की दृष्टि से कहाँ परिग्रह है, कहाँ अपरिग्रह है ? कोन सा वस्तु किस रूप में ग्राह्य है, कोन-सी वस्तु सर्वथा अग्राह्य है या अमुक रूप में अग्राह्य है ? इसका सुन्दर विश्लेषण किया है । अब उस अपरिग्रही साधु को किन-किन लक्षणों से पहिचाना जा सकता है, इस पर शास्त्रकार सूत्रपाठ द्वारा निरूपण करते हैं—

सूत्रपाठ

एव से सजते, विमुत्ते, निस्सगे, निप्परिग्गहरूई, निम्ममे, निन्नेहबधणे, सव्वपावविरते, वांसीचदनसमाणकप्पे, समत्तिण-मणिमुत्तालेट्ठुकंचणे, समे य माणावमाणणाए, समियरते, समित्त-रागदोसे, समिए समित्तोसु, सम्मदिट्ठी, समे य जे सव्वपाणभूतेसु, से हु समणे, सुयधारए, उज्जुते, संजते, सुसाहू, सरण सव्व-भूयाण, सव्वजगवच्छले सच्चभासके य ससारतट्ठिते, य ससार-समुच्छिन्ने, सतत मरणाण पारए (ते), पारगे य सव्वेसि संसयाण, पवयणमायाहि अट्ठहि अट्ठकम्म-गठोविमोयके, अट्ठ-मयमहणे, ससमयकुसले य भवति सुहदुक्खनिव्विसेसे, अब्भितर-बाहिरमि सया तवोवहाणमि य सुट्ठुज्जुत्ते, खते, दते य, द्विय-निरते, ईरियासमिते, भासासमिते, एसणासमिते, आयाणभडमत्त-निक्खेवणासमिते, उच्चारपासवण-खेलसिंघाणजल्लपरिट्ठावणिया-समिते, मणगुत्ते, वयगुत्ते, कायगुत्ते, गुत्तिदिए, गुत्तबभयारी, चाई, लज्जू, धन्ने, तवस्सी, खतिखमे, जित्तिदिए, सोहिए, अणियाणे, अबहिल्लेसे, अममे, अकिंचणे, छिन्नगथे, निरुवलेवे, सुविमलवरकसभायण व मुक्कतोए, सखेविव निरजणे, विगय-रागदोसमोहे, कुम्भो इव इदिएसु गुत्ते, जच्चकचणग व जायह्वे, पोक्खरपत्त व निरुवलेवे, चदो इव सोमभावयाए, सूरुव्व दित्ततेए, अचले उह मदरे गिरिवरे, अक्खोभे सागरोव्व थिमिए,

पुढवीं वं सव्वफास-विसहे, तवसा वि य भासरासिच्छन्निव्व 'जाततेए.'
जलिय-हुयासणो विव तेयसा जलंते, गोसीसचदण पि व् सीयले,^{१५}
सुगधे य, हरयो विव समियभावे, उग्घोसियसुनिम्मल व,
आयंसमडलतल व पागडभावेण सुद्धभावे, सोडीरे कु जरो व्व,
व्वसभेव्व जायथामे, सीहे वा जहा मिगाहिवे होति दुप्पधरिसे,
सारयसलिल व सुद्धहियए, भारडे चेव अप्पमत्ते, खग्गिविसाण
व एगजाते, खाणुं चेव उड्ढकाए, सुन्नागारेव्व अप्पडिकम्मे,
सुन्नागारावणस्सतो निवाय-सरणप्पदीपज्झाणमिव निप्पकंपे,
जहा खुरो चेव एगधारे, जहा अही चेव एगदिट्ठी, आगास चेव
निरालवे, विहगे विव सव्वओ विप्पमुक्के कयपरनिलए जहा
चेव उरए, अप्पडिबद्धे अनिलोव्व, जीवोव्व अप्पडिह्यगती,
गामे गामे एकरायं, नगरे नगरे य पचराय दुइज्जते य जित्तिदिए
जितपरीसहे निब्भओ विऊ (विसुद्धो) सचित्ताचित्तमीसकेहिं
दव्वेहिं विरायं गते, संचयातो विरए, मुत्ते, लहुके, निरवकखे,
जीवियमरणासविप्पमुक्के, निस्सध निव्वण चरित्ते धीरे काएण
फासयंते, अज्झप्पज्झाणजुत्ते, निहुए, एगे चरेज्ज धम्मं ।

इमं च परिग्गह्वेरमणपरिरक्खणट्ठयाए पावयण भग-
वया सुकहिय, अत्तहिय, पेच्चाभाविक, आगमेसिभद्दं, सुद्ध,
नेयाउयं अकुडिलं, अणुत्तर, सव्वदुक्खपावाण विओसमण ।

संस्कृतच्छाया

एव स सयतो, विमुक्तो, नि सगो, निष्परिग्रहश्चिद्, निर्ममो, नि स्नेह-
बन्धनः, सर्वपापविरतो, वासीचन्दनसमानकल्प, समतृणमणिमुक्तालेष्टु-
नः, समश्च मानापमानतायां, शमितरज (रत अथवा रय), शमित-
रागद्वेषः, समित समितिषु, सम्यग्दृष्टिः, समश्च य सर्वप्राणभूतेषु, स
खलु श्रमणः श्रुतधारकः, ऋजुक, (उद्युक्त उद्यतोवा) सयत, सुसाधुः, शरण
सर्वभूतानां, सर्वजगद्वत्सलः सत्यभाषकश्च, ससारान्तस्थितश्च, समुच्छिन्न-

ससार, सतत मरणाना पारग, पारगश्च सर्वेषां सशयाना, प्रवचनमातृभि-
 रष्टाभिरष्टकर्मग्रन्थिविमोचक, अष्टमदमथनः, स्वसमयकुशलश्च भवति,
 सुखदुःखनिर्विशेषः, आभ्यन्तरबाह्ये सदा तपउपधाने च सुष्ठूक्तः, क्षान्तो,
 दान्तश्च, हितनिरत, ईर्ष्यासमितो, भाषासमित, एषणासमित, आदानभाण्डा-
 मत्रनिक्षेपणासमित, उच्चारप्रसवणखेलासधानजल्लपरिष्ठापनिकासमितो,
 मनोगुप्तो, वचोगुप्त, कायगुप्तो, गुप्तेन्द्रियो, गुप्तब्रह्मचारी, त्यागी, लज्जुः
 (लज्जालु रज्जुर्वा), धन्यः, तपस्वी, क्षान्तिक्षमो, जितेन्द्रियः शोभितः
 (शोधित शोधितो वा) अनिदान, अवहिल्लेश्यः, अमम, अकिंचनः, छिन्नः
 ग्रन्थो, निरुपलेप, सुविमलवरकास्यभाजनमिव मुक्ततोयः, शख इव
 निरजनो, विगतरागद्वेषमोह, कुर्म इवेन्द्रियेषु गुप्तो, जात्यकाचनकमिव
 जातरूप, पुष्करपत्रमिव निरुपलेप, चन्द्र इव सौम्यभावतया, सूर इव
 दीप्ततेजा, अचलो यथा मन्दरो गिरिवरोऽक्षोभ सागर इव स्तिमितः,
 पृथ्वीव सर्वस्पर्शसह, तपसाऽपि च भस्मराशिच्छन्न इव जाततेजाः,
 ज्वलितहुताशन इव तेजसा ज्वलन्, गोशीर्षचन्दनमिव शीतलः सुगन्धश्च,
 ह्रदक (द्रह) इव समिकभाव, उद्घृष्ट-(उद्घर्षित) सुनिर्मल वा आदर्शमण्ड-
 लतल वा प्रकटभावेन शुद्धभाव, शौण्डीर कुजर इव, वृषभ इव
 जातस्थामा, सिंहो वा यथा मृगाधिपो भवति दुष्प्रधर्ष्यः, शारदालिलमिव
 शुद्धहृदय, भारड इवाप्रमत्तः, खड्गविषाणमिव एकजातः, स्थाणुरिवो-
 र्ध्वकाय, शून्यागारमिवाप्रतिकर्मा, शून्यागारापणस्यान्तर- निर्वातशरण-
 प्रदोषध्यानमिव निष्प्रकम्प, यथा क्षुरश्चेव एकधारो, यथाऽहिश्चेव एक
 दृष्टि, आकाशश्चेव निरालम्ब विहग इव सर्वतो विप्रमुक्तः, कृतपरनिलयो-
 यथा चैवोरग, अप्रतिबद्ध अनिल इव, जीव इवाप्रतिहतगतिः, ग्रामे ग्रामे
 एकरात्र, नगरे नगरे च गचरात्र द्रवन् (विचरन्) च जितेन्द्रियो
 जितपरिणहो निर्भयो विद्वान् (विशुद्धो अथवा अद्विक) सचित्ताचित्तमिश्रकेषु
 द्रव्येषु वराग्य गत, सचयाद् विरतो मुक्तो लघुको निरवकाशो जीवित-
 मरणाशाविप्रमुक्तो नि गन्ध निर्गन्ध चारित्र धीर कायेन स्पृशन् सततम-
 ध्यात्मध्यानयुक्तो निर्भूत एकश्चरेद् धर्मम् ।

इदं च परिग्रहविरमणपरिरक्षणार्थं प्रवचन भगवता सुकथितमात्महित
 प्रेत्यभाविकम् आगमिष्यद्भद्र शुद्ध, नैयायिकम्, अकुटिलमनुत्तर, सर्वदुःख-
 पापाना व्युपशमनम् ।

पदान्वयार्थ—(एव) इस प्रकार (से) पूर्वोक्त अपरिग्रहव्रती (संजते) संयमी साधु (विमुक्ते) धनादि से मुक्त (निस्संगे, आसक्तिरहित, (निष्परिग्रहहृद्) जिसकी परिग्रह मे कोई रुचि नहीं रही है, (निम्ममे) धर्मोपकरणो पर भी जो ममत्वरहित है, (निन्नेहवधने) स्नेह-वन्धन से भी जो मुक्त है, (सव्वपावविरते) ऐसा सर्वपापो से विरत साधु (वासीचदनसमाणकप्पे) वसूले से काटकर अपकार करने वाले तथा चदन के समान उपकार करने वाले दोनो पर समान कल्पना-बुद्धि वाला, (समतिण-मणिमुत्तालेट्ठुकचणे) जिसकी दृष्टि मे तिनका और मणि-मोती तथा ढेला और सोना दोनो समान हैं, (समे य भाणावमाणणाए) जो सम्मान और अपमान दोनो अवस्थाओ मे सम है, (समियरते) जिसने पापकर्मरूप रज या विषयो मे रय-उत्सुकता को शान्त कर दिया है, (समितरागदोसे) जो राग-द्वेष का शमन करने वाला है, (समितीसु समिए) पांचो समितियो—सम्यक् प्रवृत्तियो मे समित-युक्त है, (सम्मदिट्ठी) जो सम्यग्दृष्टि है (य) तथा (जे) जो (सव्वपाणभूतेसु समे) समस्त त्रास और स्थावर जीवो पर समभावो है, (से ढु समणे) वही श्रमण तपस्वी है, सम मन वाला है अथवा शमन-शान्तकपाय है, (सुयधारए) वही श्रुत-शास्त्र का धारक-जानकार है, (उज्जुते) वह समय मे उद्यत या उद्यमशील है अथवा ऋजु-सरल है । (स साह) वही सच्चा साधु है (सव्वभूयाण सरण) वह समस्त प्राणियो को शरण देने वाला—रक्षक है; (सव्व-जगवच्छले) समस्त विश्व के प्रति वात्सल्यभाव से ओतप्रोत विश्ववत्सल है, नि.स्वार्थ हितैषी है, (सच्चमासके) सत्यभायी है, (य) तथा (ससारतट्ठिते) वह ससार के अन्त-किनारे पर स्थित है, (य) तथा (ससारसमुच्छिन्ने) उसने ससार-परिभ्रमण को छिन्न-नष्ट कर दिया है, () निरन्तर होने वाले (मरणाण) बाल-अज्ञानी जीवो के भावमरणो से (पारए) पार पहुच गया है, (सव्वेसि ससयाण च पारगे) और वह समस्त सशयो से अतीत यानी परे हो गया है, (अट्ठहि पयवणमायाहि) पाच समिति और तीन गुप्तिरूप ८ प्रवचनमाताओ के द्वारा (अट्ठकम्मगठीविमोयके) आठ कर्मो रूपी गाठ को खोलने वाला हो गया है, (अट्ठमयमहणे) जाति, कुल आदि के आठ मदो-अहकारो का मथन-नाश करने वाला है, (य) और (ससमयकुसले) स्वकीय सिद्धान्त या आचार अथवा प्रतिज्ञा मे कुशल (भवति) है । (सुहदुवखनिव्विसेसे) वह सुख और दुःख मे एक-सा रहता है, (य) और (सया) सदा (अन्मितरवाहिरमि तवोवहाणमि) आन्मन्तर और बाह्य तपस्व्य गुण के उपधान—निकट पहुचने मे (सुट्ठुज्जुते) अत्यन्त उद्यमशील-पुरुषार्थी है, (पते) क्षमावान या कष्टसहिष्णु है, (दते) इन्द्रियो का दमन करने वाला है (य) तथा

(हियनिरते) स्वपरहित मे निरस्त-सलग्न रहता है, (ईरियासमिते) द्रव्य और भाव रूप से ईर्या-गति करने मे सम्यक्प्रवृत्तिरूपसमिति से युक्त है, (भासासमिते) भाषा मे यतनावान् है, (एसणासमिते) आहार - पानी आदि की एषणा करने मे—गोचरी मे यतनाशील है, (आयाणभडमत्तनिकखेवणासमिते) भाजन, पात्र आदि उपकरणो को सम्यक् प्रकार से लेने-उठाने और रखने की समिति-सम्यक् प्रवृत्ति से युक्त है, (उच्चार-पासवण-खेल-सिधाण-जल्लपारिट्ठावणियासमिते) मल, मूत्र, कफ, लीट-नाक का मैल, पसीना आदि शरीर का मैल आदि मलो को जीव-जन्तु की बाधा से रहित सुस्थल मे परिष्ठापन करने-डालने की समिति का आचरण करने वाला है; (मणगुत्ते) मनोगुप्ति सहित है, (वयगुत्ते) वचनगुप्ति से युक्त है, (कायगुत्ते) काय-गुप्ति का पालक है, (गुत्तिदिए) इन्द्रियो को विषयो मे भटकने से गुप्ति-रक्षा करने वाला है (गुत्तवभयारी, ब्रह्मचर्य की सुरक्षा करने वाला है; (चाई) समस्त परिग्रह का त्याग करने वाला है, (लज्जू) अतिशय लज्जावान है—पापो से शर्माने वाला है, अथवा रज्जू-रस्सी के समान सरल है । (धन्ने) धन्य है, (तवस्सी) तपस्या करने वाला है, (खतिखमे) कष्ट सहिष्णुता-तितिक्षा मे क्षम-समर्थ है, (जितिदिए) जितेन्द्रिय है, (सोहिए) गुणो से सुशोभित है, अथवा आत्मशोधक है, या सर्वप्राणियो का सुहृद् मित्र है, (अणियाणे) निदान-आगामी भोगो की वाछा से रहित है, (अवहिल्लेसे) जिसकी लेश्याएँ, अन्त करण की विचार-तरंगें सयम से बाहर नहीं जातीं, (अममे) जो 'मैं' और 'मेरा' के अभिमानसूचक शब्दो से रहित है, (अकिचणे) जिसके अपने स्वामित्व का कुछ भी नहीं है, (छिन्नगथे) बाह्य और आभ्यन्तर गाँठें जिसने तोड़ दी हैं, (निरुवलेदे) जो कर्म के या आसक्ति के लेप से रहित है, (सुविमलवरकसभायण व मुवकतोए) अतिनिर्मल उत्तम कासे का बर्तन जैसे पानी के सम्पर्क से मुक्त रहता है, वैसे ही आसक्तिपूर्ण सम्बन्ध से मुक्त है (सखेविद निरजणे) शत्रु के समान रागादि के अजन-कालिमा से रहित है, (विगयरगदोसमोहे) जो राग, द्वेष और मोह से रहित है, (कुम्मो इव इ दिएसु गुत्ते) कछुए की तरह जो इन्द्रियो को सगोपन करके रखता है, (जच्चकचणग व जायखुवे) उत्तम शुद्ध सोना जैसे छविमान होता है, वैसे ही साधु भी आत्मा के शुद्ध स्वरूप की छवि प्राप्त कर लेता है, (पोक्खरपत्त व निरुवलेदे) कमल के पत्तों की तरह निर्लेप है, (सोमभावयाए) अपने सौम्य स्वभाव के कारण (चदो इव) चन्द्रमा की तरह है (सूरोव्व दित्तेए) सूर्य की तरह सयम के तेज से देदीप्यमान है (अचले जह मदरे गिरिवरे) पर्वतो मे प्रधान मेरुपर्वत की तरह सिद्धान्त पर जो अटल है, (अवखोमे सागरोव्व यिमिए) समुद्र के समान क्षोभरहित एवं स्थिर है, (पुढवी व

सर्वकाससहे) पृथ्वी की तरह सब प्रकार के शुभ-अशुभ स्पर्शों को सहने वाला है, (वि य भासरासि-छन्निव्व जाततेए) तपस्या से अन्तरंग में ऐसा वेदीप्यमान जगता है, मानो भस्मराशि से ढकी हुई आग हो, (जलियहुयासणो विव तेयसा जलते) जलती हुई आग के समान तेज से जाज्वल्यमान है, (गोसीसचदणमित्र सीयले) गोशीर्ष चन्द्रन के तुल्य शीतल (य) और (सुगध य) अपने शील से सुगन्धित है, (हरयोविव समियभावो) हृद-वड़े तालाब के समान शान्त स्वभावी है, (उग्घोसियमुनिम्मल व आयसमडलतल) अच्छी तरह घिस कर चमकाए हुए निर्मल दर्पणमण्डल के तल के समान (पागडभावेण) सहज स्वभाव से मायारहित होने के कारण अत्यन्त प्रमार्जित व निर्मल जीवन वाला है, (सुद्धभावे) शुद्ध परिणाम वाला है, (कुजरोव्व सोडीरे) कर्म-शत्रुओं की सेना को पराजित करने में हाथी की तरह शूरवीर है, (वसभोव्व जायथामे) वृषभ की तरह अगीकृत व्रतों का भार धारण करने में समर्थ है, (सीहे वा जहा मिगाहिवे होति दुप्पधरिसे) जैसे मृगाधिपति सिंह अकेला ही अजेय होता है, वैसा ही अजय, (सारयसलिल व सुद्धहियए) शरदऋतु के पानी की तरह स्वच्छ हृदय वाला, (भारडे चेव अप्पमत्ते) भारड पक्षी की तरह अप्रमत्त, (खगिगिसाण व एगजाते) गेंडे के सींग की तरह अकेला, अन्य सहायक से रहित (खाणु चेव उड्डकाए) ठूठ की तरह ऊर्ध्वकाय—कायोत्सर्गस्थित रहने वाला, (सुन्नागारेव्व अप्पडिक्कम्मे) सूने घर के समान शरीरसंस्कारों से रहित (सुन्नागारावणस्सतो) सूने घर तथा सूनी दूकान के अंदर—(निवायसरणप्पदीपज्झाणमिव निप्पकपे) वायुरहित स्थान में रखे हुए दीपक के समान तथा शुभध्यान के समान दिव्यादि उपसर्ग के समय भी कम्पनरहित, (जहा खुरो चेव एगधारे) छुरे या उस्तरे की जैसे एक सरीखी धार होती है, वैसे ही मुनि भी उत्सर्गमार्ग में एक धारा-अखंड प्रवृत्ति वाला (जहा अही चेव एगदिठ्ठी) जैसे साप की दृष्टि एक लक्ष्य की ओर होती है, वैसे ही मोक्षमार्ग की साधना पर एकमात्र दृष्टिवाला साधु, (आगास चेव निरालबे) आकाश की तरह आलम्बनरहित, (विहगेविव सुव्वओ विप्पमुक्के) पक्षी की तरह सब तरह से परिग्रहमुक्त (कयपरनिलए जहा चेव उरगे) सर्प के समान दूसरे के बनाए स्थान में निवास करने वाला, (अनिलोव्व अप्पडिबद्धे) वायु की तरह द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव के प्रतिबन्ध से रहित, (जीवोव्व अप्पडिहयगती) देहरहित जीव की तरह स्वतंत्र अप्रतिहत-बेरोकटोक गतिवाला—निरंतर विहार करने वाला मुनि (गामे गामे एगराय) प्रत्येक गांव में एक रात (य, तथा (नगरे नगर पचराय) प्रत्येक नगर में पांच रात (दुडज्जतो) विचरण करता हुआ (य) और (जित्तिदिए) इन्द्रियविजयी, (जितपरिसहे) परिग्रह-

विजेता (निष्मओ) निर्भय, (विऊ) विद्वान्-गीतार्थ (सचित्ताचित्तमीसकेहि) सचित्त हो, अचित्त हो या मिश्र हो, (दर्व्वेहि) सभी द्रव्यो में (विराय गते) वीरग्ययुक्त, (सचयातो विरते) वस्तु का सचय करने से विरत, (मुत्ते) लोभरहित (लहुके) तीनों प्रकार के गर्व के भार से रहित अथवा परिग्रह के बोझ से हलका, (निरवकषे) आकाशरहित, (जीवियमरणासचिप्पमुक्के) जीने और मरने की आशा से विमुक्त, (निस्सध) चारित्र-परिणाम के विच्छेद से रहित, (निब्बण) निरतिचार (चरित्त) चारित्र का (धीरे) क्षोभरहित धीर या स्थितप्रज्ञ साधु (कायेण फासयते) शारीरिक क्रिया द्वारा पालन करता हुआ (सतत) निरन्तर (अज्झप्पज्झाणजुत्ते) अध्यात्मध्यान में सलग्न (निहुए) उपशान्त साधु (एगे) रागादि की सहायता से अथवा सहायक से रहित एकाकी (धम्म चरंज्ज) चारित्र धर्म का आचरण करे।

मूलार्थ—इस प्रकार वह अपरिग्रही सयमी साधु धनादि के लोभ से मुक्त होता है, जमीनजायदाद, धनसम्पत्ति का त्यागी होता है। आसक्ति-रहित होता है। परिग्रह में उसकी जरा भी रुचि नहीं होती। धर्मोपकरणों पर भी ममत्व से रहित होता है। वह स्नेहबन्धन से रहित, सर्वपापों से विरक्त है। वसूले से काट कर अपकार करने वाले और चन्दन के समान उपकार करने वाले दोनों पर समबुद्धि रखता है। उसकी दृष्टि में तिनका और मणि या मोनी तथा ढेला और सोना दोनों समान है। वह सम्मान और अपमान दोनों अवस्थाओं में सम रहता है। उसने पापकर्मरूपी रज या विषयो में रय-उत्सुकता को शान्त कर दिया है। वह रागद्वेष का शमन करने वाला है। जो पाचसमितियों से समित-युक्त, सम्यग्दृष्टि तथा समस्त त्रस-स्थावर जीवों पर समभावी होता है, वह श्रमण-तपस्वी है या सम मन वाला है अथवा शमन-शान्तकषाय है, वही श्रुतधर-शास्त्रज्ञ है, सयम में उद्यत या उद्यमी है, वही स्वपर-कल्याण का साधक है, समस्त प्राणियों का आश्रयरूप है, वह समस्त विश्व के प्राणियों के प्रति वात्सल्य से ओतप्रोत है, सत्यभापी है, तथा ससार के अन्त-किनारे पर स्थित है। उसने ससार परिभ्रमण को नष्ट कर दिया है। वह अज्ञानी जीवों को सतत होने वाले भावमरणों से पार पहुँच गया है, समस्त सशयो से परे हो गया है। वह पाच समिति-तीन गुप्ति रूपी आठ प्रवचनमाताओं के द्वारा आठ कर्मों की गाँठें खोलता है, आठ मदो-अहंकारों का उसने मर्दन कर दिया है, वह अपने मिद्धात, आचार या प्रतिज्ञा के पालन में कुशल होता है। सुख और दुःख उसके

लिए समान है, और वह सदा अभ्यन्तर और बाह्य तपस्या के उपधान मे अत्यन्त पुरुषार्थ करता रहता है। वह क्षमाशील या कष्टसहिष्णु, इन्द्रियो का दमन करने वाला तथा स्वपरहित मे रत रहता है। वह ईयसिमिति से युक्त, भापासमिति से युक्त, एपणासमिति का पालक, आदानभाडामत्र-निक्षेपणासमिति से युक्त, उच्चारप्रस्रवणवेलसिधाणजल्लपरिष्ठापनिका-समिति से सम्पन्न, मनोगुप्तिसहित, वचनगुप्तियुक्त तथा कायगुप्ति का पालक है। वह इन्द्रियो को विषयो मे भटकने से बचाता है, ब्रह्मचर्य की सुरक्षा करता है, समस्त परिग्रह का त्यागी, पापाचरण मे लज्जाशील या रस्सी के समान सरल धन्य, तपस्वी, कष्ट-सहिष्णुता मे समर्थ और जितेन्द्रिय होता है। वह गुणो से सुशोभित या आत्मशोधक अथवा समस्त प्राणियो का मित्र, आगामी सुखभोगो की निदान—कामना से रहित है। उसकी लेश्याएँ यानी चित्त की तरंगे सयम से बाहर नहीं जाती, वह 'मैं' और 'मेरा' के अभिमानसूचक शब्दो से रहित है। जिसके पास अपना कहने को कुछ नहीं है, जिसने बाह्य और आभ्यन्तर गाँठें तोड़ दी हैं, वह कर्म या आसक्ति के लेप से रहित है, अति निर्मल उत्तम कासे का वर्तन जैसे पानी के-सपर्क से मुक्त रहता है, वैसे ही आसक्तिपूर्ण सम्बन्ध से मुक्त, शख की तरह रागादि के अजन कालिमा से रहित, तथा राग, द्वेष और मोह से विरक्त है। कष्टुए के समान इन्द्रियो का गोपन करने वाला, शुद्ध सोने के समान शुद्ध आत्म-स्वरूप का द्रष्टा, कमल के पत्ते की तरह निर्लेप है। अपने सौम्य स्वभाव के कारण चन्द्रमा की तरह सौम्य, सूर्य के समान सयम के तेज से देदीप्यमान, पर्वतो मे प्रधान मेरुपर्वत की तरह सिद्धान्त पर अविचल, समुद्र के समान क्षोभग्रहित एव स्थिर, पृथ्वी की तरह शुभाशुभ सभी प्रकार के स्पर्शों को सहने वाला है, तपस्या से वह अन्तरंग मे ऐसा देदीप्यमान लगता है, मानो भस्मगशि से ढकी हुई आग हो। तेज से जलती हुई आग के समान जागृतमान है। गोपीर्पचन्दन के तुल्य शीतल और शील से सुगन्धित तथा बड़े हृद के समान शान्तस्वभावी है। अच्छी तरह घिस कर चमकाये गए निर्मल दर्पणमडल के तल के समान सहजस्वभाव से मायारहित होने के कारण अत्यन्त प्रमार्जित व निर्मल जीवन वाला है, शुद्ध परिणाम वाला है, कर्मशत्रुओ की सेना को पराजित करने मे हाथी की तरह शूर-वीर है, वृषभ की तरह उठाए हुए भार को धारण करने मे समर्थ है,

मृगाधिपति सिंह की तरह अकेला ही अपराजेय, शरद्वृत्तु के पानी के समान स्वच्छ हृदय वाला, भारडपक्षी की तरह अप्रमत्त, गँडे के सींग की तरह अकेला अन्य सहायक से रहित, ठूँठ की तरह ऊर्ध्वकाय—कायोत्सर्ग में स्थिर रहने वाला, सूने घर के समान शरीर सस्कारों से दूर है। वह सूने घर व सूनी दुकान के अन्दर निर्वातस्थान में रखे हुए दीपक के समान तथा श्मध्यान के समान दिव्यादि उपसर्ग के समय भी निष्कम्प है। छुरे या उस्तरे की एक सरीखी धार के समान उत्सर्गमार्ग में एक धारा-अखंड प्रवृत्ति वाला, साप की तरह एकमात्र मोक्षमार्ग-रूप लक्ष्य की ओर दृष्टि रखने वाला, आकाश की तरह आलम्बनरहित, पक्षी की तरह सब प्रकार से परिग्रह-मुक्त, सर्प के समान दूसरे के बनाए हुए स्थान में निवास करने वाला, बाघ की तरह द्रव्यक्षेत्रकालभाव के प्रतिबन्ध से रहित, देहमुक्त चेतन की तरह स्वतंत्र अप्रतिहत—बेरोकटोक गति अर्थात् विहार करने वाला मुनि हर एक गाव में एक रात्रि तथा हर एक नगर में पाँच रात्रि विचरण करता हुआ इन्द्रिय-विजेता, परिपहजयी, निर्भय, विद्वान्—गोतार्थ, सचित्त, अचित्त और मिश्र सभी द्रव्यों में वैराग्ययुक्त, सग्रहवृत्ति से दूर, निर्लोभी, तीनों प्रकार के गर्व के भार से रहित अथवा परिग्रह के बोझ से हलका, आकाशरहित, जीवन और मरण की आत्ता से विमुक्त, चारित्र्यपरिणामों को खडित करने से विरक्त होता है। ऐसा धीर स्थितप्रज्ञ साधु निरतिचार चारित्र्य का शारीरिक क्रिया अर्थात् जीवन से स्पर्श करता हुआ निरन्तर अध्यात्मध्यान में सलग्न उपशान्त साधु रागादि की सहायता से अथवा किसी सहायक से रहित एकाकी चारित्र्य धर्म का आचरण करे।

व्याख्या

इस लम्बे सूत्रपाठ में शास्त्रकार ने अपरिग्रही साधु की ही विस्तृतरूप से परिभाषा दी है, ताकि आम आदमी अपरिग्रही साधक को पहिचान सकें। कई व्यक्ति घरवार, जमीन जायदाद, कुटुम्ब-कबीला आदि सब छोड़ कर एकांत जंगल में जा बैठते हैं, परन्तु वहाँ भी उनके मन में विविध सासारिक वस्तुओं को ग्रहण करने और उनका उपभोग करने की प्रबल लालसा उठती रहती है। वे मन ही मन उन मनोज्ञ वस्तुओं को पाने के लिए अनेक प्रकार की उधेड़बुन करते रहते हैं। मन में विविध कामनाएँ सजोते रहते हैं, अनेक देवी-देवों की स्तुति, जाप, मनीनी आदि करते रहते हैं & शूलदृष्टि से देवमें जाने को वे विलकुल अपरिग्रहभूतिसे लगे, एक लगेटी भी

मुश्किल से उनके पास होगी, मगर उनके अन्तर में परिग्रह की जो धमाचौकड़ी मचती रहती है, उसे देखते हुए वे कदापि अपरिग्रही नहीं माने जा सकते। इसी कारण दशवैकालिक सूत्र के द्वितीय अध्ययन में इस विषय में स्पष्ट निर्देश किया गया है—

‘वर्त्यगर्धमलकारं, इत्थोऽस्यणाणि । य ।’

‘अच्छदा जेन भुजति न से चाइत्ति वुच्चइ ॥’

अर्थात्—वस्त्र, सुगन्धित पदार्थ, आभूषण, स्त्रियाँ, शयनीय पदार्थ आदि जिसके अधीन नहीं है, न वह किसी तरह उन्हें उपभोग के लिए अधिकार में कर ही पाता है, किन्तु मन ही मन उनके पाने के लिए लालायित रहता है तो उसे परिग्रह-त्यागी नहीं कहा जा सकता।

यह तो एक प्रकार का दम्भाचार है कि बाहर से लोगो को दिखाने के लिए पास में कुछ नहीं है, लेकिन अन्दर ही अन्दर प्रकारान्तर से उन त्यक्त पदार्थों को पुन प्राप्त करने की, पद, प्रतिष्ठा और सम्मान पाने की साधक में घुन सवार है। भगवद्गीता में ऐसे साधको को मिथ्याचारी कहा है। देखिये वह श्लोक—

‘कर्मन्ध्रियाणि सयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।’

इन्द्रियाण्यन् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥’

जो बाहर से इन्द्रियो को रोक कर निश्चेष्ट बैठ जाता है, लेकिन वह मूढात्मा मन ही मन इन्द्रियो के विविध विषयो का या विषयसाधनो का चिन्तन करता रहता है तो वास्तव में वह मिथ्याचारी—ढोंगी कहलाता है।

दूसरी ओर कई प्रसिद्ध साधक अपने को बहुत पहुँचे हुए समझ कर जनक-विदेही या सम्राट् भरत की दुहाई दे कर खुद को उनके समान अनासक्त बतलाते हैं और ‘मूर्च्छा परिग्रह’ मूर्च्छा-आसक्ति ही परिग्रह है, इस परिग्रह की परिभाषा की आड में बढ़िया से बढ़िया पदार्थों का सग्रह करते जाते हैं या अपने भक्तों के पास सग्रह करवाते जाते हैं। पूछने पर यो ही कहते हैं—‘अजो ! यह हमारा थोड़े ही है, हमारी इन पर आसक्ति या ममता थोड़े ही है।’ अथवा वह गृहस्थ, जिसके पास किसी मन्दिर या भगवान के नाम से धन या विविध पदार्थ इकट्ठे किए गये हैं, पूछने पर तपाक से कहेगा—‘अजो ! ये तो मन्दिरजी के हैं, यह तो भगवान् का मुकुट है, छत्र है या अमुक पदार्थ है, हमारा तो इसमें कुछ भी नहीं है।’ इस प्रकार जो अपने-आप को भरतचक्रवर्ती या जनक विदेही के समान निर्लेप और अनासक्त बता कर या अनासक्ति की भ्रान्ति में पड़ कर प्रकारान्तर से बहुत सग्रह

करते जाते हैं, वे रोग प्रायः उस परिग्रह के कारण चरित्रभ्रष्ट और पतित होते देखे-सुने गये हैं। इसलिए साधारण साधक परिग्रह-अपरिग्रह की इस उलझन में पड़ कर यह स्पष्ट नहीं समझ पाता कि अपरिग्रही किसे कहा जाय ? उसकी क्या पहिचान है ? वह कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसा व्यवहार करता है ? क्या और कैसे खाता-पीता है ? कैसे और कहाँ रहता है ? कहाँ और किस प्रकार विचरण करता है ? क्या और किस ढंग से सोचता है ? जगत के विषयो व पदार्थों को किस दृष्टि से देखता है ? उसकी किस विषय में रुचि या अरुचि होती है ? सकटो, कष्टो और परिपहो उपसर्गों के समय वह क्या रुख अपनाता है ? रागादित्रयों का द्वेषादिवर्जक बाह्य पदार्थों का उसके मन पर क्या असर होता है ? अन्तरंग परिग्रहों के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा और क्या रहता है ? अनिवार्य उपकरणों को अपनाने के बारे में उसकी भावना क्या रहती है ? इन सब बातों से ही अपरिग्रही का पूरा परिचय हो सकता है। आभ्यन्तर-परिग्रह-त्याग की प्रतिज्ञा ले लेने और बाह्यपरिग्रह का त्याग कर देने मात्र से किसी भी साधक के अन्तर की गहराई का पता नहीं लग सकता। अन्तर की वृत्तियाँ इतनी सूक्ष्म हैं कि उनमें काम, क्रोध, अहंकार (मद) मोह, लोभ आदि चीजें बहुत ही सूक्ष्म-रूप में पड़ी रहती हैं। इसलिए व्यवहारों से ही प्रायः उसके जीवन का पता लग सकता है। बहुधा अन्तर की वृत्तियाँ या सूक्ष्म वासनाएँ ही बाहर के व्यवहार में, बोल-चाल में, चेष्टाओं में, प्रवृत्तियों में उभर कर आती हैं। यही कारण है कि शास्त्रकार ने अपरिग्रही के व्यक्तित्व के पूर्ण परिचय के बारे में उठाए गए उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर इस विस्तृत सूत्रपाठ में दे दिया है। इसमें अपरिग्रही का सांगोपांग परिचय आ जाता है। अब हम क्रमशः प्रत्येक पद का संक्षेप में विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे—

सजते—अपरिग्रही साधु मनवचनकाया की अपनी प्रवृत्तियों पर समय रखता है। वह कोई ऐसी प्रवृत्ति नहीं करता, जो समय से विपरीत हो, उच्छृंखल हो।

विमुक्ते—वह जमीन-जायदाद, धन-सम्पत्ति आदि से मुक्त होता है। जिन वस्तुओं को उसने छोड़ दिया है, उन्हें अब वह अपनाता बमन किये हुए को चाटने के समान समझता है।

निस्संगे—वह परिग्रह में बिलकुल आसक्ति नहीं रखता। वह यही समझता है कि किसी वस्तु के पीछे मोहवश चिपटना ही दुःख-वृद्धि का कारण है।

निष्परिग्रहवर्षे—उस की रुचि परिग्रह के बारे में बिलकुल नहीं होती। उसे सदा परिग्रह से अरुचि रहती है। वह धर्मोपकरण के सिवाय किसी भी चीज को लेना या संग्रह करके रखना पसन्द नहीं करता।

निम्नमे—धर्मोपकरण के रूप में रखी हुई चीजों पर भी उसकी ममता नहीं होती। वह उन्हें भी आवश्यकतावश ही रखता है।

निम्नेहवन्धने—अपने पूर्वाश्रम के सम्बन्धियों या साधु जीवन में परिचय में आने वाले भक्त-भक्ताओं या शिष्य-शिष्याओं के साथ भी उसका स्नेहवन्धन—मोहवन्धन नहीं होता। सिर्फ धर्मस्नेह का प्रशस्त बन्धन होता है या कर्तव्यबन्धन होता है।

सव्वपावविरत्ते—हिंसा आदि समस्त पापों से वह विरक्त रहता है। वह किसी भी पापकर्म में प्रवृत्त होने से हिचकिचाता है।

बासीचदणसमाणकप्पे कुल्हाड़ी चलाने वाले अपकारी और चदन लगाने वाले उपकारी दोनों के प्रति मन, वचन, काया से उसका समान विकल्प रहता है। यह स्थिति बड़ी कठिन है। परन्तु अपरिग्रही के जीवन में यह वखूबी देखी जा सकती है। शत्रु और मित्र दोनों के प्रति वह समदर्शी रहता है।

समतिणमणिमुत्तालेदुक्कचणे—तिनका हो, चाहे मणि हो या मोती, ढेला हो या सोना हो, दोनों के प्रति अपरिग्रही सम रहता है। उसे प्रिय वस्तु में हर्ष और अप्रिय वस्तु में विषाद नहीं होता।

समे य माणावमाणणाए—सम्मान मिले, चाहे अपमान मिले, स्तुति-प्रशंसा हो, चाहे निन्दा—आलोचना, दोनों अवस्थाओं में उसके मन में प्रीति-अप्रीति नहीं पैदा होती। और न ही वह सम्मान प्रतिष्ठा-पाने के लिए दौडधूप करता है और न अपमान या निन्दा के निवारण के लिए वह खास प्रयत्न करता है।

समियरत्ते—पापकर्मरूपी रज को या विषयों में रय-उत्सुकता को उसने समाप्त कर दिया है। पाचो इन्द्रियों के विषयों के सेवन में उसका उत्साह नहीं होता, बल्कि वह उनसे कम से कम परिचय करना चाहता है।

समिए समितोसु पाचो समित्तियो को वह अपरिग्रहवृत्ति में सहायक मानता है और इसी कारण वह पाचो समित्तियों के पालन में दत्तचित्त रहता है।

सम्मदिट्ठी—अपरिग्रही साधक के लिए सम्यग्दृष्टि होना तो मुख्य और मूल बात है। ज्ञानादि किसी भी साधना में वह सम्यग्दर्शन को मुख्य केन्द्र मान कर चलता है। इसी कारण वह अपरिग्रह-परिग्रहत्याग को भी केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, किन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से अपनाता है।

समे य सव्वपाणभूतेसु—अपरिग्रही किसी भी प्राणी के जीवन का मूल्य कम नहीं आकता। प्राणी चाहे छोटा हो या बड़ा, वह ऊपर के चोले को न देख कर उसके अन्दर विराजमान शुद्ध आत्मा की दृष्टि से उसे देखता है। बाह्य आवरणों को चीर

चाई, लज्जू, धर्मे, तवस्सी वह परिग्रह का सर्वथा त्यागी होता है। पाप कर्म करते हुए शर्माता है, वह अपने जीवन में समय का धनी या धन्य है, तपस्वी भी है।

खतिखमे, जिइविए, सोहिए, अणियाणं, अवहिल्लेसे, अममे, अकिचणे, छिन्न-ग थे, निरुवलेवे—ये अपरिग्रही की बाह्य पहिचान के चिह्न हैं। वह क्षमा करने या कष्ट सहने में समर्थ होगा, इन्द्रियजेता होगा, गुणों से शोभित, निदान से रहित, समय से बाहर विचरण करने वाली लेश्याओं से रहित, मैं और मेरा के भेदमूलक व्यवहारों से पृथक्, अकिंचन, आसक्ति की गांठें तोड़ने वाला और निर्लेप होता है।

सुविमलवरकसभायण व भुवकतोए जीवोन्व अप्पडिहयगती—इन सब पक्तियों में अपरिग्रही साधु को विभिन्न उपमाएँ दे कर उसकी विशेषता बताई है। वह कासी के बर्तन के समान जलसंसर्ग से रहित, शख की तरह निरजन, रागद्वेष व मोह से विरक्त, कछुए के समान इन्द्रियगोप्ता, शुद्ध सोने के समान शुद्ध आत्मस्वरूपपरायण, कमलपत्र की तरह निर्लेप, चन्द्रमा की तरह सौम्यस्वभावी, सूर्य की तरह तेजस्वी, सुमेरु की तरह अटल, समुद्र की तरह अक्षोभ्य एवं स्थिर, पृथ्वी की तरह सर्वस्पर्श-सहिष्णु, राख से ढकी अग्नि के समान तपरूप अन्तस्तेज से देदीप्यमान, तेज से जलती हुई आग के समान, गोशोर्ष चन्दन के समान शीतल, शील की सुगन्ध से पूर्ण, सरोवर की तरह शान्त, दर्पणतल की तरह निर्मल, सहज स्वभाव से शुद्ध-स्वभावी, हाथी के समान शूरवीर, वृषभ के समान लिये हुए समय भार को उठाने में समर्थ, सिंह की तरह अपराजेय, शरद्वृक्ष के जल के समान स्वच्छहृदय, भारङ्ग-पक्षीवत् अप्रमादी, गेडे के सींग के तुल्य एकाकी, ठूठ की तरह कायोत्सर्ग में स्थिर, शून्यगृह के समान शरीर की विभूषा से दूर, सूने घर में या निर्वात स्थान में रखे हुए दीपक की तरह ध्यान में निष्कम्प, छुरे की तरह एक धारा रूप प्रवृत्ति वाला, साप की तरह एकमात्र लक्ष्य की ओर दृष्टि रखने वाला, आकाश की तरह निरालम्ब, पक्षी की तरह से निरपेक्ष, साप की तरह दूसरे के द्वारा बनाए हुए घर में निवास करने वाला, हवा की तरह अप्रतिबद्धविहारी, देह छोड़ हुए चेतन प्राणी की तरह निराबाध स्वतन्त्रगतिशील होता है। ये सारे विशेषण अपरिग्रही के जीवन की विशेषताओं को प्रगट करते हैं।

गामे गामे एगराय, नगरे नगरे य पचराय दुइज्जते—अपरिग्रही किसी गाँव या नगर में भी वध कर, जम कर या आसक्त बन कर नहीं रहता। जहाँ अच्छी-अच्छी स्वादिष्ट वस्तुएँ खाने-पीने को मिलती हों, लोगों की भावभक्ति हो, प्रतिष्ठा भी मिलती हो, वहाँ कच्चे साधक का मन अधिक दिन रहने को ललचाता है और अप्रिय, अनिष्ट ग्राम-नगर मिलने पर वहाँ से जल्दी भागने का जो करता है, पर अपरिग्रह

की दीक्षा में पारगत साधु उपर्युक्त^१ नियम के अनुसार हर गाँव में एक रात और हर नगर में पाँच रात रहेगा। जिससे जनता का ममत्त्व न बढ़े, आहारादि में भी आसक्ति न बढ़े।

जित्तिदिए जितपरिसहे निब्वओ विऊ—ये चारों विशेषण अपरिग्रही के जीवन की पराकाष्ठा के हैं। वह जितेन्द्रिय होगा, परिपहविजेता भी होगा, निर्भय होगा, वह सच बात कहने में घबराएगा नहीं, निर्भयतापूर्वक अपनी बात जनता के सामने रखेगा। गीतार्थ—विद्वान् होगा।

सच्चित्ताचित्तमीसकेहिं दब्बेहिं विराय गते, सचयाओ विरते, मुत्ते, लहुके, निरवकले—ये सब विशेषण अपरिग्रही के जीवन में बाह्य परिग्रहों से विरक्ति के मापदण्ड हैं। इन गुणों के द्वारा बाह्यरूप से अपरिग्रही का जीवन नापा जा सकता है। उसके जीवन के सत्कारों में वैराग्य तो जन्मघट्टी की तरह रहता है। द्रव्य चाहे सचित्त हो, अचित्त हो या मिश्र, कम हो या ज्यादा, छाटा हो या बड़ा, कीमती हो अथवा अल्पमूल्य, वह इतना विरक्त होगा कि उसकी तरफ झाँकेगा भी नहीं, उठाना तो दूर रहा, छुएगा भी नहीं। किसी भी चीज के सचय से तो वह दूर ही रहेगा। वह निर्लोभी, अल्पोपकरण के कारण हलका अथवा गर्वभार से हीन एवं निष्काक्ष होगा।

जीवियमरणासविप्पमुक्के—जीने और मरने की आशा से वह मुक्त होता है। प्रणसा मिलने पर वह अधिक दिन जीने की इच्छा नहीं करता और कष्ट या रोग से घबरा कर जल्दी मर जाने की भी कामना नहीं करता। मृत्यु किसी भी समय आ जाए वह हसते-हसते उसका स्वागत करेगा, असयमी जीवन में वह एक दिन भी जीना नहीं चाहेगा।

निस्सध निव्वण चरित्त धीरे काएण फासघते—चारित्र्य के परिणाम से युक्त वह धीरे निरतिचार चारित्र्य को काया से स्पर्श करता हुआ चलेगा। मतलब यह है कि उसका चारित्र्य पालन केवल मन के लड़ख नहीं, परन्तु मुह में डाली हुई मिश्री के समान प्रत्यक्ष अनुभूतिरूप होगा। वह भी निर्दोष होगा, अखंड परिणामों की धारा से युक्त होगा।

अज्झप्पज्झाणजुत्ते निहुए—इन दोनों विशेषणों द्वारा अपरिग्रही की अन्तरंग विधेयात्मक प्रवृत्ति सूचित की है। वह निरन्तर अध्ययन वगैरह से आत्मध्यान में

१—यह नियम भिक्षुप्रतिमा स्वीकृत साधु की दृष्टि से लिखा गया है।

लीन रहेगा, उपशान्त या निश्चल रहेगा । उगरे जीवन में किसी भौतिक वस्तु की तमन्ना नहीं होगी ।

एगे चरेज्ज धम्म — ऐसा अपरिग्रही साधु अपरिग्रह की दृष्टि से अगर दूसरे किसी की सहायता न लेकर एकाकी रहता है तो उसमें दोष नहीं, गुण ही है । कई बार निपुण, गुणी या समविचार का सहायक नहीं मिलता, तब व्यर्थ ही कम-बन्धन, मानसिक क्लेश, वैमनस्य और आलोचना-प्रत्यालोचना के भाव पैदा होते हैं । उत्तराध्ययनसूत्र में तो स्पष्ट ही कहा है —

‘न वा लभेज्जा निउण सहाय, गुणाहिय वा गुणओ सम वा ।

एकोवि पावाइ विवज्जयतो, विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥’

अर्थात्—“गुण में अधिक या गुणों में सम निपुण सहायक न मिले तो कामभोगों में अनासक्त रहते हुये पापों का निवारण करता हुआ अकेला ही विचरण करे ।” चूँकि दो होने से ममत्व का भी परिग्रह बढ़ सकता है और कपाय का परिग्रह भी । इसलिए अन्तरंग परिग्रह की कमी के लिए योग्य, सशक्त और गुणवान् साधक अकेला ही चारित्रधर्म का पालन करे, यही आशय यहाँ प्रतीत होता है ।

अपरिग्रहसिद्धान्त पर प्रवचन किसने और क्यों दिया ?—यह अपरिग्रहसिद्धान्त केवल काल्पनिक चीज नहीं है या किसी अयोग्य गुरु द्वारा चले के कान में फूँकने वाला मन्त्र नहीं है । अपरिग्रह का यह प्रवचनमन्त्र भगवान् महावीर द्वारा अपरिग्रह-व्रत की रक्षा के लिए बहुत स्पष्टरूप से स्वयं अनुभव करने के पश्चात् कहा गया है । यह आत्महितकर तो है ही, परलोक में भी परमभाव से युक्त है, भविष्य के लिए कल्याणकारी है, शुद्ध है, न्यायसंगत है, सरल है, श्रेष्ठ है और समस्त दुखों और पापों को शान्त करने वाला है ।

अपरिग्रहव्रत की पाँच भावनाएँ

अपरिग्रही की पहिचान के लिए पूर्व सूत्रपाठ में विशद रूप से कह कर शास्त्रकार अब परिग्रह से विरतिरूप अपरिग्रहमहाव्रत की सुरक्षा के लिए पाँच भावनाओं का निम्नोक्त सूत्रपाठ द्वारा निरूपण करते हैं—

मूलपाठ

तस्स इमा पंच भावणाओ चरिमस्स वयस्स होति परिग्रह-वेरमणरक्खणट्ठयाए—पढम सोइ दिएण सोच्चा सद्दाइं मणुन्नभददगाइ, किंते ? वरमुरय-मुइ ग-पणव-दद्दुर-कच्छभि-

वीणा-विपची-वल्लयि-वद्धीसक-मुघोस-नदि-सूसर - परिवादिणि-
वस-तूणक-पव्वक-तती-तल-ताल-तुडिय - निग्घोस-गीयवाइयाइ ,
नडनट्टक- जल्ल-मल्ल-मुट्टिक-वेलवक-कहक-पवक-लासग-आइक्खग-
लंख-मख-तूणइल्ल-तुं बवीणिय-तालायर-पकरणाणि य बहूणि
महुरसरगीतसुस्सराइ, कची-मेहला-कलाव-पत्तरक-पहेरक-
पायजालग - घंटिय - खिखिणी - रयणोरुजालिय-छुद्दि(डिड)य-
नेउर-चलणमालिय-कणगनियल-जालभूसणसद्दाणि, लीलाचकम्म-
माणानूदीरियाइ तरुणीजणर्हासिय-भणिय-कलरिभित्त-मजुलाइं
गुणवयणाणि य बहूणि महुर-जणभासियाइ अन्नेसु य एवमादिएसु
सद्देसु मणुन्नभददएसु ण तेसु समणेण सज्जियव्व, न रज्जियव्व, न
गिज्झियव्व, न हसियव्व, न मुज्झियव्व, न विनिग्घायं आवज्जि-
यव्व, न लुभियव्व, न तुसियव्वं, न सइ च मइ च तत्थ
कुज्जा । पुणरवि सोइ दिएण सोच्चा सद्दाइं अमणुन्नपावकाइं,
किं ते ? अक्कोस-फरुस-खिसण-अवमाणण-तज्जण-निव्वभछण-
दित्तवयण-तासण-उक्कूजिय-रुन्न-ग्गडिय-कदिय - निग्घुट्ट - रसिय-
कलुणविलवियाइ , अन्नेसु य एवमादिएसु सद्देसु अमणुण-
पावएसु न तेसु समणेण रुसियव्व, न हीलियव्व, न निदियव्व,
न खिसियव्व, न छिदियव्व, न भिदियव्व, न वहेयव्वं, न
दुगु छावत्तियाए लब्भा उप्पाएउ , एव सोत्तिदियभावणा-
भावितो भवति अतरप्पा मणुन्नामणुन्नसुव्विदुव्विभरागदोस-
प्पणिहियप्पा साहू मणवयणकायगुत्ते सवुडे पणिहित्तिदिए
चरेज्ज धम्म ॥ १ ॥

वित्तिय चक्खिदिएण पासिय रूवाणि मणुन्नाइ भद्दाइं
सच्चित्ताचित्तमोसकाइ कट्ठे, पोत्ते य, चित्तकम्मे, लेप्पकम्मे,
सेले य, दत्तकम्मे य, पचहिं वण्णेहिं अणेगसठाणसठियाइ

गठिमवेढिमपूरिमसंघातिमाणि य मल्लाइ बहुविहाणि य अहियं
 नयणमणसुहकराइ, वणसडे पव्वते य गामागर-नगराणि य
 खुद्दिय-पुक्खरिणि-वावी-दीहिय-गु जालिय-सरसरपतिय - सागर-
 बिलपंतिय-खादिय-नदी-सर-तलाग - वप्पिणोफुल्लुप्पलपउमपरिमं-
 डियाभिरामे, अणोगसउणगण-मिहुणविचरिए, वरमडव-विविह-
 भवण-तोरण-चेतिय-देवकुल-सभ-प्पवा-वसह-सुकयसयणासण-सोय-
 रह-सयड-जाण-जुग-सदण-नरनारिगणे य, सोमपडिरूवदरिस-
 णिज्जे, अलकितविभूसिते, पुव्वकयतवप्पभावसोहग-संपउत्ते,
 नड-नत्तग-जल्ल-मल्ल-मुट्ठिय-बेलवग-कहग-पवग-लासग-आइक्खग-
 लख-मख-तूणइल्ल-तु बवीणिय-तालायरपकरणाणि य बहूणि
 सुकरणाणि, अन्नेसु य एवमादिएसु रूवेसु मणुन्नभद्दएसु
 न तेसु समणेण सज्जियव्व, न रजियव्व जाव न सइ च मइ च
 तत्थ कुज्जा । पुणरवि चक्खिदिएण पासिय रूवाइ अमणुन्नपाव-
 काइ, किं ते ? गडि-कोढिक-कुणि-उदरि - कच्छुल्ल-पइल्ल-कुज्ज-
 पगुल-वामण-अधिल्लग-एगचक्खु-विणिह्य-सप्पि-सल्लग-वाहिरोग-
 पीलिय, विगयाणि य मयककलेवराणि, सकिमिणकुहिय च दव्व-
 रासिं, अन्नेसु य एवमादिएसु अमणुन्नपावकेसु न तेसु समणेण
 रूसियव्वं जाव न दुगु छावत्तियावि लब्भा उप्पातेउ, एव चक्खि-
 दियभावणाभावितो भवति अतरप्पा जाव चरेज्ज धम्म ॥ २ ॥

ततिय घाणिदिएण अग्घाइय गघातिं मणुन्नभद्दगाइ, किं
 ते ? जलय-थलय-सरस-पुप्फ-फल-पाण-भोयण-कुट्ठ-तगर-पत्त-चोय-
 दमणक-मरुय-एलारस-पक्कमसि - गोसीस-सरसचदण-कप्पूर-लवग-
 अगर-कु कुम-कक्क-ओल-उसीर-सेयचदण-सुगन्ध-सारग-जुत्तिवर-धूव-
 वासे उउयपिंडिम-णिहारिमगघिएसु अन्नेसु य एवमादिएसु गधेसु
 मणुन्नभद्दएसु न तेसु समणेण सज्जियव्व जाव न सति च मइ

च तत्थ कुज्जा । पुणरवि घाणिदिएण अग्धातिय गधाणि अमणु-
न्नपावकाइ, किं ते ? अहिमड-अस्समड-हत्थिमड-गोमड-विग-
सुणग-सियाल-मणुय-मज्जार-सीह-दोविय-मयकुहिय- विणट्ठुकिविण-
वहुदुरभिगंधेसु अन्नेसु य एवमादिएसु गधेसु अमणुन्नपावएसु न
तेसु समणेण रुसियव्व, न हीलियव्व जाव ^१पणिहियपचेदिए
चरेज्ज धम्म ॥ ३ ॥

चउत्थ जिब्भिदिएण साइय रसाणि उ मणुन्नभद्दकाइ, किं
ते ? उग्गाहिम - विविहपाण-भोयण-गुलकय-खडकय-तेल्ल-घयकय-
भक्खेसु बहुविहेसु लवणरससजुत्तेसु महमसवहुप्पगारमज्जिय-
निट्ठाणग-दालियव-सेहव-दुद्ध-दहि-सरय-मज्ज-वरवारुणो-सीहु-कावि-
सायण-सायट्ठारसवहुप्पगारेसु भोयणेसु य मणुन्न-वन्नगधरसफास-
वहुदव्वसभितेसु अन्नेसु य एवमादिएसु रसेसु मणुन्नभद्दएसु
न तेसु समणेण सज्जियव्व जाव न सइ च मतिं च तत्थ कुज्जा ।
पुणरवि जिब्भिदिएण सायिय रसार्ति अमणुन्नपावगाइ, किं ते ?
अरस-विरस-^१ीय-लुक्ख-णिज्जप्पपाणभोयणाइ दोसीणवावन्न-कुहिय-
पूइय-अमणुन्न-विणट्ठ-पसूय-वहुदुब्धिगधियाइ तित्तकडुयकसाय-
अविलरस लिडनीरसाइ, अन्नेसु य एवमातिएसु रसेसु अमणु-
न्नपावएसु न तेसु समणेण रुसियव्वं जाव चरेज्ज धम्म ॥ ४ ॥

पचमग पुण फासिदिएण फासिय फासाइ मणुन्न-भद्दकाइ
किं ते ? दग-मंडव-हीर-सेयचदण सीयलविमलजल विविहकुसुम-
सत्थर-ओसीर-मुत्तिय - मुणाल - दोमिणा - पेहुण - उक्खेवग-
तालियट-वीयणगजणिय-सुहसीयले य पवणे गिम्हकाले सुहफा-
साणि य बहूणि सयणाणि आसणाणि य पाउरणगुणे य सिसिर-

१ इसने बदले रही रही 'पिहियघाणिदिय' पाठ मिलता है ।

काले अगार-पतावणा य आयवनिद्धमउय-सीय-उसिणलहुया य
जे उउसुहफासा ग्रगसुहनिव्वुइकरा ते, अन्नेसु य एवमादिएसु
फासेसु मणुन्नभदएसु न तेसु समणेण सज्जियव्वं, न रज्जि-
यव्व, न गिज्जियव्व, न मुज्जियव्व, न विणिग्घाय आवज्जियव्व, न
लुभियव्व, न अज्झोववज्जियव्वं, न तूसियव्व, न हसियव्व, न सति च
मति च तत्थ कुज्जा । पुणरवि फासिदिएण फासिय फासाति अमणुन्न-
पावकाइं, किं ते ? अणेगवध-वध-तालण कण-अतिभारारोवण-
अंगभजण-सूतीनखप्पवेस - गायपच्छणण-लक्खारस-खारतेल्लकल-
कलत-तउअ-सीसक-काललोहसिचण-हडि-वधण-रज्जुनिगल-सकल-
हत्थडुय-कु भिपाकदहण-सीहपुच्छण-उव्वधण-सूलभेय-गय-चलण मल-
ण-करचरणकन्ननासोट्टसीसच्छेयण-जिब्भच्छेयण-वसणनयणहिययदत-
भजण-जोत्तलयकसप्पहार-पादपणिह-जाणुपत्थरनिवायपीलण- कवि-
कच्छु-अगणि-विच्छुयडक्क-वायातवदसमसकनिवाते दुट्ठणिसज्ज-
दुत्तिसीहिया-दुब्भ-कक्खड गुरुसीयउसिणलुक्खेसु बहुविहेसु अन्नेसु
य एवमाइएसु फासेसु अमणुन्नपावकेसु न तेसु समणेण
रुसियव्व, न हीलियव्व, न निदियव्व, न गरहियव्व, न
खिसियव्व, न छिदियव्व, न भिदियव्व, न वहेयव्व, न दुगु छा-
वत्तिया य लब्भा उप्पाएउ, एव फासिदियभावणाभावितो
भवति अतरप्पा मणुन्नामणुन्नसुब्भिदुब्भिराग-दोसपणिहियप्पा
साहू मणवयणकाअगुत्ते सवुडेण पणिहिंतिदिए चरेज्ज
धम्म ॥ ५ ॥

एवमिण सवरस्स दार सम्म सवरिय होइ सुप्पणिहिय
इमेहि पचहिं वि कारणेहि, मणवयकायपरिरिक्खिएहि निच्च
आमरणत च एस जोगो नेयव्वो धितिमया मतिमया अणासवो,
अकलुमो, अच्छिद्दो, अपरिस्सावो, असकिलिट्ठो, सुद्धो, सव्व-

जिणमणुन्नातो । एव पचम सवरदार फासिय पालिय सोहिय तीरिय किट्टिय अणुपालिय भाणाए आराहिय भवनि । एव नायमुणिणा भगवया पन्नवियं, पणविय पसिद्ध सिद्ध मिद्ववर-सासणमिण आघविय, सुदेसिय पसत्थ पचम सवरदार समत्त ति वेमि ।

‘एयाइ व्याइ पचवि सुव्वयमहव्वयाइ हेउसयविचित्त-पुक्खलाइ कहियाइ अरहतसासणे पंच समासेण सवरा वित्थरेण उ पणवीसति समियसहियसवुडे सया जयण-वडण-सुविमुद्धदमणे एए अणुचरिय सजते चरमसरीरधरे भविस्सतीति ॥ (सू० २९)

सस्कृतच्छाया

तस्येमा पचभावनाश्चरमस्य व्रतस्य भवन्ति परिग्रहविरमणपरि-रक्षणार्थं, प्रथम श्रोत्रेन्द्रियेण श्रुत्वा शब्दान् मनोज्ञभद्रकान्, के ते ? वरमुरज-मृदग-पणव-ददुं रक-कच्छभी-वीणा-विपची-वल्लकी-वद्धीसक - सुघोषा-नन्दी-सूसर (सुस्वर) परिवादिनी-वश-तूणरु-पवंक-तत्री-तल-तालतूर्यनिर्घोष-गीत-वादितानि नट-नर्तक-जल्ल-मल्ल-मौष्टिक-विडम्बक कथक-प्लवक-लासकाख्यायक-लंछ-मंछ तूणइल्ल-तुम्बवीणिक-तालाचरप्रकरणानि च बहूनि मधुरस्वर-गीतसुस्वराणि वा काची-मेखला-कलाप-प्रतरक-प्रहेरक-पादजालक-घटिका-किंकिणी-रत्नोरुजालिका-क्षूद्रिका-नूपुर-चालनमालिका-कनकनिगलजालभूषणशब्दान्, लीलाचक्रम्यमाणोदीरितान् तरुणोजनहसित-भणित कलरिभितमजुलानि गुणवचनानि च बहूनि मधुर-जनभाषितानि

१ दूसरी वाचना मे इस प्रकार का पाठ मिलता है—

‘एयाणि पचावि सुव्वयमहव्वयाणि, लोकधिइकराणि, सुयसागर-देसियाणि, सजमसीलव्वयसच्चज्जवमयाणि नरयतिरियदेवमणुय-गइविवज्जियाणि सव्वज्जिण-सासणाणि, कम्मरयवियारकाणि, भवसयविमोयगाणि, दुक्खसयविणासकाणि, सुक्ख-सयपवत्तयाणि, कापुरिसदुस्तराणि सप्पुरिसजणतीरियाणि निव्वाणगमणजाणाणि कहियाणि सगपवायकाणि पचावि महव्वयाणि कहियाणि ।,

—सम्पादक

अन्येषु चैवमादिकेषु शब्देषु मनोज्ञ-भद्रकेषु न तेषु श्रमणेन सक्तव्य, न रक्तव्य, न गर्हितव्य, न हसितव्य, न मोहितव्य, न विनिघातमापत्तव्य, न लोब्धव्य, न तोष्टव्य, न स्मृति च मति च तत्र कुर्यात् । पुनरपि श्रोत्रेन्द्रियेण श्रुत्वा शब्दान् अमनोज्ञपापकान्, के ते ? आक्रोश-परुष-खिसनाऽवमानन-तर्जन-निर्भर्त्सन-दीप्तवचन-त्रासनोत्कृजित - रुदित - रटित-क्रन्दित - निर्घुष्ट-रसित - कण्ठ-विलपितानि अन्येषु चैवमादिकेषु शब्देषु अमनोज्ञपापकेषु न तेषु श्रमणेन रोषितव्य, न हीलितव्य, न निन्दितव्य, न खिसितव्य, न क्षेप्तव्य, न भेत्तव्य, न हन्तव्य, न जुगुप्सावृत्तिका लभ्योत्पादयितुम् । एव श्रोत्रेन्द्रिय-भावनाभावितो भवत्यन्तरात्मा मनोज्ञामनोज्ञ-शुभाशुभ-रागद्वेष - प्रणिहितात्मा साधुर्मनो-वचनकायगुप्तः सवृत्तः प्रणिहितेन्द्रियश्चरेद् धर्मम् ॥ १ ॥

द्वितीय चक्षुरिन्द्रियेण दृष्ट्वा रूपाणि मनोज्ञानि, भद्रकाणि सचित्ता-चित्तमिश्रकाणि काष्ठे च पुस्ते च चित्रकर्मणि लेप्य-कर्मणि शैले च दन्त-कर्मणि च पञ्चभिर्बर्णैरनेकसंस्थान-संस्थितानि ग्रन्थिमवेष्टिमपूरिमसघाति-मानि च माल्यानि बहुविधानि चाधिक नयनमन सुखकराणि वनवृण्डानुपर्वता-श्च ग्रामाकरनगराणि च क्षुद्रिका-पुष्करिणी-वापी-दीधिका-गुजालिका-सर-सर पत्तिका-सागरबिलपत्तिका खातिका-नदी-सरस्तडागवपान् फुल्लोत्पल-पद्मपरिमङ्गिताभिरामान् अनेकशकुनिगणमिथुनविरचितान् वरमण्डप-विविधभवन-तोरण-चैत्य-देवकुल-सभा-प्रपाऽवसथ-मुकृतशयनासन-शिबिका - रथ-शकट-यान-युग्य-स्यन्दन - नरनारोगणान् च सौम्यप्रतिरूपदर्शनीयान् अलकृत-विभूषितान् पूर्वकृततपःप्रभावसौभाग्यसंप्रयुक्तान् नट-नर्तक-जल्ल-मल्ल-मौष्टिक - बिडम्बक-कथक - प्लवक - लासकाल्यायकलखमखतुण्डल्ल-तुम्बवीणिकतालाचरप्रकरणानि च बहूनि मुकरणानि अन्येषु चैवमादिकेषु रूपेषु मनोज्ञभद्रकेषु न तेषु श्रमणेन सक्तव्य, न रक्तव्य यावत् न स्मृति च मति च तत्र कुर्यात् । पुनरपि चक्षुरिन्द्रियेण दृष्ट्वा रूपाणि अमनोज्ञपापकानि, कानि तानि ? गण्डि-कुष्ठिक-कुणि-उदरि-कण्डूतिमत्-पववत्-कुब्ज-पगुल-चामना-न्धकचक्षुर्विनिहतसपिशाचक (सर्पिशल्यक) व्याधिरोगपीडित, विकृतानि च मृतककलेवराणि सकृमिकुथित च द्रव्यराशिम्, अन्येषु चैवमादिकेषु न तेषु श्रमणेन रोषितव्य यावन्न जुगुप्सावृत्तिकाऽपि लभ्योत्पादयितुम्, एव चक्षुरिन्द्रिय भावनाभावितो भवत्यन्तरात्मा यावच्चरेद् धर्मम् ॥ २ ॥

तृतीय घ्राणेन्द्रियेणाऽऽघ्राय गन्धान् मनोज्ञ-भद्रकान्, के ते ? जलज-स्थलज - सरस-पुष्प-फल- पानभोजन-कुष्ठ-तगर-पत्र-स्वादमनक-मरुदलारस-पक्वमासी - गोशोर्षसरसचन्दनकर्पूरलवगागुरुकु कुमककलौशीरश्वेत-चन्दन-सुगन्धसारगयुक्तिवरधूपवासान् ऋतुर्जापिडिम-निर्हारिमगन्धेषु अन्येषु चैवमादिकेषु गन्धेषु मनोज्ञभद्रकेषु न तेषु श्रमणेन सक्तव्य यावत् न स्मृति च मति च तत्र कुर्यात् । पुनरपि घ्राणेन्द्रियेणाऽऽघ्राय गन्धान् अमनोज्ञ-पापकान् के ते ? मृताहि-मृताश्व-मृतहस्ति-मृतगोवृकशुनकशृगालमनुजमार्जार-सिंह-द्वीपिक मृत-कुथित-विनष्टकृमिवद् बहुदुरभिगन्धेषु अन्येषु चैवमादिकेषु गन्धेषु अमनोज्ञपापकेषु न तेषु श्रमणेन रोषितव्य, न हीलितव्य यावत् प्रणिहितपचेन्द्रियश्चरेद धर्मम् ॥ ३ ॥

चतुर्थं जिह्वेन्द्रियेणास्वाद्य रसास्तु मनोज्ञभद्रकान्, के ते ? अवगा-हिमविविधपान-भोजनगुडकृत-खडकृत-तैलघृतकृतभक्ष्येषु बहुविधेषु लवण-रससंयुक्तेषु मधुमासबहुप्रकारमज्जिका - निष्ठानक-दालिकाम्ल - सैन्धाभ्ल-दुग्धद्विसरकमद्यवरवारुणीसीधुनापिशायनशाकाष्टदशप्रबहुकारेषु भोजनेषु च मनोज्ञवर्णगन्धरसस्पर्शबहुद्रव्यसभूतेषु रसेषु अन्येषु चैवमादिकेषु रसेषु मनोज्ञभद्रकेषु न तेषु श्रमणेन सक्तव्य यावत् न स्मृति च मति च तत्र कुर्यात् । पुनरपि जिह्वेन्द्रियेणास्वाद्य रसान् अमनोज्ञपापकान्, के ते ? अरसविरस-शीतरुक्षनिर्याप्यपानभोजनानि दोषान्न-व्यापन्न-कुथित-पूतिकाऽ-मनोज्ञविनष्टप्रसूतबहुदुरभिगन्धिकानि तित्तकटुककषायाम्लरसलिन्द्र-नीरसानि, अन्येषु चैवमादिकेषु रसेष्वमनोज्ञपापकेषु न तेषु श्रमणेन रोषितव्यं यावत् चरेद् धर्मम् ॥ ४ ॥

पचम स्पर्शेन्द्रियेण स्पृष्ट्वा मनोज्ञभद्रकान्, के ते ? दक-मडप-हीर-श्वेतचन्दन - शीतलविमलजलविविधकुसुमस्रस्तरौशीर - मौक्तिक - मृणाल-चन्द्रिका-पेहुण (मयूराग) उत्क्षेपकतालवृन्तबीजनकजनितमुखशीतलाश्च पवनान् ग्रीष्मकाले सुखस्पृशानि च बहूनि शयनान्यासनानि च प्रावरण-गुणाश्च, शिशिरकाले अगारप्रतापनाश्चातपस्निग्धमृदुशीतोष्णलघुकाश्च ऋतुसुखस्पर्शा अगसुखनिर्वृतिकरास्तेऽन्येषु चैवमादिकेषु स्पर्शेषु मनोज्ञ-भद्रकेषु न तेषु श्रमणेन सक्तव्य, न रक्तव्य, न गर्दितव्य, न मोहितव्य, न विनिर्धात आपत्तव्य, न लोब्धव्य - नाध्यात्मोपपत्तव्य, न तोष्टव्य, न

हसितव्य, न स्मृतिं च मतिं च तत्र कुर्यात् । पुनरपि स्पर्शनेन्द्रियेण स्पृष्ट्वा स्पर्शान् अमनोज्ञपापकान्, के ते ? अनेकवधबन्धताडनाऽकनाऽतिभारारोपणाऽङ्गभजननखसूचीप्रवेश - गात्रप्रक्षरण - लाक्षारस-क्षार-तैल-कलकल-त्रपुषसीसक-काललोह - सेचन - हडोबधन - रज्जुनिगडभृङ्गला(संकलना) - हस्ताडुक - कुम्भीपाकवहन - सिंहपुच्छनोदबन्धन - शूलभेद-गजचरणमलन-करचरणकर्णनासोष्ठशीर्षच्छेदन-जिह्वाकर्षण-वृषणनयन-हृदयान्त्रदन्तभजन - यौक्त्रलताकषप्रहारपादपाष्णिजानुप्रस्तरनिपातपीडनकपिकच्छ्वग्नि - वृश्चिकदशवातातप-दशमशकनिपातान् दुष्टनिषद्या-दुर्निषीधिका - कर्कश-गुरुशीतोष्णरुक्षेषु बहुविधेष्वन्येषु चैवमादिकेषु स्पर्शेषु अमनोज्ञपापकेषु न तेषु श्रमणेन रोषितव्य, न ह्रीलितव्य, न निन्दितव्य, न गर्हितव्य, न खिसितव्य, न छेत्तव्य, न भेत्तव्य, न हन्तव्य, न जुगुप्सावृत्तिका च लभ्योत्पादयितुम् ।

एव स्पर्शनेन्द्रियभावनाभावितो भवत्यन्तरात्मा मनोज्ञामनोज्ञ-शुभाशुभ-रागद्वेषप्रणिहितात्मा साधुर्मनोवचनकायगुप्त सवृतः प्रणिहितेन्द्रियश्चरेद् धर्मम् ॥ ५ ॥

एवमिव सवरस्य द्वार सम्यक् सवृतं भवति सुप्रणिहितमेभिः पञ्चभिरपि कारणैर्मनोवचनं कायपरिरक्षितैर्निवृत्तमामरणान्तं चैष योगो नेतव्यो धृतिमता मतिमताऽनाश्रयोऽक्लुषोऽच्छिद्रोऽपरिस्त्रावी असक्लिष्ट शुद्धः सर्वजिनानुज्ञातः ।

एव पञ्चम सवरद्वार स्पृष्ट पालित शोधित तीरित कीर्तितमनुपालितमाज्ञयाऽऽराधितं भवति। एव ज्ञातमुनिना भगवता प्रज्ञापितं, प्ररूपितं, प्रसिद्धं सिद्धं सिद्धवरशासनमिदमाख्यातं सुदेशितं प्रशस्तं पञ्चम सवरद्वार समाप्तमिति ब्रवीमि ।

एतानि व्रतानि पचापि सुव्रत - महाव्रतानि हेतुशत - विविक्त-पुष्कलानि कथितानि अर्हच्छासने पञ्च समासेन सवरा विस्तरेण तु पञ्चविंशति समितसहितसवृतं सदा यतनघटनमुविशुद्धदर्शनः एताननुचर्य सयतश्चरमशरीरधरो भविष्यतीति ॥ (सू० २६)

पदान्वयार्थ—(तस्स) उस पूर्वोक्त (चरिमस्स वयस्स) अन्तिम परिग्रहत्यागरूप व्रत-अपरिग्रहसवरद्वार को (पञ्च भावणाजो) पाच भावनाएँ (परिग्रहवेरमण-परिरवणद्वयाए) परिग्रहत्यागरूप अपरिग्रहमहाव्रत को सुरक्षा के लिए (होति) हैं । (पदम) प्रथम भावनावस्तु इस प्रकार है—(सोइदिण) कर्णेन्द्रिय से (मणुअभद्गाइ)

मनोज्ञ और अच्छे कर्णप्रिय (सद्वाइ) शब्द (सोच्चा) सुन कर उनमे रागादि नहीं करना चाहिये । (किं ते ?) वे शब्द कौन-से हैं ? (वरमुरय-मुड ग-पणव ददुदुर-कच्छभि-वीणा-विपची-वल्लयि-वद्धीसक-मुघोस-नदि-सूसर-परवादिणि-वस-तूणक-पव्वक-तती-तल-ताल-तुडिय-निग्घोस-गीयवाइयाइ) बड़ा मृदग, छोटा मृदग-पखावज, छोटा ढोलक, चमडे से मढे हुए मुख वाला कलश, बद्धीसक नामक बाजा, वीणा विपची और वल्लकी नाम की वीणा, मुघोषा नामक घटा, वारह बाजो का निनाद, वीणा-विशेष, करताल, कासे का ताल, इन सब बाजो की ध्वनि तथा गीत और सामान्य बाजे सुनकर (य) तथा (नड-नट्टक-जल्ल-मल्ल-मुट्ठिक-वेलवक-कहूक-पवक-लासक-आइक्खग-लख-मख-तूणइल्ल-तालायरपकरणाणि य व्हूणि महुसरगीतमुस्सराइ) नट, नर्तक-नाचने वाले, बाजा बजाने वाले, पहलवान, मुखकेबाज-मुट्ठि युद्ध करने वाले, भाड-विद्वपक, कथाकार, तैराक, रासलीला करने वाले, शुभाशुभ फल बतानेवाले, वास पर चढ़ कर खेल दिखाने वाले, चित्रपट दिखाने वाले, तूण (तुनतुनी) बजाने वाले, तु वी की वीणा बजाने वाले, ताल-मजीरे बजानेवाले, व्यक्तियों की विविध क्रियाओ तथा अनेक मधुर स्वर मे गायन गाने वालो के गीतो के मनोज्ञ स्वर तथा (कची-मेहला-कलाव-पत्तरक-पहेरक-पायजालग-घटिय-खिखिणि-रयणोरुजालिय - छुट्ठिय-नेउर-चलण-मालिय-कणगनियल-जालभूणसद्वाणि) काची-करधनी और मेखला-कटिआभूषण, गले का आभूषण-प्रैवेयक या हसली, प्रतरक तथा पहेरक नामक गहने, झाझर-पैरो का आभूषण, घु घरू, छोटी घु घरियाँ, जाघो मे पहनने का रत्नो का आभूषण, लघु किंकणो, नेउर, चरणमालिका, सोने के लगर, जाल नामक आभूषणविशेष, इन सभी आभूषणो के शब्द, (लीलाचकम्भमाणण) लीलापूर्वक मस्त चाल से चलती हुई कामिनियो के (उदीरियाइ) मुंह से निकली हुई ध्वनि(तरुणीजण-हसिय-भणिय-कल-रीमित-मजुलाइ) युवतियों की परस्पर हसीमजाक, आपस मे वार्तालाप की मधुर गुजित ध्वनि, तथा रतिक्रीडा की आवाज (य) और (गुणवयणाणि) स्तुतिभरे वचन (व) अथवा (वहूणि महुसरजणभासियाइ) बहुत-से मधुर लोगो द्वारा निकाले गए इष्ट उद्गार (य) और (अग्नेसु एवमादिएसु मणुन्नभइएसु तेसु सद्देसु) और भी इसी प्रकार के अन्य मनोज्ञ एव प्रिय उन-उन शब्दो मे (सजएण न सज्जियव्व) सयमी को आसक्ति नहीं करनी चाहिए (न रज्जियव्व) राग नहीं करना चाहिए, (न गिज्जियव्व) गृद्धि नहीं करनी चाहिए, (न मुज्जियव्व) मोह नहीं करना चाहिए, (न विनिग्घाय आवज्जियव्व) और न ही उन पर फिदा होकर उनके लिए अपने को या दूसरे को न्योछावर करना चाहिए (न लुभियव्व) न उनके पाने के लिए ललचाना चाहिए, (न तुसियव्व) न उनके प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए, न खुशी के मारे उछलना चाहिए, (न हसियव्व) न विस्मयपूर्वक हसना ही चाहिए (य) तथा (न सइ च मइ च

तत्थ कुज्जा) न उन मनोज्ञ शब्दों का स्मरण करना चाहिए और न उनमें बुद्धि ही लगानी चाहिए। (पुनरवि) प्रकारान्तर से और भी कहते हैं—(सोइ'दिएण) श्रोत्रेन्द्रिय से (अमणुन्नपावकाइ सद्दाइ सोच्चा) अमनोज्ञ एव पापजनक-अशुभ शब्दों को सुन कर भी रोषादि नहीं करना चाहिये। (किं ते ? वे शब्द कौन-कौन-से हैं ? (अवकोस फरुस-खिसण-अवमाणण-तज्जण-निब्भच्छण-दित्तवयण - तासण-उक्कूजिय-रुन्न-रडिय-कदिय - निग्घुट्ठ - रसिय - कलुण - विलवियाइ) आक्रोशवचन, कठोरवचन, निन्दाकारी वचन, अपमानभरे शब्द, डाट-फटकार, धिक्कार, कोपवचन, त्रासजनक बोल, अव्यक्त चिल्लपो की कर्कश आवाज, रोने, चिल्लाने, दडवडाने या सियार आदि के बोलने की आवाज, करुणस्वर, आर्त्तस्वर और विलाप करने का शब्द, (य) तथा (अन्नेसु एवमादिएसु अमणुण्णपावएसु तेसु सद्देसु) ये और इस प्रकार के अमनोज्ञ एव अशुभ उन-उन शब्दों पर (समणेण) साधु को (न रुसियव्व) रोष नहीं करना चाहिए, (न होलियव्व) कहने वाले की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, (न निंदियव्व) न लोगो में उसकी निन्दा ही करनी चाहिए, (न खिसियव्व) न उस पर खीजना चाहिए, न जनता के सामने उसे 'नालायक' आदि अपशब्द कहने चाहिए, (न छिंदियव्व) न उस वस्तु या व्यक्ति को तोड़ना-फोड़ना चाहिए, न वृत्ति-च्छेद ही कराना चाहिए (न भिंदियव्व) न तो ऐसे भयावने या धमकी भरे वचनों से डरना चाहिए और न उसको डराना चाहिए, न हड्डी या मुँह तोड़ना चाहिए, (न वहेयव्व) न उसे मारना-पीटना चाहिए, (न दुगु छावत्तिया उप्पाएउ लम्भा) ऐसे वचन बोलने वाले के प्रति लोगो में इशारे आदि करके जुगप्सा-घृणावृत्ति-नफरत पैदा करना भी ठीक नहीं है। (एव) उक्त प्रकार से (सोत्तिदियभावणाभावितो अतरप्पा) श्रोत्रेन्द्रियभावना से साधु का अन्तरात्मा सस्कारित-वासित (भवति) हो जाता है और तब (मणुन्नामणुन्नसुब्भिदुब्भिरागदोसप्पणि-हियप्पा) मनोज्ञ और अमनोज्ञ, शुभ और अशुभ शब्दों में क्रमशः राग और द्वेष के सवरण को प्राप्त (साहू) साधु (मणवयणकायगुत्ते) मन, वचन और काया का गोपन करने वाला (सवुडे) सवरयुक्त और (पणिहित्तिए) सयम के विषय में इन्द्रियो को निश्चल रखता हुआ अथवा (पिहित्तिए) इन्द्रियो को विषयों में बौड़ने से रोक कर रखता हुआ (धम्म चरेज्ज) सवरधर्म का आचरण करता है।

(वित्तिय) द्वितीय भावनावस्तु इस प्रकार है—(चक्खिदिएण) नेत्रेन्द्रिय द्वारा (फट्ठे) काष्ठ सम्बन्धी पुतली आदि (य) (पोत्थे) पुस्तकसम्बन्धी या वस्त्रसम्बन्धी,

को देख कर (य) और (एवमादिएसु अन्नेसु मणुन्नमद्दएसु तेसु रुं प्रकार के अन्य चक्षुग्राह्य, मनपसन्द एव सुहावने सलौने उन-उन प्र दृश्यमान वस्तुओ से, (समणेण) समी साधु को (न सज्जियव्व, होना चाहिए, (न रज्जियव्व) राग नहीं करना चाहिए (जाव) १ तरह गृद्धि, मोह, लोभ, हास्य, न्योछावर या प्रसन्नता आदि नहीं (तत्थ य) और उनको (न सइ च मइ च कुज्जा) न तो याद ही कर न उनसे बुद्धि लगानी चाहिए। (पुणरवि) और दूसरी तरह से (चिं विन्द्रिय से (अमणुन्नपावकाइ रुवाइ) अमनोज्ञ एव पापजन्य अशुभ-को (पासिय) देख कर द्वेषादि नहीं करना चाहिए। (किं ते ?) वे रूप हैं ? (गडि-कोटिक-कुणि-उदरि-कच्छुल्ल-पडल्ल-कुज्ज-पगुल-वामण-अधिल विणिह्य-सप्पिसल्लग-वाहिरोगपीलिय) गडमाला के रोगी, कीड़ी, लू जलोदर के रोगी, खुजली के रोगी, हाथीपगा या कठिन पैर वाले, कुब अपाहिज, बौने, अन्धे, काने, जन्मान्ध, भूत या पिशाच से ग्रस्त, अथवा चलने वाले अथवा कमर झुका कर लाठी लिये चलने वाले, विशेष पी-स्थायी बीमारी से अथवा तत्काल मिट जाने वाले रोग से पीडित (य) तथा मयककलेवराणि) भोडे भद्दे विकृत—बिगडे हुये मुर्दों की लाशों को (सकिमिणकुहिय) कीड़ों से भरे हुए, सड़े हुये (दब्बरांसि) पदार्थों के ढेर व (य) तथा (एवमादिएसु अन्नेसु तेसु अमणुन्नपावकेसु) इसी प्रकार के अन्य प्रसिद्ध अमनोज्ञ, पापकर्मजनित अशोभनीय बुरे रूपों से (समणेण) अपरि को (न रुसियव्व) रोष नहीं करना चाहिये। (जाव) यावत् अवहेलना, निन्दा, फटकार, धिक्कार, मारपीट, उस वस्तु को तोड़ना फोड़ना आदि चाहिए। (दुगु छावत्तिया वि) उनके प्रति घृणा या जुगुप्सा का बर्ताव भी उत्पन्न करना (न लब्भा) उचित नहीं है। (एव) इस प्रकार (चिं विन्द्रिय भावितो) चक्षुरिन्द्रियभावना से सस्कारित (अतरप्पा) अन्तरात्मा साधु होता है, (जाव) यावत् वह स्वपरकल्याणसाधक साधु मनोज्ञ-अमनोज्ञ वस्तुओ या दृश्यों को देख कर राग और द्वेष को आने से रोक लेता है मन, वचन एव शरीर को उन-उन दृश्यों से होने वाले रागद्वेषादि से बचा है, वही सुस्थितेन्द्रिय अपरिग्रही साधक (चरिज्ज धम्म) धर्म का यथ आचरण करता है।

(तत्तिय) तीसरी भावनावस्तु इस प्रकार है—(घ्राणिदिण) घ्राणेन्द्रिय-नाक से (मणुन्नभद्गाइ) सूघने योग्य मनोज्ञ और घ्राणप्रिय (गधाइ) गन्धो को (अगधाइय) सूघ कर रागादि न करे । (फि ते) वे गन्ध कौन-कौन-से हे ? (जलय-थलय-सरस-पुष्फ-फल-पाण-भोयण-कुट्ट-तगर-पत्त चोय-दमणक-मरुय-एलारस-पवक भसि-गोसीस-सरसचदण-कप्पूर-लवण - अगर-कु कुम-कक्कोल - उसीर-सेयचदण-सुगध-सारग-जुत्ति वरधूववासे, जलजन्य, स्थलजन्य सरस फूल, फल, पान-पेयद्रव्य, भोजन, सुगन्धित कमलकुष्ठ नामक पदार्थ, तगर, तमालपत्र या अन्य कोई सर्वसुगन्धित द्रव्यविशेष, सुगन्धित छाल, दमनक नामक फूल, मरुए का फूल, इलायची का रस, जटामांसी गोशीप नामक सरस चन्दन, कपूर, लोंग, अगर, फेसर, कक्कोल नामक खुशबूदार फल, खसखस, सफेद चन्दन, सुगन्धित कमल आदि पदार्थों के संयोग से बनी हुई श्रेष्ठ धूप की सुवास को सूघ कर (तेसु) उनमें (य) तथा (उउय-पिडिम-णिहारिमगधिएसु) विभिन्न ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले कालोचित, बहुत-सी इकट्ठी सुगन्ध वाले एवं बहुत दूर तक फैलने वाली घनी सुगन्ध से युक्त द्रव्यों (य) तथा (अन्नेसु एवमादिएसु मणुन्नभद्गासु तेसु गधेसु) इसी प्रकार की मनोहर नासिकाप्रिय उन-उन सुगन्धों के विषय में (समणेण) अपरिग्रही श्रमण को (न सज्जियव्व) आसक्ति नहीं करनी चाहिए, (जाव) यावत् उनके बारे में राग, मोह, लोभ, गृद्धि, हास्य, प्रसन्नता, न्योछावर आदि करना योग्य नहीं है । (न सइ च मइ च तत्थ कुज्जा) न उनके सम्बन्ध में बार-बार स्मरण करना चाहिए और न ही उनमें बुद्धि लगानी चाहिए । (पुणरवि) और तरह से भी (घ्राणिदिण) घ्राणेन्द्रिय-नासिका से (अमणुन्नपावकाइ) अमनोज्ञ-मन के प्रतिकूल एवं पापजनित अशुभ-बुरे (गधाणि) गन्धों को (अगधातिय) सूघ कर रोष आदि न करे । (किते) ? वे दुर्गन्ध कौन-कौन-से हैं ? (अहिमड-अस्समड-हत्थिमड-गोमड-विग - सुणण - मणुय-मज्जार-सोयाल - दोविय-मयकुहियविणट्ठकिविणवहदुरभिगधेसु) मरे हुए साप, मृत घोड़े, मृत हाथी, मृत गाय, तथा भेडिया, कुत्ता, मनुष्य, बिल्ली, सियार, सिंह एवं चीता आदि के मरे हुए सड़े-गले शवों की, कीड़ों से कुलबुलाते हुए बहुत दूर-दूर तक बढबू फैलाने वाले दुर्गन्धों में (य) तथा (एवमादिएसु अन्नोसु अमणुन्नपावएसु तेसु गधेसु) इस प्रकार के और भी अमनोज्ञ एवं पापजनित अशुभ उन-उन दुर्गन्धों के विषय में (समणेण) अपरिग्रही साधु को (न रुसियव्व) रोष नहीं करना चाहिए (न हीलियव्व) न नाक-भों सिकोडना या बन्द करना चाहिए, (जाव) यावत् उपेक्षा, निन्दा, तिरस्कार, तोड़-फोड़, मारपीट, घृणा-

नफरत आदि नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की घ्राणेन्द्रियभावना से भावित अन्तरात्मा साधु मन के अनुकूल या प्रतिकूल शुभ या अशुभ गन्ध के मिलने पर राग और द्वेष को तुरन्त रोक लेता है, अपने मन, वचन और शरीर को उनके जाल में फँसने बचाता है। इस प्रकार सचरयुक्त साधु (पणिहित्तिदिए) अपनी इन्द्रियो को सुस्थित करके (धम्म चरेज्ज) धर्म का शुद्ध आचरण करता है।

(चउत्थ) चौथी भावनावस्तु इस प्रकार है (जिन्भिदिएण) रसनेन्द्रिय के द्वारा (मणुन्नभट्ठकाइ) मनोहर एव जिह्वा को प्रिय (रसाणि उ) रसो को (साइय) स्वाद ले कर—चख कर उनसे आसक्ति आदि नहीं करना चाहिये। (किं ते ?) वे रस कौन-कौन से हैं ? (उग्गाहिम-विविहपाण-भोगण-गुलकय-खडकय-तेल्लघयकय-भक्खेसु) रसपूण पक्वान्न, विविध पेय पदार्थ, भोजन तथा गुड, शक्कर, तेल और घी से बनाए हुए भोज्य पदार्थ (य) तथा (बहुविहेसु) अनेक प्रकार के (लवणरस-सज्जुत्तेसु) लवण-रसो—मिर्चमसालो से सस्कारित (महुमस-बहुप्पगार-मज्जिय-निट्ठाणग-दालियव-सेहव-दुद्ध-दहि-सरय-मज्ज-वरवारुणी-सीहु-काविसायण-सायट्टारस-बहुप्पगारेसु) मधु, मास, अनेक प्रकार की मज्जिका, बहुत मूल्य से बनाया हुआ भोजन द्रव्य, खटाई, मिर्च, जीरे आदि से छोकी हुई स्वादिष्ट दाल, सेंधानमक, खटाई आदि डाल कर बनाया अचार-अथागा, दूध, दही, गुड तथा घातकीपुष्प आदि से बना हुआ सरक नामक पेयपदार्थ, जौ आदि के आटे से बना हुआ मद्य, गुड तथा महुए आदि से बनी हुई वारुणी मदिरा, सीधु और कापिशायन नामक मद्यविशेष, तथा १८ प्रकार के साग तथा अनेक प्रकार के (मणुन्नवन्नगधरस-फास बहुदब्बसमितेसु तेसु भोगणेसु) मनोज्ञ वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श से निष्पन्न एव बहुत से द्रव्यों से उपस्कृत उन-उन भोज्य पदार्थों में (य) और (एवमादिएसु अन्नेसु मणुन्नभट्ठएसु रसेसु) इस प्रकार के मनोज्ञ और रसनेन्द्रिय प्रिय रसो—स्वादिष्ट पदार्थों में (समणेण) अपरिग्रही भ्रमण को (न सज्जियव्व) आसक्त नहीं होना चाहिए, (जाव) यावत् उनमें राग, मोह, लोभ, गृद्धि, लोलुपता एव उनपर फिदा होकर अपने को न्योछावर न करना चाहिए, न प्रसन्नता प्रगट करनी चाहिए। (न सइ च मइ च तत्थ कुज्जा) और न उनकी याद करनी चाहिए, न उनमें बुद्धि लगानी चाहिए। (पुणरवि) फिर दूसरी तरह से भी (जिन्भिदिएण) जिह्वेन्द्रिय के द्वारा (अमणुन्नपावगाइ) अमनोज्ञ एव पापजनित अशुभ (रसाइ) रसो को (सायिय) चख कर रोष आदि नहीं करना चाहिए। (किं ते ?) वे विपरीत रस कौन-कौन से हैं ?

(अरस-विरस-सीय-लुक्खणिज्जप्पपाणभोयणाइं) रसहीन, चलित रस वाले या विकृत, ठडे, रूखे, बासी, सत्त्वहीन (अपोषक) पेय पदार्थ और भोजन (दोसीणवावन्नकुहिय-पूइय अमणुन्नविणट्ठ-पसूयवहुदुब्धिगघाइ) रातबासी, रग बदला हुआ, सड़ी हुई बदबू वाला, दुर्गन्धयुक्त, अमनोज्ञ, विनष्ट, कोई तथा फूलन से युक्त, अतएव अत्यन्त बदबूदार (तित्तकडुयकसायअविलरसलडनोरसाइ) तीखे, कड़वे, कसंले, खट्टे, शंवाल अर्थात्—कोई के सहित गन्दे जल के समान सड़े हुए जो दुर्गन्धमय एव नीरस पदार्थ हैं, (तेसु) उनमें तथा (एवमादिएसु अन्नेसु अमणुन्नपावकेसु रसेसु) इसी प्रकार के अन्य अमनोज्ञ एव पापजन्य अशुभ रसों के सम्बन्ध में (समणेण) अपरिग्रही श्रमण को (न रुसियव्व) रोप नहीं करना चाहिए, (जाव) यावत् उनमें द्वेष, निन्दा, घृणा, उपेक्षा, मारपीट, डाट-फटकार, तोड़फोड़ या नफरत नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार जिह्वेन्द्रियभावना से सस्कारित साधु की अन्तरात्मा मनोज्ञ-अमनोज्ञ तथा शुभाशुभ रसों में राग और द्वेष को रोक लेती है तथा वह अपरिग्रहयुक्त साधु मनवचनकाया का सगोपन करके सवृत और सुस्थितेन्द्रिय बन कर (धम्म चरेज्ज) चारित्रधर्म का आचरण करता है।

(पचमग पुण) इसके बाद पाँचवीं भावनावस्तु इस प्रकार है—(फासि-दिएण) स्पर्शनेन्द्रिय से (मणुन्नभट्ठकाइ) मनोज्ञ और स्पर्शनेन्द्रियप्रिय, सुहावने (फासाइ) स्पर्शों को (फासिय) स्पर्श करके रागादि नहीं करना चाहिए। (किं ते ?) वे स्पर्श कौन-कौन से हैं ? (दगमडवहीरसेयचदनसीयलविमलजलविबिह - कुसुमसत्थर-ओसीर-मुत्तिय - मुणाल-दोसिणा - पेहुण-उक्खेवग - तालियटवीयणगजणिग्रसुहसीयले) जिनमें जल के फव्वारे चलते रहते हैं, ऐसे मडप, झरने, हीरकहार, श्वेतचदन, ठंडा स्वच्छ जल, विविध प्रकार के फूलों की शय्याएँ, खसखस, मोती, कमल की डडी, रात को छिटकने वाली चादनी तथा मोर की पाखी के चन्द्रक के पखो एव ताड़ के बनाये हुए पखो से उत्पन्न सुखद शीतल (पवणे) हवा (य) तथा (गिम्हकाले सुहफासाणि बह्णि सयणाणि) ग्रीष्मकाल में सुखस्पर्श वाली बहुत-सी शय्याएँ (य) तथा (सिसिरकाले) शीतकाल में (पाउरणगुणे) ठंड मिटाने वाले गुणकारी ओढ़ने के कपड़े (य) तथा (अगार-पतावणा) अगारों से तापना—हाथ वगैरह सेकना, (य) तथा (आयवनिद्ध-मउय-सीयउसिणलहुया) सूरज की धूप, चिकने कोमल शीतल, गर्म और हलके (अगसुह-निव्वुइकरा) अगो को सुख और मन को शान्ति स्वस्थता देने वाले (य) तथा (जे उउसुहफासा) जो हेमन्त आदि ऋतु काल के अनुसार सुखद स्पर्श हैं (य)

और (एवमादि एषु अन्नेषु मणुजमद्वेषु तेषु फासेषु) ये तथा इसी प्रकार के दूसरे मनोहर एव स्पर्शनेन्द्रियप्रिय स्पर्शों में (समणेण) परिग्रहत्यागी श्रमण को (न सज्जियव्व) आसक्ति नहीं करनी चाहिए, (न रज्जियव्व) अनुरक्त नहीं होना चाहिए, (न गिज्जियव्व) गृद्धि—मनोज्ञ के पाने की सतत लालसा भी नहीं करनी चाहिए, (न मुज्जियव्व) न मोह करना चाहिए, (न विणिग्घाय आवज्जियव्व) उन पर फिदा हो कर अपने आप को न्योछावर नहीं करना चाहिए या पतंगे की तरह उस पर टूट नहीं पड़ना चाहिए, (न लुभियव्व) न ही लोभ करना चाहिए, (न अज्झोववज्जियव्व) बार-बार आकाक्षा करके आत्मा में उसी बात को घोलते नहीं रहना चाहिए, (न तूसियव्व) न मनोज्ञवस्तु प्राप्त होने पर मन में प्रसन्न होना चाहिए, (न हसियव्व) न ही हसना चाहिए । न तत्थ सति च मतिं च कुज्जा) न उनका बार-बार स्मरण तथा मनन करना चाहिए । (पुनरवि) पुनश्च (फासिदि एण) स्पर्शनेन्द्रिय से (अमणुप्प पावकाइ) अमनोज्ञ—अश्चिकर एव पापजनित अशुभ (फासाइ) स्पर्शों को (फासिय) स्पर्श करके क्रोधादि नहीं करना चाहिए । (किं ते ?) वे अमनोज्ञ स्पर्श कौन-कौन-से हैं ? (अणेगवधवधतालणकण-अतिभारारोपण-अगभजण-सुईनखप्पवेस-गाय-पच्छण-लव्खारस-खारतेल - कलकलत—तउसोसककाललोहसिचण-हडिबधण-रज्जु-निगल-सकल-हत्थडुय-कु भोपाक-दहण-सीहपुच्छण-उब्बधण-सूलभेय- गयचलणमलण-कर-चरणकननासोट्ठसोसिद्धेयण-जिम्मिद्धेयण-वसण-नयण हियय-दत्तभजण-जोत्तलयकसप्पहार पादपहि-जाणु-पत्थरनिवाय-पोलण-कविकच्छु अगणि- विच्छुयडक्क-वायातवदसमसकनि-वाते) अनेक प्रकार के रस्सी आदि के बन्धन, वध-लाठी आदि से मारपीट, थप्पड़, या मुक्के आदि मारना, तपी हुई गर्मिर्म लोहे की सलाई से शरीर पर डाँभ देना—अकित कर देना, अत्यन्त बोझ लाद देना, अगभग करना, या अगो को मोड़ना, नखों में सूइयाँ घुसेड़ना, शरीर में छेद करना, गर्म लाख का रस, खार, तेल, तपे हुए सीसे व काले लोहे का सिचन-सेक करना, खोड़े में डाल देना, रस्सी की बेंड़ी से बाँध देना, लोहे की जजीर तथा हथकड़िया डालना, कड़ाही में डाल कर पकाना, आग में जलाना, सिंह की पूँछ से बाँध कर घसीटना, पेड़ आदि से उलटा बाँध देना, शूली में पिरो देना, हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देना, हाथ, पैर, कान, नाक, ओठ और सिर का छेदन करना, जीभ खींच लेना, अडकोश, नेत्र, हृदय और दाँतो को तोड़फोड़ कर निकलवाना, बेंत और चाबुक से पीटना, पैरों के पिछले भाग और घुटनों पर पत्थर गिराना, कोल्हू में पीलना, क्रीच की फली, अग्नि, विच्छू का डक, हवा, गर्मी, डाल

और मच्छरो के उपद्रव, इन सब दुःखद स्पर्श एव (दुष्टाणि सज्ज-दुःखानि सीहिया-दुःखिन कक्खड-गुरुसीयउसिणलुक्खेसु) बैठने की खराब जगह, कष्टकर स्वाध्यायभूमि-निषीधिका का स्पर्श तथा अत्यन्त कठोर, अत्यन्त वजनदार, अत्यन्त ठंडा, बहुत ही गर्म, एकदम रूखा, (य) तथा (एवमादि एषु अन्नेषु अमणुत्तपावकेसु बहुविहेसु) इसी प्रकार के अनेक किस्म के अन्यान्य अमनोज्ञ तथा पापकर्मजन्य अशुभ उन-उन स्पर्शों के प्राप्त होने पर (समणेण) सयमी श्रमण को, (न रुसियव्व) उन पर या उनके किसी निमित्त पर क्रोध नहीं करना चाहिए, (न हीलियव्व) न तिरस्कार करना चाहिए, (न निदियव्व) न वस्तु या उसके निमित्त रूप बने व्यक्ति की निन्दा ही करनी चाहिए, (न गरहियव्व) न लोगों के सामने उसके दोषों का भडा फोडना चाहिए, (न खिसियव्व) न खीजना-चिढ़ना चाहिए, (न छिदियव्व) उस वस्तु या तन्निमित्त व्यक्ति को तोड़ना-फोड़ना न चाहिए, (न भिदियव्व) न उस वस्तु या व्यक्ति का भेदन करना चाहिए, (न बहेयव्व) न बध-मारपीट करना चाहिए, (च) और (न दुगु छावत्ति या उप्पाएउ लब्भा) उस वस्तु या व्यक्ति के प्रति घृणा, नफरत या जुगुप्सा की भावना पैदा करना भी उचित नहीं है। (एव) इस प्रकार (फासिदियभावणाभावितो) स्पर्शेन्द्रिय भावना से (अतरप्पा) साधक की अन्तरात्मा सुसंस्कृत (भवति) होती है। (मणुत्तामणुत्तसुब्बिदुब्बिरागदोसपणि-हियप्पा) मनोज्ञ या अमनोज्ञ, शुभ या अशुभ स्पर्शों के प्राप्त होने पर राग और द्वेष को रोक कर आत्मा में सुस्थित हो कर (साहू) स्वपरकल्याणसाधक साधु (मणवयकायगुत्ते) मन, वचन और काया को सगोपन करता हुआ, (सबुडे) सवरभावना से युक्त होकर (पणिहितेदि ए) इन्द्रियो को समाधिस्थ करके यानी विषयो से हटा कर निश्चल करके (धम्म चरेज्ज) शुद्धधर्म का आचरण करता है।

(एव) इस प्रकार (इण सवरस्स दार) यह अपरिग्रह नामक सवर का द्वार (इमेहि पच्ची वि कारणेहि) इन पाँचों भावनारूप कारणों से (मणवक्काय-परिविखएहि) मन, वचन और काया को विविध परिग्रहों से बचा कर सुरक्षित रखने से (सम्म सुप्पणिहिय) साधक के सत्कारों में अच्छी तरह जम जाता, निष्ठित हो जाता (होइ) है, (सवरिय) सवर से ओतप्रोत हो जाता है। (धितिमया) धैर्यवान् एव (मतिमया) बुद्धिमान साधक को (आमरणत) जीवन के अन्त तक (निच्च) प्रतिदिन (एस जोगो नेयव्वो) पाँच भावनाओं के चिन्तनरूप यह प्रयोग करना चाहिए; जो (अणास १) आश्रयरहित है, (अकलुसो) निर्मल है, (अच्छिदो) किसी दोष को घुसने के अवकाश से रहित, (अपरिस्सावी) पापलोतो से रहित, सकल गुणधारी होने से

(असकिलिट्ठो) सक्लेशकर परिणामो से रहित, (सुद्धो) शुद्ध, (सव्वजिणमणुज्जातो) समस्त तीर्थंकरो द्वारा अनुज्ञात है मान्य है ।

(एव) पूर्वोक्त प्रकार से (पचम) पाचवा (सवरदार) परिग्रहविरमण-अपरिग्रह-रूप सवरद्वार (फासिय) शरीर से क्रियान्वित किया हुआ—अमल मे लाया हुआ, (पालिय) पालन किया हुआ, (सोहिय) अतिचार दूर करके शोधन किया गया, (तीरिय) अन्त तक पार लगाया हुआ, (किट्टिय) दूसरो को आदरपूर्वक बताया हुआ ही (आणाए आराहिय) भगवदाज्ञा या शास्त्राज्ञानुसार आराधित (भवति) होता है । एव) इस तरह से (नायमुणिणा भगवया) ज्ञातवश मे उत्पन्न श्री भगवान् महावीर द्वारा (पन्नविय) हितोपदेशरूप मे बताया गया, (पव्विय) भव्यजनो के सामने अर्थात् प्ररूपण किया गया (पसिद्ध) जगत मे प्रसिद्ध किया हुआ, (सिद्ध) नयो और प्रमाणो से सिद्ध (सिद्धवरसासण) सिद्धो की श्रेष्ठ आज्ञारूप है, (आघविय) मर्यादाओ की रक्षा के लिए कहा गया है, (सुदेसिय) भलीभाति उपदिष्ट है, (पसत्थ) प्रशस्त-मगलमय, (इण पचम सवरदार समत्त) यह पाचवा सवरद्वार समाप्त हुआ । (ति वेमि) इस प्रकार मे (सुधर्मात्त्वामी) कहता हूँ ।

‘(सुव्वय) हे सुव्रत । (एयाइ) ये (पचवि) पाचो ही (महव्वयाइ) महाव्रत (हेउसयविवित्तपुव्वखलाइ) सैकड़ो निर्दोष हंतुओ से विस्तीर्ण, (अरिहतसासणे) अरिहतप्रभु के शासन मे (समासेण) सक्षेप मे (कहियाइ) कहे गये हैं । (वित्थरेण उ) विस्तार से तो (पणवीसई) पन्चीस (सवरा) सवर बताए गए हैं । (समिय-

१—पाठान्तर का पदान्वयार्थ—(सुव्वय) हे सुव्रत । (एयाणि पचावि महव्वयाणि) ये पाचो ही महाव्रत (लोकधिइकराणि) लोक को धारण करने वाले या जगत् को धैर्य बधाने वाले, (सुयसागरदेसियाणि आगमसागर मे उपदिष्ट है, (सजममीलवयसच्चज्जवमयाणि) सयम, शील, व्रत, सत्य और सरलता आदि गुणमय है, (नरयतिरियदेवमणुयगडविवज्जियणि) शुद्धरूप से पालन करने पर नरक, निर्यय, देव और मनुष्यगति से छुड़ाने वाले है, (सव्वजिणसासणाणि) समस्त तीर्थंकरो की आज्ञारूप है, (कम्मरयवियारकाणि) कर्मरज को मिटाने वाले है, (भवसयविमोयकाणि) सैकड़ो भवो से छुटकारा दिलाते हैं, (दुक्खविणासकाणि) सैकड़ो दुखो का नाश करने वाले है, (सुखसयवत्तयाणि) सैकड़ो सुखो के प्रवर्तक है, (कापुरिसदुक्कनराणि) कायरो के लिए दुस्तर है, (सप्पुरिसज्जतीरियाणि) सत्पुरुषो द्वारा पार लगाए हुए है । (निव्वणगमणजाणाणि) निर्वाणगमन के लिए यानरूप है, (सग्गपत्तायकाणि) स्वर्ग मे पहुचाने वाले (कहियाणि) कहे है ।

सम्पादक

सह्यसबुडे) ईर्या आदि समितियो से युक्त, ज्ञानदर्शनसहित और सवर से सम्पन्न (सया जयणघडणसुविसुद्धदसणे) प्राप्त समययोग की रक्षा तथा अप्राप्त समययोग को प्राप्ति के लिए सदा यतना-पूर्वक चेष्टा-प्रवृत्ति करने से निर्मल दर्शन-सम्यग्दृष्टि वाला (सज्जे) समयी साधु (एए) उक्त सवरो का (अणुचरिय) पालन करके (चरमसरीरधरे) चरमशरीरी-इसी अन्तिम शरीर को धारण करने वाला (भविस्स-तीति) होगा। वाचनान्तर के अनुसार 'कामागशरीर का ग्रहण फिर नहीं करेगा' ऐसा अर्थ होता है।

सूलायं—इम पूर्वोक्त परिग्रहत्यागरूप अन्तिम अपरिग्रह व्रत की पाच भावनाएँ होती हैं, जो परिग्रह से विरति अथवा अपरिग्रहनिष्ठा की सर्वथा सुरक्षा के लिए होती हैं। प्रथम भावनावस्तु इस प्रकार है—श्रोत्रेन्द्रिय से मनोज्ञ और कर्णप्रिय शब्दों को सुन कर उनमें रागादि नहीं करना चाहिए। वे मनोज्ञ शब्द कौन-कौन-से हैं? इसके उत्तर में कहते हैं बड़ा मृदग, छोटा मृदग-पखावज, छोटी ढोलक, चमड़े से मढ़े हुए मुँह वाला कलश नामक बाजा, कच्छभी नामक बाजा, वीणा, विपची और बल्लकी (वीणा विशेष), बद्धीसक वाद्य, सुघोषा घटा, भेरी आदि १२ बाजों की ध्वनि, वीणाविशेष, वासुरी, तुनतुनी, पर्वक वाद्य, तत्री, करताल, कास्यताल, इन सब बाजों के शब्द, गीत तथा सामान्य बाजों को सुन कर तथा नट, नर्तक, बाजा बजाने वाले, पहता वान, मुक्केबाज, भाड, कथाकार, तैराक, रास करने वाले, शुभाशुभ फल बताने वाले, बास पर चढ़ कर खेल दिखाने वाले, चित्रपट दिखाने वाले, तूण—(तुनतुनी) नामक बाजा बजाने वाले, तुम्बी की वीणा बजाने वाले, करताल, कास्यताल, मजीरे बजाने वाले व्यक्तियों के विविध करतबों, अनेक सुरीले स्वर में गायकों के गीतों के मधुर स्वर, काची और मेखला दोनों स्त्रियों के कमर के आभूषण, गले का आभूषण, प्रतरक व पहेरक नाम के गहने, झांझर या पायल, घुँघरू, घुँघरिया, जाघो पर पहनने का जालीदार रत्नजटित आभूषण, मुद्रिका, नेउर, चरणमालिका, सोने के लगर, इन सब आभूषणों की सामूहिक आवाज लीलापूर्वक मुस्तानी चाल से चलती हुई ललनाओं के उद्गार, तरुणियों में परस्पर होने वाला हसी मजाक, मधुर स्वर में बातचीत, मधुर कंठ में रतिस्वर घोल देने वाली मञ्जुल बोली तथा बहुत से प्रशंसात्मक गुण-वचन, मधुर लोगो द्वारा किया गया कथन, इन तथा

दूसरे इसी प्रकार के मनोज्ञ और भद्रशब्दों को सुन कर उनमें श्रमण को आसक्त नहीं होना चाहिए, न उनमें अनुरक्त-गगयुक्त होना चाहिए, न गृद्धि करनी चाहिए, न मोह ही करना चाहिए, न हसना चाहिए, न उसके लिए अपनी आत्मा को न्योछावर करना चाहिए, न लोभ करना चाहिए, न मन में प्रसन्न होना चाहिए और न ही उनका स्मरण तथा मनन करना उचित है। फिर दूसरी तरह से भी श्रोत्रेन्द्रिय से अमनोज्ञ तथा पापजन्य अशुभ शब्दों को सुन कर रोप-द्वेषादि नहीं करना चाहिए। वे कौन-कौन से अशुभ शब्द हैं? इसके उत्तर में कहते हैं आक्रोशवचन, कठोरवचन, निन्दात्मकवचन, अपमानवचन, डाटफटकार के वचन, धिक्कार के वचन, रूठने के वचन, भयजनक त्रासोत्पादक वचन, अस्पष्टरूप से बहुत बड़ा शोर, रोने-विल्लाने की आवाज, इष्ट के वियोगादि से जन्य शोकवचन, गभीर नाद तथा कर्षणाजनक विलाप सुन कर तथा इसी प्रकार के अमनोज्ञ व पापजनित अशुभ शब्द कान में पड़ने पर अपरिग्रही श्रमण को उन पर या उनके कहने वालों पर रोप नहीं करना चाहिए, न अवज्ञा ही करनी चाहिए, न निन्दा करनी चाहिए, न दूसरे लोगों के सामने उनकी बुराई करनी चाहिए, न बुरी आवाज करने वाले उन पदार्थों या व्यक्तियों के तोड़फोड़ या छेदन-भेदन में प्रवृत्त होना चाहिए, न मारपीट ही करनी चाहिए और न किसी के प्रति घृणा, नफरत या जुगुप्सा पैदा करना ही उचित है। इस प्रकार श्रोत्रेन्द्रियभावना से भावित साधु का अन्तरात्मा मनोज्ञ-अमनोज्ञ या शुभाशुभ शब्दों पर राग और द्वेष को सर्वथा रोक लेता है, वह मनवचन-काया का गोप्ता साधु ही सवर भाव से युक्त होकर इन्द्रियो पर नियन्त्रण करता हुआ चारित्र्यधर्म का पालन करता है।

दूसरी भावनावस्तु इस प्रकार है—नेत्रेन्द्रिय से काष्ठसम्बन्धी, पुस्तकसम्बन्धी या वस्त्रसम्बन्धी, चित्रसम्बन्धी, मिट्टीआदि के लेप कर्म से सम्बन्धित पुतली आदि, पत्थर से बनी हुई मूर्तिआदि सम्बन्धी, हाथीदात आदि से बनी हुई वस्तुसम्बन्धी, पाच रंगों से युक्त रंग-बिरंगे, मनपसंद एवं आँखों को प्रिय सचित्त, अचित्त या मिश्र दृश्यमान वस्तु के रूप को देखकर तथा विभिन्न आकार वाले गूथ कर बनाए हुए, बेठ कर कसीदा निकाले हुए, पिरो कर तैयार किए हुए, जोड़ कर इकट्ठे किए हुए, नेत्र और मन को अत्यन्त सुख देने वाले बहुत से माल्य-मालाओं तथा वनखडों, पर्वतों, गावों, खानों, नगरों, विरूमित नीलकमलों तथा श्वेतकमलों से परिमण्डित, मनोहर तथा

जिसमे हम, सारस आदि अनेक प्रकार के पक्षियों के जोड़े विचरण कर रहे हैं, ऐसे छोटे जलाशयों, कमल से सुशोभित गोल बावडियों, चोकोर बावडियों, लबी बावडियों, टेढ़ीमेढ़ी नहरों, एक सरोवर के बाद दूसरी सरोवर पत्ति, समुद्र, सोना, चांदी आदि धातु की खानों के मार्गों, खाइयों, नदियों, प्राकृतिक भीलो, कृत्रिम तालाबों तथा क्यारियों से सुशोभित बाग-बगीचों तथा सीम्य, सुन्दर एवं दर्शनीय मुकुट आदि अलकागों तथा वस्त्रादि से विभूषित, पूर्व-जन्मकृत तपस्या के प्रभाव से प्राप्त एवं सौभाग्य से युक्त उत्तम मंडप, विविध भवन, तोरण, चैत्य, देवालय, सभा, प्याऊ, मठ, सुरचित शय्या और आमन, रथ, गाड़ी, यान - टमटम, वाहनविशेष, म्यदन-रथविशेष तथा नर्तारियों के झुंड को देख कर तथा नट, नर्तक, वादक, पहलवान, मुक्केबाज, भाड़-विदूषक, कथक, तैराक, राम करने वाले, शुभाशुभ फल बताने वाले, वास पर चढ़ कर तमाशा दिखाने वाले, चित्रपट दिखाने वाले, तूण नामक बाजा (तुनतुनिया) बजाने वाले, तुंवी की बीणा बजाने वाले, करताल-कास्यताल-मजीरे बजाने वाले व्यक्तियों के करतबों और उनकी कलाबाजियों को देखकर तथा इसी प्रकार के अन्य मनोज्ञ एवं सुहावन प्रसिद्ध रूप या सुन्दर वस्तुओं में अपरिग्रही श्रमण को न राग करना चाहिए और न आसक्ति, लोभ, मोह या गृद्धि आदि करना चाहिए, यावत् उनका स्मरण और मनन भी नहीं करना चाहिए। प्रकाशान्तर से फिर चक्षुरिन्द्रिय के अमनोज्ञ एवं पापजनित अशुभ रूपों को देख कर रोपद्वेषादि न करना चाहिए। वे अशुभरूप कौन-कौन-से हैं? इसके उत्तर में कहते हैं—गडमाला के रोगी, कोढ़ी, लूले, जलोदर रोग वाले, खुजली के रोग से पीड़ित, कठोर पैर या हाथीपगा के रोग वाले, कुवड़े, लगड़े-अपाहिज, पैरों से हीन, बौने, अचे, काने, जन्मान्ध, भूतपिशाच-ग्रस्त, अथवा पीठ झुका कर हाथ में लकड़ी लेकर चलने वाले, अनेक चिरस्थायी व्याधियों तथा अल्पसमयसाध्य रोगों से पीड़ितों तथा मनुष्यों के विगड़े हुए भौड़े भद्दे चेहरों को तथा मुद्दों के विकृत कलेवरों व कीड़ों से भरे सड़े हुए पदार्थों के ढेर को देख कर तथा इसी प्रकार के अन्यान्य प्रसिद्ध अमनोज्ञ एवं पापजन्य अशुभ रूपों के दृष्टिगोचर होने पर साधु को न तो रोप करना चाहिए और न द्वेष, घृणा, निन्दा, अवज्ञा, तिरस्कार, छेदन-भेदन, मारपीट या जुगुप्सा करना ही योग्य है। इस प्रकार चक्षुरिन्द्रिय-भावनाओं से युक्त साधु पहले बताए हुए की तरह इन्द्रियों एवं मनबबन

चोथी भावनावस्तु उन प्रकार है—जिह्वेन्द्रिय (जीभ) से मनोज्ञ तथा जिह्वा को प्रिय रसों को चम कर उनमें आगमिष्ठ आदि नहीं करना चाहिए। वे शुभरस कौन-कौन हैं ? इसके उत्तर में कहते हैं कि घी और चाननी में दूधो कर बनाए हुए विविध पानात्र, विविध पेय पदार्थ, भोज्य पदार्थ तथा गुन, गाऊ, तेन और भी में बनाए हुए भोज्य पदार्थ एवं अनेक प्रकार के मिर्च मसाला नवणरसा न युक्त, तथा मधु, मान, रुद्र तरह की मज्जिका, बहुत होमत से बना हुआ भोज्य पदार्थ, सटाई, मिर्च, जीरा आदि का छीक दे कर बनाई हुई स्वादिष्ट दात तथा गटाई, मैधानमक जादि उल कर बनाया हुआ जार, —जवाणा, दूध, दही, गुठ व धातकी पुष्प आदि में बना हुआ नगर नामक पन पदार्थ, जो जादि वे जाटे से बना हुआ श्रुष्ठ मद्य, वारुणी, गीतु एवं कापिशायन नामक दिग्गविशेष, अठारह प्रकार का शाक, अनेक प्रकार के मनोज्ञ वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श वाले बहुत-भ द्रव्यों के मिश्रण से उपनृत-छोक आदि दे कर नक्तान्ति करके बनाए हुए भोजना में तथा ऐसे ही अन्य मनोज्ञ स्वादिष्ट रसा में गाधु आगमिष्ठ न करे। उनमें राग, मोह, गृद्धि, लोभ, लुर्षा तथा अपनी आत्मा को उन पर न्योछावर करना साधु के लिए उत्तित नहीं है। यावत् उनके बारे में स्मरण तथा मनन भी न करना चाहिए। फिर दूसरे पहलू को देख—जिह्वेन्द्रिय (जीभ) से अमनोज्ञ और पापजन्य अशुभ रसों को चम कर रोप द्वेपादि न करे। अशुभ रस कौन कौन से हैं ? इसके उत्तर में कहते हैं—रसहीन, चलितरम या विगडे रस से युक्त ठंडा, रुखा, निस्त्व पेय पदार्थ एवं भोज्यपदार्थ तथा रातवासी, विनष्ट वर्ण वाले, सडे बदबूदार, मनके प्रतिकूल, कीडों की उत्पत्ति से युक्त, नीलन (काई) तथा फलन से युक्त, विकृत-अवस्था-प्राप्त, अतएव बहुत ही दुर्गन्ध से भरे हुए, अत्यन्त तीखे, कड़ेवे, कसैले, खट्टे रस वाले एवं कई दिनों तक पडे हुए शैवालयुक्त जल के समान दुर्गन्धमय तथा नीरस पदार्थों में तथा इसी प्रकार के अन्य अमनोज्ञ एवं पापजन्य अशुभ रसों के विषय में निष्परिग्रही साधु को कोप, द्वेप आदि नहीं करना चाहिए। यावत् उन अमनोज्ञ रस वाले पदार्थों या पदार्थ लाने वालों पर अवज्ञा, द्वेप, निन्दा, तिरस्कार, धिक्कार, डाटफटकार, जुगुप्सा—घृणा या नफरत नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जिह्वेन्द्रियभावना से श्रोतप्रोत साधु की

काया पर पूर्ण सयम रखने वाला सुस्थितेन्द्रिय हो कर चारित्र्य-धर्म का भली-भांति आचरण करता है ।

तीसरी घ्राणेन्द्रियभावना इस प्रकार है—घ्राणेन्द्रिय से मनोज्ञ और घ्राणप्रिय गन्धों को सघ कर साधक रागादि न करे । वे मनोज्ञ गन्ध कौन-कौन से हैं ? इसके उत्तर में कहते हैं—जल में उत्पन्न हुए तथा स्थल में उत्पन्न हुए सरस पुष्प, फल, पेयपदार्थ तथा भोजन, कमलकुण्ड, तगर, सुगन्धित तमालपत्र, सुगन्धित छाल-दालचीनी आदि, दमनक नामक फूल, मरुए का फूल, इलायची का रस, जटामासी, गोशीर्ष नामक सरस चन्दन, कपूर, लौंग, अगर, केसर, कक्कोल नामक सुगन्धित फल, खसखस, सफेद चन्दन, खुशबूदार पत्तों व अन्य सुगन्धित द्रव्यों के संयोग से बनी हुई धूप की सौरभ में तथा अपनी-अपनी ऋतु में पैदा हुए कालोचित अत्यन्त घनीभूत सुगन्ध से युक्त द्रव्यों तथा दूर-दूर तक खुशबू फैलाने वाले सुगन्धित पदार्थ से युक्त द्रव्यों में तथा इसी प्रकार की मनोज्ञ एवं घ्राणप्रिय अन्यान्य सुगन्धों के विषय में अपरिग्रही साधु को आसक्ति नहीं करनी चाहिए, न उनके बारे में राग, मोह, लोभ, गुद्धि, तथा अपने आपको न्योछावर ही करना उचित है । यावत् उनके बारे में स्मरण और मनन भी न करे । पुनरपि इस प्रकार की भावना करे—घ्राणेन्द्रिय से अमनोज्ञ तथा पापजन्य अशुभ गन्धों को सूघ कर रोष-द्वेषादि नहीं करना चाहिए । वे अशुभ गन्ध कौन कौन-से हैं ? इसके उत्तर में कहते हैं—मरे हुए साप, मृत घोड़े, मरे हुए हाथी, मरे हुए गाय-बैल, भेड़िये, कुत्ते, सियार, मनुष्य, विलाव, सिंह और चीते के सड़ेगले कृमि से भरे बहुत ही बदबूदार कलेवरो में, पूर्वोक्त दुर्गन्धमय पदार्थों में तथा इसी प्रकार के अमनोज्ञ एवं पापजन्य अशुभ अन्यान्य दुर्गन्धों के विषय में निष्परिग्रही श्रमण को क्रोध-द्वेषादि नहीं करना चाहिए । उन वस्तुओं के या दुर्गन्ध फैलाने वालों के प्रति अवज्ञा, घृणा, तिरस्कार, धिक्कार, डाटफटकार तथा जुगुप्सा-नफरत करना उचित नहीं है । इस प्रकार घ्राणेन्द्रियभावना से भावित साधु की अन्तरात्मा चिन्तनयुक्त प्रयोग से मनोज्ञ और अमनोज्ञ में तथा शुभ और अशुभ में राग-द्वेष को रोक लेती है, मन, वचन, काया को समेट कर सर्वारत कर लेती है और यावत् अपनी इन्द्रियों को अन्त में सुस्थित करके वह चाग्रिधर्म का आचरण करता है ।

चौथी भावनावस्तु इन प्रकार है—जिह्वेन्द्रिय (जीभ) से मनोज्ञ तथा जिह्वा को प्रिय रसों को चख कर उनमें आसक्ति आदि नहीं करना चाहिए। वे शुभरस कौन-कौन-से हैं? इसके उत्तर में कहते हैं कि घी और चासनी में डूबो कर बनाए हुए विविध पक्वान्न, विविध पेय पदार्थ, भोज्य पदार्थ तथा गुड़, खाड़, तेल और घी से बनाए हुए भोज्य पदार्थ एवं अनेक प्रकार के मिर्च-ममालो-लवणरसों में युक्त, तथा मधु, माम, कई तरह की मज्जिका, बहुत कीमत से बना हुआ भोज्य पदार्थ, खटाई, मिर्च, जीरा आदि का छोक दे कर बनाई हुई स्वादिष्ट दाल तथा खटाई, सैवानमक आदि डाल कर बनाया हुआ अचार,—अथाणा, दूध, दही, गुड़ व घातकी पुष्प आदि से बना हुआ सरक नामक पेय पदार्थ, जौ आदि के आटे से बना हुआ श्रेष्ठ मद्य, वारुणी, सीधु एवं कापिणायन नामक मदिराविशेष, अठारह प्रकार का शाक, अनेक प्रकार के मनोज्ञ वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श वाले बहुत-से द्रव्यों के मिश्रण से उपस्कृत-छोक आदि दे कर सस्कारित करके बनाए हुए भोजनों में तथा ऐसे ही अन्य मनोज्ञ स्वादिष्ट रसों में माधु आसक्ति न करे। उनमें राग, मोह, गृद्धि, लोभ, खुशी तथा अपनी आत्मा को उन पर न्योछावर करना साधु के लिए उचित नहीं है। यावत् उनके बारे में स्मरण तथा मनन भी न करना चाहिए। फिर दूसरे पहलू को देखें—जिह्वेन्द्रिय (जीभ) से अमनोज्ञ और पापजन्य अशुभ रसों को चख कर रोष द्वेषादि न करे। अशुभ रस कौन-कौन से हैं? इसके उत्तर में कहते हैं—रसहीन, चलितरस या विगड़े रस से युक्त ठंडा, रुखा, निःसत्त्व पेय पदार्थ एवं भोज्यपदार्थ तथा रातवासी, विनष्ट वर्ण वाले, सड़े वदवूदार, मनके प्रतिकूल, कीड़ों की उत्पत्ति से युक्त, नीलन (काई) तथा फूलन से युक्त, विकृत-अवस्था-प्राप्त, अतएव बहुत ही दुर्गन्ध से भरे हुए, अत्यन्त तीखे, कड़वे, कसैले, खट्टे रस वाले एवं कई दिनों तक पड़े हुए शैवालयुक्त जल के समान दुर्गन्धमय तथा नीरस पदार्थों में तथा इसी प्रकार के अन्य अमनोज्ञ एवं पापजन्य अशुभ रसों के विषय में निष्परिग्रही साधु को कोप, द्वेष आदि नहीं करना चाहिए। यावत् उन अमनोज्ञ रस वाले पदार्थों या पदार्थ लाने वालों पर अवज्ञा, द्वेष, निन्दा, तिरस्कार, धिक्कार, डाटफटकार, जुगुप्सा—घृणा या नफरत नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जिह्वेन्द्रियभावना से ओतप्रोत साधु की

अन्तरात्मा वस्तुस्वभाव मे स्थिर रहे । इस प्रकार मनोज्ञ-अमनोज्ञ या शुभाशुभ रस वाले पदार्थों पर राग और द्वेष से रहित साधु अपने मन-वचन काया को इन अनिष्टभावों से बचा कर पचेन्द्रियो का सवर करके चारित्र्यधर्म का आचरण करे ।

पाचवी भावनावस्तु इस प्रकार है स्पर्शनेन्द्रिय द्वारा मनोज्ञ और स्पर्शनेन्द्रियप्रिय सुखद स्पर्शों को छू कर आसक्ति-रागादि नहीं करना चाहिए । वे शुभ स्पर्श कौन-कौन-से हे ? इसके उत्तर मे कहते हे—जिनमे पानी के फव्वारे चलते रहते है, ऐसे जलमडप, भरने, श्वेतचन्दन, टडा स्वच्छ पानी, अनेक प्रकार के फूलों की श्याएँ, खस-खस, मोती, कमल की डडी, रात्रि को छिटकने वाली चन्द्रमा की चादनी, मयूरपिच्छ के चन्द्रको से बने हुए पखो तथा ताड के पखो से उत्पन्न सुखकर शीतल हवा तथा ग्रीष्मकाल मे सुखद शीतस्पर्श वाली बहुत-सी श्याएँ, आसन तथा शीतकाल मे ठंड मिटाने वाले गुणकारी ओढने के वस्त्र, अगारो से तापना—हाथ आदि सेकना एव सूर्य की किरणों की धूप, इसी प्रकार स्निग्ध-चिकने, कोमल, ठंडे-गर्म और हलके हेमन्त आदि ऋतुओं के सुखकर स्पर्श तथा अगो को सुख और मन को शान्ति-स्वस्थता देने वाले जो स्पर्श है, उनमे तथा स्पर्शनेन्द्रिय को अच्छे लगने वाले सुखद स्पर्शों मे निष्परिग्रही श्रमण को न तो आसक्ति करनी चाहिए न राग करना चाहिए, न गृद्धि करनी चाहिए, न मोह करना चाहिए, न उनके लिए अपनी आत्मा का पतन करना चाहिए, यानी अपने आपको न्योछावर या कुर्बान न करना चाहिए, न ही लोभ करना चाहिए, न आत्मा मे उसी बात की बार बार रट लगाना चाहिए, न प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए, न हँसना चाहिए और न ही उनके बारे मे स्मरण और मनन करना चाहिए । फिर इसका दूसरा पहलू यह है स्पृशनेन्द्रिय द्वारा अमनोज्ञ एव पापजन्य अशुभ दुःखद स्पर्शों को पा कर रोष-द्वेष आदि नहीं करना चाहिए । अमनोज्ञ स्पर्श कौन-कौन से हे ? इसके उत्तर मे कहते है—अनेक प्रकार के रस्मी आदि के वन्धन, लाठी आदि से वध, थप्पड आदि से मारपीट, तपी हुई लोहे की सलाइयों से दाग देना, बूते से बाहर बोझ लाद देना, शरीर के अगो को मरोड देना, नखों मे सूझा घुसेड देना, शरीर मे सूझा चुभो कर छेद डालना, लाख का गर्मागर्म रस चमडी पर डाल कर चमडी उधेड

डालना, खार, कलकल करता हुआ अत्यन्त तपा हुआ तेल डालना, खोलते हुए सीसे व काले लोहे का सेक करना, खोडे में पैर डालना, रस्सी या वेड़िया से पैर बाधना, हाथो में हथकड़िया डाल देना, कडाही में पकाना, आग से जलाना, सिंह की पूँछ के साथ बाध कर घसीटवाना अथवा पीठ तोड़ देना, वृक्ष आदि के साथ उलटे बाध कर लटका देना, शूली में पिरो देना, हाथी के पैरो तले रौदवा डालना, हाथ-पैर, कान, नाक, ओठ और सिर कटवा देना, जीभ खींच लेना, अडकोश, आख हृदय और दात तोड़ना, बैलो की तरह खूँटे से बाध देना, बैत और चाबुक से प्रहार करना, पैरो के पिछले भाग और घुटनो पर पत्थर पटकना, कोल्हू में पीलना, अत्यन्त खाज चलाने वाली कौच की फली अग्नि, विच्छ का डक, सनसनाती तेज हवा, तवे की तरह तपतपाती धूप, या लू, डस और मच्छरो के उपद्रव, दुखद और खराब आसन या बैठने की जगह एवं दुखप्रद स्वाध्यायभूमि की प्राप्ति—इन सभी पदार्थों के कारण जो भी कठोर, भारी, ठंडे, गर्म और रूखे दुःखद स्पर्श होते हैं, उनमें तथा इसी प्रकार के अन्याय अमनोज्ञ एवं पापजन्य अशुभ स्पर्शों के मिलने पर या वैसी वस्तुओं या वस्तुओं के देने वालों पर अनासक्त श्रमण को न रोप करना चाहिए, न उनकी अवज्ञा करना उन्हें ठुकरा चाहिए, न निंदा और गद्गार करनी चाहिए, न खीजना या चिढ़ना ही चाहिए, न उन वस्तुओं को फेंक कर तोड़ना-फोड़ना चाहिए, या उन वस्तुओं के लाने वाले का अगमन न करना चाहिए, न मारपीट करनी चाहिए और न ही उन पर जुगुप्सा, घृणा या नफरत करनी चाहिए ।

इस प्रकार स्पर्शनेन्द्रियभावना से जब साधु की अन्तरात्मा ओतप्रोत हो जाती है, तब वह मनोज्ञ और अमनोज्ञ, शुभ या अशुभ स्पर्श पर न तो राग करता है, न द्वेष ही । वह अपनी आत्मा में आते हुए राग-द्वेष आदि अशुभ विचारों को रोक लेता है, वह स्वपरहितसाधक मन-वचन-काया को भी उनसे बचा कर सुरक्षित कर लेता है, और अपनी आत्मा को सवर से सवृत और इन्द्रियो को वश में करता हुआ चारित्र्यधर्म का आचरण करता है ।

इस प्रकार साधक के मन, वचन और काया को पूर्ण सुरक्षित रखने वाले, इन (पूर्वोक्त भावनारूप) पांच कारणों से यह पांचवें अपरिग्रहसवर का द्वार सम्यक् रूप से सवृत हो जाता है और साधक के दिलदिमाग में

भलीभाति यह सवर परिनिष्ठित हो जाता है—जम जाता है। धैर्यशाली बुद्धिमान् अपरिग्रही साधक को जीवन के अन्त तक निरय इस भावना-योग का चिन्तन और प्रयोग करना चाहिए, जो आश्रयग्रहित है, निर्दोष है, पाप-छिद्र को जिसमें प्रवेश का अवकाश नहीं है, पापो के स्रोत से विहीन है, सखिलष्ट परिणामो से शून्य है, शुद्ध है, समस्त तीर्थंकरों द्वारा अनुमत है।

इस तरह यह पाचवा परिग्रहविरमणरूप सवरद्वार उचित समय पर काया से स्पर्श किया हुआ—अमल में लाया हुआ, पालन किया हुआ, अतिचारो को दूर करके शोधन किया हुआ, अन्न तक पार लगाया हुआ, दूसरों को आदरपूर्वक बताया हुआ या गुणानुवादपूर्वक उपदिष्ट, लगातार पालन किया हुआ ही भगवान् की या शास्त्र की आज्ञानुसार आराधित होता है।

इस प्रकार ज्ञातकुलोत्पन्न श्रमणशिरोमणि भगवान् महावीर प्रभु के द्वारा हितोपदेशक के रूप में बताया गया, भव्यों के सामने अर्थरूप से प्ररूपित, लोक में प्रसिद्ध किया गया, समस्त नथों और प्रमाणों से सिद्ध, उत्तम सिद्धों की आज्ञारूप, मर्यादाओं की सुरक्षा के लिए बतलाया हुआ, भलीभाति उपदिष्ट, मंगलमय यह पाचवा सवरद्वार समाप्त हुआ, ऐसा मैं (सुधर्मास्वामी) कहता हूँ।

हे सुव्रत ! ये पाचो सवरद्वार (महाव्रत) सैकड़ों निर्दोष-शुद्ध हेतुओं के कारण विम्तीर्ण होते हुए भी अरिहत भगवान् के शासन में सक्षेप में पाँच ही बताए हैं, विस्तार से तो ये पच्चीस होते हैं, पाच समितियों से युक्त, पाच महाव्रतों की पूर्वोक्त २५ भावनाओं के सहित तथा ज्ञान और दर्शन के द्वारा मन-वचन-काया से सुसंवृत तथा सदा प्रयत्न से प्राप्त समययोग की रक्षा एवं अप्राप्त समययोग की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करने से सुविशुद्धदृष्टिवाला समयी, स्वपरकल्याणसाधक साधु इन पाचो सवरद्वारों की लगातार आराधना करके भविष्य में चरमशरीरी होता है, अथवा पाठान्तर को दृष्टि से अर्थ होता है—भविष्य में वह कार्माणशरीर का ग्रहण नहीं करता।

व्याख्या

पूर्वसूत्रपाठ में अपरिग्रही के लक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत निरूपण करने के बाद उस अपरिग्रही की आवश्यकतानुसार पाचो इन्द्रियो के विविध विषयो को ग्रहण करते समय क्या दृष्टि, क्या भावना और कैसी साधना होनी चाहिए, जिससे वह अपरिग्रहव्रत का भलीभांति निर्वाह एवं संरक्षण कर सके ? इस सम्बन्ध में शास्त्रकार ने इस सूत्रपाठ में अपरिग्रहव्रत की सर्वथा सुरक्षा के लिए पाच भावनाओ का विशद निरूपण किया है ।

पाच भावनाओ की उपयोगिता—पूर्व सूत्रपाठ में माधुजीवन में अन्तरंग परिग्रह के त्याग के लिए एक बोल से लेकर तेनीस बोल तक की शिक्षात्मक सूची दी गई थी । वास्तव में माधुजीवन में अन्तरंग परिग्रह पर विचार करने के लिए और उससे मुक्त होने के लिए एवं उनमें से हेय, ज्ञेय और उपादेय का विचार करके परिग्रह-मुक्ति के यथायोग्य मार्ग पर चलने के लिए साधक को प्रेरणा मिलती है, परन्तु उस प्रेरणा के वावजूद भी साधक कई बार ग्रहण और अग्रहण के चक्कर में पड़ कर एक के बदले दूसरे को उचित पथ मान बैठता है । बाह्यपरिग्रह का त्याग करके परिग्रहत्याग के लिए माधुजीवन के जो नियम हैं, त्यागप्रत्याख्यान हैं, मर्यादाएँ हैं या समाचारी हैं, अथवा बाह्यक्रियाएँ हैं, उनके शाब्दिक अवरजाल में फँस कर अपने को बहुत बड़ा परिग्रहत्यागी मान बैठता है । परन्तु अन्तरंग जीवननद में अहंकार, क्रोध, विषयो के प्रति आसक्ति, वासना-कामना, प्रतिष्ठा की भूख, अथवा प्रतिकूल विषय मिलने पर अशान्ति, असन्तोष, द्वेष, घृणा, विरोध एवं सवर्ष की भावना आदि हिलोरे लेते रहते हैं । और उक्त अहंकारादि सब एक या दूसरे रूप में अन्तरंग परिग्रह के ही रूप हैं । इसलिए जिस चीज का मुख्यरूप से त्याग-अग्रहण करना था, उसे ग्रहण करता रहता है और शान्ति, समता, वसुधैवकुटुम्बकम्, क्षमा, निर्लोभता, सरलता, मृदुता, मत्तता आदि जिन चीजों का ग्रहण करना था, उन्हें छोड़ता जाता है । ऐसी आपादापी में अपरिग्रह की रक्षा के लिए ये पाच भावनाएँ ससारसमुद्र में अन्तरंग परिग्रहहृत्पी तूफान के कारण डगमगाती हुई उसकी जीवननैया के लिए प्रशास्त्र-स्तम्भ का काम करती हैं । साधक फिर मही रास्ता पकड़ लेता है । इसलिए इन पाचो भावनाओ का बहुत बड़ा स्थान है, अपरिग्रही साधक के जीवन में ।

विषयो का ग्रहण कब परिग्रह है, कब अपरिग्रह ?—परिग्रह का अर्थ मोटेतौर पर ग्रहण करना ही होता है । परन्तु जब तक शरीर है तब तक पाचो इन्द्रियो और मन के विषयों को ग्रहण विये बिना साधक का काम नहीं चल सकता । इन्द्रियो को कदाचित् वह निश्चेष्ट करके बैठ जाएगा, लेकिन मन को गठरी बांध कर कहाँ डालेगा ? वह तो एक क्षण भी मनन-चिन्तन किए बिना रह नहीं सकता । मन अपने

कार्यकाल में किसी न किसी इन्द्रिय के विषय का ही चिन्तन-मनन करेगा । तब सवाल यह उठता है कि इधर इन्द्रियो या मन के जरिये साधक के द्वारा ग्रहण किये जाने वाले विविध विषय परिग्रह कहलाएँगे और उधर अपरिग्रह के प्रति कृतप्रतिज्ञ साधु को परिग्रह का त्याग करना अनिवार्य है । तब यह गुत्थी कैसे सुलझे ? इसके लिए भगवान् महावीर ने एक सुलभ और सीधा रास्ता बताया है कि साधक को अपने जीवन में अनिवार्य विषयो का ग्रहण तो करना ही होगा, लेकिन उस समय दो तरह का विवेक उसे करना होगा —

पहला यह कि जो विषय या विषय के अनुरूप साधन साधुजीवन के लिए अनिवार्य आवश्यक नहीं है, उन्हें चला कर ग्रहण न करना । दूसरा विवेक यह करना होगा कि न चाहते हुए भी साधु के सामने जब मनोज्ञ विषय या विषय के अनुकूल मनोज्ञ पदार्थ अनायास ही सामने आ जाय या प्राप्त हो जाय तो वह उनके प्रति राग, मोह, लालसा, गृद्धि, कामना, स्मरण, मनन, या आकांक्षा न करे । और जब अमनोज्ञ विषय या विषयानुरूप अमनोज्ञ बुरे पदार्थ अनायास ही सामने आ जाय या प्राप्त हो जाय तो उस समय रोष, द्वेष, विरोध, डाट-फटकार, तिरस्कार, अवज्ञा, घृणा, जुगुप्सा आदि दुर्भाव मन में न लाए । वस, यही विषयो को ग्रहण करते हुए भी अपरिग्रही रहने की कुंजी है । उत्तराध्ययन सूत्र के ३२ वें अध्ययन में इस विषय में बहुत ही सुन्दररूप से मार्गदर्शन मिलता है । देखिये, एक गाथा में उसका निचोड़—

‘जे सह-रूब-रस-गधमागए, फासे य सपप्प मणुण्णपावए ।

गेही पओस न करेज्ज पडिए, स होति दत्ते विरए अकिचणे ॥’

अर्थात्—जो साधु अनायासप्राप्त मनोज्ञ शब्द रूप, रस, गन्ध और स्पर्श को पा कर गृद्धि (आसक्ति) नहीं करता, और अमनोज्ञ पापजन्य अशुभ शब्दादि को पा कर प्रद्वेष नहीं करता, वही वास्तव में विरत है, पण्डित है, दान्त है और अकिंचन (अपरिग्रही) है । यह है, अपरिग्रह और परिग्रह के विवेक की कुंजी । यदि साधक परिग्रहरूप विषयो को मन से ग्रहण करता है तो वह अन्तरंग परिग्रही बन जाता है, और यदि वह ग्रहण नहीं करता है तो उसका जीवन चल नहीं सकता । ऐसी दशा में शास्त्रकार कहते हैं कि विषय अपने-आप में अच्छे या बुरे नहीं है । साधक की दृष्टि में ही जब राग और द्वेष का जहर होता है तो वे विषय अनुकूल हो या प्रति-कूल, साधक के लिए आवश्यक हो या अनावश्यक, उसके लिए अन्तरंग परिग्रह बन जाते हैं । इसलिए विषयो को छोड़ना उतना महत्त्वपूर्ण नहीं, जितना विषयो के साथ लगे हुए राग और द्वेष को छोड़ना जरूरी है, महत्त्वपूर्ण है । भगवद्गीता में भी इसी बात की पुष्टि की है—

‘इन्द्रियस्वेन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।

तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥’

अर्थात् ‘प्रत्येक इन्द्रिय के अर्थ के साथ राग और द्वेष जुड़े हुए हैं । साधक उन राग और द्वेष के वशीभूत न हो । ये दोनों ही साधक के अनासक्त-अपरिग्रही जीवन के शत्रु हैं ।’

साथ ही यह भी समझ लेना जरूरी है कि साधु अनायासप्राप्त इन्द्रियविषय को टाल नहीं सकता । जैसे, एक साधु भिक्षा के लिए जा रहा है, बाजार में अत्तार की दूकान में सजी हुई इत्र की शीशियों से भीनी-भीनी मधुर महक आ रही है, किसी दूकान पर रखे हुए रेडियो से कर्णप्रिय सुरीले गायन की ध्वनि आ रही है, सामने से एक सुन्दर युवती सोलह श्रृंगार से सजी-धजी आ रही है, हलवाई की दूकान पर स्वादिष्ट सुगन्धित मिष्ठान्न सजे हुए हैं, इसी प्रकार किसी गृहस्थ ने अपनी कोमल करागुली से उसके चरणों को छू लिया, अब क्या वह इन पाचो इन्द्रियों के विषयों को टालने के लिए क्रमशः नाक, कान, आँख, जीभ या स्पर्शन-इन्द्रिय बंद कर लेगा या निश्चेष्ट कर लेगा ? नहीं, ऐसा करना कदापि सम्भव नहीं है । अतः विषयों का पाचो इन्द्रियों से ग्रहण तो होता है, लेकिन विवेकी धीर साधक उन अनायासप्राप्त विषयों से न घबड़ा कर अथवा उक्त पाचो से विपरीत अमनोज्ञ विषयों के अनायास प्राप्त होने पर न झुझला या झल्ला कर अपने मन पर राग और द्वेष के भाव अंकित नहीं होने देगा । अर्थात् वह मन से पाचो इन्द्रियों के अनुकूल प्राप्त विषयों या विषयानुरूप साधनों पर राग नहीं करेगा और पाचो इन्द्रियों के प्रतिकूल प्राप्त विषयों या विषयानुरूप साधनों पर द्वेष नहीं करेगा ।

राग और द्वेष न करने का कोई साधक इतना ही अर्थ न लगा ले कि राग तो करना नहीं है, मोह, लालसा, लोभ, गूढ़ि आसक्ति, कामना, वासना, स्मरण, मनन करने में हर्ज ही क्या है ? इसी प्रकार द्वेष न करने का इतना ही अर्थ न लगा बैठे कि द्वेष तो करना नहीं है, रोष, घृणा, विद्रोह, मारपीट, ताड़नतर्जन, डाट-फटकार, धिक्कार, अपमान, नफरत आदि करने में क्या हर्ज है ? ऐसा करना गलत होगा । उससे अन्तरंग परिग्रह सर्वथा रुकेगा नहीं । एक जहर के बदले दूसरा जहर ले लिया जाय तो उससे जहर का असर कम नहीं होता । राग और द्वेष ये दोनों प्रधान विष हैं, ये दोनों अन्तरंग परिग्रह के नायक हैं, सेनापति हैं । इनकी फौज बहुत बड़ी है, इनका परिवार बहुत ही लम्बा-चौड़ा है । यही कारण है कि शास्त्रकार ने ‘न रज्जियन्व’ के साथ-साथ ‘न सज्जियन्व’ आदि राग के अन्य साथियों या परिवार

वालो के भी नाम गिना कर उनका निषेध किया है, इसी प्रकार 'न रुसियव्व' के साथ-साथ 'न हीलियव्व' आदि द्वेष के साथियो या परिवार वालो को अपनाने से भी इन्कार किया है। हाँ, तो निष्कर्ष यह हुआ कि पाचो इन्द्रियो के विषयो के आगमन के समय साधक को परिवारसहित रागद्वेषरूपी इन शत्रुओ से सावधान रहना चाहिए, इन्ही का ग्रहण करना अन्तरंग परिग्रह है और इन्ही को छोड़ना अपरिग्रह है। केवल विषयो का ग्रहण करना अपने आप में परिग्रह नहीं है। इसके लिए अपरिग्रही साधक को प्रतिक्षण अप्रमत्त हो कर रहना है, अन्यथा साधक पर कब ये हमला कर बैठेगे, कोई पता नहीं है। साधक की जरा-सी असावधानी से राग और द्वेष अपने आक्रमण को सफल कर बैठेगे। उसकी जरा-सी गफलत से साधक बाह्य परिग्रह का त्याग होने के बावजूद भी अपरिग्रही के बदले अन्तरंग परिग्रही बन बैठेगा। इन दोनों शत्रुओ में से एक लुभावना है, दूसरा डरावना है। हैं दोनों ही खतरनाक। अगर साधक इनके बहकावे में आ जाता है तो ये बहुत शीघ्र ही प्रसन्नचन्द्र राजर्षि सरीखे उच्चभूमिकारूढ़ बड़े-से-बड़े साधक को भी पछाड़ते देर नहीं लगाते। यही कारण है कि अपरिग्रहसवर के प्रसंग में उक्त अन्तरंग परिग्रह से साधक की रक्षा के हेतु शास्त्रकार पाच भावनाओ को चिन्तनात्मक प्रयोग के रूप में बताते हैं, जिनका मनन-चिन्तन करके साधु अपनी अन्तरात्मा को पवित्र और निर्दोष बना लेता है। इन भावनाओ का जिन्दगी-भर तक सतत अप्रमत्त हो कर प्रयोग करने पर ही ये फलदायिनी एवं दृढ स्कारामृत-पायिनी होती है। और तभी वह अन्तरंग परिग्रह का सर्वथा त्यागी और जितेन्द्रिय बन सकेगा। इसी बात को शास्त्रकार प्रत्येक भावना के अन्त में कहते हैं ' ' भावणाभावितो भवति अतरप्पा मणुन्नामणुन्न-सुम्भिवुम्भि-रागदोस-पणिहियप्पा साह मणवयणकायगुत्ते सबुडे पणिहिंतिदिए चरेब्ब धम्म ।' इसका अर्थ मूलार्थ एवं पदान्वयार्थ में स्पष्ट किया जा चुका है। अब हम क्रमशः प्रत्येक भावनावस्तु का संक्षेप में विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे।

श्रोत्रेन्द्रियसवरूप शब्दनि स्पृहभावना का चिन्तन, प्रयोग और फल—परिग्रह का अन्तरंग और वहिरंगरूप से परमत्यागी साधु जब अपनी कोई भी प्रवृत्ति करता है तो उसके कानों में कई प्रकार के शब्द आ कर टकराते हैं। उनमें से कई कर्णप्रिय होते हैं, कई कर्णकटु भी। कई शब्द ऐसे सुहावने लगते हैं कि साधक का मन वहीं ठिठक कर सुनने को हो जाता है, वह मन ही मन चाहता है कि ये मधुर गीत होते ही रहे। इसके उपरान्त जब वह उस सगीतस्थल से आगे चल देता है, तब भी कान में बार-बार उस सुने हुए मनोमोहक सगीत की स्मृति ताजा हो उठती है, उसी को पुनः पुनः सुनने के लिए मन लालायित हो उठता है। ये सारे ही राग के प्रकार हैं, जो साधक के जीवन को अन्तरंग परिग्रह के गत में डाल देते हैं। इसीलिए शास्त्रकार

ने कुछ खास-खास मनोज्ञ शब्दों के नाम गिना कर अन्त में उन्हीं प्रकार के शब्दों के कर्णगोचर होने पर उनके प्रति राग, आसक्ति, गृद्धि, लोभ, मोह, न्योछावर, तुष्टि, स्मरण, जोर मनन में इस श्रोत्रेन्द्रियसवरभावना के प्रकाश में शीघ्र वचने का निर्देश किया है—“पठम सोइ दिण्ण सोच्चा सद्दाइ मणुन्नभद्दाइ वरमुरय सद्दाइ गुणवयणाणि महुरजणभासियाइ न तेसु रज्जियव्व न सइ च मइ च तत्थ कुज्जा ।” इन सब सूत्रपक्तियों का अर्थ हम मूलार्थ एवं पदान्वयार्थ में स्पष्ट कर चुके हैं। इसी प्रकार इस तरह के मनोज्ञ और कर्णप्रिय शब्दों से ठीक विपरीत शब्द अमनोज्ञ, कर्कश, कर्णकटु, कठोर, असह्य और मर्मच्छेदी गतते हैं कि यदि साधक उन्हें सुन कर झल्ला उठता है, झुझला कर उन शब्दों को या सुनाने वाले को गाली देने लगता है, भला-बुरा कहने लगता है, उसे डाटता-फटकारता है या वहाँ से उसे हटाने के लिए पत्थर या डेले मारता है, अथवा उसके थप्पड़ या मुक्का जमा देता है, या उन अप्रिय शब्दों की या कहने वाले की निन्दा या भर्त्सना करने लगता है, अथवा प्रसन्नचन्द्र राजर्षि की तरह मन ही मन घमासान युद्ध छेड़ बैठता है, अथवा मुंह से, शाप, आक्रोश, या अपशब्द निकालता है, द्वेषवश हो कर लोगों में उसे नीचा दिखाने का उपक्रम करता है, लोगों में उन शब्दों या उन शब्दों के कहने वाले के प्रति नफरत पैदा करता है तो वही साधक की हार हो जाती है। वही साधक अन्तरंग परिग्रह की पकड़ में आ जाता है और द्वेषनामक शत्रु से पराजित हो जाता है। ये सारे ही द्वेष के प्रकार हैं, जो साधक के जीवन को अन्तर्ग परिग्रह की खाई में धकेल देते हैं। इसीलिए शास्त्रकार ने कुछ खास-खास अमनोज्ञ शब्दों के नाम गिना कर अन्त में उन्हीं की तरह के कर्णकटु शब्दों के कर्णगोचर होने पर उनके प्रति रोष, अवज्ञा, निन्दा, खीज या चिढ़, छेदन, भेदन, ताड़न-तर्जन, वध, द्वेष, धृणा आदि से श्रोत्रेन्द्रियसवरभावना के प्रकाश में झटपट वचने का निर्देश किया है। शास्त्रकार ने अमनोज्ञ कर्णकटु शब्दों के कान में पड़ते ही इस भावना को प्रयोग करने का इन सूत्रपक्तियों द्वारा सकेत किया है—“सोइ दिण्ण सोच्चा सद्दाइ अमणुन्नपाव-काइ ...अक्कोस-फस्स समणेण न रुसियव्व न बहेयव्व, न दुगु छावत्तियाए लब्भा उप्पाएउ ।” इन सूत्रपक्तियों का अर्थ मूलार्थ एवं पदान्वयार्थ में हम स्पष्ट कर चुके हैं।

निष्कर्ष यह है कि साधु को अपने मन को इस भावना की ऐसी तालीम देनी चाहिए, ताकि कर्णप्रिय शब्द कान में पड़ते ही वह वहक न जाय और कर्णकटु शब्द कान में पड़ते ही वह चौखला न उठे। यानी उसे मनोज्ञ या अमनोज्ञ, कर्णप्रिय या कर्णकटु, शुभ या अशुभ शब्दों को भाषावर्गणा के पुद्गल मान कर उनके श्रवण का अपने मन पर जरा भी असर नहीं होने देना है। अगर साधक कर्णकटु अमनोज्ञ शब्दों

को सुन कर जरा-सा भी द्वेपभाव क चक्कर में आ गया तो उसको अन्तरंग परिग्रह के त्याग की साधना चीपट हो जायगी। इसलिए उस समय इस भावना के प्रकाश में यही विचार करना है कि ये अमगलकर शब्द तेरा क्या बिगाड़ेंगे ? अगर इन मापावर्गणा के पुद्गलो का प्रभाव तू अपनी आत्मा पर पड़ने देगा, तो इससे तेरी आत्मा की हार ही होगी, जीत नहीं। अतः जीत इसी में है कि इन शुभ या अशुभ शब्दों को कानों से सुन कर भी मन पर असर न होने दे, वचन से भी उन शब्दों की प्रतिक्रिया प्रगट न करे तथा शरीर की चेष्टा से भी उन शब्दों का प्रभाव व्यक्त न होने पाए। अर्थात्—किसी भी प्रिय और अप्रिय शब्द को सुन कर मन को निश्चेष्ट बना दे, वाणी को उसकी प्रतिक्रिया प्रगट करने से मूक बना दे, और काया की चेष्टाओं को उसके प्रभाव से शून्य बना दे। तभी अपरिग्रही साधु समभाव में स्थिर हो कर जितेंद्रिय और सयतेंद्रिय बनेगा। और अन्तरंग परिग्रह से सर्वथा दूर रह कर अपनी आत्मा में स्थित हो सकेगा।

वीतरागतापोषक शब्दश्रवण में अभिरुचि परिग्रह नहीं—पूर्वोक्त सूत्रपाठ से यह ध्वनित हो जाता है कि जो शब्द राग, आसक्ति या मोहादि बढ़ाने वाले हैं, अथवा इसके विपरीत जो शब्द द्वेप आदि के पोषक हैं, उन दोनों को राग और द्वेप से अभिभूत हुए मन से ग्रहण करना ही अन्तरंग परिग्रह है। परन्तु जो शब्द वीतरागता की पुष्टि करने वाले हैं, किसी के सुरीले स्वर में वीतरागतापोषक भजनादि के श्रुति-मधुर शब्द कानों में पड़ रहे हैं तो वहाँ सुनने, अभिरुचि दिखाने और उनके बारे में बार-बार स्मरण-मनन करने का निषेध नहीं किया गया है। जो शब्द राग-मोह-कामादिवर्द्धक हैं, उन्हीं से सावधान रहने का निर्देश है। वीतरागतावर्द्धक शब्दों से तो परिग्रह में अभिरुचि के बदले परिग्रह से विरक्ति ही पैदा होती है।

‘अवकोसफरुसखिसणअवमाणणतज्जणनिग्गच्छणदित्तवयण’—इत्यादि शब्दों शब्दों का स्पष्टीकरण—‘चुल्लूभर पानी में डूब मर’ इस प्रकार के असुहावने वचन आक्रोशवचन हैं, ‘अरे मुँड !’ इस प्रकार के वचन परुषवचन हैं, ‘तू कुशील है, दुराचारी है’ इत्यादि वचन खिसन—(निन्दा) वचन हैं, ‘रे तू’ आदि अनादरसूचक शब्द अपमानवचन हैं, ‘तुझे देख लूँगा’ इत्यादि फटकार के वचन तर्जनावचन कहलाते हैं, ‘मुझे अपना मुँह मत दिखा’, ‘हट जा मेरे सामने से’ इत्यादि निर्भत्सनवचन हैं, रोप में झल्ला कर बोलना दीप्तवचन है, दूसरे को डराने, धमकाने, उद्विग्न करने के वचन त्रासनवचन हैं, गाड़ी, मोटर, जहाज, विमान, बम फटने, गोली छूटने तथा मशीनों आदि के चलने की अव्यक्त कर्कश ध्वनि ‘उत्कूजित कहलाती है, आसू गिराते हुए बोलना रुदित है, लगातार एक ही शब्द की रट लगाना रटित है,

इष्टावयोगादि होने पर गीता-गीटना आनन्दन है, ग़रर जादि के समान चीची, चिन्मया आदि आवाज को 'रसित' कहते हैं, दयनीय वचनों को करुणवचन कहते हैं, वात्सल्यवचन को विलपित कहते हैं । ये सब अमनोज्ञ मन्त्र हैं, इन्हें मुन कर मन में दृष्टादि नहीं करना चाहिए ।

चक्षुरिन्द्रियसवरूप रूपनि स्पृहभावना का चिन्तन, प्रयोग और फल—अपरिग्रहार्थी नाग, जय आनी दैनिक दिनचर्या में प्रवृत्त होता है तो कई रूप आलो के सामने आता है, उनमें कुछ मन्त्रेयन प्राणी के भी होते हैं कुछ अचेतन पदार्थों के भी । जैसे मनोज्ञ जय नाप्रिय सुहावने रूपों में सुन्दरी युवती, सुन्दर बच्चे, कुत्ते आदि के मनोने बच्चे, भृगुजिज्ञु, गार, रानी प्रकार रगविरगे चित्र, सुन्दर मफेद या अग्यरग की खाने-पीने की चीजें, रटिया बन्ने या पान आधा और रोई भी चेतन या जड सुन्दर गंध आँखों को रचिक्कर तथा मनोमोहा पदार्थ सामने आए, तो उस समय यदि माधु उम सुन्दर रूप का चेहरे जादि को देख कर मन में रागभाव या मोह लाता है उम सुन्दर रूप को टकटकी लगा कर देखने के लिए ललचाता है, बार-बार उसे देखने का लोभ करता है, उस रूप को आमक्तिपूर्वक देखने के लिए ठिठक जाता है, अथवा वहाँ से आगे चलने पर भी मन में बार बार उसी रूप का स्मरण और मनन करता है, या पुन पुन उस रूप को देखने के लिए लालायित होता है, तो यही साधक की हार है । ये मारे ही रागभाव के प्रकार है, जो साधक को अन्तरंग परिग्रह के जाल में फसा देते हैं । इसीलिए शास्त्रकार ने कुछ खास-खास मनोज्ञ रूपों के नाम गिना कर अन्त में उसी प्रकार के अन्यान्य रूपों के दृष्टिगोचर होने पर उन पर आसक्ति अनुराग, गूढ़ि, लोभ, मोह, न्योच्छावर, तुष्टि, स्मरण और मनन में शीघ्र वचने का चक्षुरिन्द्रिय-सवरभावना के प्रकाश में निर्देश किया है—‘वितिय चिक्खिदिएण पासिय क्वाणि मणुत्ताइ भट्काइ रुवेसु मणुत्तमहएसु न तेसु समणेण सज्जियव्व न सइ च मइ च तस्य कुज्जा ।’ इन सूत्रपक्तियों का अर्थ पहले स्पष्ट किया जा चुका है ।

इसी प्रकार इनके ठीक विपरीत अमनोज्ञ, आँखों को खटकने वाले, अप्रिय, पापकर्म के उदय से अशुभ कालकल्टे, भीड़े, भद्दे, घिनौने, बीमार आदि के दयनीय रूपों को देख कर यदि साधक एकदम रष्ट हो जाता है क्रोध से झल्ला उठता है, उन कदत्प व्यक्तियों या जड पदार्थों पर टूट पड़ता है, उन्हें तोड़फोड़ देता है, डाटता-फटकारता है, उनकी निन्दा करता है, लोगों के सामने उन्हें धिक्कारता है, उनका अपमान करता है, उन्हें दुरदुराता है, ठुकराता है, उनके प्रति नफरत फैलाता है, उन्हें हिकारतभरी दृष्टि से देखता है या धक्का दे कर, मारपीट कर उन्हें निकाल देता है या वहाँ से भगा देता है तो यही साधक की पराजय है । यही वह अन्तरंग परिग्रह

की चपेट में आ कर द्वेपरूपी शत्रु से दब जाता है। उसके मन पर द्वंपरूपी रिपु अधिकार जमा लेता है। ये सारे द्वेपभाव के ही परिवार हैं, जो साधक में वीरलाहट पैदा करके उसे अन्तरंग परिग्रह के गड्ढे में गिरा देते हैं। इसीलिए शास्त्रकार ने कुछ खास-खास अमनोज्ञ रूपों के नाम गिना कर अन्त में, उसी प्रकार के अन्यान्य अमनोज्ञ रूपों के दृष्टिगोचर होने पर उनके या उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों या वस्तुओं के प्रति रोप, अवज्ञा द्वेप, घृणा, निन्दा, खीज या चिढ़, छेदन-भेदन (तोड़फोड़), ताड़न तर्जन, वध आदि से झटपट बचने का चक्षुरिन्द्रियसवरभावना के प्रकाश में निर्देश किया है—**चर्विखदिण पासिय रूवाइ अमणुन्नपावकाइ** '... एवमादिऽसु अमणुन्नपावकेसु न तेसु समणेण रुसियव्व लब्भा उप्पातेउ ।' इन सूत्रपक्तियों का अर्थ भी मूलार्थ तथा पदान्वयार्थ से स्पष्ट है। कुछ खास स्थलों पर प्रकाश डालना उचित समझ कर नीचे कुछ स्थलों पर प्रकाश डालते हैं—

गडि-कोढिक्-कुणि-उदरि-कच्छुल्ल सप्पिसल्लग-वाहि-रोगपीलिय—जिसके गले में गडमाला हो, उसे गडी कहते हैं। यह चार प्रकार का होता है - वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। जिसके शरीर में १८ प्रकार के कुष्ठ रोगों में से कोई-सा भी कुष्ठरोग हो, उसे कोढी कहते हैं। वे १८ प्रकार ये हैं - (१) अरुण, (२) दुवर, (३) स्पर्शजिह्व, (४) करकपाल, (५) काकन, (६) पौडरीक, (७) दद्रु, (८) स्थूल मारुक्क, (९) महाकुष्ठ, (१०) एककुष्ठ, (११) चर्मदल, (१२) विसर्प, (१३) परिसर्प, (१४) विचचिका, (१५) सिष्ठम, (१६) किट्टिभि, (१७) पामा (१८) शतारुक्। गर्भाधान के दोष से अथवा अन्य किसी कारण से एक पैर छोटा हो, अथवा एक हाथ छोटा हो, उसे कुणी—टोटा या लूला कहते हैं। जिसके भयंकर उदर-व्याधि हो, उसे जलोदरी कहते हैं। जलोदर रोग ८ प्रकार का होता है—(१) पृथक्, (२) समस्त, (३) अनिलीघ, (४) प्लीहोदर, (५) वद्धगुद, (६) आगन्तुक, (७) वेसर, (८) जलोदर। श्लीपदी—जिसके पैर कठोर हो गए हो, जकड़ गए हो, उसे श्लीपदी कहते हैं। इस रोगी के पैर धीरे-धीरे हाथी के पैर की तरह सूज जाते हैं। इसे हाथी-पगा भी कहते हैं।

इन सब व्याधियों या रोगों से विकृत अंग वाले लोगों को देख कर मन में उनके प्रति घृणा, द्वेप, अरुचि, अप्रीति या द्वेप न लाना चाहिए। ऐसे विकृतांग या विकलांग व्यक्तियों को देख कर साधु को सोचना चाहिए—‘अहो ! कर्मों की कितनी विचित्रता है ! ये वेचारे अपने अशुभकर्मों के उदय से फल भोग रहे हैं। मुझे इन्हें चिढ़ा कर, व्यथित करके या घृणा रोप करके व्यर्थ ही और नये कर्म क्यो बाधने चाहिए ? यही साधक की समभाव की परीक्षा होती है। वह मनोज्ञ या अमनोज्ञ

दोनो मे मध्यस्थ—सम रहे । न तो मन को मनोज्ञ रूपो मे ललचाए और न अमनोज्ञ रूपो मे विगाडे ।

निष्कर्ष यह है कि अपरिग्रहव्रती साधु को अपने मन को इस भावना की ऐसी तालीम देनी होगी, जिससे वह मनोमोहक एव नेत्रप्रिय रूप आँखो के सामने आते ही उनके प्रवाह मे न वह जाय, और अभद्र, असुहावने, अमनोज्ञ अशुभ रूप आँखो के सामने आते ही वीखला न उठे । शुभ या अशुभ रूपो को पुद्गल के खेल समझे । आखिर तो ये रग या रूप वगैरह सभी नश्वर है, मिट्टी मे मिल जाने वाले है । फिर इन सुरूपो पर मोह या आसक्ति करके और कुरूपो पर घृणा या द्वेष करके अपने समय को खो धूल मे मिलाया जाय । अशुभ रूप साधक की आत्मा का क्या बिगाटेगे ? रूप अपने आप मे न अच्छा है, न बुरा । उमका निर्णय तो अपनी प्रकृति के अनुसार व्यक्ति के विचार ही करते है न । अतः सुरूप या कुरूप का प्रभाव मन पर न पडने देना ही साधक की जीत है । अन्यथा, साधक की आत्मा की हार है । अतः विजय इसी मे है कि इन शुभ या अशुभ रूपो को आँखो से देख कर भी मन पर असर न होने दे, वचन से भी उस रूपदर्शन की अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया प्रगट न करे तथा शरीरचेष्टा से भी उन रूपो का प्रभाव व्यक्त न करे । अर्थात्—किसी भी प्रिय या अप्रिय रूप को देख कर मन को बिलकुल निश्चेष्ट बना दे, वचन को उसकी प्रतिक्रिया प्रगट करने से मूक बना ले तथा काया की चेष्टाओ को भी उसके प्रभाव से शून्य बना दे । यही अपरिग्रही साधु के द्वारा अन्तरग-परिग्रह से सर्वथा मुक्त रहने की साधना है । इस प्रकार की भावना के चिन्तन व प्रयोग से साधक समभावो, जितेन्द्रिय एव स्थितप्रज्ञ बन सकता है ।

घ्राणेन्द्रियसवरभावना का चिन्तन, प्रयोग और फल—अपरिग्रही साधक जब अपने नित्यकृत्य मे प्रवृत्त होता है तो कई मनोज्ञ भोज्य पदार्थों या कई अन्य सुगन्ध-पूर्ण पदार्थों की सुगन्ध उसके नाक से आ कर टकराती है, उस समय उन भीनी-भीनी मधुर मनोमोहक सुगन्धो को पा कर यदि वह असावधान हो कर उन पर रागभाव लाता है, उन्हें सूघने के लिए ललचाता है, उस सुगन्ध मे आसक्त बनता है, उन्हें सूघने के लिए ठिठक जाता है या वहाँ से दूर चले जाने पर भी मन मे उनका पुन पुन स्मरण या चिन्तन करता है तो यही साधक फिसलता है । ये सारे ही रागभाव के विकार उसे घेर लेते हैं और अन्तरग परिग्रह के जाल मे फसा देते है । इसीलिए शास्त्रकार ने कुछ घास-घास मनोज्ञ गंधो के नाम गिना कर अन्त मे उन्हीं की किस्म के विभिन्न सुगन्धो के घ्राणगोनर होने पर उन पर आसक्ति, राग, मोह, लोभ गृद्धि, न्योछावर, तुष्टि, स्मरण और मनन से उसे घ्राणेन्द्रियसवरभावना के प्रलाश मे जीतानिशीघ्र

बचने का निर्देश सूत्रपक्तियों द्वारा किया है—“घाणिदिण गधाइ मणुन्नभद्गाइ जलयथलयसरस गधेसु मणुन्नभद्गएसु समणेण न रज्जि-यव्व न सइ मइ च तत्थ कुज्जा” इन सूत्रपक्तियों का अर्थ पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। वैसे ही यदि इन सुगन्धों से ठीक विपरीत मन को बुरे लगने वाले अमनोज्ञ दुर्गन्धों का नाक से स्पर्श होने पर क्रोध से तिलमिला उठता है, ठुकरा देता है, तोड़ता-फोड़ता है और उन्हें डाट-फटकार बताता है, उनकी निन्दा करता है, भर्त्सना करता है, या घृणा फैलाता है, दुरदुराता है, लोगों के सामने उन्हें धिक्कारता है या उन दुर्गन्धभरे व्यक्तियों को मारता पीटता है, धमकाता है, या लड़ाई ठान बैठता है तो यही साधक की हार हो जाती है। यही वह अन्तरंग परिग्रह की चपेट में आकर द्वेषरूपी दुश्मन से दब जाता है। उसके मन पर द्वेषरूपी शत्रु कब्जा कर लेता है। ये सारे द्वेषभाव के ही परिवार हैं, जो साधक के मन में वीखलाहट पैदा करके उसे मनचाहा नचाते हैं और अन्तरंग परिग्रह के गर्त में धकेल देते हैं। इसीलिए शास्त्रकार अमनोज्ञ गन्धों के कुछ नामनिर्देश करके अन्त में, उसी प्रकार के विभिन्न अमनोज्ञ गन्धों के या उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों या साधनों के घ्राणगोचर होने पर उनके प्रति रोष, अवज्ञा, द्वेष, घृणा, निन्दा, खीज या चिढ़, छेदन-भेदन, ताड़नतर्जन या वध आदि के प्रयोग से बचने का घ्राणेन्द्रियसवरभावना के चिन्तन के प्रकाश में निर्देश करते हैं—‘घाणिदिण गधाइ अमणुन्नपावकाइ एवमादिएसु अमणुन्न-पावकेसु न तेसु समणेण वसियव्व लब्भा उप्पातेउ।’ इन सूत्र पक्तियों का अर्थ हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं। तात्पर्य यह है कि उन अमनोज्ञ दुर्गन्धों से सम्पर्क होने पर साधक यह सोचे कि ससार में विभिन्न वस्तुओं का स्वभाव ही ऐसा है, इसमें हमें क्यों द्वेषभाव लाना चाहिए? ये सुगन्ध या दुर्गन्ध सभी एक दिन नष्ट होने वाले हैं। साधक को अपना मन इतना प्रशिक्षित कर लेना चाहिए कि घ्राणप्रिय मनो-मोहक सुगन्ध के स्पर्श से वह वहक न उठे और अमनोज्ञ दुर्गन्ध के सम्पर्क से वह तिलमिलाए नहीं। इन्हें पुद्गलों का खेल समझे। इन नश्वर सुगन्धों या दुर्गन्धों के विषय में मन को राग-द्वेष के वीहड में भटका कर क्यों आत्मा को बिगाड़ा जाय? अतः साधक की जीत इसी में है कि वह इन शुभ या अशुभ गन्धों से नाक का सस्पर्श होने पर भी मन पर उनका असर न होने दे, वचन से भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करे और न शरीर की चेष्टा को ही उनसे प्रभावित होने दे। अर्थात् किसी भी सुगन्धित या दुर्गन्धित पदार्थ या उसकी शुभाशुभ गन्ध को पा कर मन को विलकुल स्थिर रखे, वचन को उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से मूक बना दे और काया की चेष्टा को उसके प्रभाव से शून्य बना दे। यही अपरिग्रही साधु की अन्तरंग परिग्रह से सर्वथा मुक्त होने की कुजी है। इस प्रकार की भावना के चिन्तन और

प्रयोग से साधक स्वयं स्वस्थ, शान्त, समभावी, जितेन्द्रिय और स्थितप्रज्ञ बन जाएगा।

रसनेन्द्रियसवरभावना का चिन्तन, प्रयोग और फल—परिग्रह से सर्वथा मुक्त होने वाला साधक जब अपनी दिनचर्या में, खासकर भिक्षाचर्या में प्रवृत्त होता है तो उसकी जीभ के सामने कई स्वादिष्ट मनोज्ञ रसीली चीजे या रस आते हैं अथवा उसे भिक्षा में भी कई मनोज्ञ चीजे प्राप्त होती हैं, वह उनका आस्वादन करने में प्रवृत्त होता है, यदि उस समय वह मनोज्ञ स्वादिष्ट रसयुक्त पदार्थों को देख कर मन में आसक्ति लाता है, रागभाव से खाता है, उन्हें पाने के लिए लालायित होता है, उन पर मुग्ध हो कर टूट पड़ता है, रातदिन उन्हीं का स्मरण और चिन्तन-मनन करता है तो यही वह अपने संयम को खो देता है। वह विविध मनोज्ञ रसों के मोहक जाल में फँस कर अपनी आत्मा को पतन के गहरे गड्ढे में गिरा देता है। इसीलिए शास्त्रकार ने कुछ खास-खास मनोज्ञ रसों या रसयुक्त पदार्थों के नाम गिना कर अन्त में उन्हीं की किस्म के विभिन्न रसों या पदार्थों के रसनेन्द्रियगोचर होने पर उन पर आसक्ति, राग, मोह, गृद्धि, लोभ, न्योछावर, तुष्टि, स्मरण और मनन से दूर रहने का तथा रसनेन्द्रिय-सवरभावना के चिन्तन के प्रकाश में अपने अपरिग्रहव्रत को सुरक्षित रखने का सकेत करते हैं—‘जिर्णिभदिण साइय रसाणि उ मणुन्नभट्टकाइ उग्गाहिमविविह पाण-भोयण’ ‘भोयणेसु रसेसु न समणेण सज्जियव्व न सइ च मइ च तत्थ कुज्जा ।’ इन सूत्रपक्तियों का अर्थ मूलार्थ एवं पदान्वयार्थ से स्पष्ट है।

इन शुभ मनोज्ञ रसों के ठीक विपरीत, जो अमनोज्ञ अशुभ रस हैं, उनका जीभ से स्पर्श होने पर यदि साधक रोप से तिलमिला उठता है, उन्हें ठुकरा देता है, तोड़-फोड़ देता है, फेंक देता है, ठंडे, वासी, रूखे, सूखे, नीरस, सत्त्वहीन, सड़े, गले पदार्थों को देख कर हाथ-पैर पछाड़ता है, देने के लिए उद्यत दाता से लड़ पड़ता है, उसकी निन्दा, अपमान, अवज्ञा या मारपीट करता है, उसके प्रति लोगो में घृणा फैलाता है, लोगो के सामने उस पदार्थ की या पदार्थ के देने वाले की निन्दा करता है, धिक्कारता है या डाटता-फटकारता है, तो समझ लो, वह साधक अन्तरंग परिग्रह की चपेट में आ कर द्वेषभाव से पराजित हो गया। साधक के निर्वल मन पर द्वेषभावरूपी शत्रु ने अधिकार जमा लिया। इसी लिए शास्त्रकार साधक को सूचित करते हैं कि वह अमनोज्ञ रसों या रसयुक्त पदार्थों से जित्तेन्द्रिय का स्पर्श होने पर क्रोध से तमतमाए नही, आवेश में आ कर पात्र को न तोड़-फोड़ दे, हाथ - पैर न पछाड़े, मुंह न मचकोड़े, लड़ाई-झगडा न कर बैठे, दाता के यहाँ जा कर उसे मलाबुरा न कहे, न उस पर खीजे, न उसे डाटे-फटकारे, और न ही उसे मार-गोटे, न उसके प्रति लोगो में घृणा

फैलाए । यानी शास्त्रकार अशुभ पदार्थों के प्रति रोप करने, द्वेष करने, चिढ़ने या घृणा करने, ठ्ठकराने या छेदन-भेदन करने आदि से आत्मा को बचाने का निर्देश करते हैं—
 'जिह्मिद्विण साधिय रसाइ अमणुन्नपावकाइ बहुदुब्धिगधाइ तित्तकडुयकसाय-
 अबिलरससल्लिडनीरसाइ अमणुन्नपावकेसु न तेसु समणेण रुसियव्व ।'
 इन सूत्रपक्तियों का अर्थ पहले मूलार्थ एव पदार्थान्वय में हम स्पष्ट कर आए हैं ।
 यहाँ तो केवल उनका सक्षिप्त विश्लेषण ही पर्याप्त है, सो ऊपर किया जा चुका है ।

निष्कर्ष यह है कि अपरिग्रही साधक जिह्वेन्द्रिय के साथ नीरस, रुक्ष, अमनोज्ञ पदार्थों का सम्पर्क होने पर यही सोचे कि ये सब वस्तुएँ या रस नाशवान हैं, पुद्गल के खेल हैं, इनके मिलने पर असतोप या रोप व्यक्त करना ठीक नहीं । ये स्वादिष्ट पदार्थ भी पेट में जा कर तो विकृत बन जाते हैं । फिर इन विकृत पदार्थों से मुझे क्या धराना चाहिए ।

मतलब यह है कि साधु को अपना मन इतना साध लेना होगा कि मनोज्ञ-सरस, स्वादिष्ट रस जीभ पर पड़ते ही वह वहक न जाय और अमनोज्ञ एव नीरस पदार्थ के मिलते ही वह चौखला न उठे । विविध वस्तुओं का यथार्थ स्वरूप जान कर उनकी सरसता या नीरसता का अपने मन पर अधिकार न होने दे, अपने मन को जरा भी उनसे प्रभावित न होने दे । इसी में उसकी जीत है । अन्यथा, साधक सरस स्वादिष्ट भोजन या पेय पदार्थ पा कर अपने मन पर रागभाव का असर होने देगा तो उसकी सयम-साधना चौपट हो जायगी । इसी प्रकार अमनोज्ञ नीरस भोज्य या पेय पदार्थ पा कर यदि वह मन को द्वेषभाव से लिप्त कर देगा तो भी उसका अन्तरगपरिग्रहमुक्ति का अब तक का प्रयत्न नष्ट हो जाएगा । उसकी आत्मा की पुद्गलो से जवर्दस्त हार होगी । अतः जीत इसी में है कि शुभ या अशुभ रसों को जिह्वेन्द्रियगोचर होते ही या होने से पहले ही मन पर उनका असर न होने दे, वचन से उनकी प्रतिक्रिया व्यक्त न होने दे तथा शरीरचक्षुषा से भी उन रसों का प्रभाव व्यक्त न होने दे । अर्थात् किसी भी प्रिय-या अप्रिय रस को पा कर मन को निश्चेष्ट बना दे, वाणी को उसकी प्रतिक्रिया प्रगट करने में मूक बना दे और काया को भी उसके प्रभाव से शून्य बना दे । तभी अपरिग्रही साधक की विजय होगी । वह शुभ या अशुभ रसों के मिलने पर समभाव में स्थित होकर जितेन्द्रिय और स्थितप्रज्ञ बन जायगा । और अपनी आत्मा को अन्तरगपरिग्रह से मुक्त रख कर आत्मा में स्थित हो जायगा ।

स्पर्शनेन्द्रियसंस्पर्शभावना का चिन्तन, प्रयोग और फल—अपनी दिनचर्या में प्रवृत्त होते समय प्रतिदिन साधक की त्वचा से ठट्टे, गम, हलके मारी, खुर्दरे, कीमल

रक्ष और स्निग्ध अनेक पदार्थों का स्पर्श होता है। उसे सद्यो मे गर्म, गर्मियो मे ठंडा, तथा चिकना, मुलायम, हलका, स्निग्ध पदार्थ रुचिकर लगता है। किन्तु उन रुचिकर मनोज्ञ पदार्थों का स्पर्श पा कर यदि साधु आसक्ति करता है, मोह करता है, उस स्पर्श को पाने के लिए लालायित हो उठता है, उसे पाने की ही धुन मे रहता है, उसे पाने के लिए बेचैन हो उठता है, अपने आपको गुलाम बनाने के लिए भी तैयार हो जाता है, उसी शुभ स्पर्श का स्मरण, मनन और रटन करता है, तो समझना चाहिए कि साधक अभी साधना मे कच्चा है। वह अभी पुद्गलसक्त बन कर अपनी समयसाधना को मिट्टी मे मिलाने पर उतारू हो रहा है। वह उन विविध अनुकूल स्पर्शों के मोहक जाल मे फस कर अपने आपको पतन की खाई मे धकेल देता है। इसीलिए शास्त्रकार ने कुछ खास खास स्पर्शों का उल्लेख करके अन्त मे उन्हीं के जैसे विभिन्न मनोमोहक स्पर्शों या स्पर्शयोग्य पदार्थों के स्पर्शनेन्द्रियगोचर होने पर उनके सम्बन्ध मे आसक्ति, राग, मोह, गृद्धि, लोभ, न्योछावर, तुष्टि, स्मरण और मनन से दूर रहने तथा स्पर्शनेन्द्रिय-सवरभावना के द्वारा अपने अपरिग्रहव्रत को सुरक्षित रखने का सकेत करते हैं “फासिदिएण फासिय फासाइ मणुन्नभद्दकाइ दगमडव उजसुहफासा अगसुहनिव्वुइकरा फासेसु मणुन्नभद्दएसु न समणेण सज्जियव्व तत्थ कुज्जा।” इन सूत्रपक्तियों का अर्थ हम पहले मूलार्थ एव पदान्वयार्थ मे स्पष्ट कर आए हैं। साथ ही, इन शुभ स्पर्शों के ठीक विरोधी अशुभ अमनोज्ञ स्पर्शों के शरीर से स्पर्श होने पर जो साधक रोप से झल्ला उठता है, आवेश मे आ कर अवज्ञा कर बैठता है, या उक्त स्पर्शजन्य पदार्थों को तोड़ फैंकता है, उसके लिए लडता-झगडता है, दाता को भी भला-बुरा कहता है, उस वस्तु या व्यक्ति की निन्दा, अपमान, तिरस्कार, घृणा, उपेक्षा करता है, लोगो के सामने उसे धिक्कारता, डाटता फटकारता और कोसता है, उसके प्रति नफरत की भावना फैलाता है, तो समझ लो, वह साधक अभी तक अन्तरंगपरिग्रह से मुक्ति की साधना का क-ख ग भी सीख नहीं पाया है। उसके निर्बल मन पर द्वेपरूपी शत्रु ने घेरा डाल दिया है। द्वेपभाव के सामने उसके मन ने घुटने टेक दिये हैं। इसीलिए शास्त्रकार साधक को हिदायत देते हैं—अमनोज्ञ स्पर्शों या स्पर्शयुक्त पदार्थ का संयोग मिलने पर क्रोध से आगबवूला न हो, आवेश मे आ कर उन पदार्थों को फैंके या तोड़फोड़ नही, अनिष्ट स्पर्शों का संयोग होने पर वह हाथपैर न पछाड़े, छटपटाए नही, किसी को भला-बुरा न कहे, न कोसे, न किसी को डाटे-फटकारे, न मारे-पीटे और न ही किसी के प्रति लोगो मे घृणा फैलाए। यानी वह उन अशुभ स्पर्शों या स्पर्शयुक्त पदार्थों के प्रति मन मे रोप, द्वेष, अवज्ञा खीज, छेदन-भेदन, वध और घृणा आदि कतई न लाए। इसी बात को शास्त्रकार निम्नोक्त सूत्रपक्तियों के द्वारा स्पष्ट

करते है—“फासिदिएण फासिय फासाइ अमणुन्नपावकाइ अणेगवधवधनतालण-
कण दुब्भिकक्खड - गुरु-सोयउसिणलुक्खेसु फासेसु अमणुन्नपावकेसु न समणेण
रुसियव्व लब्भा उप्पाएउ ।” इन सूत्रपक्तियों का अर्थ भी पहले स्पष्ट किया जा
चुका है ।

साराश यह है कि अपरिग्रही साधक ठंडा, गर्म, हलका, भारी, रूखा, खुदरा
आदि अमनोज्ञ अनिष्ट स्पर्शों का संयोग मिलने पर यह सोचें कि ये सब स्पश भी
तो पुद्गलो को ही ले कर है । पुद्गलो का तो यह स्वभाव है । इनमें कोई क्या कर
सकता है ? मुझे इन बुरे स्पर्शों के मिलने पर असंतोष प्रगट करना ठीक नहीं । मैं
तो विराट् आत्मा हूँ, मुझे इन स्पर्शों का गुलाम बन कर या इनसे आत्मा को
प्रभावित करके जीना ठीक नहीं । इन बुरे स्पर्शों से अनन्त शक्तिमान् आत्मा को
धराना ही क्यों चाहिए ?

मतलब यह है कि साधु अपने मन को इतनी शिक्षा दे द कि जब मनोज्ञ
स्पर्श या स्पर्शयुक्त पदार्थों का संयोग मिले, तब वह वहके नहीं और अमनोज्ञ स्पर्शों या
पदार्थों का संयोग मिले तब बौखलाए नहीं । जीवन को समभाव की पगडंडी पर
चलाए । दोनों ही अवस्थाओं में समभाव न खोए । विविध वस्तुओं के स्वभाव का
यथार्थ चिन्तन करके मन को उनके प्रति होने वाले रागद्वेष से बचाए । अपने मन
को इनसे बिल्कुल प्रभावित न होने दे । अपनी आत्मा को सिर्फ ज्ञाता-द्रष्टा बना कर
रखे । इसी में उसकी विजय है । अन्यथा, यदि साधक सुखद मनोज्ञ स्पर्शों या स्पर्श-
युक्त पदार्थों को पा कर अपने मन पर रागद्वेष का असर होने देगा तो उसकी जबदस्त
हार होगी । इसी प्रकार अमनोज्ञ दुःखद स्पर्शों या तत्सम्बद्ध पदार्थों को पा कर वह
अपने मन को उनसे प्रभावित होने देगा, तो भी वह अपनी साधना को चौपट करके
इन स्पर्शों से हार खाएगा । आखिरकार वे स्पर्श यो तो पिंड छोड़ेंगे नहीं । शदियों में
शर्दों का, गर्मियों में गर्मों का, वर्षा में दोनों प्रकार का, इसी प्रकार खुदरा, हलका,
भारी आदि बुरा स्पर्श तो रहेगा ही, उसे टाला नहीं जा सकेगा । तब फिर केवल
बौखलाने से या उन दुःस्पर्शों से धरारा कर भागने से काम कैसे चलेगा ? वीर बन
कर मयमी-साधना के लिए कटिवद्ध होकर इन रागद्वेषरूप शत्रुओं से जूझना होगा ।
साधक की जीत निश्चित ही है । परन्तु वह तभी होगी, जब साधक शुभाशुभ स्पर्शों
का संयोग होते ही मन पर उनका कोई असर नहीं होने देगा, वचन पर तो उसकी
प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं होने देगा और काया की चेष्टा से भी वह उन स्पर्शों का
प्रभाव व्यस्त नहीं होने देगा । अर्थात्—प्रिय-अप्रिय स्पर्श का संयोग होते ही मन पर
वह मयम का ताला लगा देगा, वचन को वह प्रतिक्रिया व्यक्त करने में मूक बना
देगा और शरीरचेष्टा को भी उनके प्रभाव में मुक्त रखेगा । तभी अपरिग्रही

साधक की अन्तरात्मा इन रागद्वेषरूपी अन्तरंग परिग्रहों पर विजयी बनेगी, शुभाशुभ स्पर्शों के संयोग में वह समभाव में स्थिर हो कर जितेन्द्रिय और स्थितप्रज्ञ बन जाएगी और वह साधक भी आत्मस्थ बन जाएगा ।

पचम सवरद्वार का महत्त्व—एक दृष्टि से देखा जाय तो अन्य सवरो की अपेक्षा अपरिग्रहसवर का दायरा बहुत विस्तृत है । क्योंकि परिग्रह में एक ओर सारा विश्व आ जाता है तो दूसरी ओर व्यक्ति का तमाम मनोलोक आ जाता है । विश्व की जड़ या चेतन, छोटी या बड़ी तमाम वस्तुएँ परिग्रह में आती हैं, तथा रागद्वेषजनक तमाम भाव भी परिग्रह में ही आते हैं । इसीलिए शास्त्रकार पहले की तरह इस परिग्रहविरमणरूप अपरिग्रह-सवरद्वार का माहात्म्य निम्नोक्त सूत्रपाठ द्वारा उपसंहार में व्यक्त करते हैं—“एव पचम सवरदार फासिय आराहिय भवति एव नायमुणिणा भगवया महावीरेण पन्नविय ” पचम सवरदार समत्त ।” इन सब पवित्रियों का अर्थ पहले अनेकस्थलों पर स्पष्ट किया जा चुका है ।

पाचो सवरो का माहात्म्य और फल—अब शास्त्रकार पाचो ही सवरो का माहात्म्य और उनकी आराधना करने का सुफल निम्नोक्त सूत्रपाठ द्वारा बताते हैं—“एयाइ वयाइ पचवि अणुचरिय सजते चरमसरीरधरे भविस्सतीति ।” इसका अर्थ तो हम मूलार्थ तथा पदान्वयार्थ में स्पष्ट कर आए हैं, किन्तु कुछ आशय स्पष्ट करना जरूरी है । ये पाचो महाव्रतरूप पाच सवर आस्तिक जगत् में प्रसिद्ध हैं । पातजल योगदर्शन में इनके लिए कहा है—

‘अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा दिक्कालाद्यनवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् ।’

अर्थात्—‘अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये ५ यम हैं । ये किसी खास देश, काल आदि से सम्बन्धित नहीं हो कर जब सार्वदेशिक और सार्वकालिक हैं तो सार्वभौम महाव्रत हो जाते हैं ।’ ससार में जो नियम या व्रत किसी एक देश या अमुक काल तक ही सीमित रहता है, वह उसके बाद अपना अस्तित्व खो बैठता है, निःसत्त्व बन जाता है । परन्तु ये पच महाव्रत तो प्रायः सभी धर्मों और दर्शनों में यम या व्रत के रूप में माने हैं । और सभी देश और सभी काल में ये पालनीय हैं । इनकी आराधना कही भी किसी भी स्थान या काल में की जा सकती है, ये सब जगह सुख देने वाले हैं । किसी भी धर्म, जाति, देश, वेप या काल का कोई भी पुरुष, स्त्री, बालक, वृद्ध, नपुंसक, इनकी भलीभांति आराधना-साधना करके सिद्धि-मुक्ति प्राप्त कर सकता है । इसीलिए शास्त्रकार ने स्वयं कहा है कि इन पाच महाव्रतों रूप सवरो का ५ समितियों से युक्त, २५ भावनाओं सहित, ज्ञानदर्शन से मन वचन काया

से सुसंवृत तथा प्राप्त समययोग की वृद्धि और अप्राप्त समययोग की प्राप्ति के लिए अहर्निश प्रयत्नशील होने से सुविशुद्ध दृष्टि वाला समयी इन पाचो महाव्रतों का लगातार पालन करके भविष्य में चरमशरीरी हो जायगा ।

यही इन पाचो सवरो की आराधना का उत्तम फल है ।

वैसे तो संकडो निर्दोष युक्तियों से इसका विस्तृत वर्णन मिलता है और शास्त्रों में विस्तार से भावनास्वरूप २५ सवरो का उल्लेख मिलता है, लेकिन आवाल-वृद्ध ससार में सर्वत्र यम, व्रत, महाव्रत आदि के नाम से प्रसिद्ध ये ५ ही सवर हैं । इसलिए इस शास्त्र में पाच ही सवरद्वारों का ग्रहण किया गया है ।

श्री सुबोधिनीव्याख्यासहित प्रश्नव्याकरणसूत्र का दसवाँ अध्ययन अपरि-ग्रह रूप पञ्चमसवरद्वार समाप्त हुआ ।

उपसंहार

जब शास्त्रकार शास्त्र की पूर्णावृत्ति पर इस शास्त्र का निम्नोक्त परिचयात्मक सूत्रपाठ द्वारा उपसंहार करते हैं—

मूलपाठ

पण्हावागरणे ण एगो मुयक्खधो, दस अज्झयणा, एक्कसरगा,
दससु चेव दिवसेसु उद्दिसिज्जति । एगतरेसु आयविलेसु निरुद्धेसु
आउत्तभत्तपाणएण अग जहा आयारस्म ॥ (सू० ३०)

संस्कृतच्छाया

प्रश्नव्याकरणे एक श्रुतस्कन्धो दशाध्ययनानि एकस्वरकानि, दशसु
चैव दिवसेसु उद्दिश्यन्ते एकान्तरेषु आचाम्लेषु आयुक्तभक्तपानकेन अग
यथाऽऽचारस्य ॥ (सू० ३०)

पदान्वयार्थ—(पण्हावागरणे) इस प्रश्नव्याकरणसूत्र में (एगो) एक
(मुयक्खधो) श्रुतस्कन्ध है । (दस अज्झयणा) दस अध्ययन हैं, जो (एक्कसरगा)
समान शैली के हैं । (आउत्त भत्तपाणएण) उपयोग युक्त आहार पानी वाले
साधु द्वारा (जहा आयारस्स अग) जैसे आचाराग का वाचन किया जाता है, वैसे ही
(एगतरेसु) एकान्तर (निरुद्धेसु आयविलेसु) लगातार बीच में रुकावट डाले बिना,
आयविल तप से युक्त (दससु चेव दिवसेसु) दस ही दिनों में ये (उद्दिसिज्जति)
वाचन किये जाते हैं ।

मूलार्थ— इस प्रश्नव्याकरणसूत्र में एक श्रुतस्कन्ध है, दस अध्ययन हैं,
एक जैसे हैं, आचाराग सूत्र के व्याख्यान के समान उपयोगपूर्वक आहार पानी
वाले साधु द्वारा लगातार (बीच में रोके बिना) एकान्तर आयविल
(आचाम्ल) तप का आचरण करके दस ही दिनों में इनका वाचन किया
जाता है ।

व्याख्या

जैसी कि शास्त्रकार ने प्रतिज्ञा की थी, उसी प्रकार से उन्होंने प्रश्नव्याकरण
सूत्र का दस अध्ययनों में निरूपण पूर्ण किया है । वास्तव में प्रश्नव्याकरण सूत्र का

जैसा नाम है, वैसे ही जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या इसमें की गई है। सभी युगों में दुःख और सुख से सम्बन्धित प्रश्न ही जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं। सभी धर्मगुरुओं ने इन्हीं मूलभूत प्रश्नों को ले कर अपने-अपने धर्म का निरूपण किया है। परन्तु प्रश्नव्याकरणसूत्र में कुछ ऐसी निराली खूबी है कि इसमें दुःख और सुख इन दोनों से सम्बन्धित प्रश्नों की ही व्याख्या की गई है। यद्यपि शास्त्रकार के कथनानुसार इनमें एक ही श्रुतस्कन्ध माना गया है। तथापि आश्रवद्वार और सवरद्वार नामक दो खंड अवश्य हैं। आश्रवद्वार के बदले अधर्मद्वार नाम भी प्रयुक्त हुआ है। यानी प्राणातिपात, मृपावाद, अदत्तादान, अन्नहाचय (मैथुन) और परिग्रह इन पांच आश्रवों के क्रमशः पांच अध्ययन प्रथम खंड—आश्रवद्वार में हैं। इसके पश्चात् द्वितीय खंड—सवरद्वार में भी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—ये पांच अध्ययन छठे अध्ययन से ले कर दसवें अध्ययन तक हैं। ये पांचो सवरद्वार पंचमहाव्रतों के रूप में वर्णित हैं।

उत्तरोत्तर उत्कृष्ट—ये दसो अध्ययन एक ही शैली में हैं, फिर भी एक से एक बढ़कर हैं। वैसे तो शास्त्र रत्नाकर है। इसमें बहुत रत्न भरे पड़े हैं। कोई तुलना नहीं की जा सकती कि कौन-सा अध्ययन किस अध्ययन से बढ़कर है। परन्तु इन की वर्णनीय वस्तु को देखते हुए सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि इनका वर्णन बहुत ही विशद है।

व्याख्यानरीति—प्रश्नव्याकरणसूत्र या किसी भी आगम की वाचना या व्याख्यान बिना तप के निखर नहीं सकता। तपस्या के साथ वाचना हो तो वाचना में निखार भी आ जाता है, और ज्ञान के साथ दर्शन, चारित्र और तप की भी आराधना हो जाती है। धर्म तो आचारप्रधान ही होता है। शास्त्रज्ञान भी श्रुतधर्म है। उसका आचरण भी ज्ञान के अतिरिक्त दर्शन (देवगुरुधर्म पर श्रद्धा) चारित्र (श्रद्धा-पूर्वक धर्माचरण) और तप (चारित्रशुद्धि के हेतुतप) से ही परिपूर्ण होता है। इसीलिए यहाँ शास्त्रकार ने प्रश्नव्याकरण सूत्र की वाचना की अवधि १० दिन की बताई है, और उसके साथ लगातार एकान्तर (एक दिन बीच में पारणा करते हुए) आयविल के साथ करने का भी निर्देश किया है।

इस प्रकार श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र सुबोधनीव्याख्यासहित सम्पूर्ण हुआ।

शुभ भूयात्
ॐ अहम्

प रि शि ष्ट

परिशिष्ट

सुभाषित

- १ पाणवहो नाम एस निच्च जिणेहि भणिओ—पावो चडो रुदो—
खुदो साहसिओ अणारिओ णिग्घिणो णिस्ससो महब्भओ अ १ पृ० २२
- २ मदबुद्धी सवसा हणति, अवसा हणति “
अत्था धम्मा कामा हणति “ १ ” ४५
- ३ पावस्स फलविवाग अयाणमाणा वड्ढति महब्भय—
अविस्सामवेयण, दीहकालवहुदुक्खसकडं नरयतिरिक्खजोणि “ १ ” ६८
- ४ एसो सो पाणवहस्स फलविवागो—
इहलोइयो पारलोइयो अप्पसुहो बहुदुक्खो महब्भयो “ १ ” १०७
- ५ अलियवयण लहुसग-लहुचवल भणिय भयकर दुहकर
अयसकर वेरकारग अपच्चयकारक “ २ ” १३१
- ६ बहुवे धम्मकरणास पारुवेंति धम्मविमसएण मोस “ २ ” १५८
- ७ अलियवयणदच्छा परदोसुप्पायणपसत्ता वेढेंति—
अक्खतियवीएण अप्पाण कम्मवघणेण “ २ ” १५६
- ८ मुहुरी असमिक्खयप्पलावी “ २ ” १५६
- ९ असच्चा अत्थालिय च कन्नालिय च भोमालिय च
तह गवालिय च गरुय भणति अहरगतिगमण “ २ ” १५६
- १० अलियसपउत्ता वयण सावज्जमकुसल साहुगरहणिज्ज—
अधम्मजणण भणति अणभिगयपुन्नपावा “ २ ” १५६
- ११ न य अवेदयित्ता अत्थि हु मोक्खो “ २ ” २१६

१२ अदिण्णादाण सया साहुगरहणिज्ज पियजण—

मित्तजण-भेदविप्पीतिकारकं

„ ३ „ २३१

१३ बह्वे रायाणो परधणम्मि गिद्धा सए य दव्वे असत्तुट्ठा,

परविसए अहिहणति ते लुद्धा परधणस्स कज्जे

„ ३ „ २४४

१४ परदव्वहरा नरा वसणसयसमावण्णा ।

„ ३ „ २४८

१५ बहुमोहमोहिया परधणमि लुद्धा

„ ३ „ २७३

१६ वरागा अकामिकाए विणेति दुव्वख,

णेव सुह् णेव निव्वुत्ति उवलभति

„ ३ „ २९८

१७ उवणमति मरणधम्म अवितत्ता कामाण

„ ४ „ ३४१

१८ मेहुणसन्नासपगिद्धा य मोहभरिया सत्थेहि हणति एक्कमेक्क

„ ४ „ ४०७

१९ विभुणिया धणनास सयणविप्पणास च पाउणति

„ ४ „ ४०७

२० समये धम्मे गणे य भिदति पारदारी

„ ४ „ ४०७

२१ मेहुणसन्नासपगिद्धा धम्मगुणरया य बभचारी खणेण उल्लोठए—

चरित्ताओ

„ ४ „ ४०७

२२ दुवे य लोया दुआराहगा भवति—

इहलोए चेव परलोए परस्स दाराओ जे अविरया

„ ४ „ ४०७

२३ अबभसेविणो इहलोए ताव नट्ठा, परलोए वि य णट्ठा

„ ४ „ ४०७

२४ इमस्स मोक्खवरमोत्तिमग्गस्स फलिहभूओ चरिम अहम्मदार

„ ५ „ ४४५

२५ परिग्गह ममायति लोभघत्था

„ ५ „ ४६८

२६ लोभघत्था ससार अतिवयति सब्बदुक्खसनिलयण

„ ५ „ ४६९

२७ तण्हगेहि-लोभघत्था अत्ताणा अणिग्गहिया

करेति कोहमाणमायालोभे

„ ५ „ ४६९

२८ देवा वि सइदाए न तित्ति न तुट्ठि उवलभति

„ ५ „ ४-९

२९ नत्थि एरिसो पासो पडिबधो अत्थि सब्बजीवाण सब्बलोए

„ ५ „ ४७०

३० वद्धनिकाइयकम्मा सुणति धम्म, न य करेति

„ ५ „ ४९८

३१ किं सक्का काउ जे ज णेच्छह ओसह मुहा पाउ

„ ५ „ ४९८

- ४६ न भाइयव्व, भीत खु भया अइ ति बहुय,
 भीतो अवितिज्जओ मणूसो,
 भीतो भूतेहिं घिप्पइ,
 भीतो अन्नं पि हु भेसेज्जा,
 भीतो तवसजममपि हु मुएज्जा,
 भीतो य भर न नित्थरेज्जा,
 सप्पुरिसनिसेविय च मग्ग भीतो न समत्थो अणुचरिउ ,, ७ ,, ६३७
- ५० न भाइयव्व भयस्स वा, वाहिस्स वा, रोगस्स वा जराए वा
 मच्चुस्स वा ,, ७ ,, ६३७
- ५१ हास न सेवियव्व ,, ७ ,, ६३७
- ५२ अलियाइ असत्ताइ जपति हासइत्ता ,, ७ ,, ६३७
- ५३ परपरिभवकारण परपरिवायप्पियं परपीलाकारग
 भेदविमुत्तिकारक अन्नोन्नजणिय च होज्ज हास ,, ७ ,, ६३७
- ५४ मोणेण भाविओ भवइ अतरप्पा सजयकरचरणवदणो
 सूरु सच्चब्जवसपन्नो । ,, ७ ,, ६३७
- ५५ ततिय महव्वय गुणव्वत परदव्वहरणपडिविरइकरणजुत्त
 सुसजमियमण-हत्थ-पायनिहुय * णेट्ठक परमसाहुधम्मचरण
 ,, ८ ,, ६६३
- ५६ उग्गह् अणुन्नवि य गेण्हियव्व ,, ८ ,, ६६३
- ५७ वज्जेयव्वो सव्वकाल अचियत्त घरपवेसो
 अचियत्त भत्तपाण अचियत्त उवगरण ,, ८ ,, ६६४
- ५८ परपरिवाओ, परस्स दोसो, परववएसेण ज च गेण्हइ,
 परस्स नासेइ ज च सुकय ,, ८ ,, ६६४
- ५९ असविभागी, असगहरूई अप्पमाणभोई
 से तारिसए आराहए वयमिण । ,, ८ ,, ६६४
- ६० सविभागसीले, सगहोवग्गहकुसले
 से तारिसए आराहेति वयमिण । ,, ८ ,, ६६४

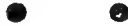
- ६१ सजमवहुले सवरवहुले सवुडबहुले समाहिबहुले
धीरे काएण फासयतो सतत अज्झप्पज्झाणजुत्ते
समिए एगे चरेज्ज धम्मं । „ ८ „ ६८१
- ६२ विणओ वि तवो, तवो वि धम्मो,
तम्हा विणओ पउ जियव्वो गुरुसु साहूसु तवस्सीसु य „ ८ „ ६८१
- ६३ बभचेर उत्तम तवनियमणाणदसणचरित्तसम्मत्तविणयमूल
यमनियमगुणप्पहाणजुत्तं पचमहव्वयसुरक्खिय „ ९ „ ६९६
- ६४ जमि य भग्गमि होइ सहसा सब्व सभग्ग
जमि य आराहियमि आराहिय वयमिण सब्व „ ९ „ ७००
- ६५ अणेगा गुणा अहीणा भवति एक्कमि बभचेरे „ ९ „ ७००
- ६६ जेण सुद्धचरिएण भवइ सुवभणो सुसमणो सुसाहू सुइसी
सुमुणी स सजए स एव भिक्खू जो सुद्ध चरति बभचेर „ ९ „ ७०१
- ६७ तवसजम-बभचेर-घातोवघातियाइ अणुचरमाणेण बभचेर
वज्जेयव्वाइ सब्वकाल „ ९ „ ७०१
- ६८ विणयसीलतवनियमगुणसमूह त बभं भगवत „ ९ „ ७००
- ६९ दाणाण चेव अभयदान „ ९ „ ७००
- ७० तहा भोतव्व जहू से जायामायाए भवति,
न य भवति विव्वमो, न भसणा य धम्मस्स „ ७ „ ७३३
- ७१ इमस्स मोक्खवरमुत्तिमग्गस्स सिहरभूओ
सवरवरपादपो चरिम सवरदार „ १० „ ७८०
- ७२ सजमस्स उववूहणट्ठयाए वायायवदसमसगसीय—
परिरक्खणट्ठयाए उवगरण रागदोसरहिय परिहरियव्व
सजएण „ १० „ ७८१
- ७३ णिच्च अहो य राओ य अपमत्तेण होइ
सतत निक्खियव्व च णिण्हियव्व च भायणभडोवहिउवगरण „ १० „ ७८१
- ७४ समे य जे सब्वपाणभूतेसु से हु समणे,
सुयधारए सब्वजगवच्छल सच्चभासके य
ससारतट्ठित्ते „ १० „ ८०४

७५ पोक्खरपत्तं व निरुवलेवे
आगास चेव निरालवे

७६ जीवियमरणासविप्पमुक्के निस्सघ निव्वणं
चरित्ते धीरे काएण फासयते अब्भप्पज्झाणजुत्ते
निहुए एगे चरेज्ज घम्म ।

७७ मणुन्नभद्दएसु ण तेसु समणेण सज्जियव्वं,
न रज्जियव्व, न गिड्ढियव्व, न हसियव्व, न
मुड्ढियव्व, न विनिग्घाय आवज्जियव्व, न
लुभियव्व, न तुसियव्व

७८ अमणुन्नपावएसु ण तेसु समणेण रूसियव्व,
न हीलियव्व, न निदियव्व, न खिसियव्व, न
छिदियव्व, न भिदियव्व, न वहेयव्व ।

२

परिशिष्ट

विशेष शब्द सूची

१		ममुद्विजय	
विशिष्ट पुरुष पृष्ठ		सब	३५६
अरिहत	१५८	सारण	३५६
अणिष्ठ	३५६	सुमुह	३५८
उम्मुय	३५६		
कस	३६०		
गय	३५६		
चवकवट्टी	१५८, ३४०, ४६६	अमच्च	४६६
जिण	१०७	इस्सर	४६६
जम्बू	६	इम्भ	४६६
जरासिघ	३६०	कुमार	४६६
दुम्मुह	३५६	कोडु विय	४६६
नायकुलनदण	५०७	गणणायग	४६६
निसह	३५६	तलवर	४६६
पज्जुन्न	३५६	दडणायग	४६६
पतिव	३५६	पुरोहिय	४६६
वलदेव	१५८, ३५६, ४६६	मडलिय	३७६, ४६६
रिसि	१५८	माडविय	४६६
रामकेशव	३५६	रद्विय	४६६
वसुदेव	३५६	सेट्ठी	६४६
वासुदेव	१५८ ३५६, ४६६	सेणावती	४६६
वीरवर	१०७	सत्यवाह	४६६

३	गरुल	३४०	४६८
नगररक्षक	विज्जु	"	"
खडरकख	जलण	"	"
चारिय	दीव	"	"
चारभड	उदहि	"	"
चाटुयार	दिसि	"	"
परियारग	पवण	"	"
नगरगोत्तिय	थणिय	"	"

४

६

विशिष्ट नारियाँ

अन्तर देव

अहिन्तया	४०७	अणवनि	३४०} ४६८
कचणा	४०७	पणवनि	" "
किन्नरी	४०७	इसिवादिय	" "
तारा	४०७	भूयवादिय	" "
देवकी	३५६	कदिय	" "
दोवई	४०७	महाकदिय	" "
पउमावई	४०७	कूहड	" "
पूतना	३६०	पयगदेव	" "
महासउणी	३६०	पिसाय	" "
रोहिणी	३५६	भूय	" "
रोहणी	४०७	जवख	" "
रत्ता	४०७	रवखस	" "
रुप्पिणी	४०७	किनर	" "
विज्जुमती	४०७	किपुरिस	" "
सुवण्णगुलिया	४०७	महोरग	" "
सुभदा	४०७	गधव्व	" "
सोया	४०७		

५

७

भवनपतिदेव

ज्योतिष्कदेव

अमुर	३४०, ४६८	चद	४६८
मुयग	" "	सूर	"
		सुक्क	"

सणिच्छर	"	तज्जीवतच्छरीरवादी	१५८
राहू	"	दानादिफलनिपेक्षवादी	"
धूम	"	धर्माचरणनिपेक्षवादी	"
केउ	"	धर्मादिफलनिपेक्षवादी	"
बुध	"	इन्द्रियानुकूलविषयप्रवृत्तिवादी	"
अगारक	"	असद्भाववादी	"
		स्वयभूनिर्मितलोकवादी	"
	८	ईश्वरकर्तृत्ववादी	"
	वैमानिकदेव	विष्णुमयसृष्टिवादी	"
सोहम्म	४६८	आत्मनिष्क्रियवादी	साख्यदर्शन
ईसाण	"	यदृच्छावादी	"
सणकुमार	"	स्वभाववादी	"
मार्हिद	"	दैववादी	"
बभलोय	"	नियतिवादी	"
लतक	"	धर्मास्त्यपरायण	"
महामुक्क	"	काल-मृत्युनिपेक्षक	"
सहस्सार	"	ऋषिनिपेक्षक	"
ष्वाणय	"		
पाणय	"		
आरण	"		
अचुय	"		
	९		
	विविध दार्शनिक		
नास्तिकवादी	१५७		११
वामलोकवादी	"		वाणिज्यपरायण
आत्मनिपेक्षवादी	"	कूडतुल-कूडमाणी	१५७
लोकपरलोकनिपेक्षवादी	"	कूडकहावणोवजीविय	"
पुण्यपापनिपेक्षवादी	"	वाणिज्यग	"
पचमहाभूतवादी	"		
मनोजीववादी	"		१२
पचस्कन्धवादी बौद्ध	"		हिंसक
यायुजीववादी	"	एणोया	६७

कूडछेलिय	॥
पोसणीधार	॥
पलीवग	६८
पोतघाय	६७
मच्छबध	॥
महुघाय	॥
लुद्धग	॥
वाह	॥
वणचरग	॥
वागुरिय	॥
वीदसग-पासहस्थ	॥
वीसगस्त दायग	६८
सलिलासयसोसग	६८
साउणिय	६७
सोयरिय	॥
हरिएस	॥

विकल	॥
विणिहयसचिल्लय	॥
विकय-विगलरूव	॥

१४

व्याधिप्रस्त मनुष्य

उदरी	८२२
कच्छुल्ल	॥
कुणि	॥
कोढिक	॥
गडि	॥
पइल्ल	॥
वाहिरोग पीलिय	॥
सप्पिसलग	॥

१५

विभिन्न देश

१३
विकलाग मनुष्य

अधिल्लग	८२२
अधय	॥
एगच्चक्खू	॥
काण	॥
कु ट	॥
कुज्ज	॥
खुज्ज	॥
पगुल	॥
वहिर	॥
मम्मण	॥
मूक	॥
वडभ	॥
वामण	॥

अरोस	६८
आरव	॥
अणक्ख	॥
आभासिय	॥
कणग	॥
कूहण	॥
केकय	॥
कोकणग	॥
कोचध	॥
कुलक्ख	॥
खस	॥
खासिय	॥
गाय	॥
गोड	॥
गधहारक	॥

चिलाय	„	ल्हासिय	„
चीण	„	सक	,
चूलिय	„	सवर	,
चु चुय	„	सीहल	„
जल्ल	„	सेयमेत	,
जवण	„	हूण	„
डोविलग	„		
डोव	„		१६
तित्तिय	„	नगर, वन, गृह आदि	
दविल	„	अडवीदेस	१६०
नेहुर	„	आवण	६८०
पक्कणिय	„	आराम	४६८, ३५६, ६८०
पारस	„	आगर	४४५, १६०, ८२२, ३५६, ६६३
पुलिद	„	आसम	४४५, ३५६, ६६३, ६८०
पोक्कण	„	उज्जाण	४६८, ३५६, ६८०
पण्हुव	„	कव्वड	४४५, ७८०, १६०, ३५६, ६६३
बहलीय	„	काणण	४६८, ३५६
बिल्लल	„	कम्मसाला	६८०
बव्वर	„	कुवित्तसाला	६८०
वत्तस	„	कदरा	६८०
भडग	„	खेड	४४५, १६०, ६६३, ७८०
मस्य	„	गाम	१६०, ३५६, ४६८, ६६३, ७८०, ८२२
महुमर	६८	गिरि	६८०
मरहट्ट	„	गुहा	„
मलय	„	जाणसाला	„
मास	„	जणवय	४४५
मालव	„	णग	„
मुट्टिय	„	णगर	४४५, १६०, ३५६, ६६३, ७८०
मुह डोव	„	णिगम	४४५, ६६३
रुव	„	दोणमुह	४४५, ३५६, ६६३, ७८०
रोमय	„	पट्टण	४४५, ३५६, ६६३, ७८०
रोम	„	पव्वत	„ ४६८

पुरवर	४४५
भवण	४४
मडब	४४५, ३५६, ७८०
मडव	६८०
रुक्खमूल	"
लेण	"
वणसड	४६८, ८२२
सबाह	४४५, ३५६, ६६३
सुसाण	६८०
सेल	३५६
सुन्नघर	६८०

१७

नगर के मार्ग

चउक्क	२७३
चच्चर	"
चउमुह	"
तिय	"
महापह	"
सिघाडग	"

१८

भवन आदि

अगार	४४
आयतण	"
आवसह	४४, ६८०, ८२२
आवण	४४
आराम	४४, ३५६
आगास	७३२
अगण	"
अभिलोयण	"
अट्टालग	"

कवाड	६६६
खातिय	४४
खादिय	८२२
गवक्ख	७३२
गोउर	७३२
घर	४४, ७३२
चरिया	७३२
चदसालिय	४४
चेइय	"
चेतिय	८२२
चित्तसभा	४४
चिति	"
जतसूलिय	"
जालयद्धचद	७३२
ण्हाणिका	"
तोरण	४४, ८२२
थूभ	४४
दार	"
दुआर	७३२
देवकुल	४४, ४६६, ६८०, ८२२
निज्जूहण	४४
पसाणक	७३२
पच्छवत्थुक	"
पागार	४४, ६६६
पवा	४४, ४६६, ६८०, ८२२
पासाय	७३२
फलह	४४, ६६६
भवण	४४, ४६८, ८२२
भूमिघर	४४
मडव	"
लयण	"
वत्थु	६३६, ७८०, ८२२

विकल्प	७३२	पाण	४४४
वेदिय	४४	पत्त	७८०
वेतिय	"	फलक	४४
वरमडव	८२२	भायण	४४४
वसहि	४६६	भोयण	"
विडग	४४	मल्ल	"
विहार	"	मडक	४४
सभा	४६८, ८२२	मूसल	"
सकम	४४	वाहुण	४४४
सेउ	"	सयण	७८०
सरण	"		
साल	"		

२०

वायु के उपकरण

१६	उक्खेवग	८३०
गृह	तालयट	४४, ७८०, ८२३
आसण	परियुनक	४४
आच्छायण	पेहुण	७८०, ८२३
उखल	वियण	४४, ७८०
उवाणह	वीयणक	८२३
काय	सुप्प	४४
कुविय	हुणमुह	"
कुडिया		
कसभायण	२१	
खील	वस्त्र	
गध	अवर	४४
चगेरी	हूस	६६३
चम्म	वरचेल	७८०
छत्तक	खोमजुयल	७००
जुय		
धण	२२	
धन्न	सुगन्धित	"
निस्सेणी	अगर	८२२

अणुलेवण	४४, १६१	सुगध	८२३
उसीर	८२२, ८२३	सुरभिचदण	७३३, ८२२
एलारस	८२२	सुगधिवरवास	७२३
कक्कोल	,,	सेयचदण	८२३
कप्पूर	,,		
कालागुरु	३६०	२३	
कु दुरुक्क	,,	भक्ष्य एव पेय पदार्थं	
कुसुम	७३३	अन्न	१६१
कुसुमसत्थर	८३०	ओसही	,,
कु कुम	८२२	ओदण	७८०
कुडु	,,	कोसग	,,
गध	४४, १६१	कुम्मास	,,
गोसीस	७००	कद	,,
चदण	,,	काविसायण	८२३
चुण्णवास	,,	खडकय	,,
चोय	८२२	खीर	७३३, ७८०
जलयपुप्फ	,,	खड	,, ,,
जुत्तिवर	८२३	खज्जक	,, ,,
तगर	८२२	गुल	,, ,,
तुरुक्क	३६०	गज	,,
थलयपुप्फ	८२२	गुलकयभक्ख	,,
दमणक	,,	घयकय	८२३
धूवण	७००	चुन्न	७८०
धूव	१६१, ३६०, ७३३, ८२२	तप्पण	,,
पत्त	८२२	तेल्लकय	८२३
पक्कमसि	,,	तेल्ल	७३३, ७८०
पुप्फ	१६१	दालियव	८२३
मल्ल	४४	दुद्ध	,,
महरिय परिमल	४४२	दहि	७३३, ८२३
मरुय	८२३	नवणीय	,, ७८०
लवग	८२२	निट्ठाणग	८२३
सारग	८२३	पाण	६३६, १६१, ८२२

पिंड	७८०	कलाव	,,
पलल	,,	कणगनियल	,,
फल	७८०,८२२	खिखिणी	,,
भवख	४४	घटिय	,,
भोयण	४४,१६०,८२२	चलणमालिय	,,
भत्त	६३६	छुदिय	,,
मुज्जिय	७८०	जाल	,,
मज्जिय	८२३	नेउर	,,
मच्छडिक	७३३,८२३	पुडग	७८०
मच्छडिय	७८० ,	पत्तरक	८२१
महु	,, , ७३३	पहेरक	,,
मज्ज	१६० ,, ,	पायजाल	,,
मस	,, ७३३,७८०,८२३	मणि	७८०
मथु	७८०	मुत्ताधार	,,
मोयग	,,	मेहला	८२१
वारुणी	८२३	मुत्तिय	८२३
वेढिम	७८०	मुणाल	,,
वट्ट	,,	रयणोरुजालिय	८२१
वज्जण	,,		
सरय	८२३		२५
सेहव	,,		यान
सीहु	,,	जाण	४४,४४४,४६८,
सायट्टारस	,,	जोग	,, ,
सप्पि	७३३,७८०	दोणी	४४
सूप	७८०	रह	४४,४४४,८
सक्कुलि	,,	वहण	४४
सरक	,,	वाहण	४४,४
सिहरिणी	,,	विमाण	४६८
		सदण	४४,४४४,८
	२४	सीया	,, ,
आभूषण		सगड	,, ,
कची	८२१		

पिंगल	४३	वानर	४२, १५६
पवभास	"	वियग्घ	४२, ८७
पारिप्पव	"	विग	४२, ८७, २६६
पारेवयग	"	वसभ	८०५
बक	४३	वायस	४३
बलाका	४३	विहग	४३
वरहिण	४३, १५६	सरभ	८७
भिगारग	४३	साण	४२
भिणासि	"	सद्दूल	८७
भल्ल	४२	सीह	४२, ८०५
भारड	८०५	सरव	४३
मगर	४२, १५६	सेह	४३, १५६
मडुक्क	४२	सल्लग	४३, १५६
मुसढ	४२	सरड	४३, १५६
मडुय	४२	सारस	४३, १५६
मडली	१५६	सेतीय	४३
मज्जार	४२, ८७, २६६	सउण	४३
मउली	४२, १५६	सूयीमुह	४३
मगुस	४२	सुय	४३, १५६
मयूरग	४३	सेण	४३
मसर	४३	सदसगतु ड	२६६
मयणसाल	१५६	सीमागार	४२
मिय	४२	ससुमार	४२
महिस	४२, १५६, ४४४	सूकर	१५६
रु	४२	सखक	१५६
रोहिय	४२	सरह	४२
लावग	४३, १५६	सबर	४२
वग्गुलि	४३	ससय	४२, १५६
वराह	४२	सियाल	४२, ८७, २६६
वजुन	४३	सिरियगदलग	४२
वट्टग	४३, १५६	हयपोडरिय	४३
(चड)	२६६	हस	४३, १५६

हत्थी	१६०	विगमय	„
हय	४२, ४४५, ७८०	सुणगमय	„
		सियालमय	„
४६		सीहमय	„
पशुओ आदि की आवाज		हत्थिमड	„
अप्फोडिय	२४५		
घूयकयघोरसद्	२४७	४६	
छेलिपविघुट्ट	२४५	साधुवर्ग के धर्मोपकरण	
जव्खिखियत	२४७	कवल	६३६, ६६४
पाइक्कहरहराइय	२४५	गोच्छग	७८१
रहघणघणाइय	२४५	चोलपट्टक	७८१, ६६४
वेयालुदिठय निसुद्धकहकहित	२४७	दडग	६६४
सीहनाद	२४५	निसेज्ज	६६४
हयहेसिय	२४५	पडिग्गह	७८१
हत्थिगुलगुलाइय	२४५	पडल	„
		पादवधण	„
४७		पादकेसरी	„
रस		पादठवण	„
अविन	८२३	पच्छाद	„
कडुय	„	पीढ	६३६, ६६४
कसाय	„	पत्त	„ „
तित्त	„	पायपु छण	„ „
लिडनीरस	„	फलग	„ „
		मुहपोत्तिय	६६४
४८		मुहणतक	७८१
मृतको के शव		रयत्ताण	„
अहिमड	८२३	रयोहरण	७८१, ६६४
अस्समड	„	वत्थ	६३६, ६६४
दीवियमय	„	सेज्जा	„ „
गोमड	„	सयारक	„ „
मणुअमय	„	सीस	६३६
मज्जारमय	„	सिस्सिणी	६३६